敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

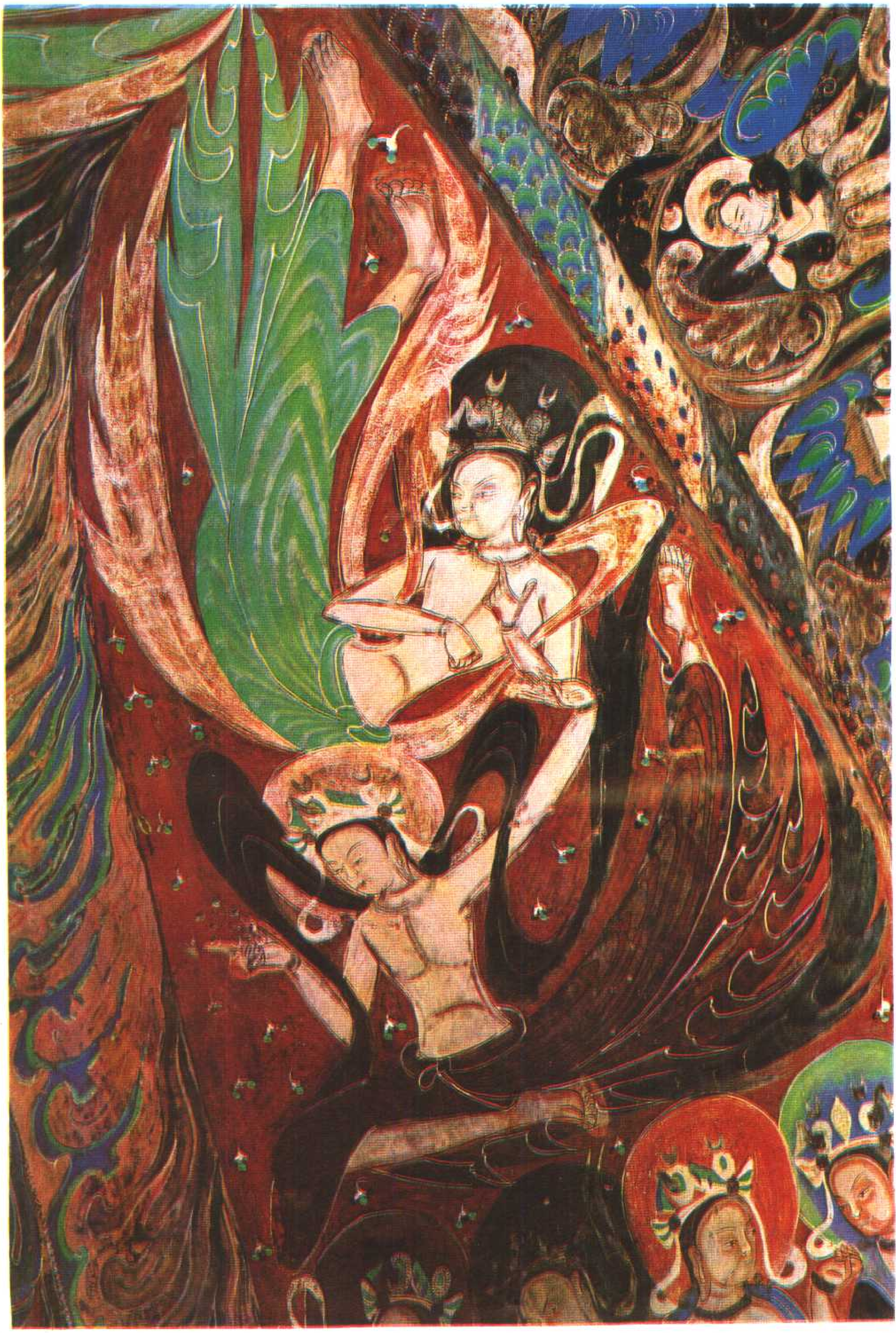
黃永武博士主編

敦煌寶藏

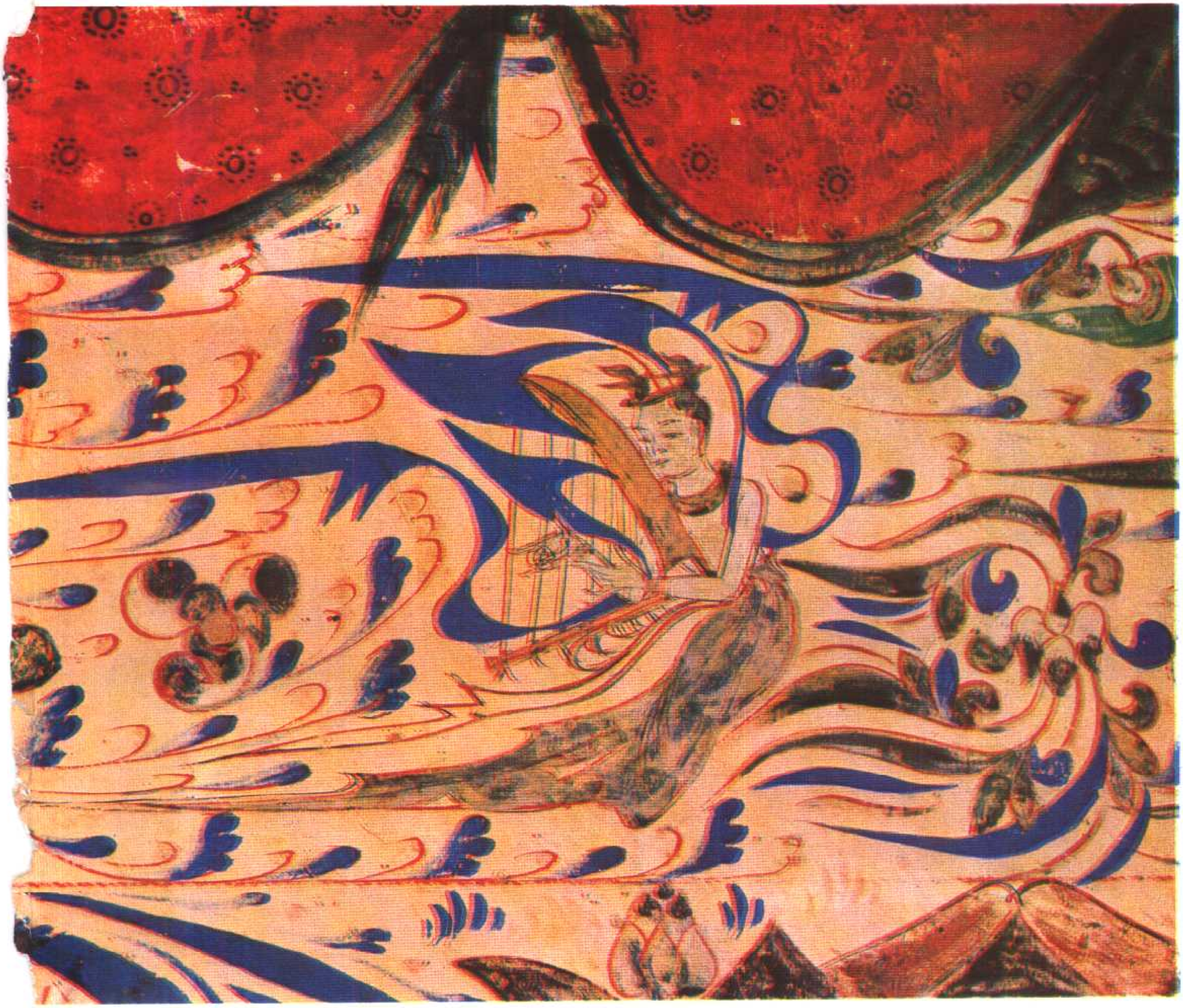
第 16 冊

斯 2076 ～ 2168 號

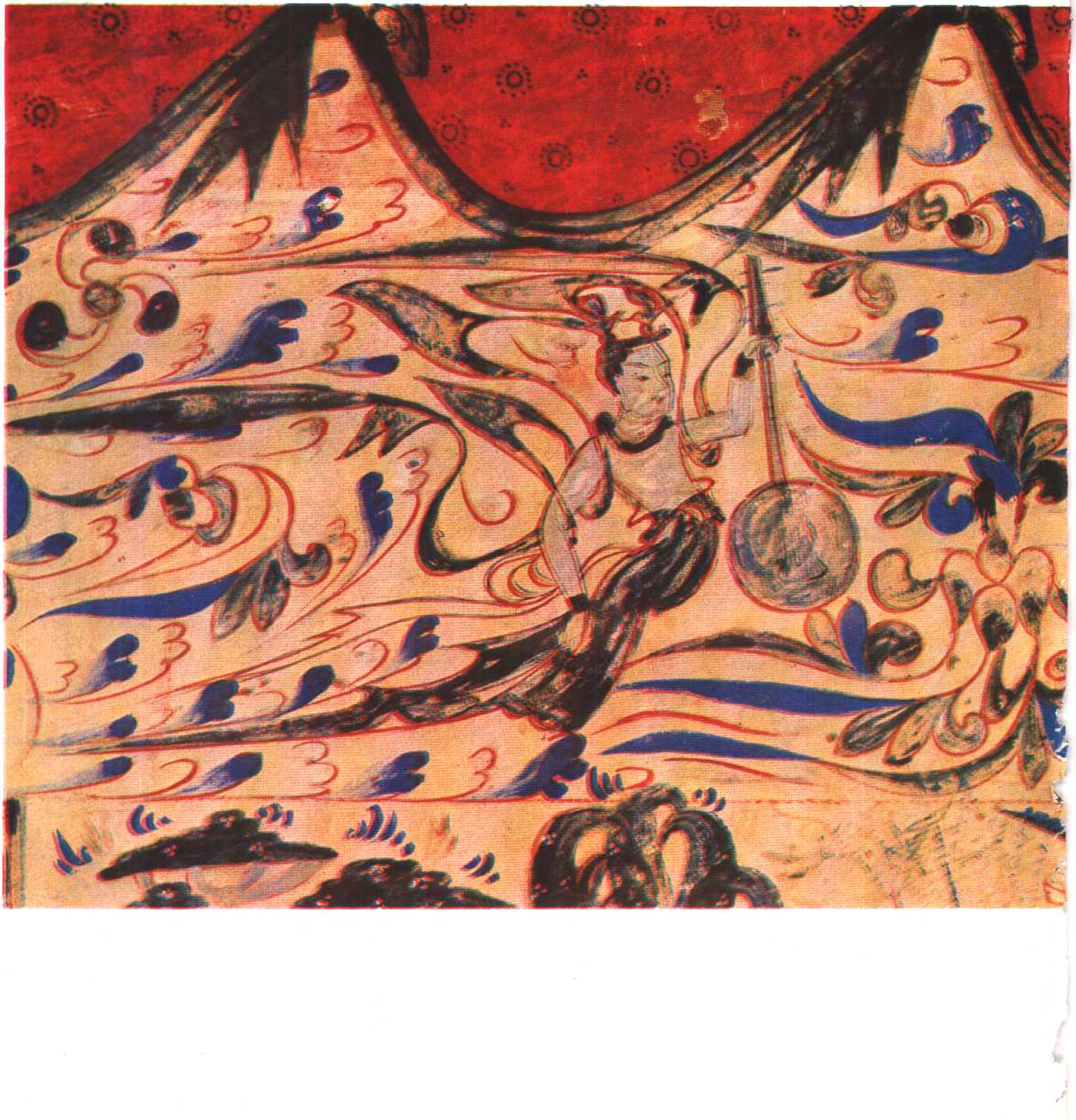
新文豐出版公司印行

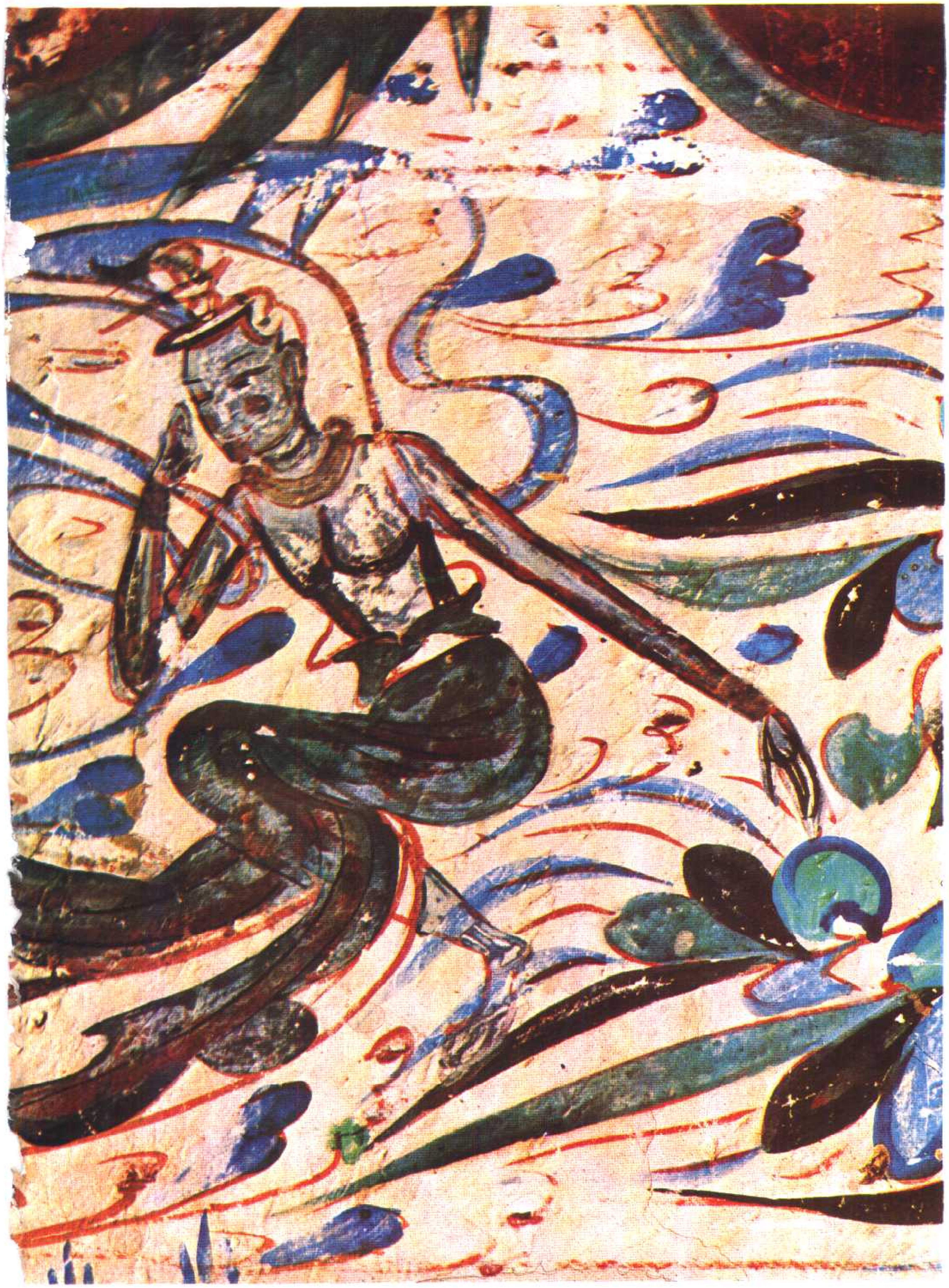


號255 美

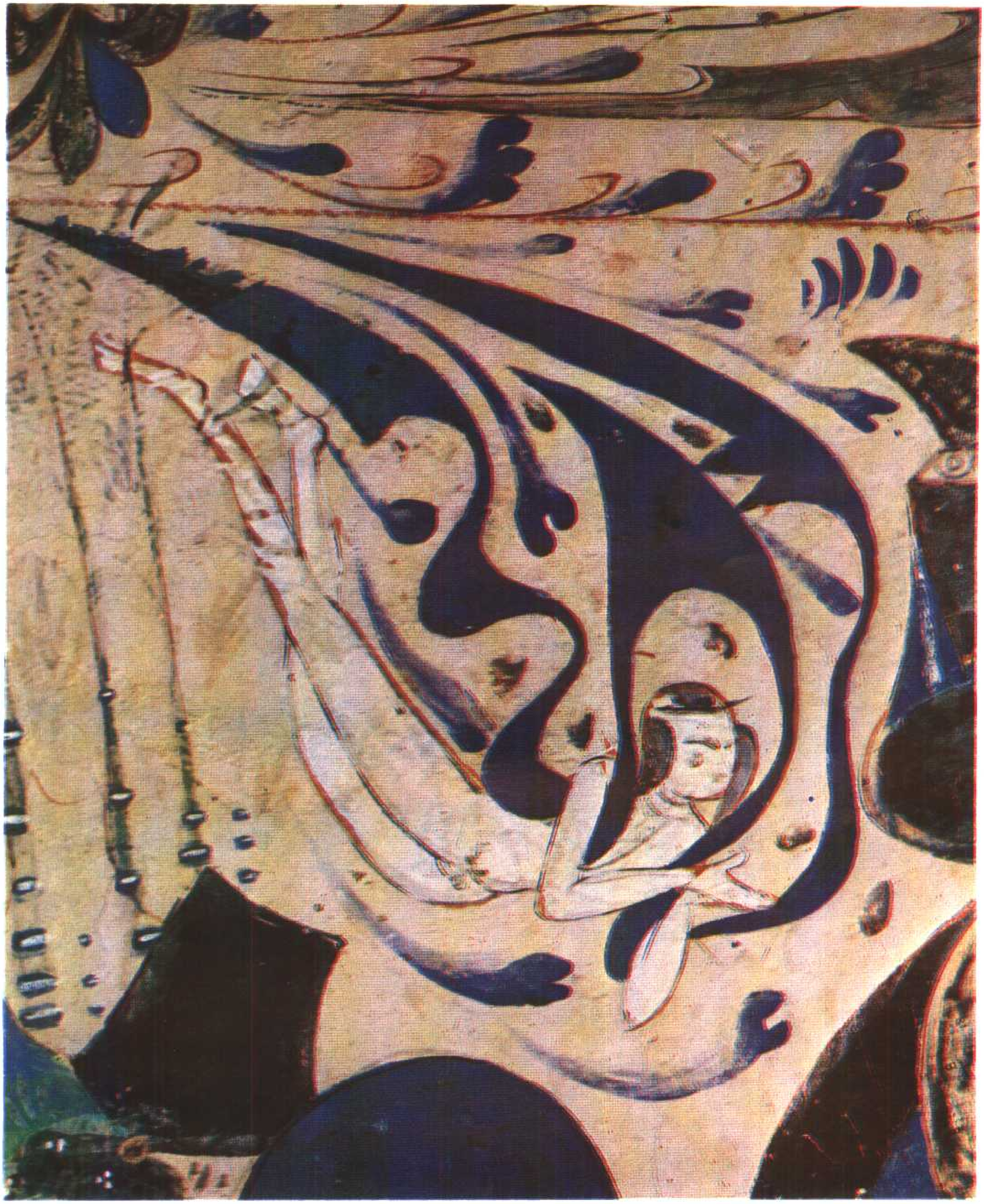


號256 美

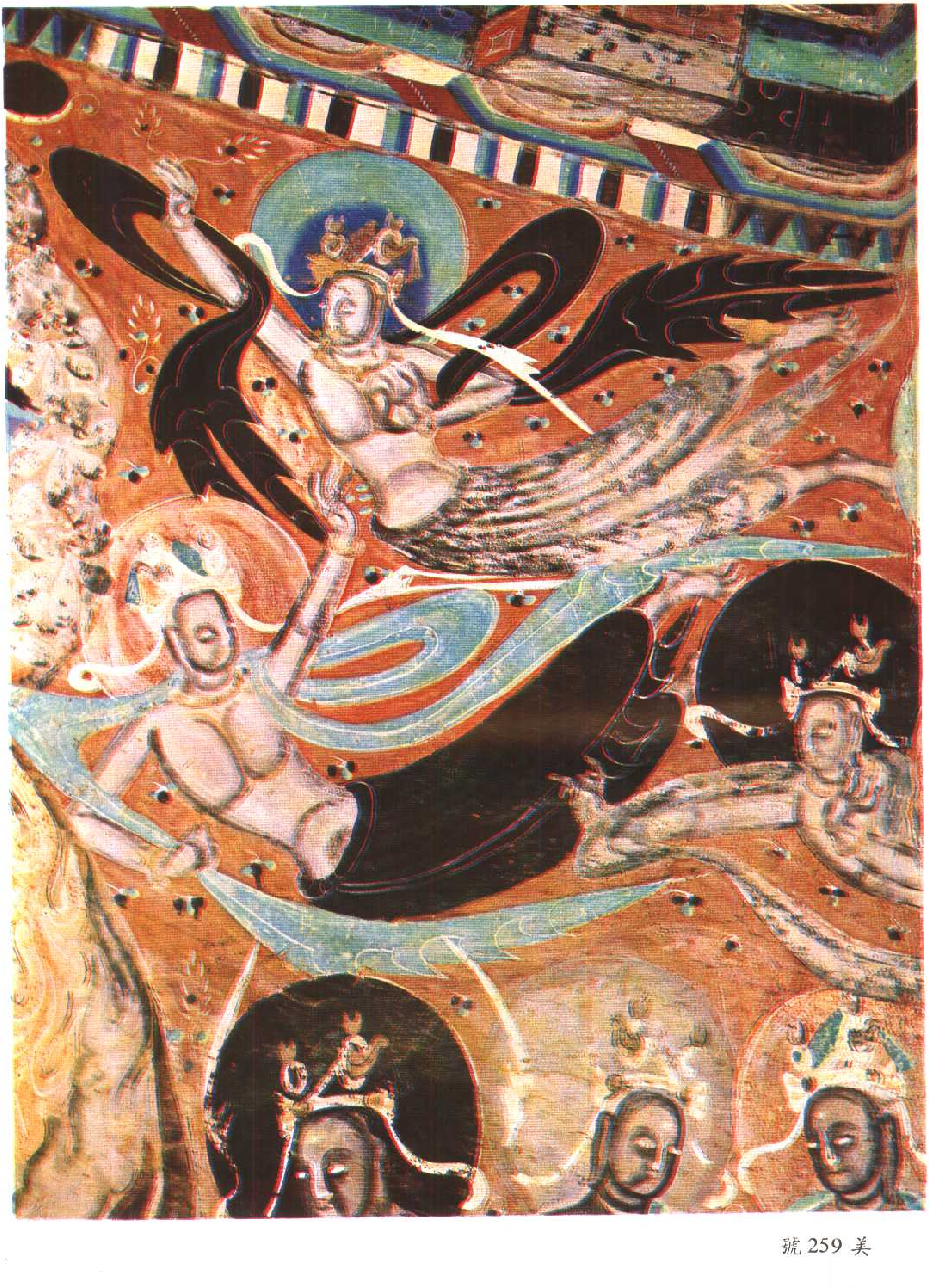




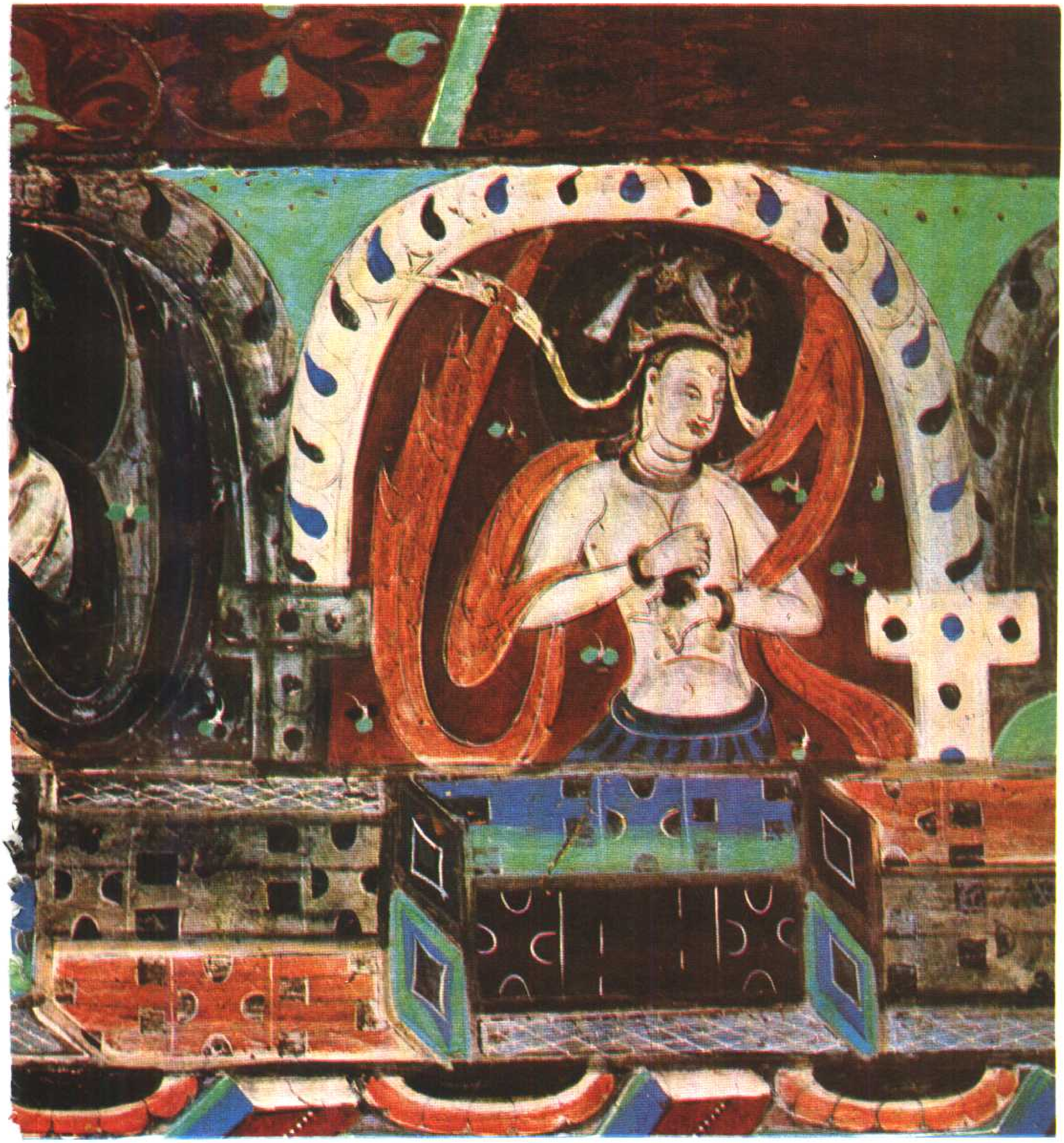
號257美

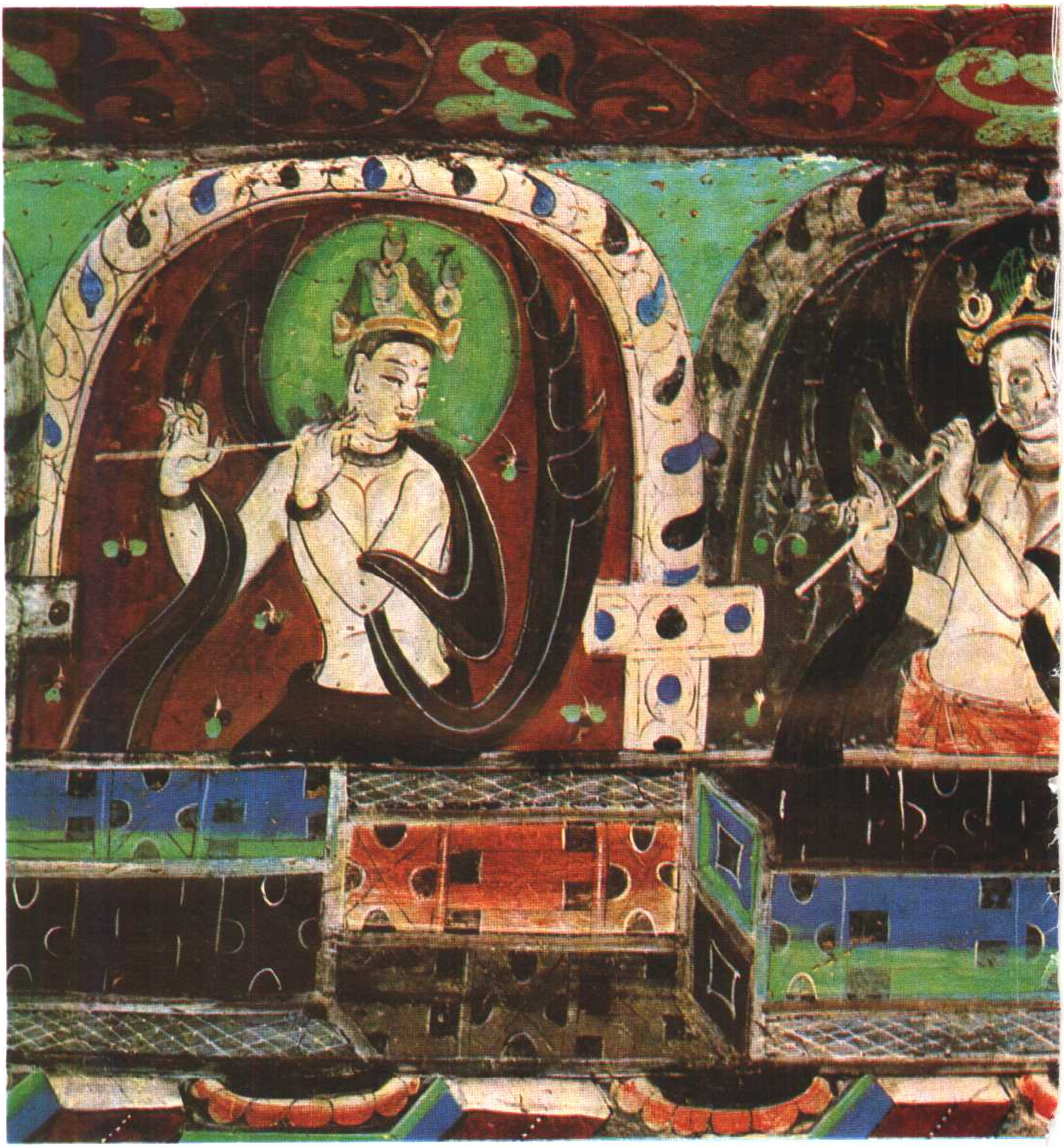


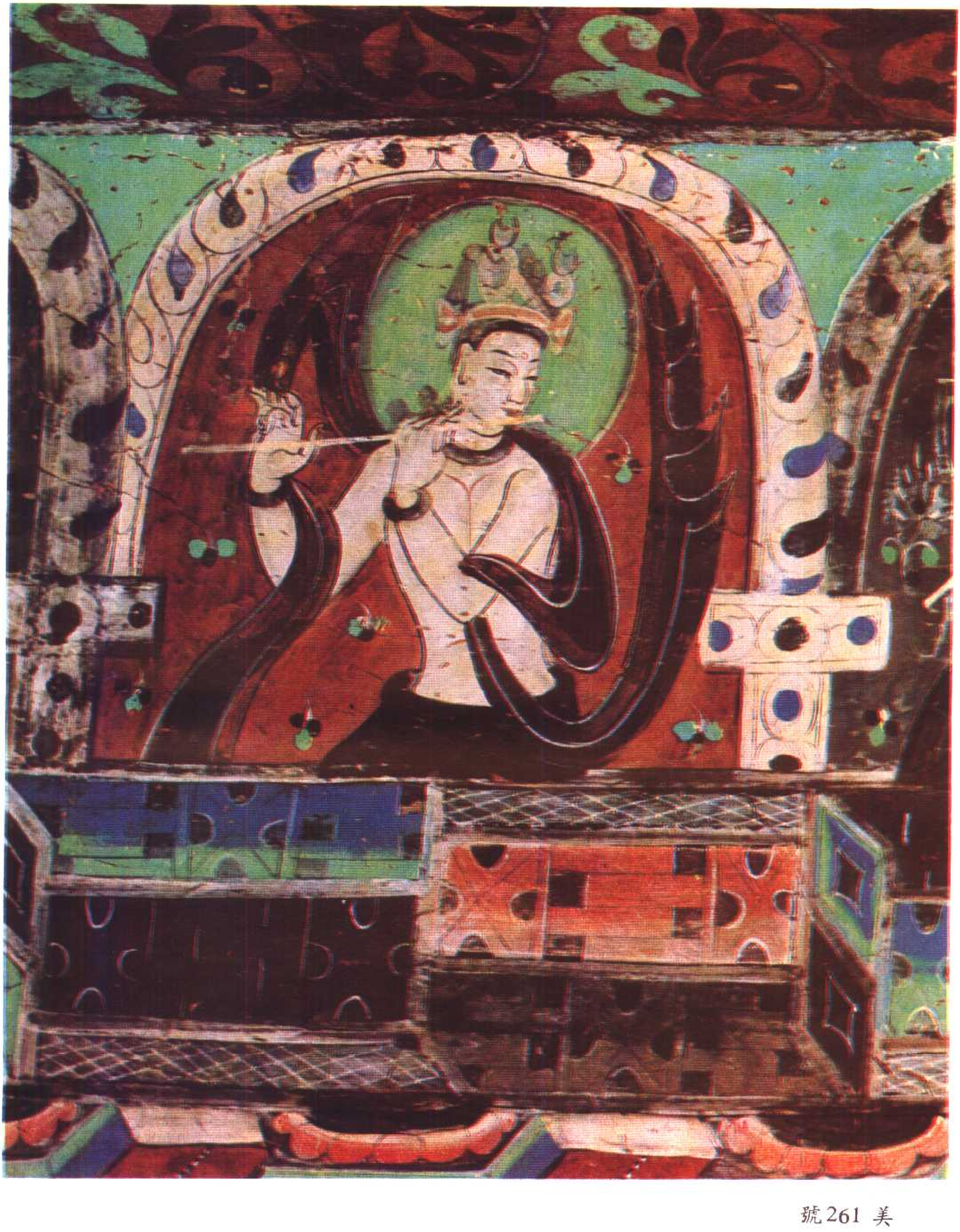
號258 美



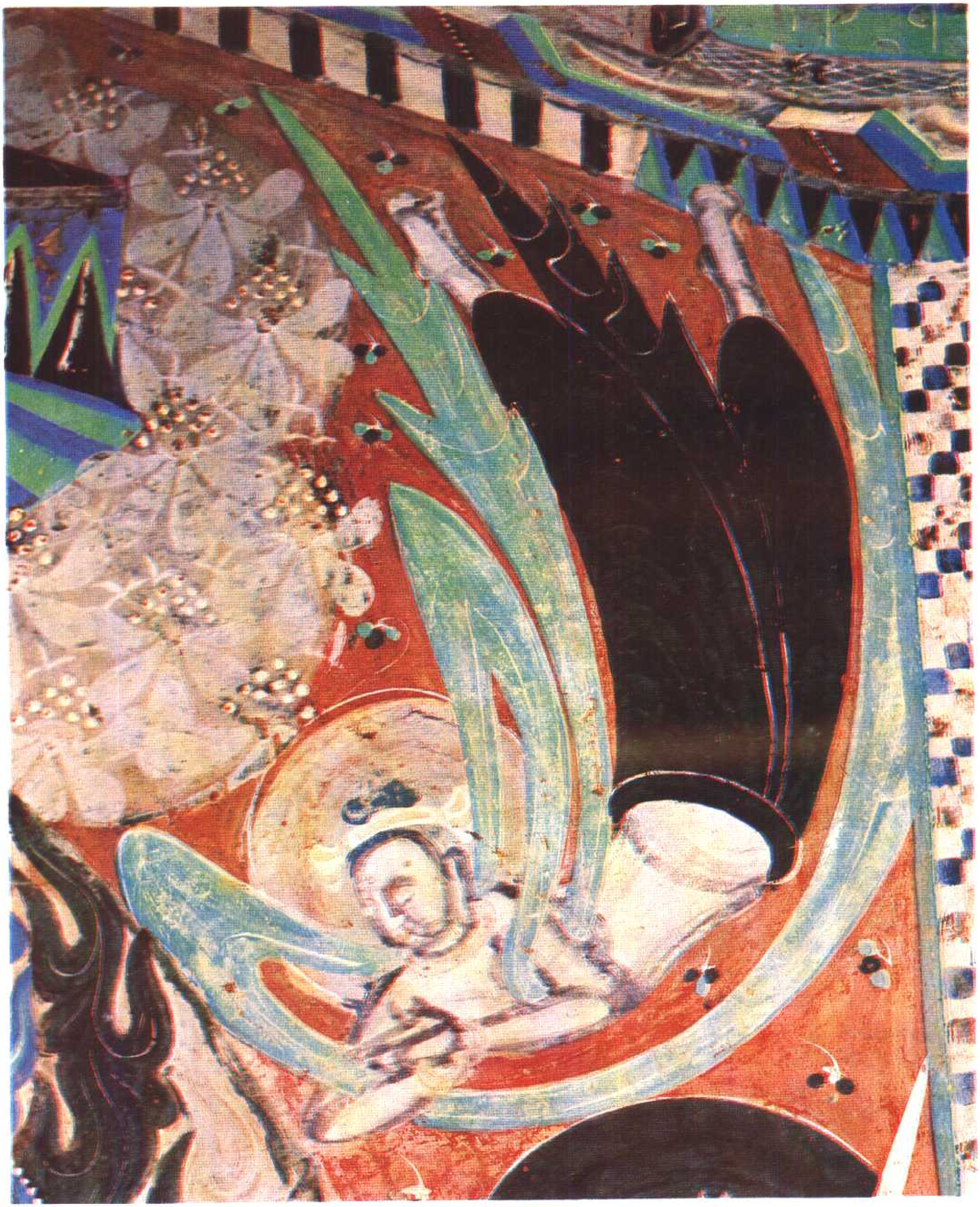
號259 美



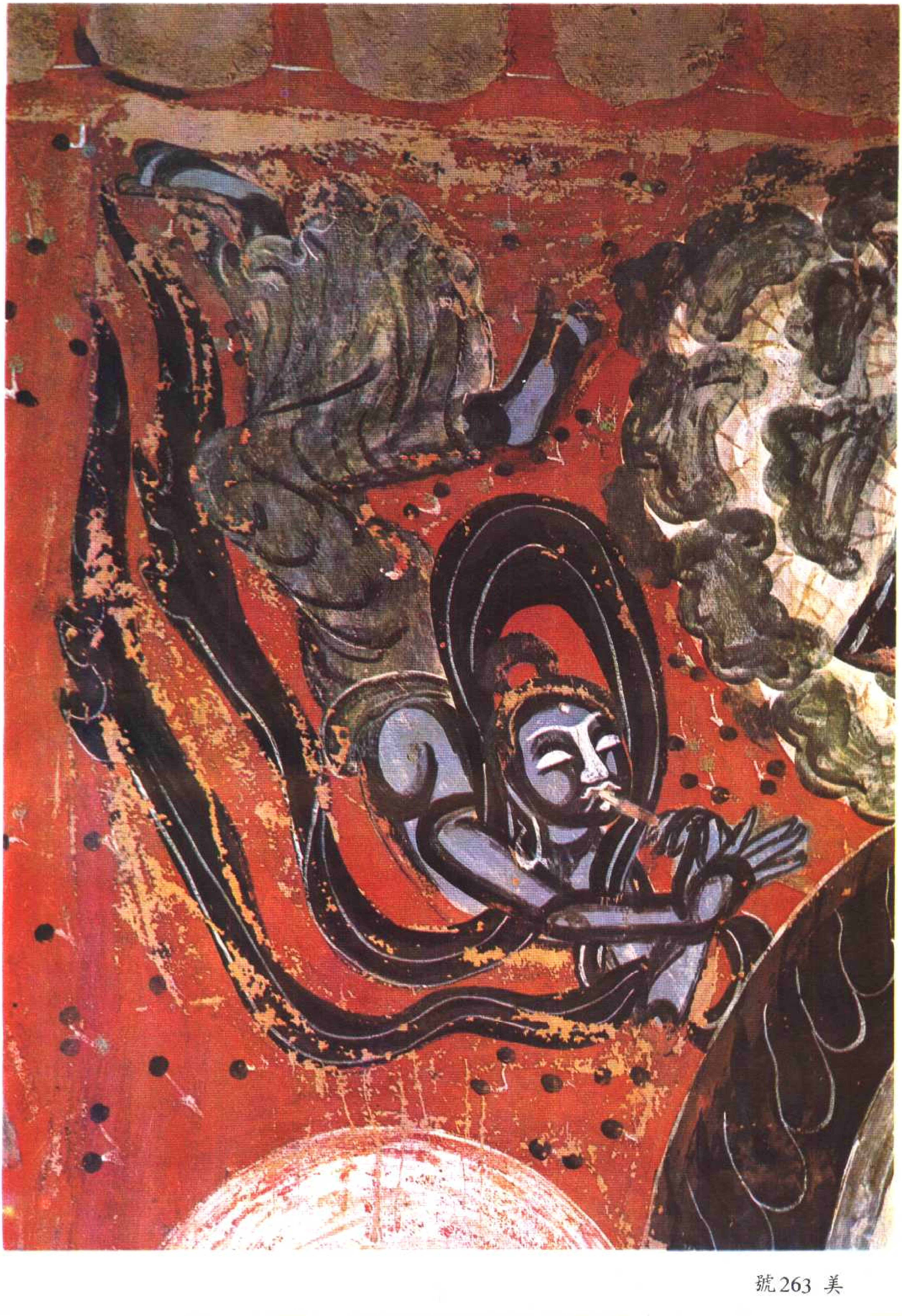




號261 美



號262 美



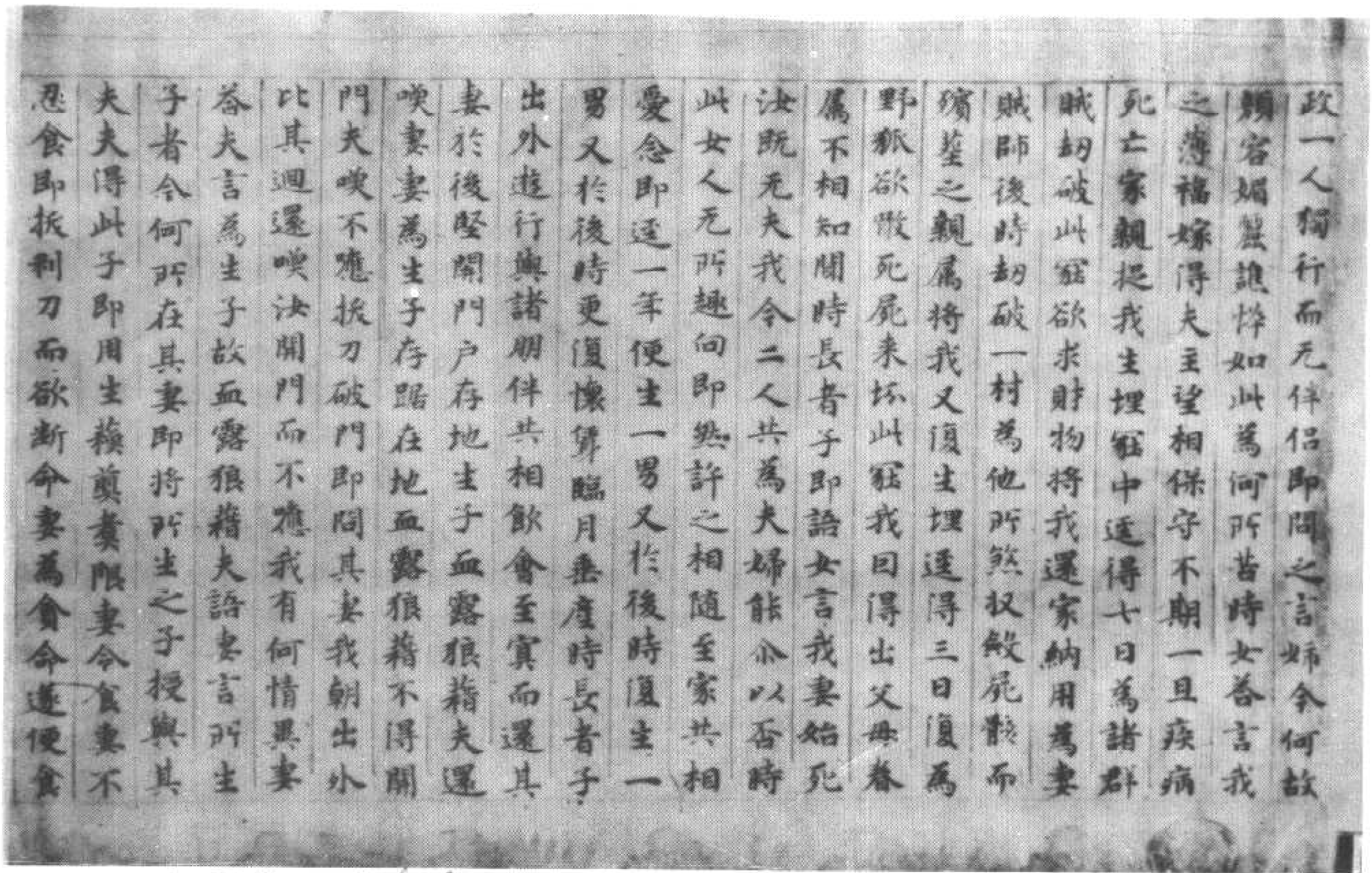
號263 美

敦煌寶藏第一六册目錄

斯二〇七六號　佛說現報當受經一卷　一
斯二〇七七號　佛說善惡因果經　四
斯二〇七八號　佛說無量壽宗要經（共三種）　八
斯二〇七八號背面　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　一四
斯二〇七八號背面　寶雲經卷第七　一五
斯二〇七九號　大小乘及新翻經卷數目錄　一九
斯二〇八〇號　五台山曲子　二五
斯二〇八一號　太上靈寶老子化胡妙經　二五
斯二〇八二號　大般涅槃經卷第十八　二九
斯二〇八三號　妙法蓮華經卷第七　四二
斯二〇八四號　佛母經　五六
斯二〇八四號　佛說父母恩重經　五七
斯二〇八五號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十八　五九
斯二〇八六號　大般涅槃經卷第十　七〇
斯二〇八七號　大乘無量壽經　八二
斯二〇八八號　佛說咒魅經　八六
斯二〇八九號　佛說天請問經　八九
斯二〇九〇號　大般涅槃經卷第二十八　九〇
斯二〇九一號　佛名經　九四
斯二〇九二號　金光明最勝王經卷第一　一一一
斯二〇九二號背面　賣宅舍殘契　一一九
斯二〇九二號背面　佛曲殘文　一一九
斯二〇九二號背面　妙法蓮華經品名　一二〇
斯二〇九三號　妙法蓮華經卷第四　一二〇
斯二〇九四號　妙法蓮華經卷第四　一二二
斯二〇九五號　佛說消災除橫灌頂延命真言經　一二四
斯二〇九六號　佛說太子須大拏經　一二六
斯二〇九六號背面　維摩詰經品名　一二七
斯二〇九七號　金光明最勝王經卷第四　一二八

斯二一二三號	大般涅槃經卷第二十三　光明遍照高貴德王菩薩品之五	二九九
斯二一二四號	金剛般若波羅蜜經	三〇六
斯二一二五號	大般涅槃經卷第十四	三一一
斯二一二六號	妙法蓮華經卷第四	三二二
斯二一二七號	大般涅槃經卷第二	三二三
斯二一二八號	金剛般若波羅蜜經	三三七
斯二一二九號	大般涅槃經卷第二十	三四五
斯二一三〇號	摩訶般若波羅蜜放光經卷第七	三五六
斯二一三一號	大般涅槃經卷第三十四	三六九
斯二一三二號	大般涅槃經卷第二十二	三八二
斯二一三三號	摩訶般若波羅蜜經卷第十二	三九四
斯二一三四號	摩訶般若波羅蜜光讚經卷第八　大乘品第十四	四一二
斯二一三五號	大般涅槃經卷第二十九	四二四
斯二一三六號	大般涅槃經卷第十（附薛崇徽寫經供養文）	四三八
斯二一三七號	無盡藏法略說	四五一
斯二一三七號	開皇三年（西元五八三）光嚴寺僧信行遺文	四五一
斯二一三七號	開皇七年（西元五八七）光嚴寺僧信行遺文	四五三
斯二一三八號	諸星母陀羅尼經	四五四
斯二一三九號	毗盧遮那壇場圖	四五七
斯二一三九號	故和尚大祥祭文	四五七
斯二一四〇號	乞求中國檀越慈濟遣遺失佛經舊本文	四五八
斯二一四一號	大佛名懺悔一本	四五八
斯二一四二號	佛經目錄	四六四
斯二一四三號	十二月禮多記	四六七
斯二一四四號	韓衾虎小說	四七二
斯二一四四號背面	金剛頂經金剛頂一切如來深妙秘密金剛界大三昧耶修行四十四種壇法經作用威儀法則大毗盧遮那佛金剛心地法門心法戒壇法並儀則	四七七
斯二一四五號	大般涅槃經卷第二十	四八〇
斯二一四六號	受戒令疏	四九二
斯二一四六號	布薩文（共二種）	四九二
斯二一四六號	罷四季文	四九二
斯二一四六號	行城文（共二種）	四九三
斯二一四六號	行軍轉經文	四九三

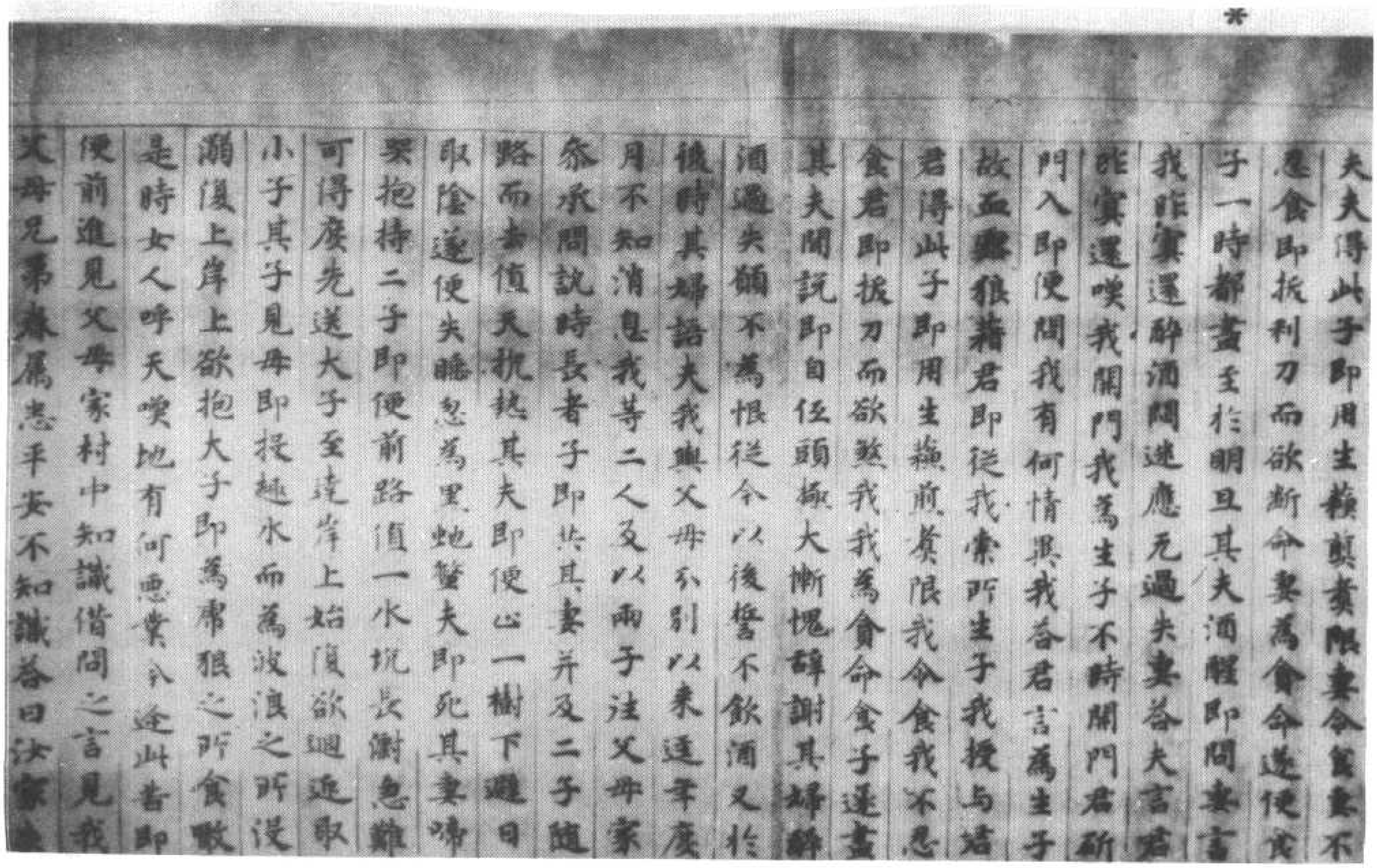
斯二一四六號	轉經文	四九三
斯二一四六號	置傘文（共三種）	四九四
斯二一四七號	摩訶般若波羅蜜放光經卷第七	四九五
斯二一四八號	大般涅槃經卷第二十三	五〇六
斯二一四九號	摩訶般若波羅蜜經卷第三十六	五一九
斯二一五〇號	大般涅槃經卷第三十九	五三〇
斯二一五一號	大般若波羅蜜多經卷第三十五	五四四
斯二一五二號	大般涅槃經卷第十三	五五六
斯二一五三號	大般涅槃經卷第二十二	五六九
斯二一五四號	佛說甚深大迴向經	五八二
斯二一五五號	妙法蓮華經卷第四	五八九
斯二一五六號	佛藏經卷第四	六〇五
斯二一五七號	妙法蓮華經卷第四	六一四
斯二一五八號	佛經疏釋	六一四
斯二一五九號	金光明最勝王經善生王品第二十一	六一五
斯二一六〇號	第四十四品成就功德釋論第六十七卷	六一六
斯二一六一號	摩訶衍經卷第十三	六二八
斯二一六二號	維摩詰經卷中	六四四
斯二一六三號	金光明最勝王經卷第十	六五六
斯二一六四號	佛說佛名經卷第十一	六六三
斯二一六五號	亡名和尚絕學箴、青峯山祖誡肉偈、先洞山祖辭親偈、祖師偈、先青峯祖辭親偈	六七〇
斯二一六五號背面	思大祖坐禪銘龍牙祖偈	六七〇
斯二一六六號	金光明最勝王經卷第五	六七一
斯二一六七號	妙法蓮華經卷第二	六八二
斯二一六八號	妙法蓮華經卷第四	六九八



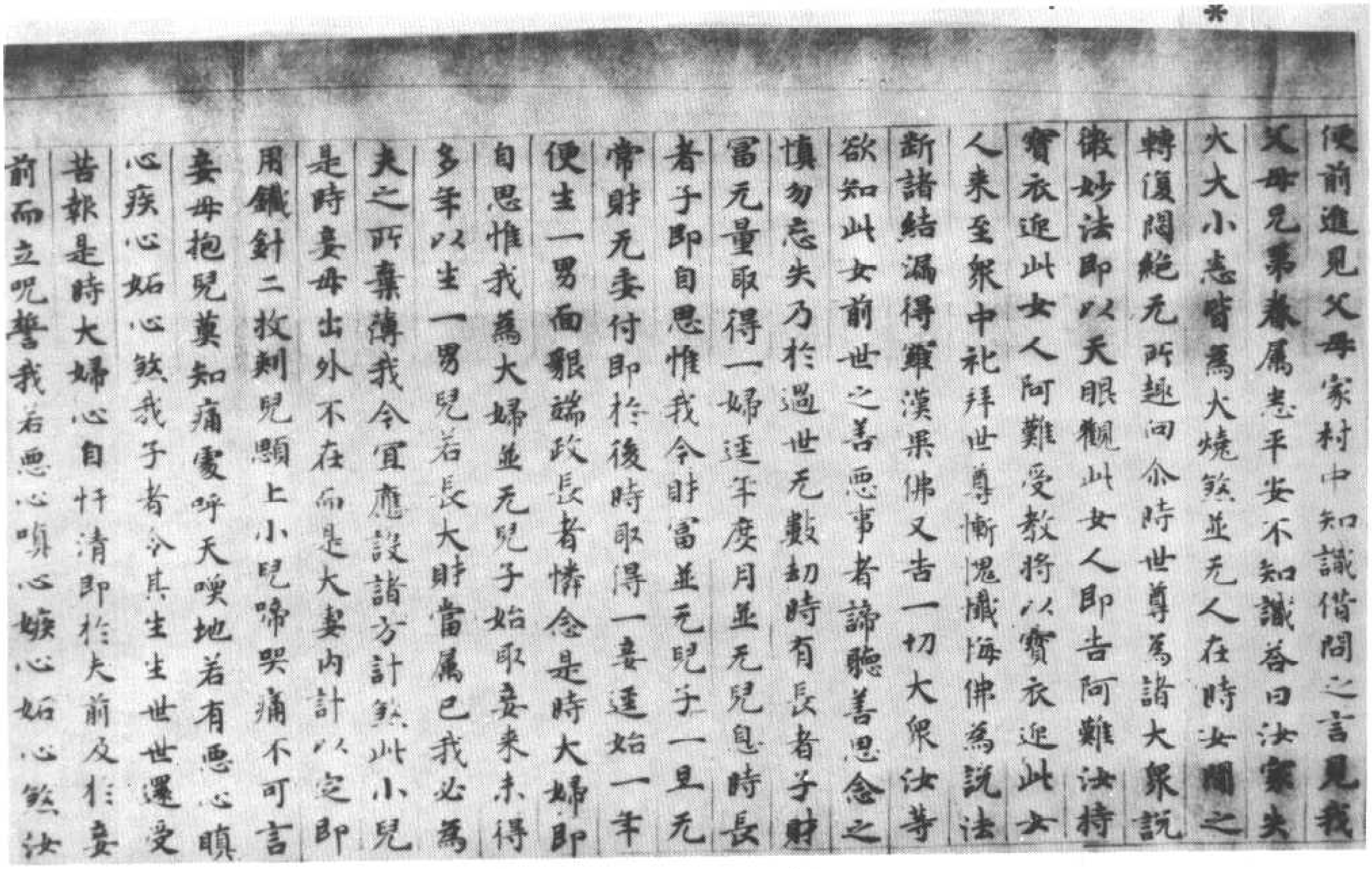
政一人獨行而无伴侶即問之言姉今何故
獨客媚嬈憔悴如此為何所苦時女答言我
之薄福嫁得夫主望相保守不期一旦疾病
死亡家親捉我生埋塚中遂得七日為諸群
賊劫破此塚欲求財物將我還家納用為妻
賊師後時劫破一村為他所煞收斂屍骸而
殯埋之親屬將我又復生埋遂得三日復為
野狐欲啖死屍來坏此塚我因得出父母眷
屬不相知聞時長者子即語女言我妻始死
汝既无夫我今二人共為夫婦能尒以否時
此女人无所趣向即然許之相隨至家共相
憂念即遂一年便生一男又於後時復生一
男又於後時更復懷身臨月垂產時長者子
出外遊行與諸朋伴共相飲會至實而還其
妻於後堅閉門户存地生子血露狼藉夫還
喚妻妻為生子存踞在地血露狼藉不得開
門夫喚不應拔刀破門即問其妻我朝出外
比其迴還喚汝開門而不應我有何情異妻
答夫言為生子故血露狼藉夫語妻言所生
子者今何所在其妻即將所生之子授與其
夫夫得此子即用生蘇煎煮限妻令食妻不
忍食即拔利刀而欲斷命妻為貪命遂便食

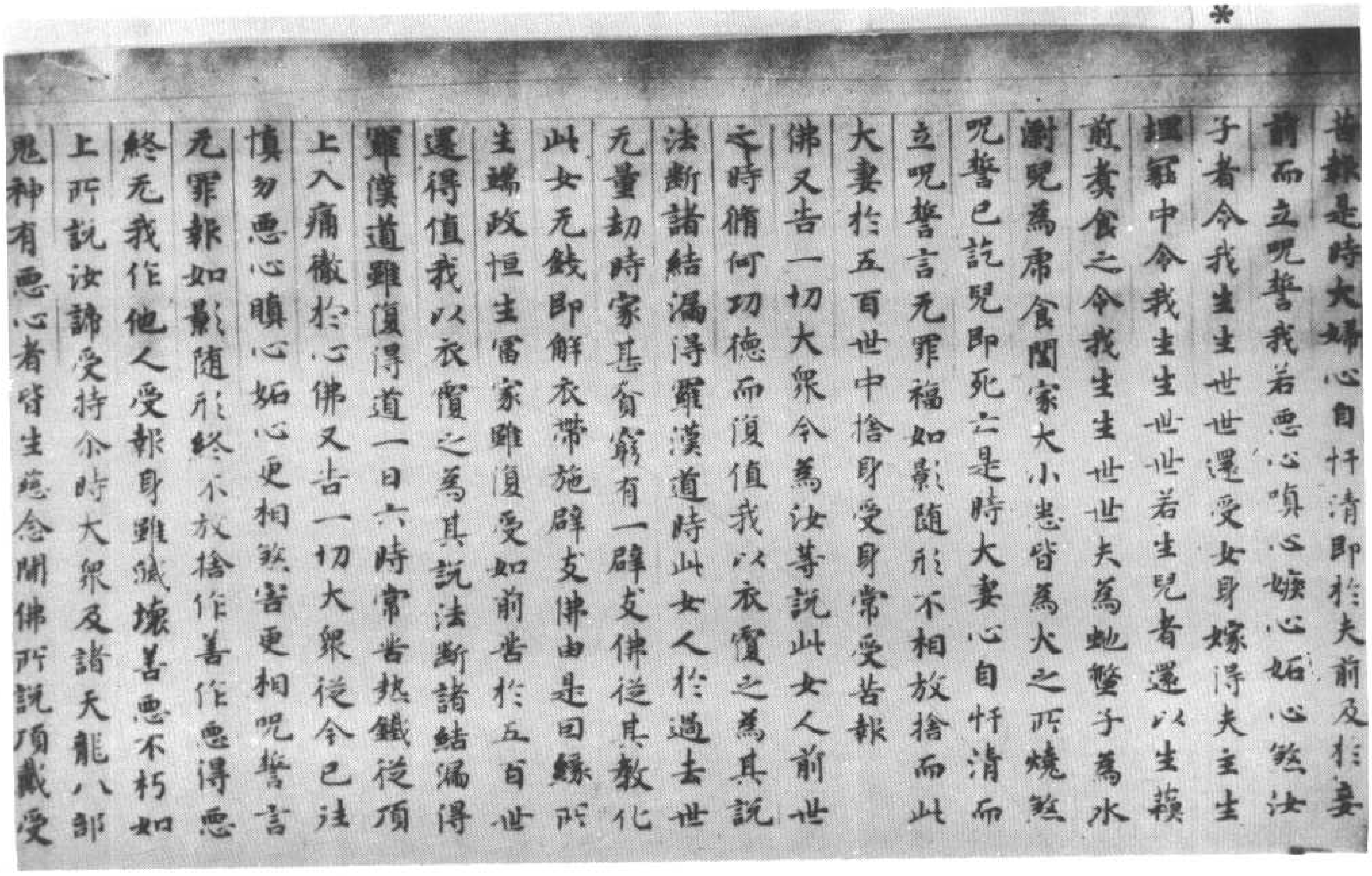
S→T2892　85/1049 c14

斯二〇七六號　佛說現報當受經一卷

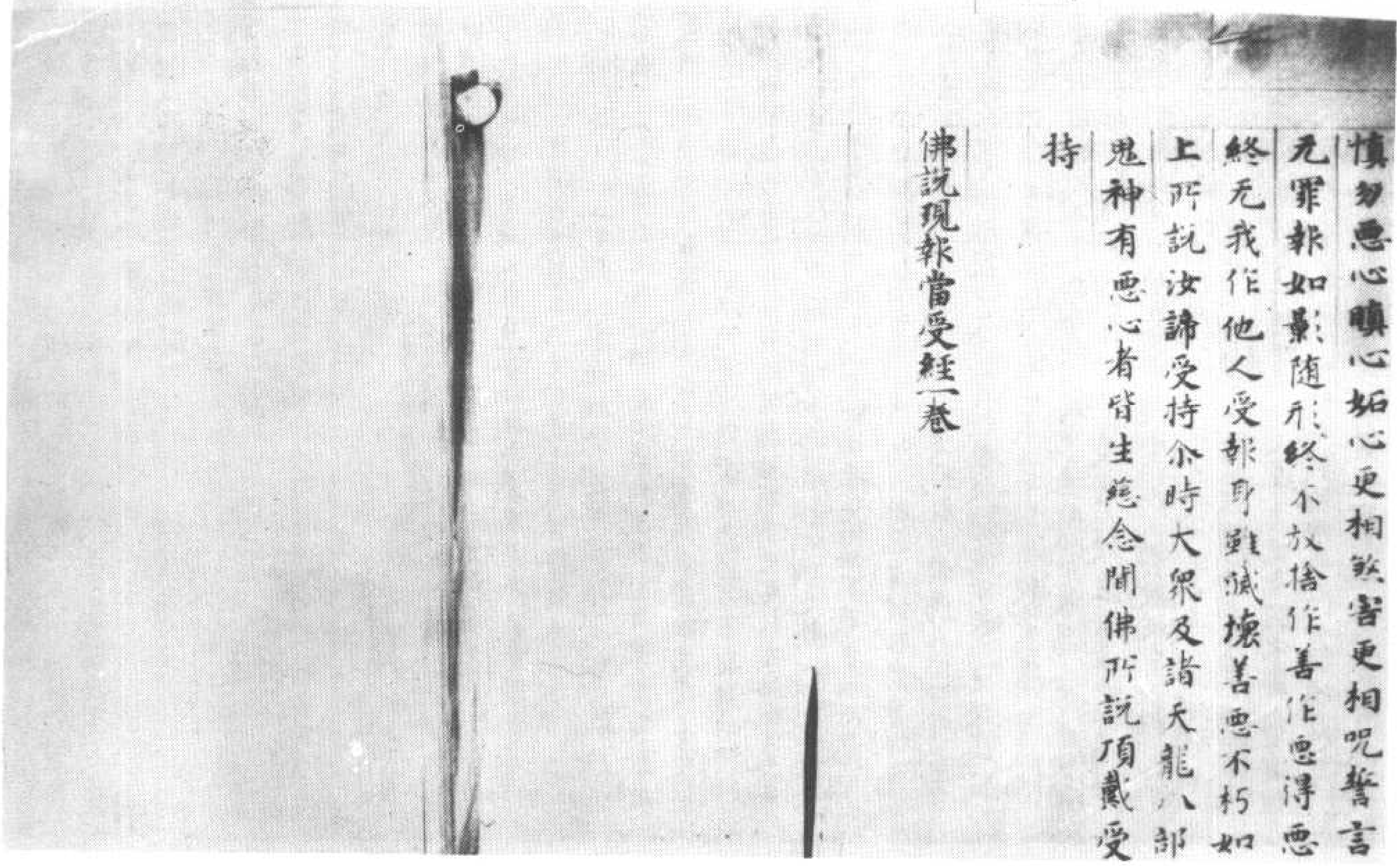


夫夫得此子即用生蘇煎煮限妻令食妻不
忍食即拔利刀而欲斷命妻為貪命遂便食
子一時都盡至於明旦其夫酒醒即問妻言
我昨實還醉酒悶迷應无過失妻答夫言君
昨實還喚我開門我為生子不時開門君斫
門入即便問我有何情異我答君言為生子
故血露狼藉君即從我索所生子我授与君
君得此子即用生蘇煎煮限我令食我不忍
食君即拔刀而欲煞我我為貪命食子遂盡
其夫聞說即自低頭極大慚愧辭謝其婦醉
酒過失願不為恨從今以後誓不飲酒又於
後時其婦語夫我與父母分別以來遂年度
月不知消息我等二人及以兩子注父母家
參承問訊時長者子即共其妻并及二子隨
路而去值天抗熱其夫即便止一樹下避日
取陰遂便失睡忽為黑蛇螫夫即死其妻啼
哭抱持二子即便前路值一水坑長謝急難
可得度先送大子至彼岸上始復欲迴還取
小子其子見母即投趣水而為波浪之所漫
溺復上岸上欲抱大子即為虎狼之所食噉
是時女人呼天喚地有何惡業入於此苦即
便前進見父母家村中知識借問之言見我
父母兄弟眷屬悉平安不知識答曰汝家

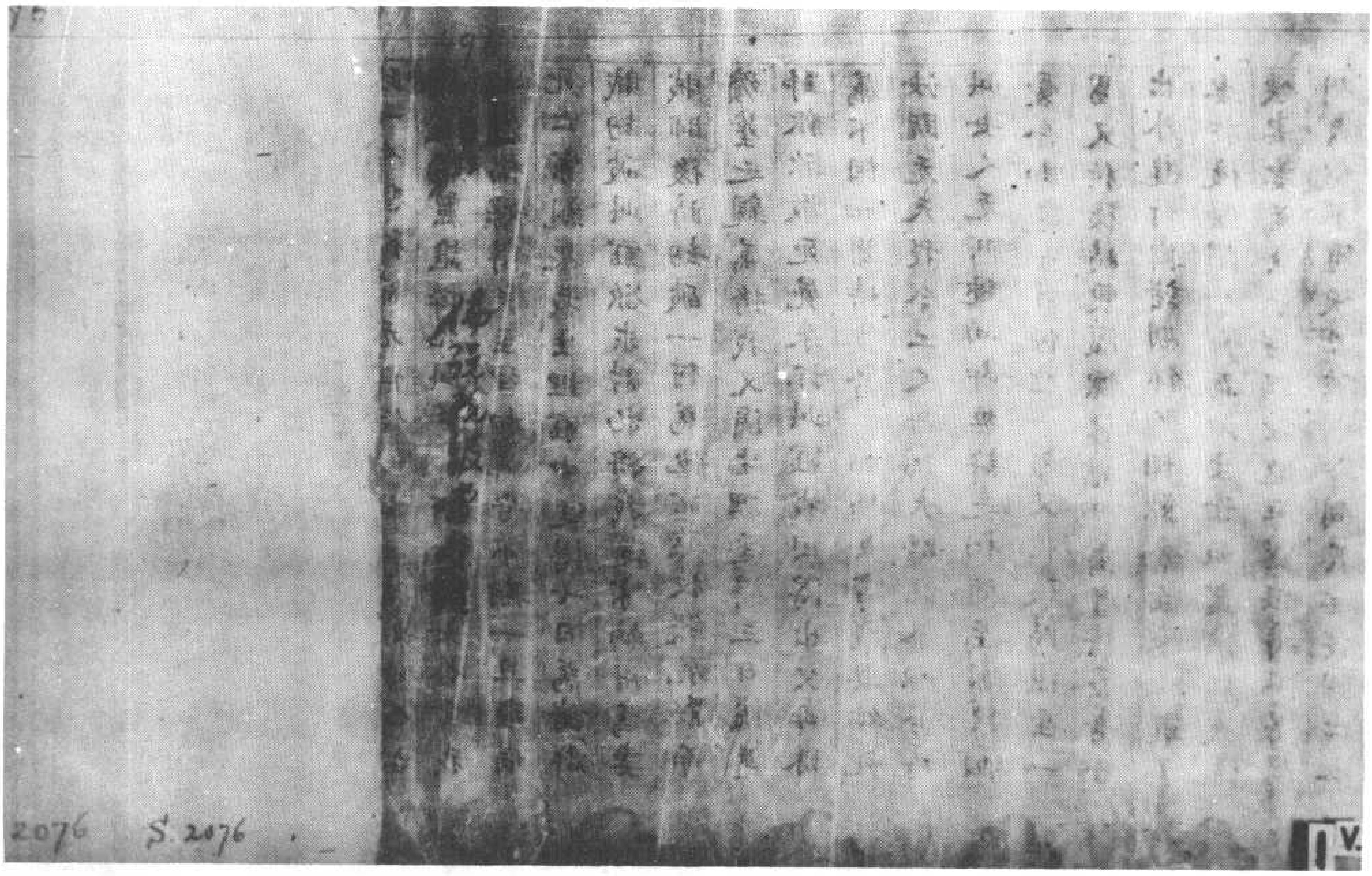

便前進見父母家村中知識借問之言見我
父母兄弟眷屬悉平安不知識荅曰汝家失
火大小悉皆爲火燒煞並无人在時汝聞之
轉復悶絶无所趣向尒時世尊爲諸大衆說
微妙法即以天眼觀此女人即告阿難汝持
寶衣迎此女人阿難受教將以寶衣迎此女
人來至衆中礼拜世尊慚愧懺悔佛爲說法
斷諸結漏得羅漢果佛又告一切大衆汝等
欲知此女前世之善惡事者諦聽善思念之
愼勿忘失乃於過世无數劫時有長者子財
富无量取得一婦逕年度月並无兒息時長
者子即自思惟我今財富並无兒子一旦无
常財无委付即於後時取得一妾逕始一年
便生一男面貌端政長者憐念是時大婦即
自思惟我爲大婦並无兒子始取妾來未得
多年以生一男兒若長大時當屬己我必爲
夫之所棄薄我今宜應設諸方計煞此小兒
是時妾母出外不在而是大妻內計以定即
用鐵針二枚刺兒顋上小兒啼哭痛不可言
妾母抱兒莫知痛處呼天嘆地若有惡心瞋
心疾心妬心煞我子者令其生生世世還受
苦報是時大婦心自忓清即於夫前及於妾
前而立呪誓我若惡心嗔心嫉心妬心煞汝

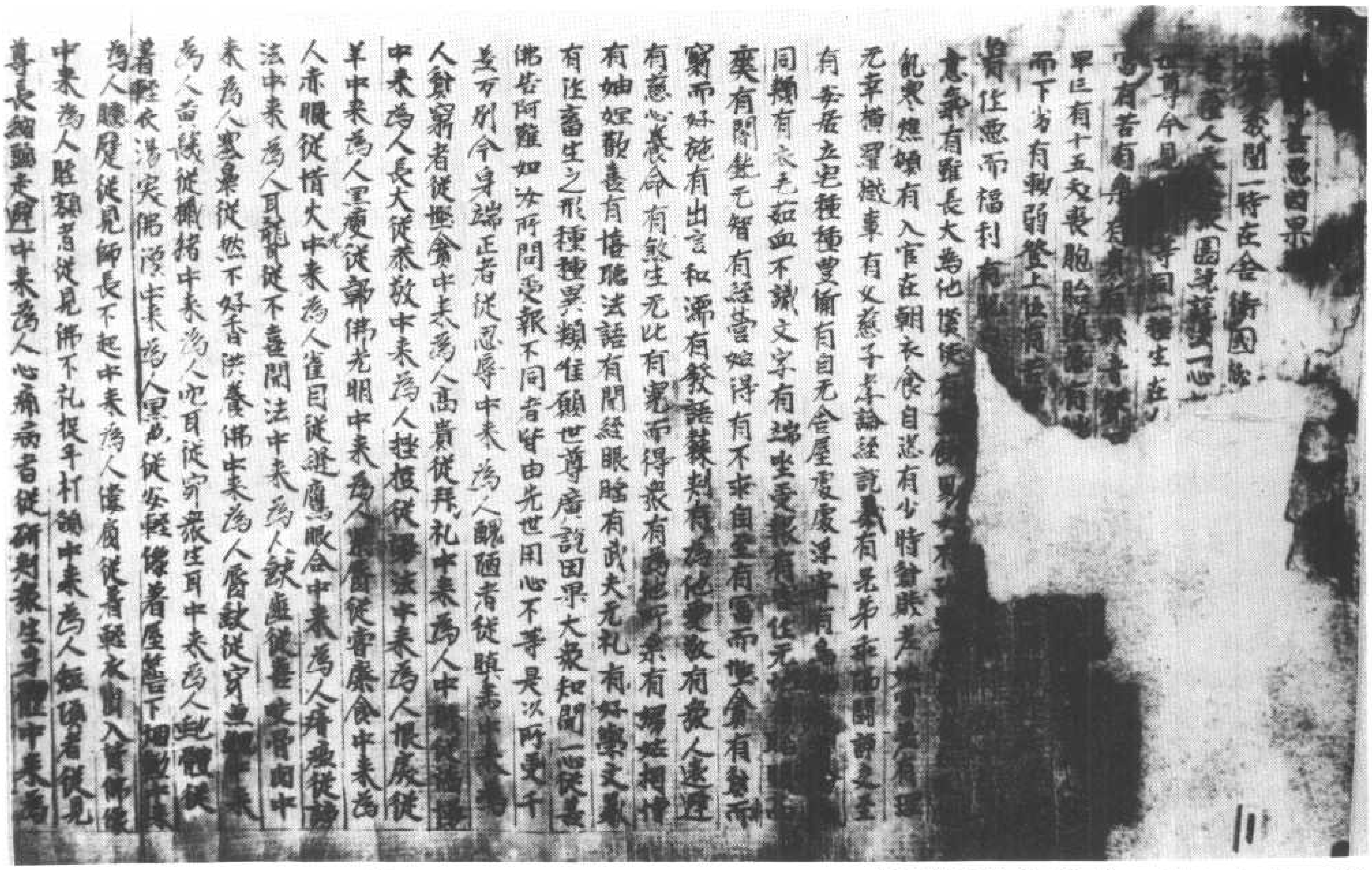

苦報是時大婦心自忓清即於夫前及於妾
前而立呪誓我若惡心嗔心嫉心妬心煞汝
子者令我生生世世還受女身嫁得夫主生
擂窟中令我生生世世若生兒者還以生藾
煎煮食之令我生生世世夫爲虵螫子爲水
漂兒爲虎食闔家大小悉皆爲火之所燒煞
呪誓已訖兒即死亡是時大妻心自忓清而
立呪誓言无罪福如影隨形不相放捨而此
大妻於五百世中捨身受身常受苦報
佛又告一切大衆今爲汝等說此女人前世
之時脩何功德而復值我以衣寶之爲其說
法斷諸結漏得羅漢道時此女人於過去世
无量劫時家甚貧窮有一辟支佛從其教化
此女无錢即解衣帶施辟支佛由是因緣所
生端政恒生富家雖復受如前苦於五百世
還得値我以衣寶之爲其說法斷諸結漏得
羅漢道雖復得道一日六時常苦熱鐵從頂
上入痛徹於心佛又告一切大衆從今已往
愼勿惡心瞋心妬心更相煞害更相呪誓言
无罪報如影隨形終不放捨作善作惡得惡
終无我作他人受報身雖滅壞善惡不朽如
上所說汝諦受持尒時大衆及諸天龍八部
鬼神有惡心者皆生慈念聞佛所說頂戴受

W2-7/28/2 * 31/11/10/18


慎勿惡心瞋心妬心更相殺害更相呪誓言
无罪報如影隨形終不放捨作善作惡得惡
終无我作他人受報身雖滅壞善惡不朽如
上所說汝諦受持尒時大衆及諸天龍八部
鬼神有惡心者皆生慈念聞佛所說頂戴受
持

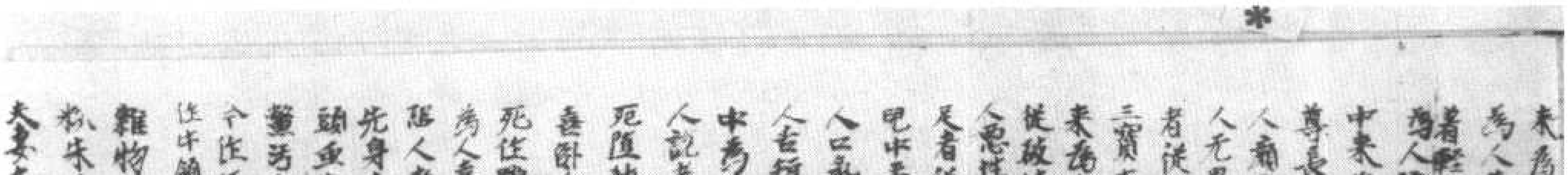
佛說現報當受經一卷

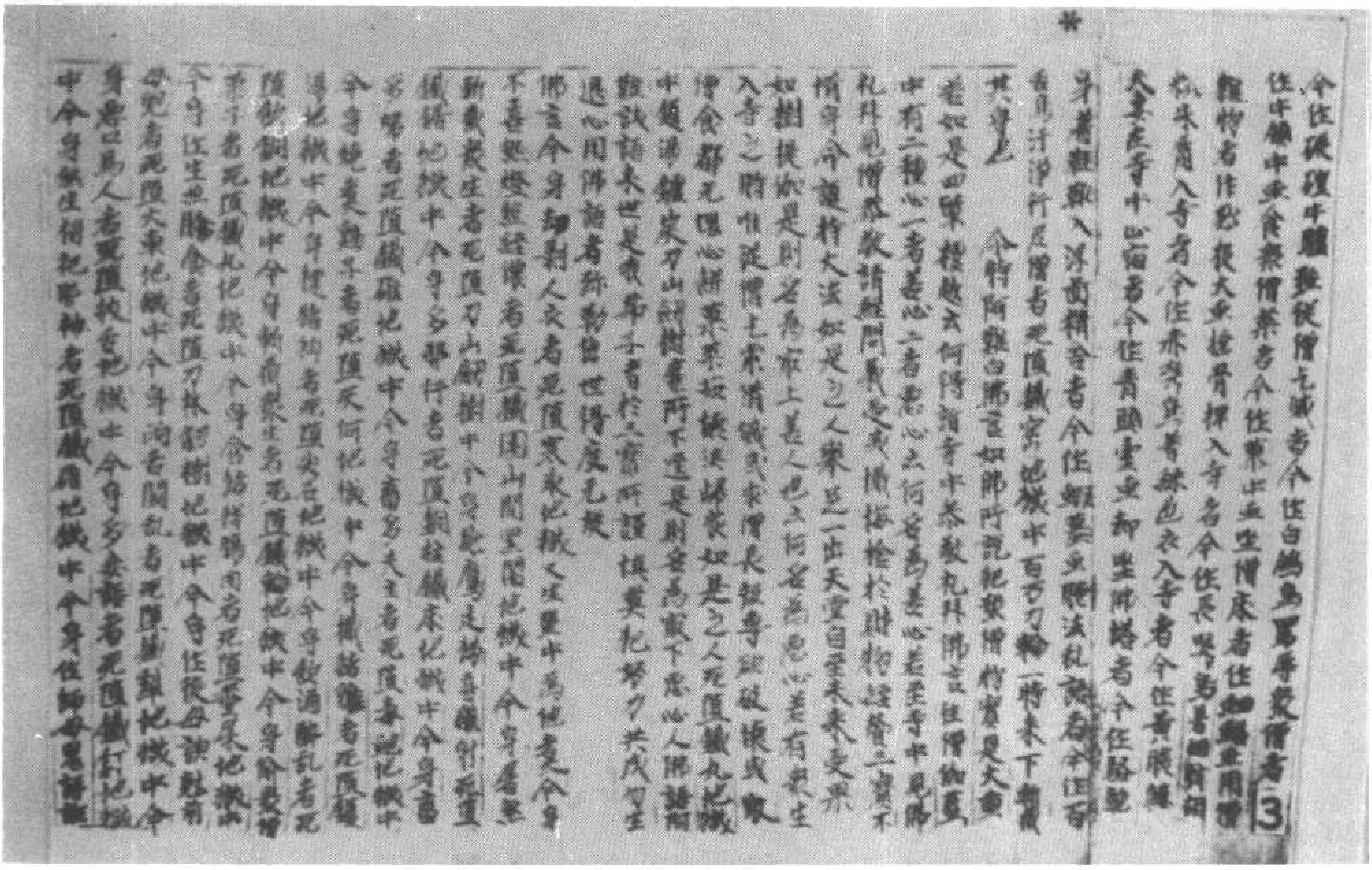

2076
S. 2076
V.

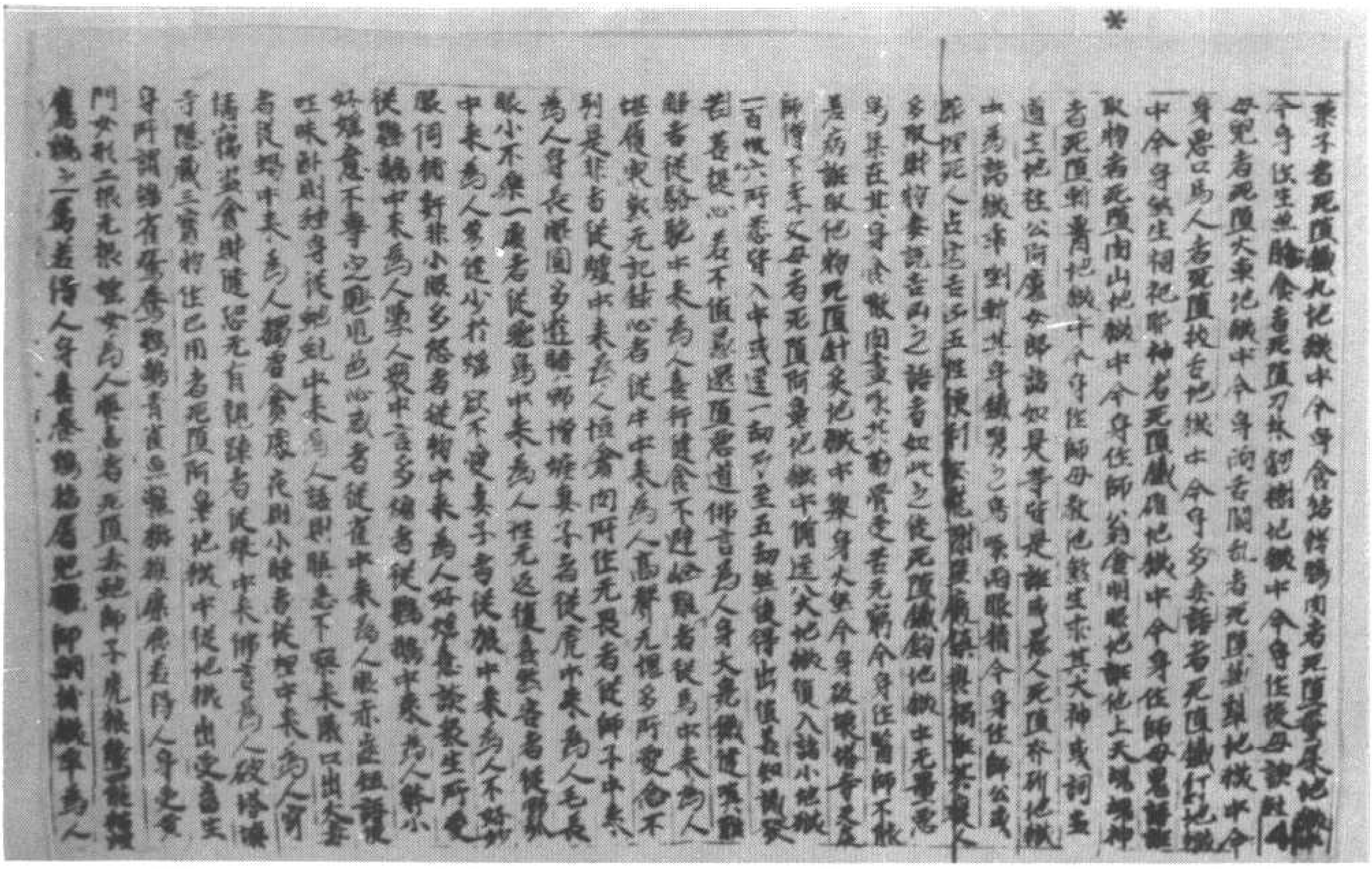


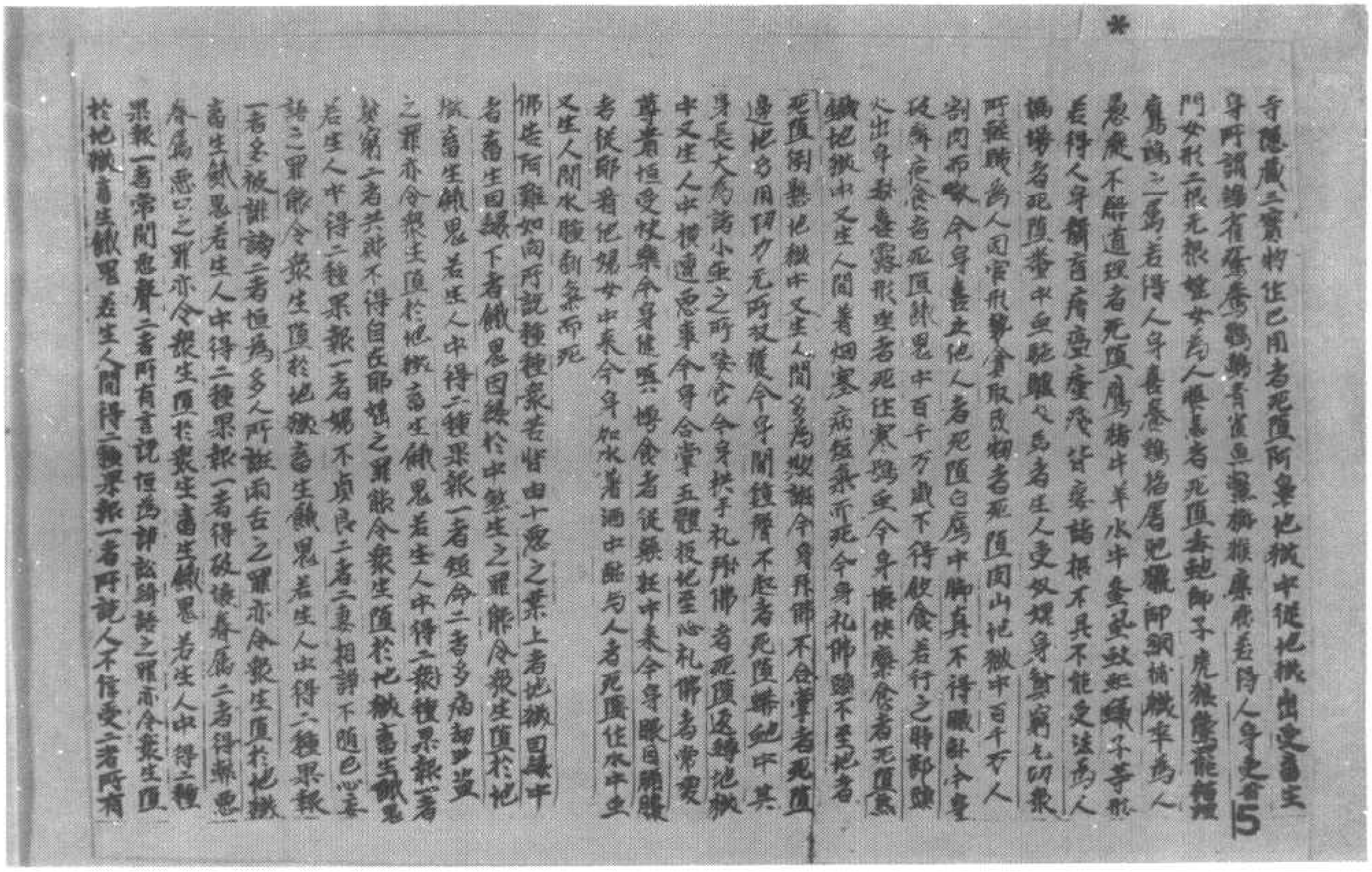
S-樓1~12

斯二〇七七號　佛說善惡因果經



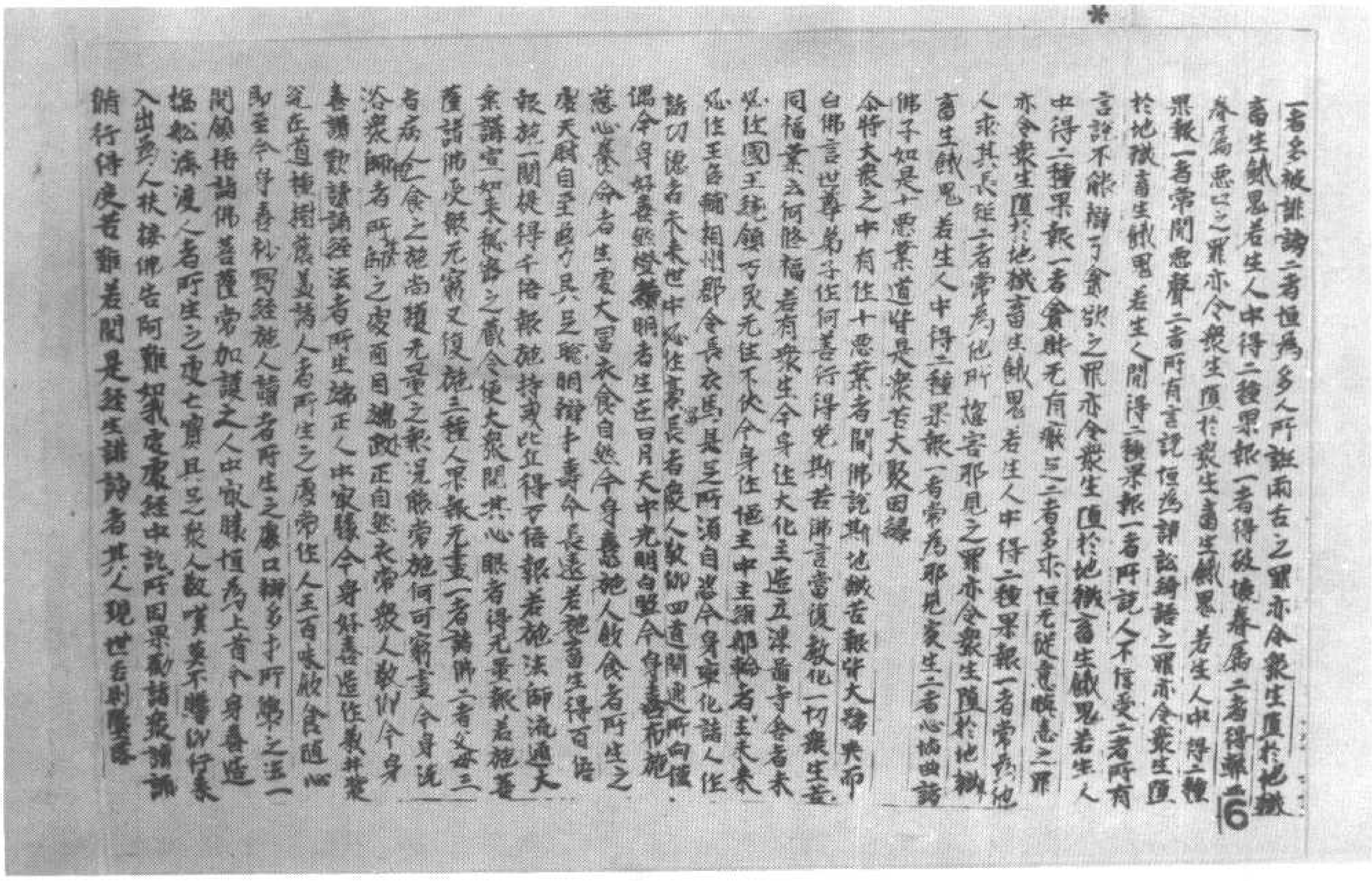






手隱藏三寶物作己用者死墮阿鼻地獄中從地獄出受畜生身所謂豬狗騾驢鵝鴨青雀魚鱉獼猴麞鹿若得人身受黃門女形二根无根婬女為人嫉妬者死墮毒蛇師子虎狼熊羆鵰鷲鷹鷂之屬若得人身喜為屠兒魁膾獵師網捕羅為人愚癡不解道理者死墮鷹鷂牛羊水牛蚤虱蚊虻蟻子等形若得人身聾盲瘖瘂癃殘背僂諸根不具不能受法為人偏增名死墮糞中虫駝騾之身者任人乘受奴婢身貧窮乞匃衆所輕賤為人因官形勢貪取民物者死墮圍山地獄中百千万人割肉而啖今身喜毀他人者死墮屎屍中臭不得眠卧今生從解定食者死墮餓鬼中百千万歲不得飲食若行之時節節火出今身喜露形坐者死墮黃鷄中今身嫌疾藥食者死墮糞鐵地獄中又生人間著烟寒病短命而死今身禮佛踞不至地者死墮倒懸地獄中又生人間多為蚊蟣今身拜佛不合掌者死墮邊地多用阿力无所救護今身聞鐘聲不起者死墮蟒虵中其身長大為諸小虫之所唼食今身拱手禮拜佛者死墮返縛地獄中又生人中恒遭急事今身合掌五體投地至心禮佛者常受尊貴恒受快樂今身嗜酒博食者從餓鬼中來今身眼目聰明者從那裏地獄女中來今身如水着酒中賣與人者死墮住水中虫又生人間水腫銷氣而死

佛告阿難如向所說種種衆苦皆由十惡之業上者地獄因緣中者畜生因緣下者餓鬼因緣於中煞生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者短命二者多病劫盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在邪婬之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者婦不貞良二者二妻相諍不隨己心妄語之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者多被誹謗二者恒為多人所誑兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者得弊惡眷屬惡口之罪亦令衆生墮於衆生畜生餓鬼若生人中得二種果報一者常聞惡聲二者所有言說恒為諍訟綺語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間得二種果報一者所說人不信受二者所有

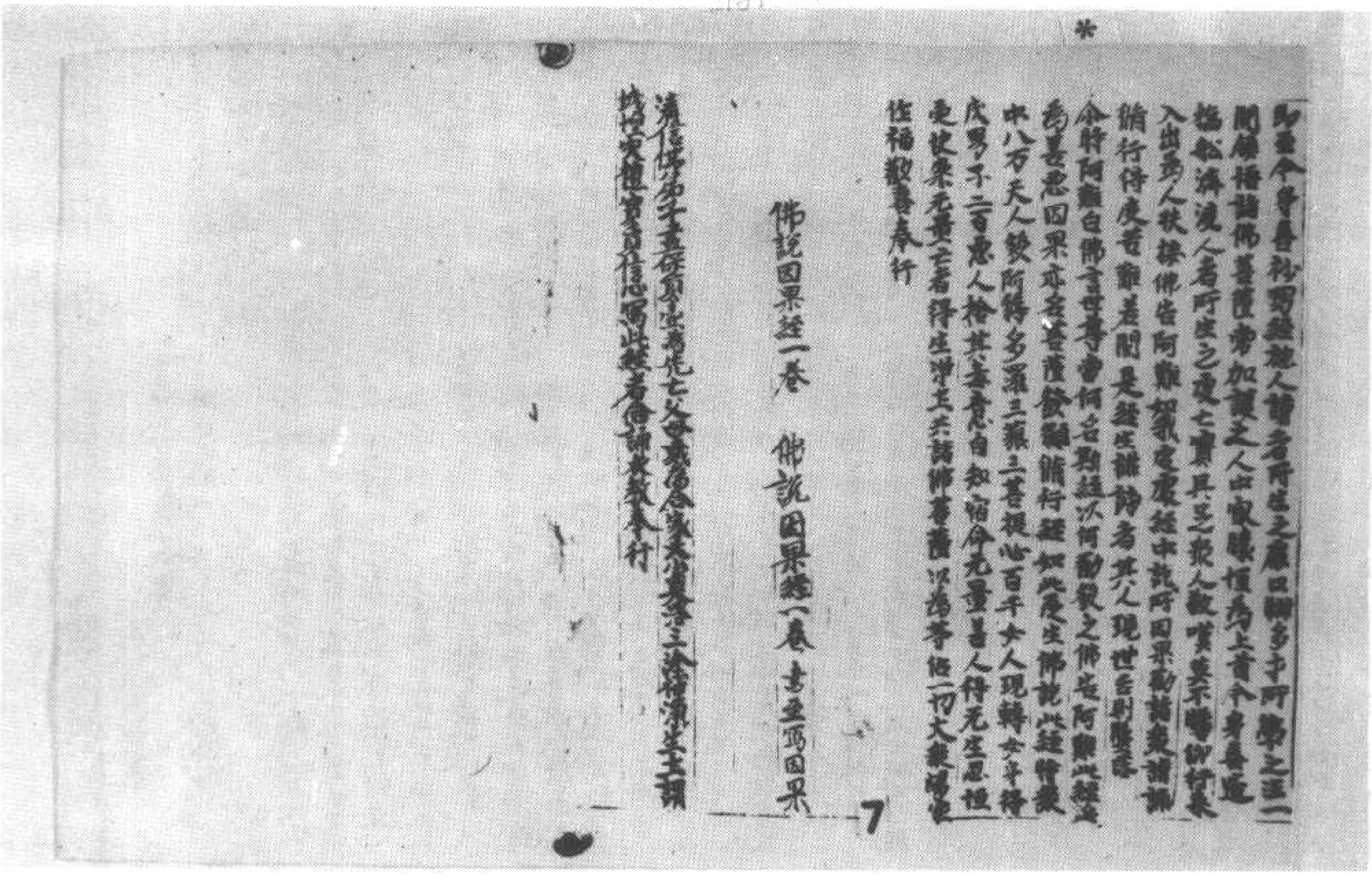


一者多被誹謗二者恒為多人所誑兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者得弊惡眷屬惡口之罪亦令衆生墮於衆生畜生餓鬼若生人中得二種果報一者常聞惡聲二者所有言說恒為諍訟綺語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間得二種果報一者所說人不信受二者所有言說不能辯了貪欲之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貪財无有厭足二者多求恒无從意瞋恚之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者常為他人求其長短二者常為他所惱害邪見之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者常為邪見家生二者心常諂曲

佛子如是十惡業道皆是衆苦大聚因緣

爾時大衆之中有作十惡業者聞佛說斯地獄苦報皆大驚怖而白佛言世尊弟子作何善行得免斯苦佛言當復教化一切衆生善同福業云何脩福若有衆生今身作大化主造立浮圖寺舍者未必作國王飢饉下民无作不伏今身作堰主中主須那輪者主天來必作王臣輔相州郡令長衣馬是三所須自然今身勸化諸人作諸功德者未來世中必作豪長者衆人欽仰四道開通所向從偶今身好喜燃燈續明者生在日月天中光明白照今身喜布施慈心養命者生處大富衣食自然今身喜施人飲食者所生之處天厨自至身具足聰明辯才壽命長遠若施畜生得百倍報施一闡提得千倍報施持戒比丘得万倍報若施法師流通大乘講宣如來秘密之藏令使大衆開其心眼者得无量報若施菩薩諸佛及賢聖无窮又復施三種人果報无盡一者諸佛二者父母三者病人施食之施尚獲无量之報况能常施何可窮盡今身洗浴衆僧者所生之處面目端正自然衣常衆人敬仰今身喜讚歎諸講經法者所生端正人中家緣今身好喜造作衆井穴在道種樹蔭蓋諸人者所生之處常作人王百味飲食隨心而至今身喜抄寫經施人讀者所生之處口辯多才所聞之法一聞領悟諸佛菩薩常加護之人中家勝恒為上首今身喜造橋船濟渡人者所生之處七寶具足衆人敬貴莫不瞻仰行來入出多人扶持佛告阿難如我向來經中說所因果勸諸衆讀誦脩行得度苦難若聞是經生誹謗者其人現世舌則墮落

W→ 探 270



勸至今身善抄寫經施人讀者所生之處口辯多才所學之法一聞領悟諸佛菩薩常加護之人出家貴恒為上首今身善道播松濟渡人者所生之處七寶具足眾人敬貴業果報卿封表入出多人敬捧佛告阿難知我是處經中說所因果勸請受請誦諦行得度者爾時阿難聞是經生讀誦者其人現世[illegible]爾時阿難白佛言世尊當何名此經以何勸教之佛告阿難此經名善惡因果亦名菩薩發願修行經如此受持佛說此經時會中八万天人發阿耨多羅三藐三菩提心百千女人現轉女身得丈夫身三百惡人捨其身已自知宿命無量善人得無生忍恒受此果無量百千者得生淨土并諸佛菩薩以偈等佰一切大眾頂受信福歡喜奉行

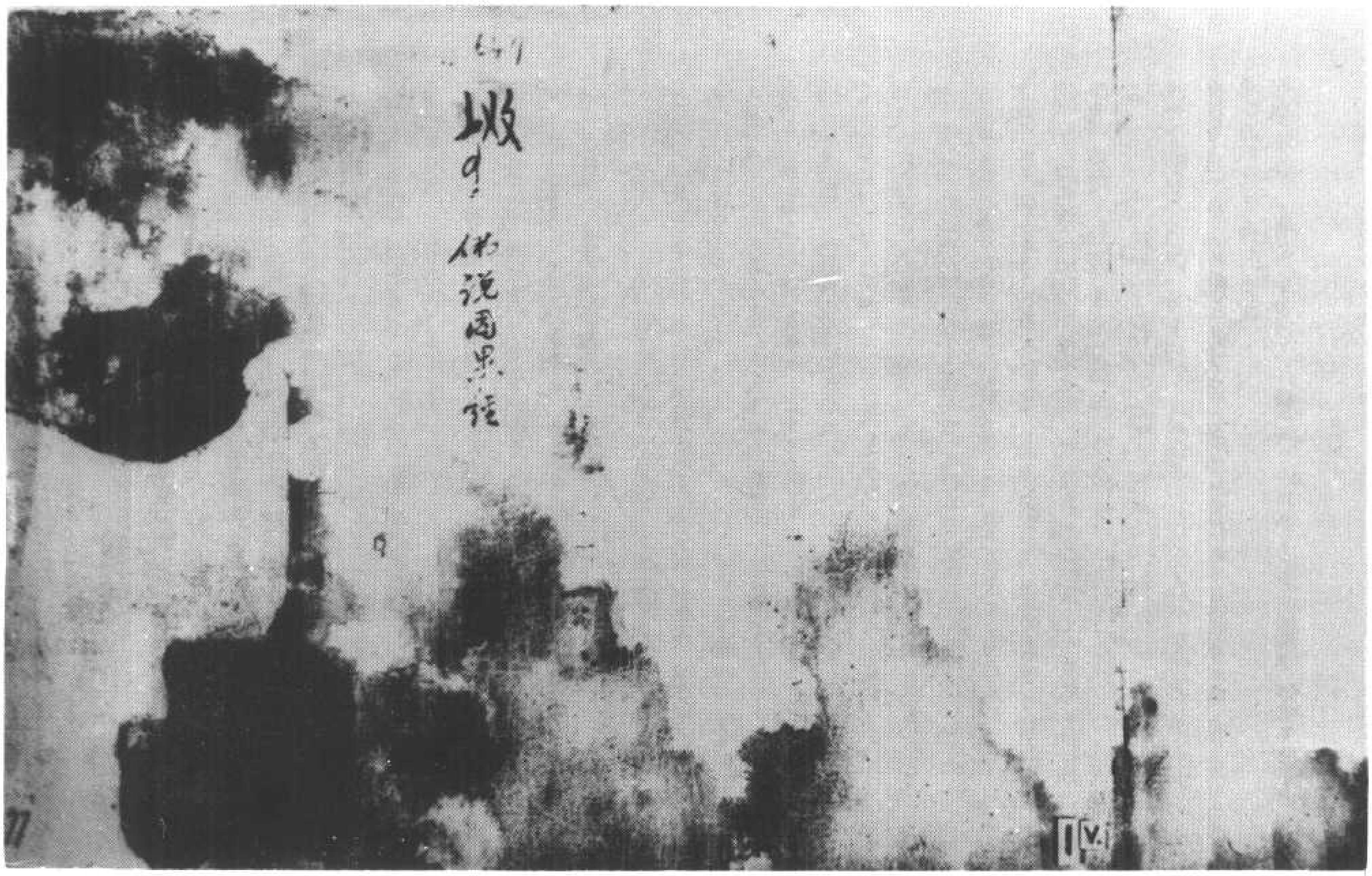
佛說因果經一卷

佛說因果經一卷　書生寫因果

清信佛弟子王保[illegible]爲先亡父母現存合家大小眷屬三塗八難[illegible]之類

[illegible]信心寫此經者[illegible]奉行

7

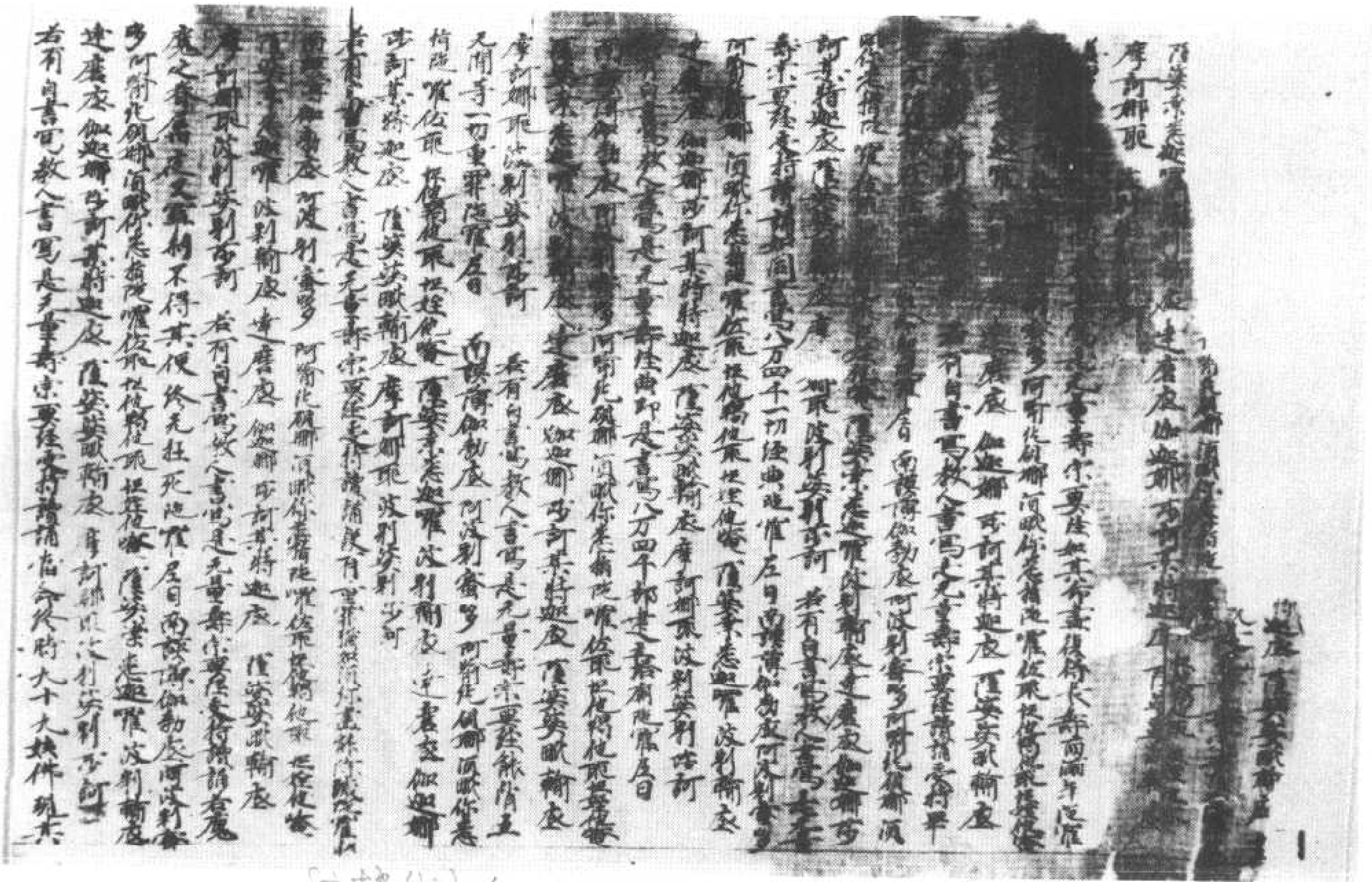


もり

収す　佛說因果經

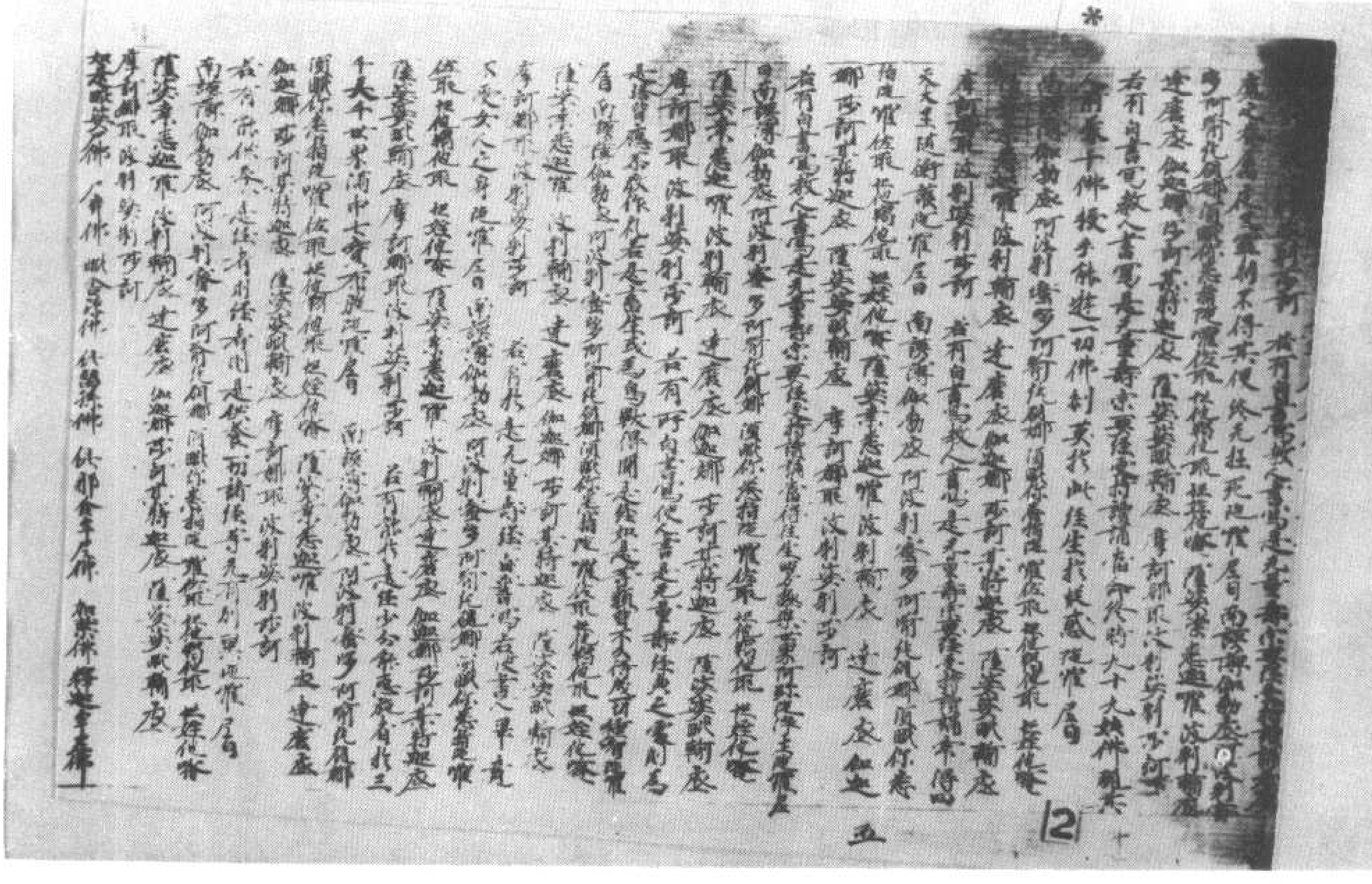
77

IV.1

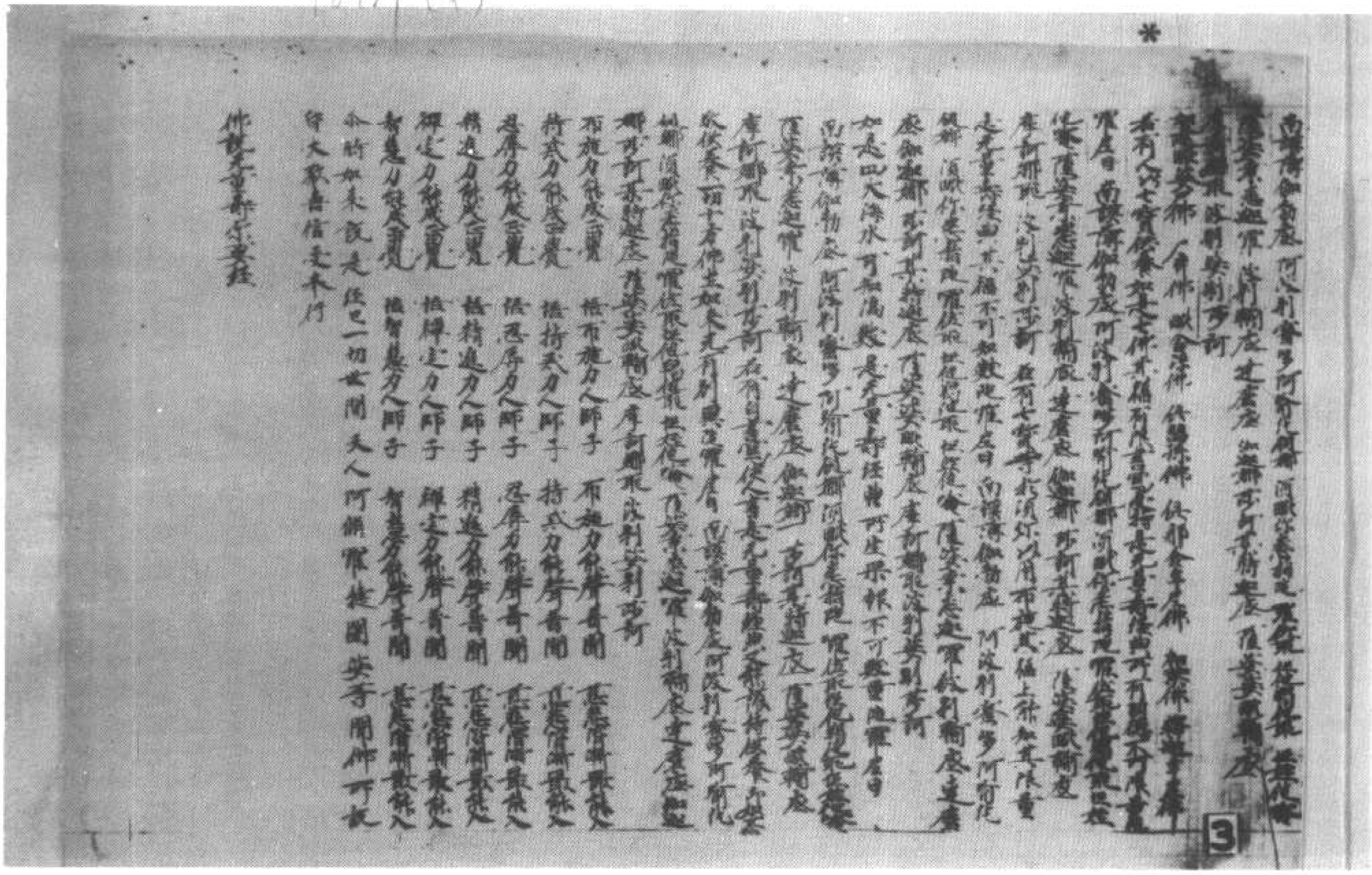


S→[illegible](10) 50~53

斯二〇七八號　佛説無量壽宗要經（共三種）



W→樓139 (18)


尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說

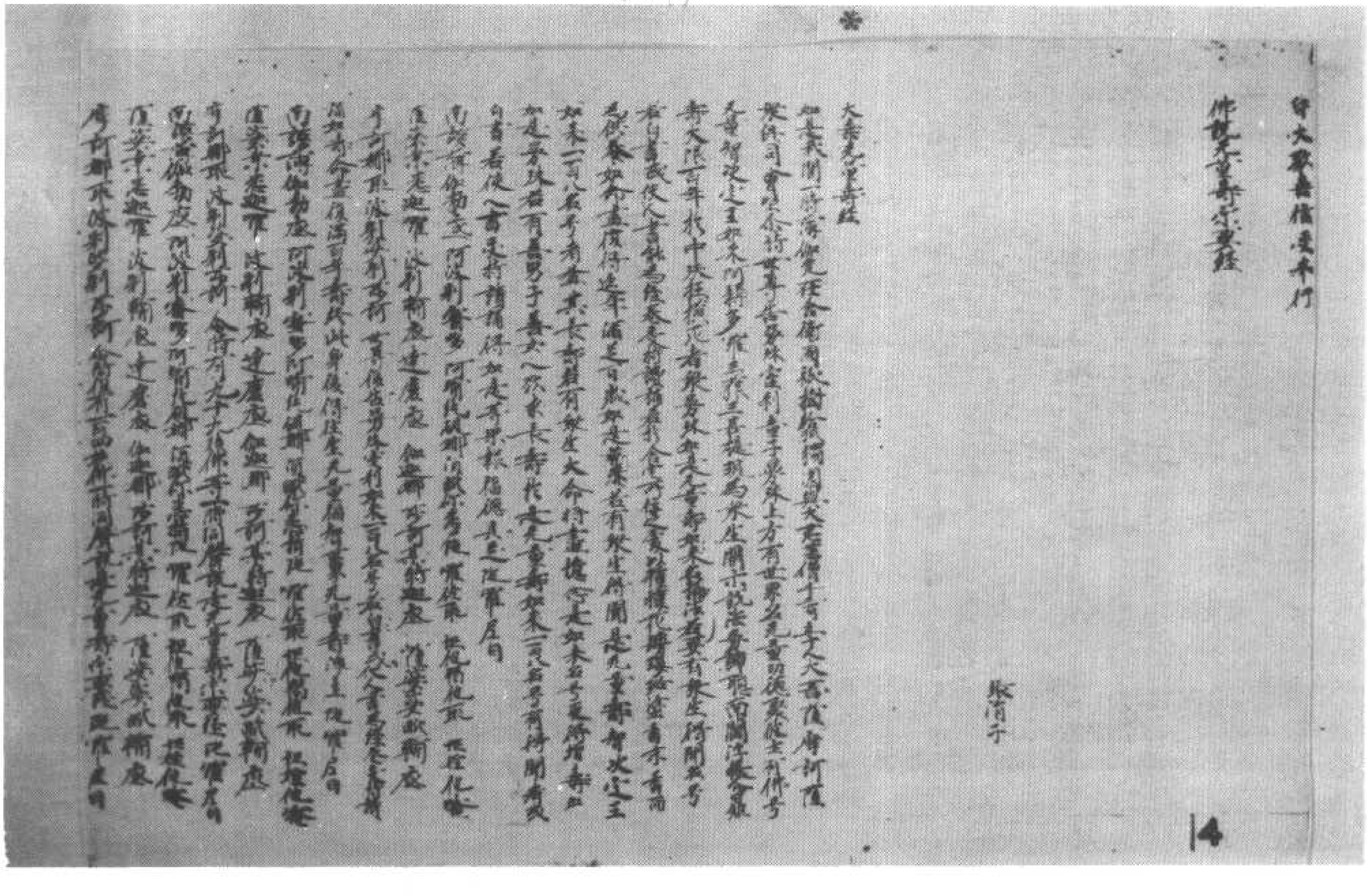
皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

3

1

S→樓(10) 1

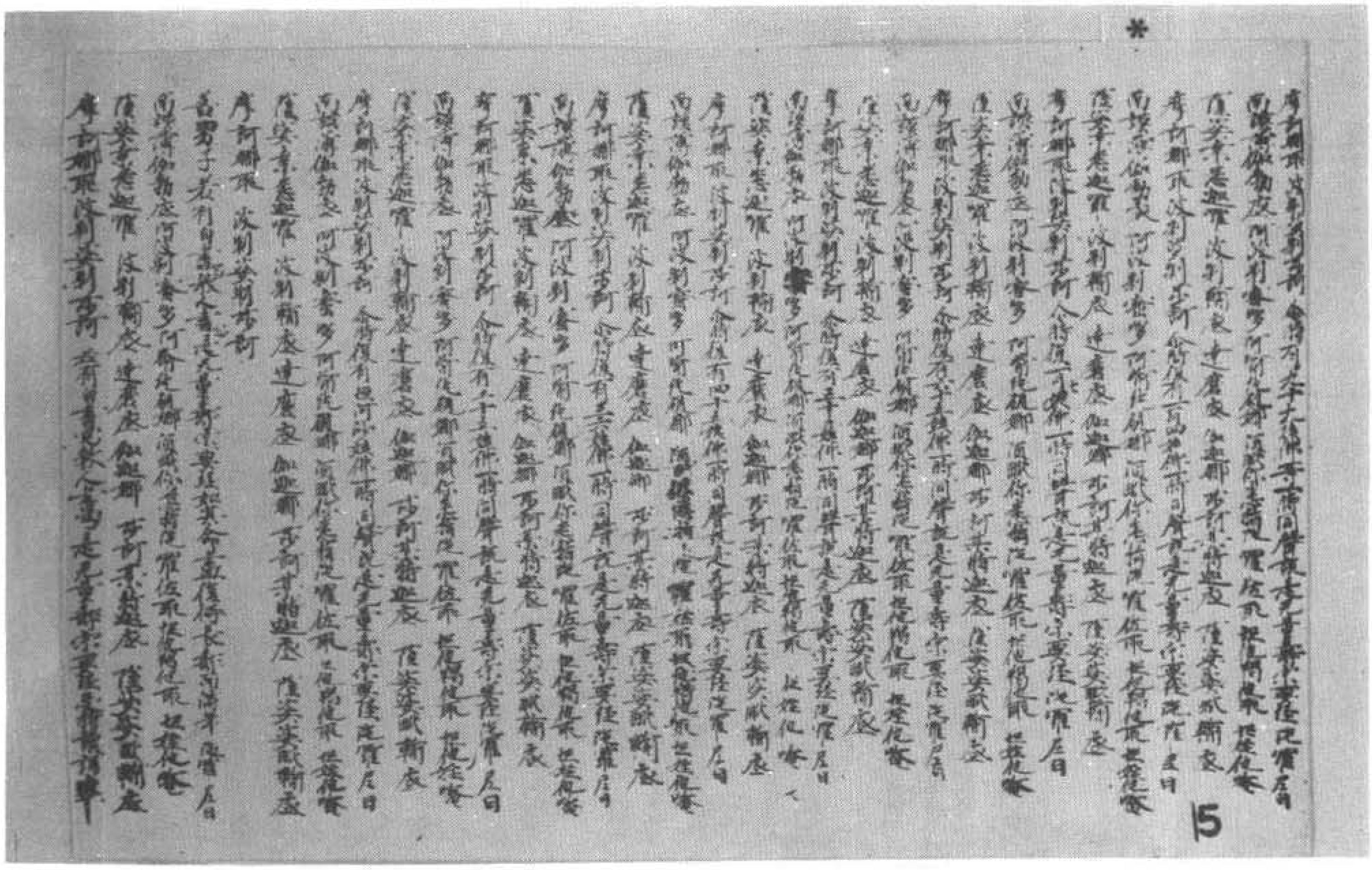

皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

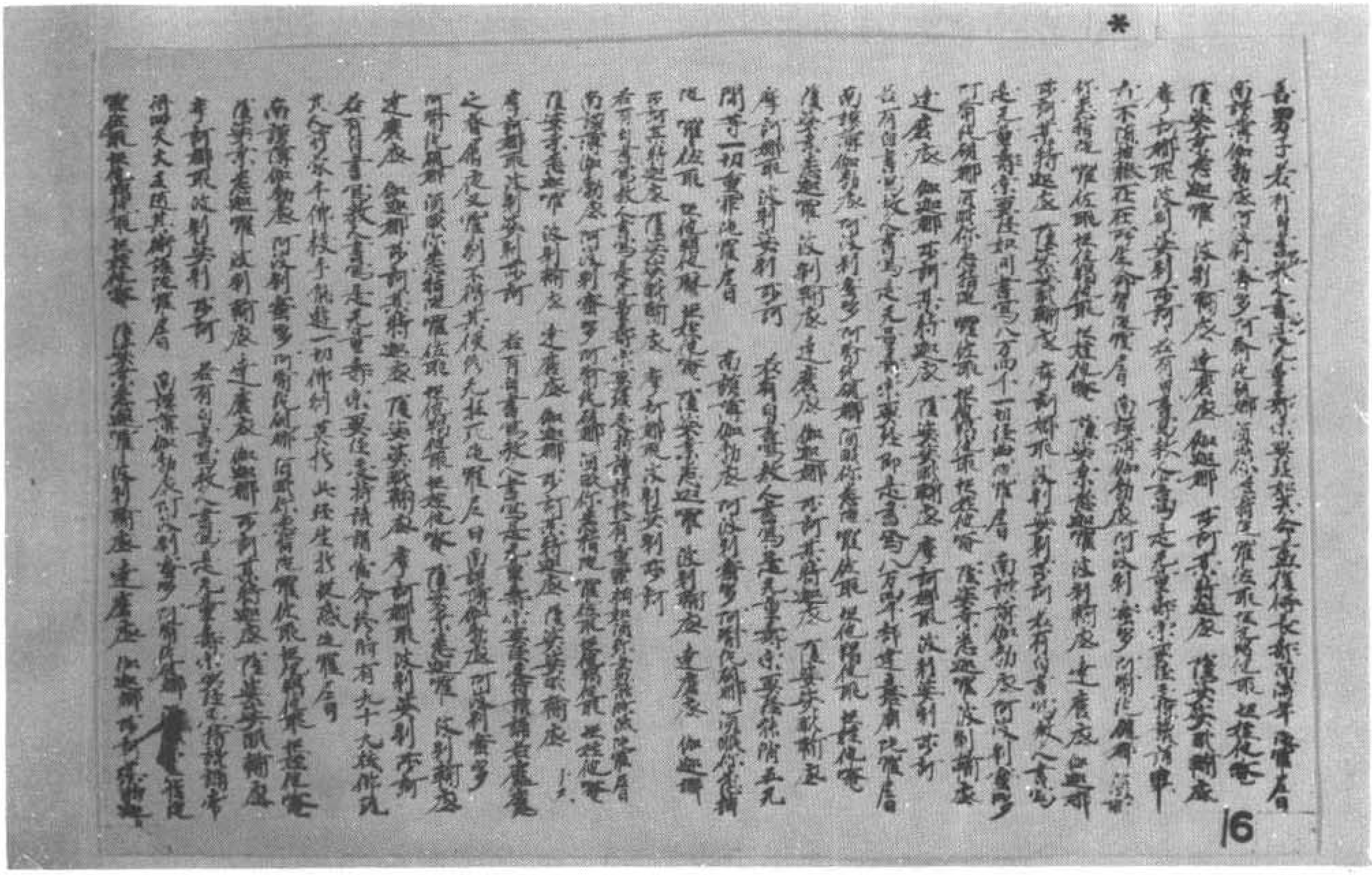
張涓子

大乘無量壽經

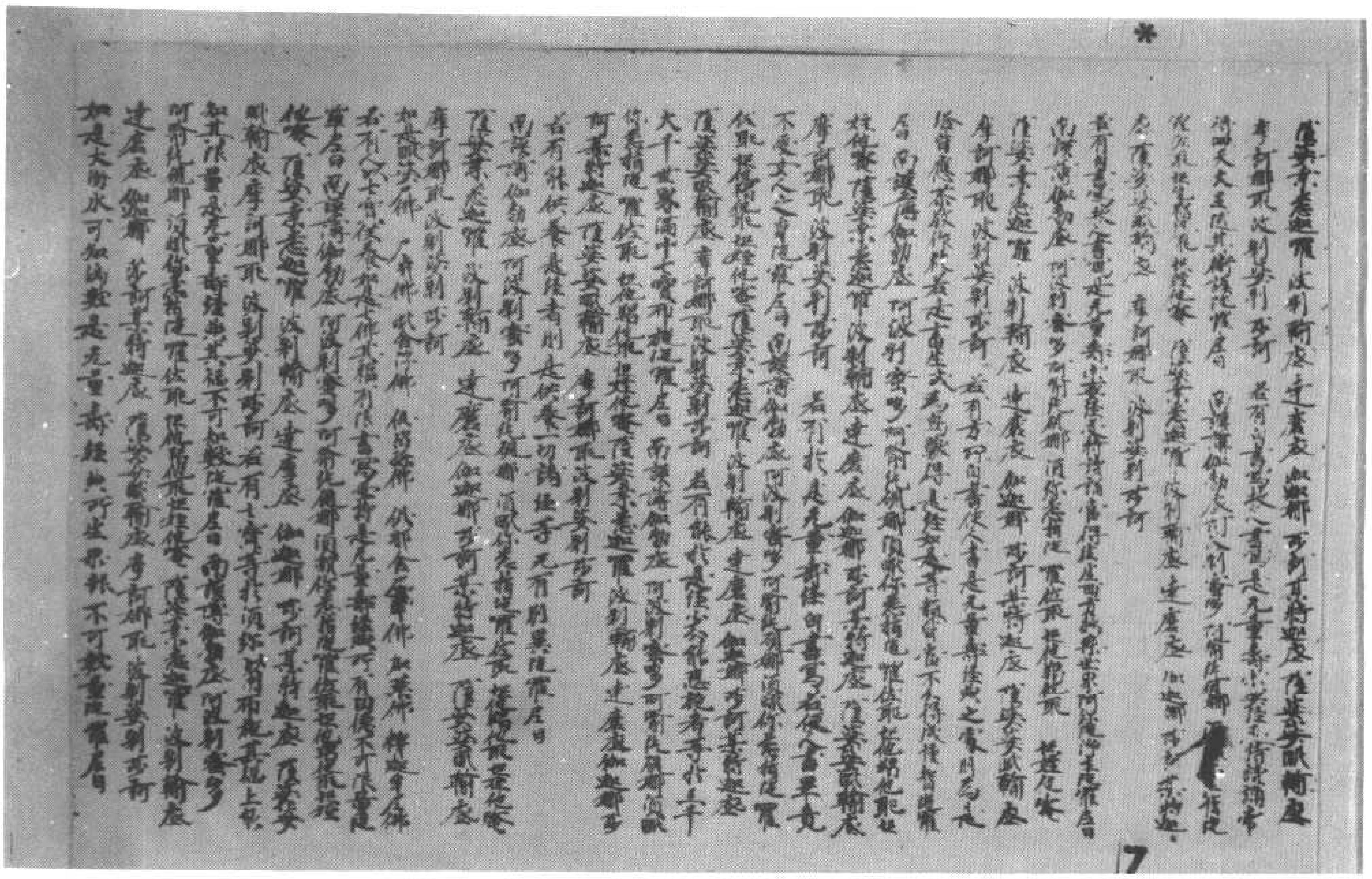
14



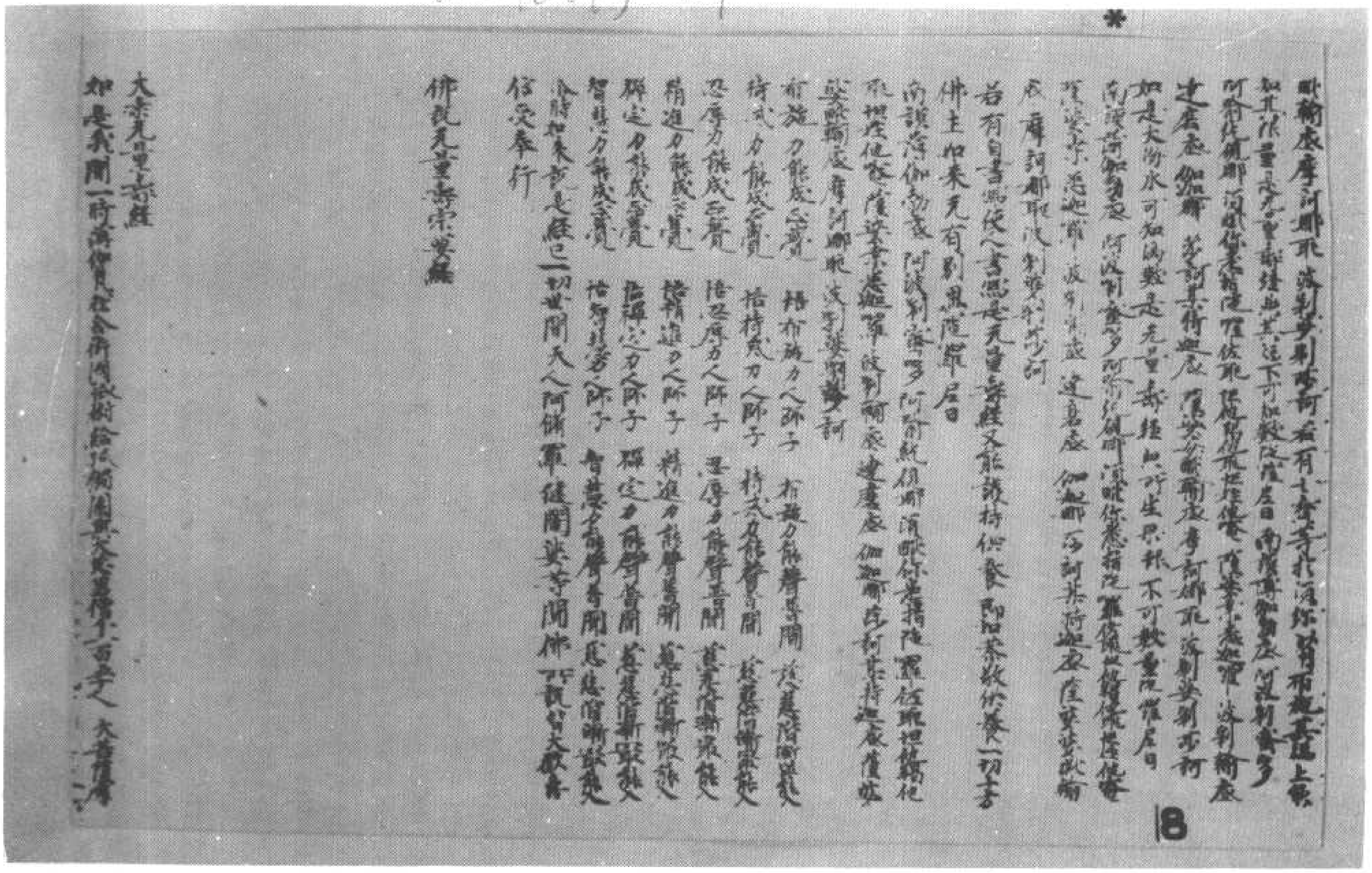
*
15



*
16



139

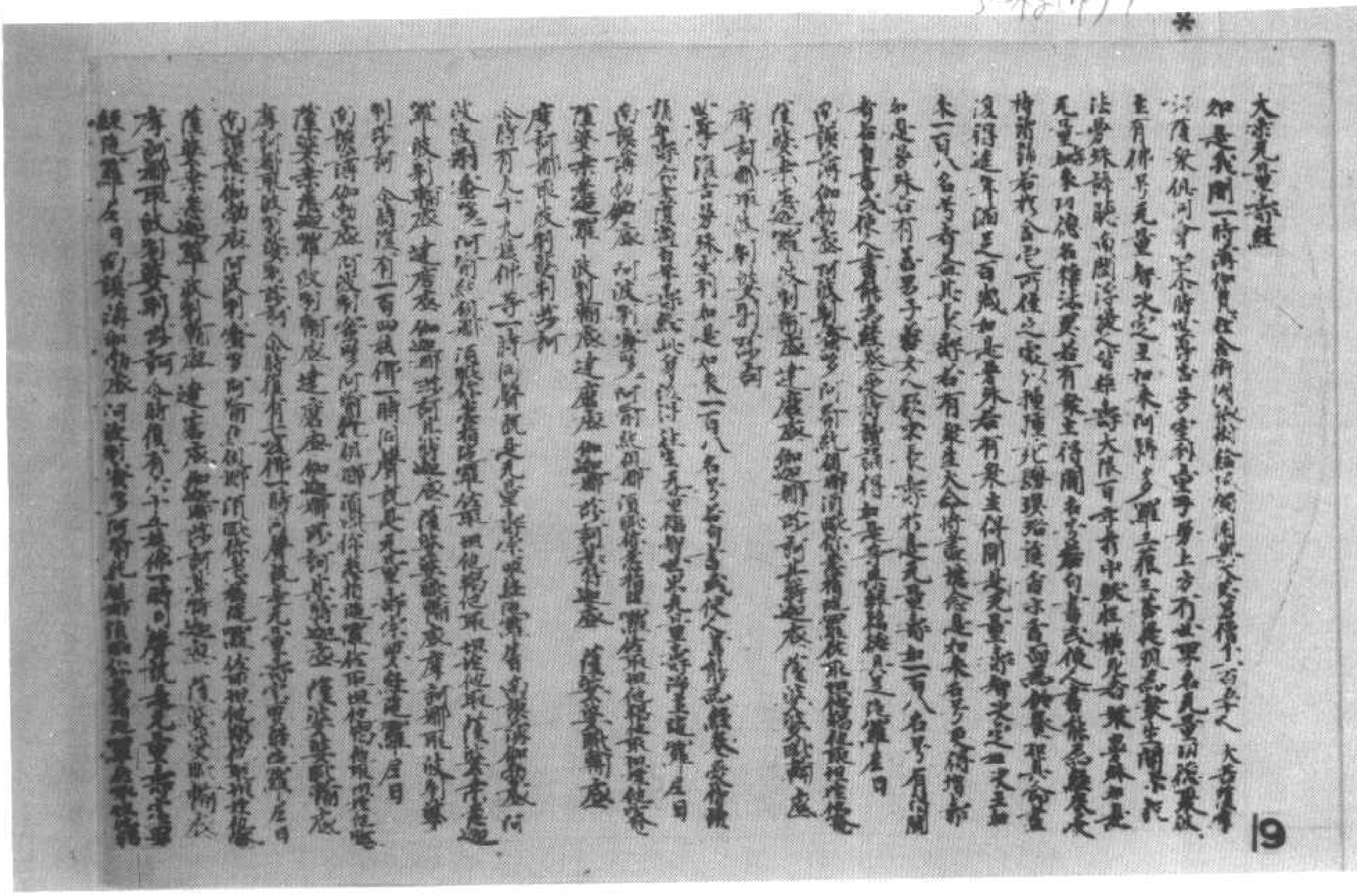


尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

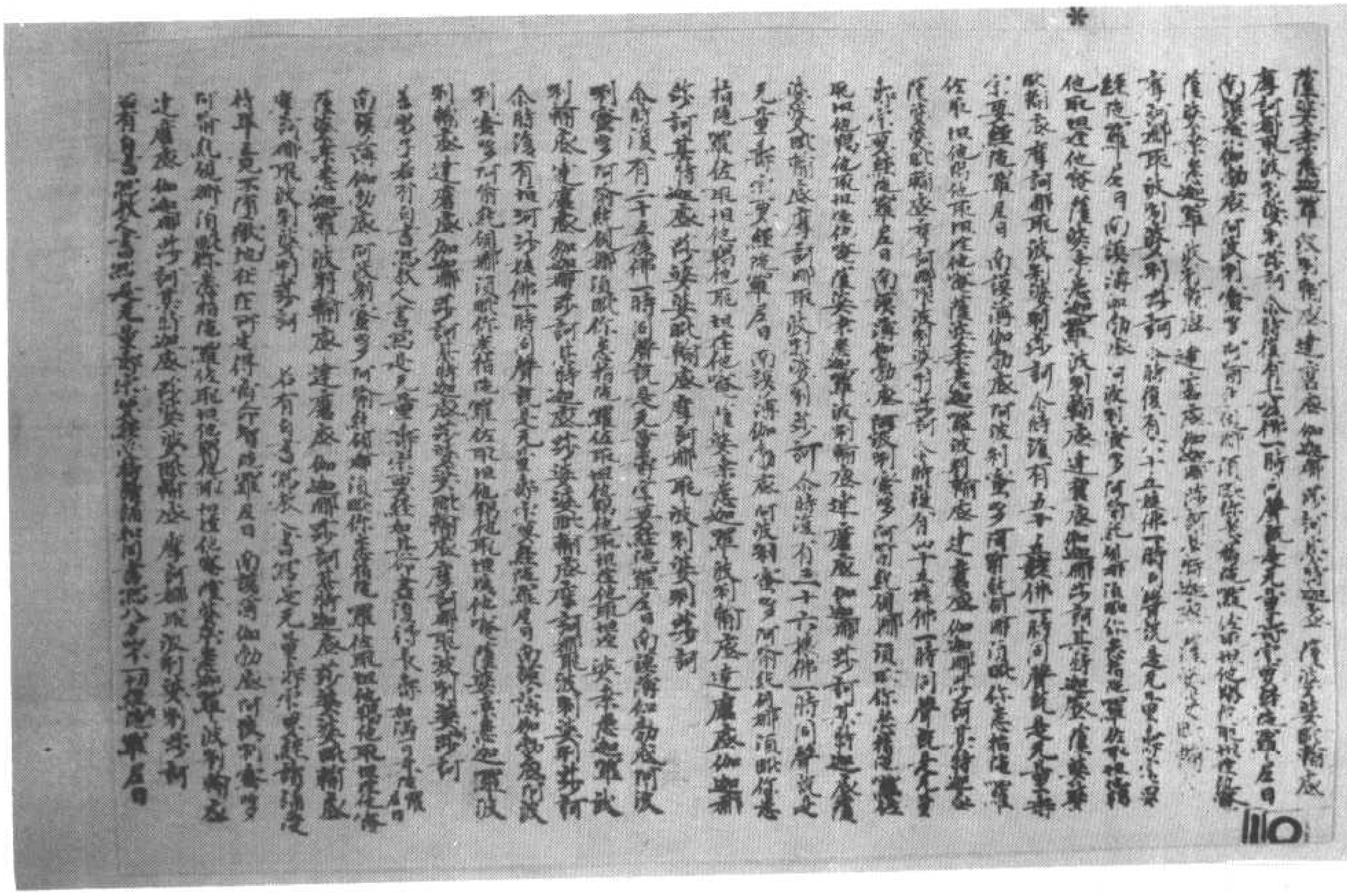
大乘無量壽經

S一樗(10)1

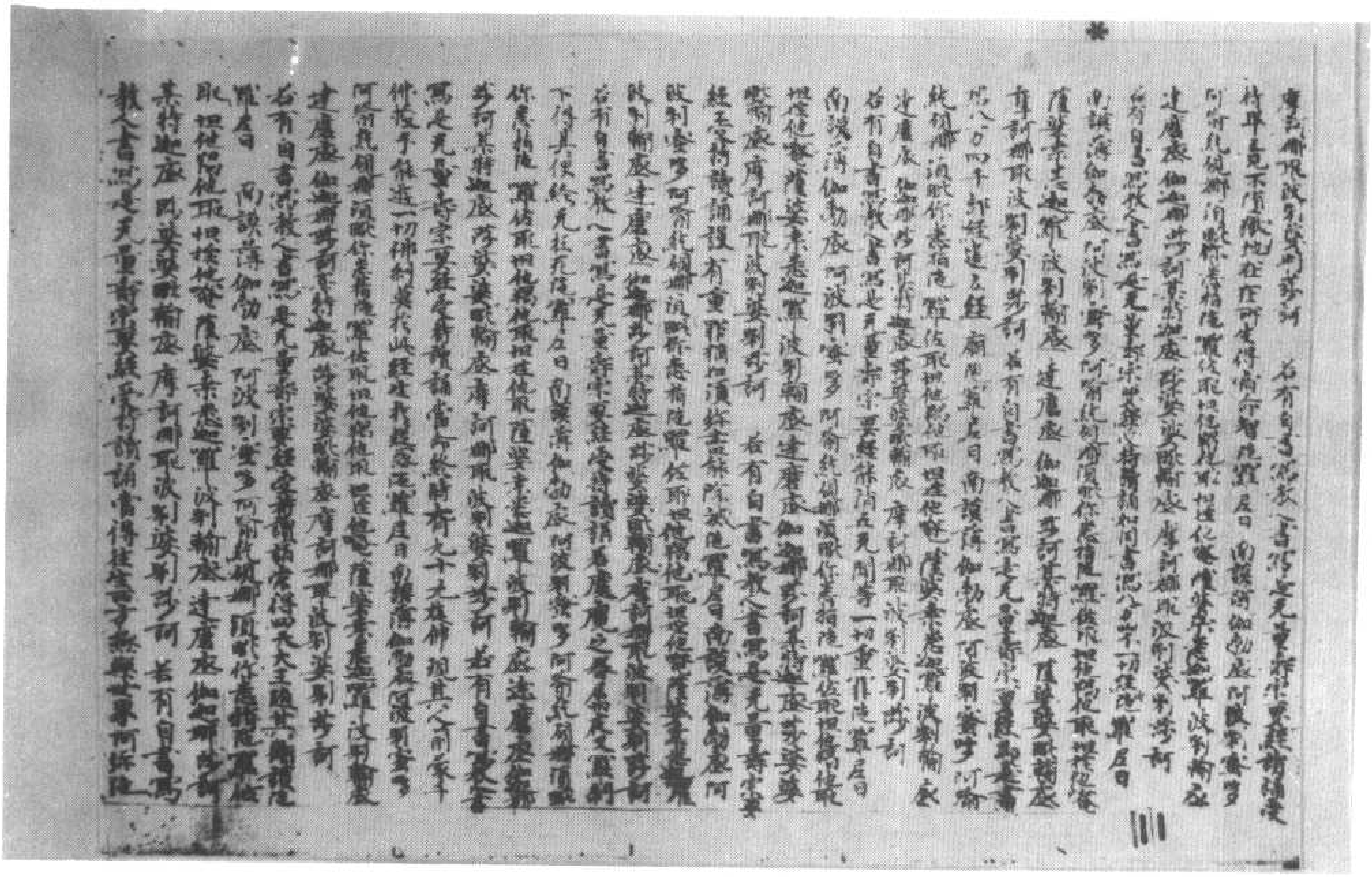


大乘無量壽經

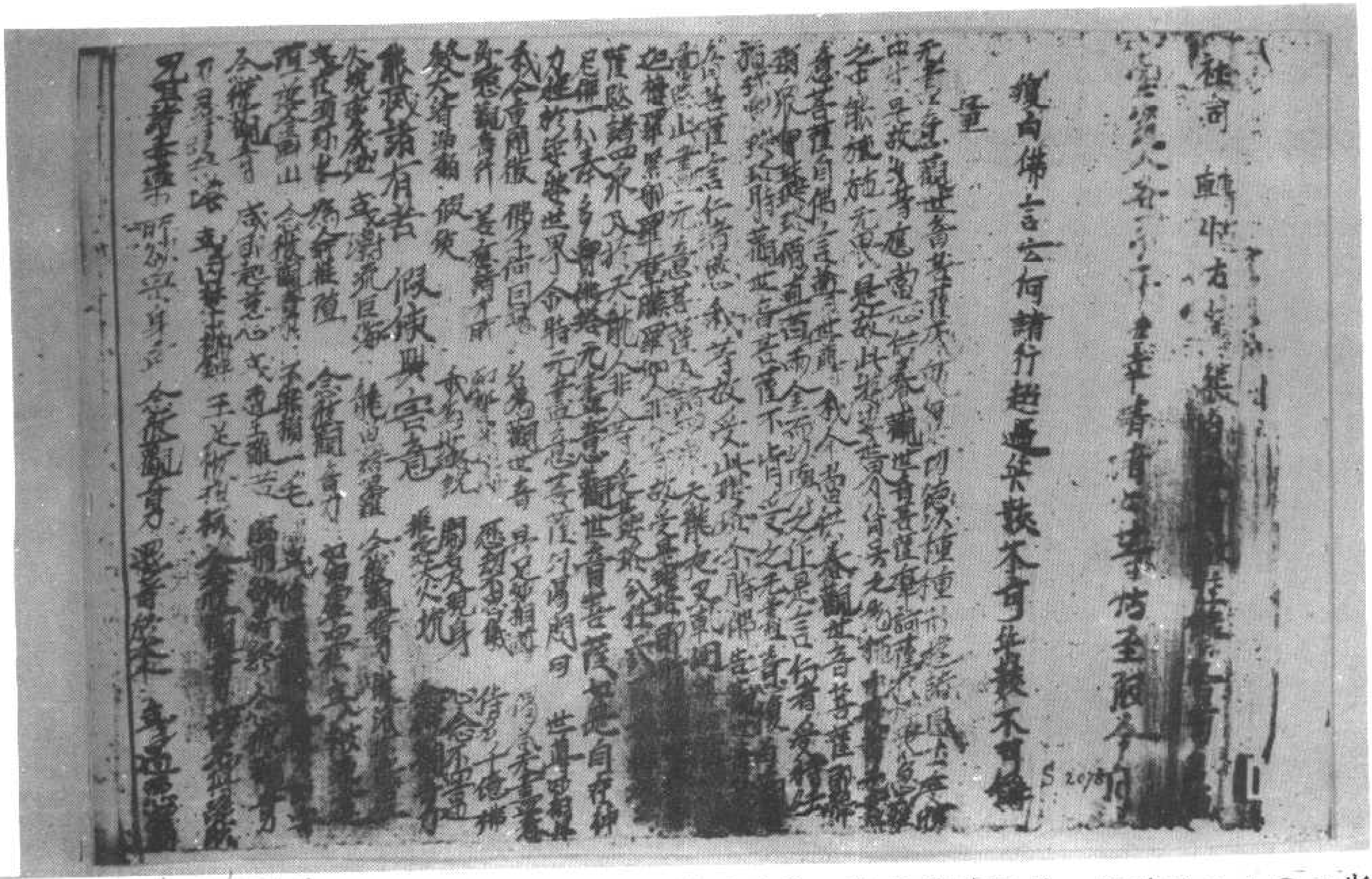
19



110



W→格(中) 109

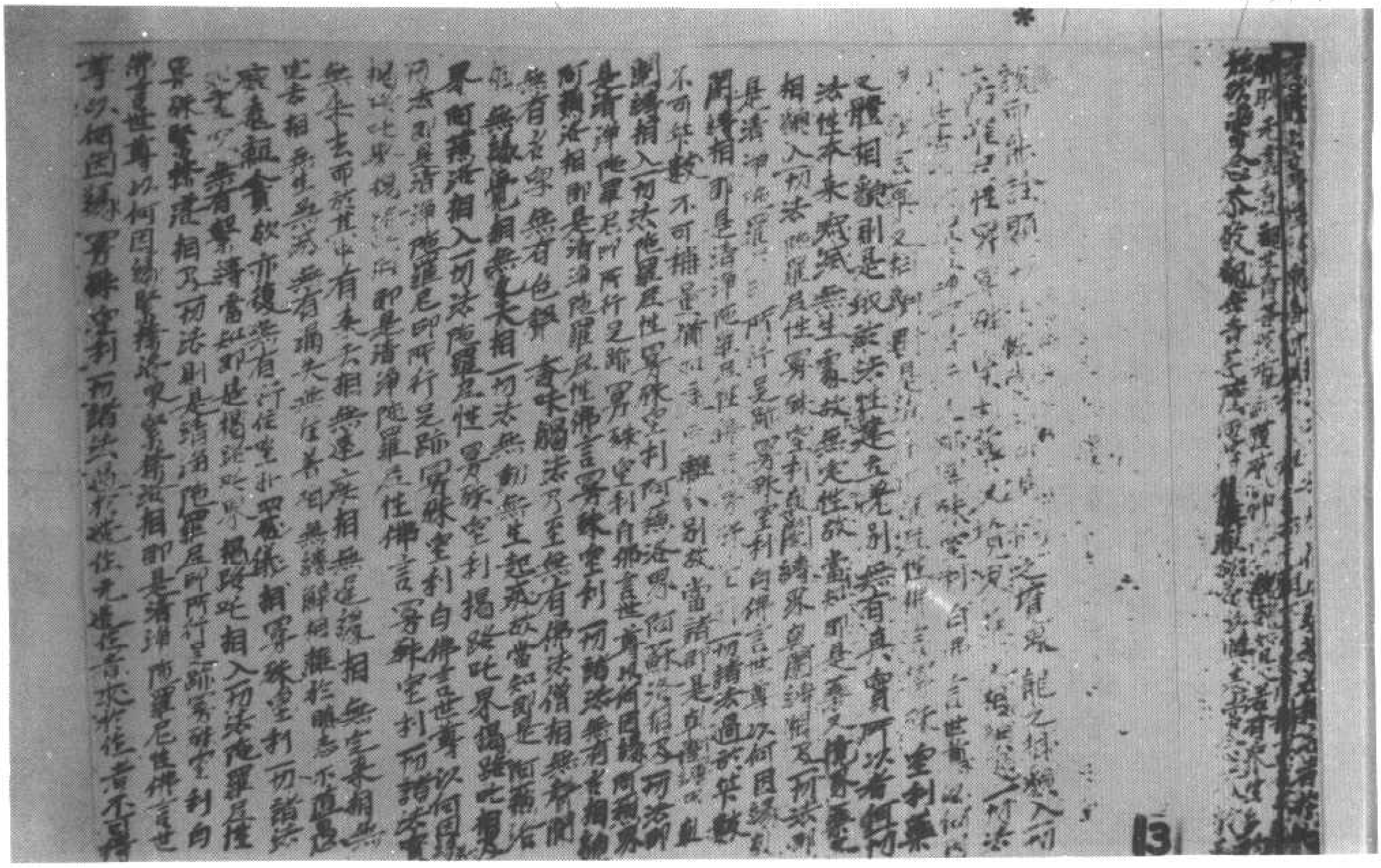


S→T262 9/57B19

斯二〇七八號背面　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

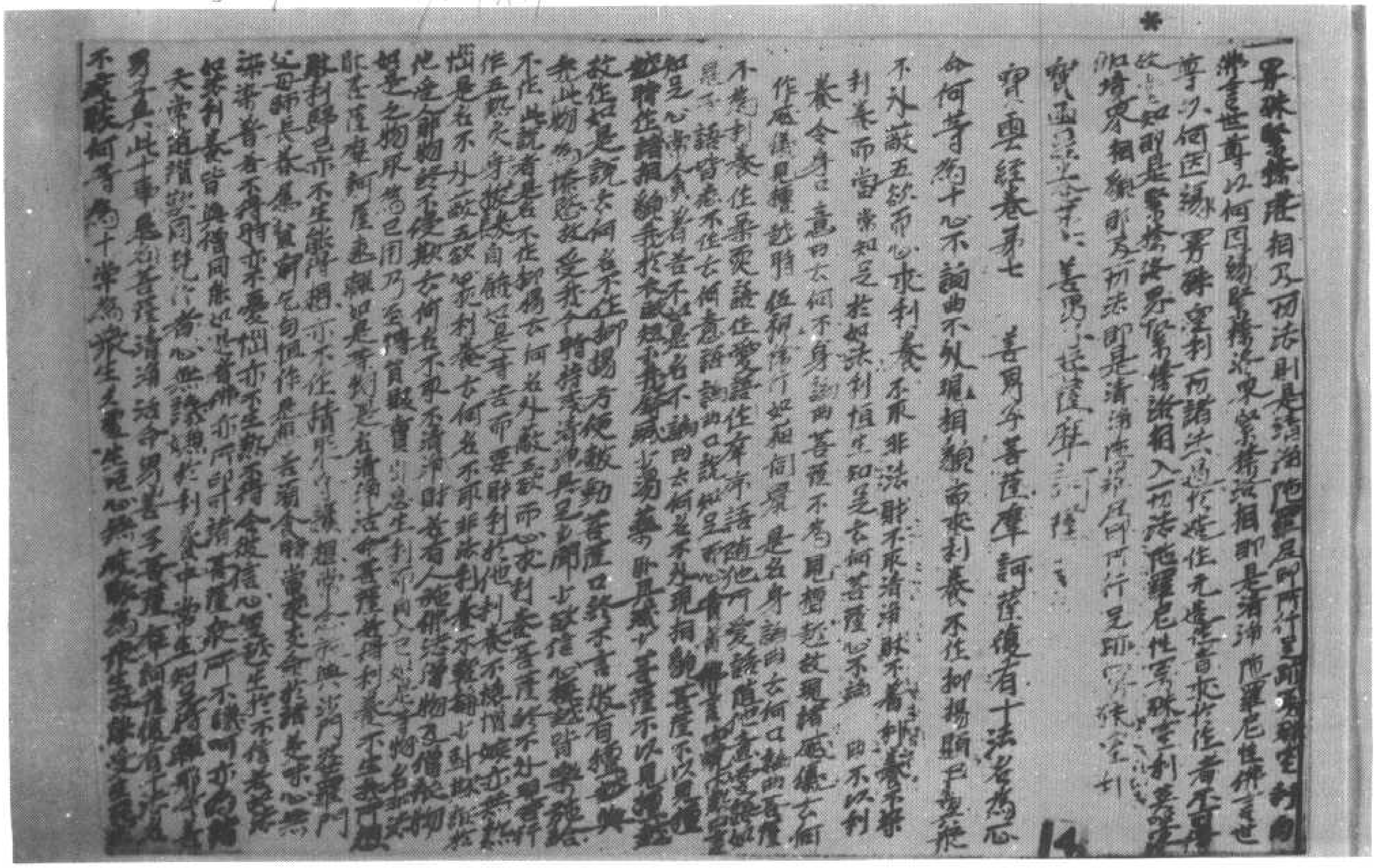
S→T262 9/56C2　　W→9/58B19

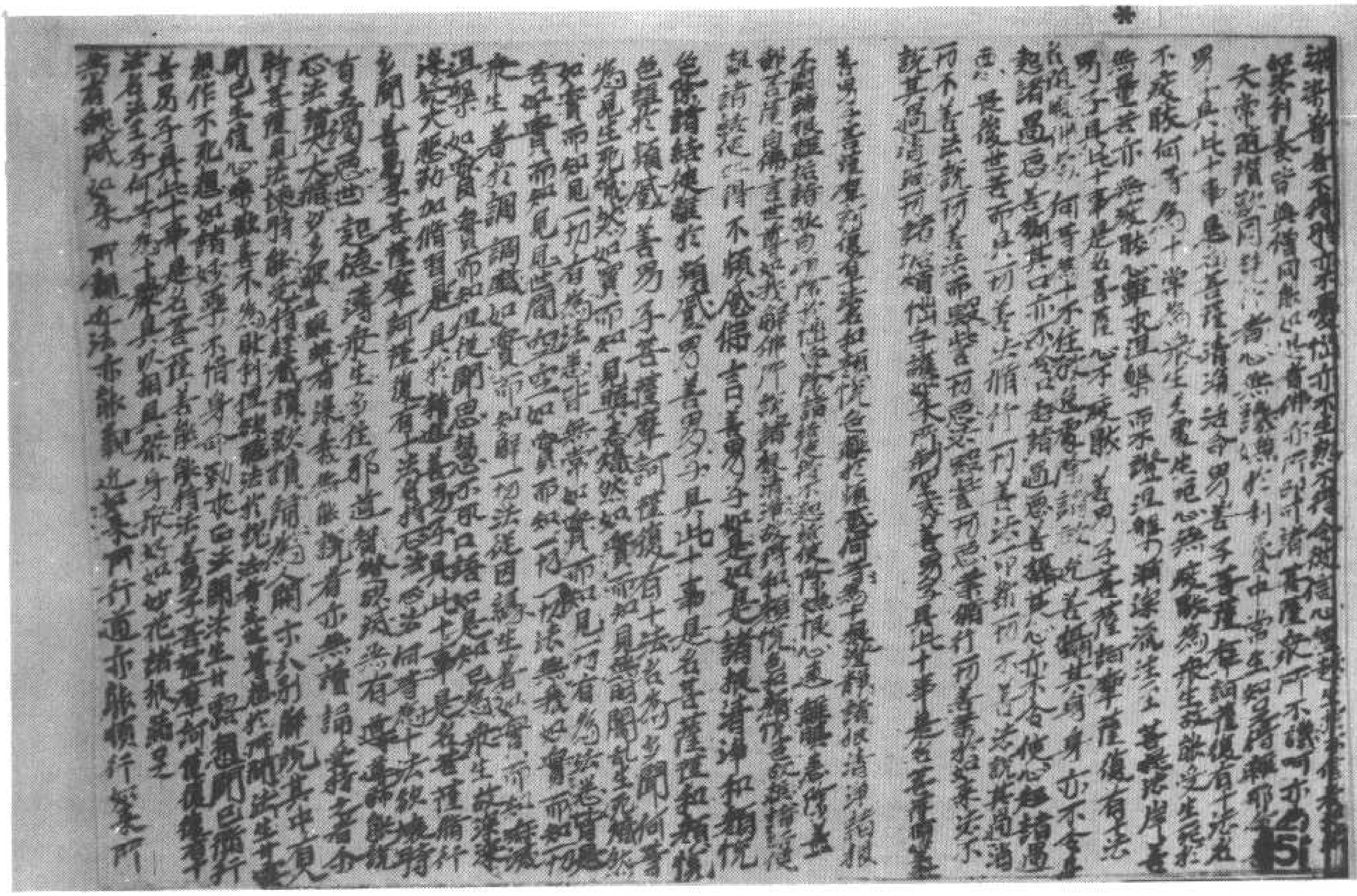
W→ 9/5742

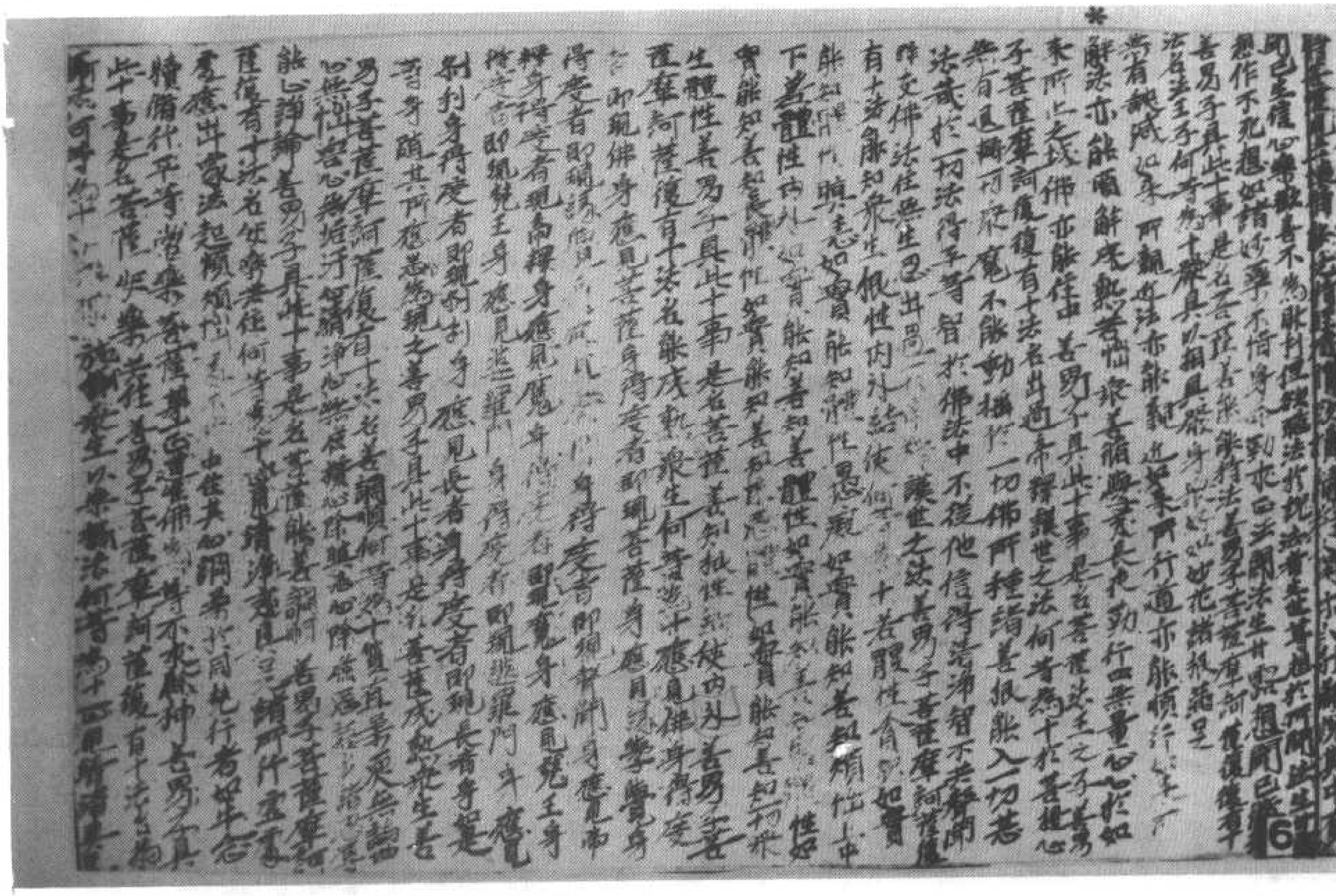


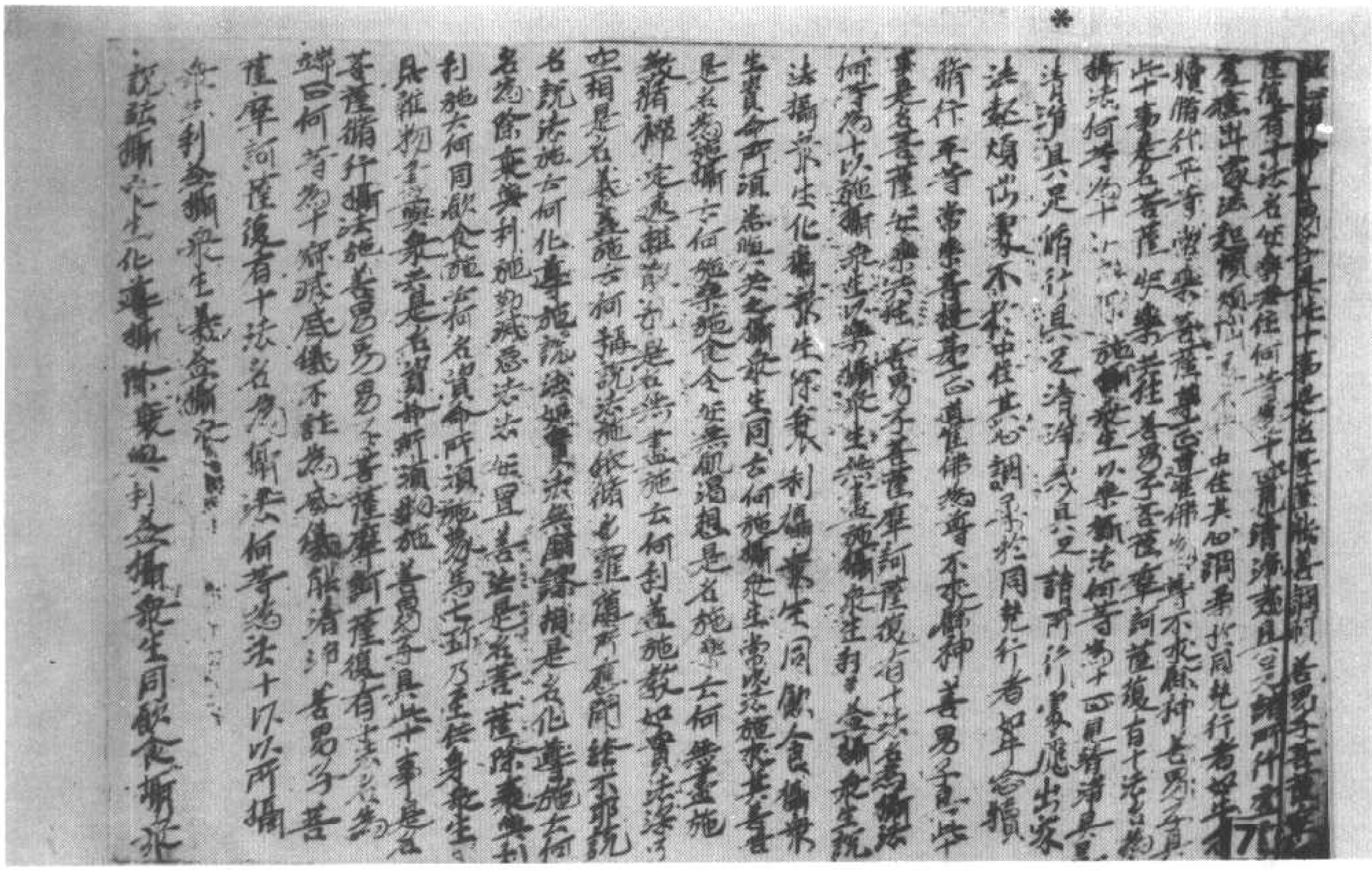
S→T658 16/237A17

▼斯二〇七八號背面 寶雲經卷第七

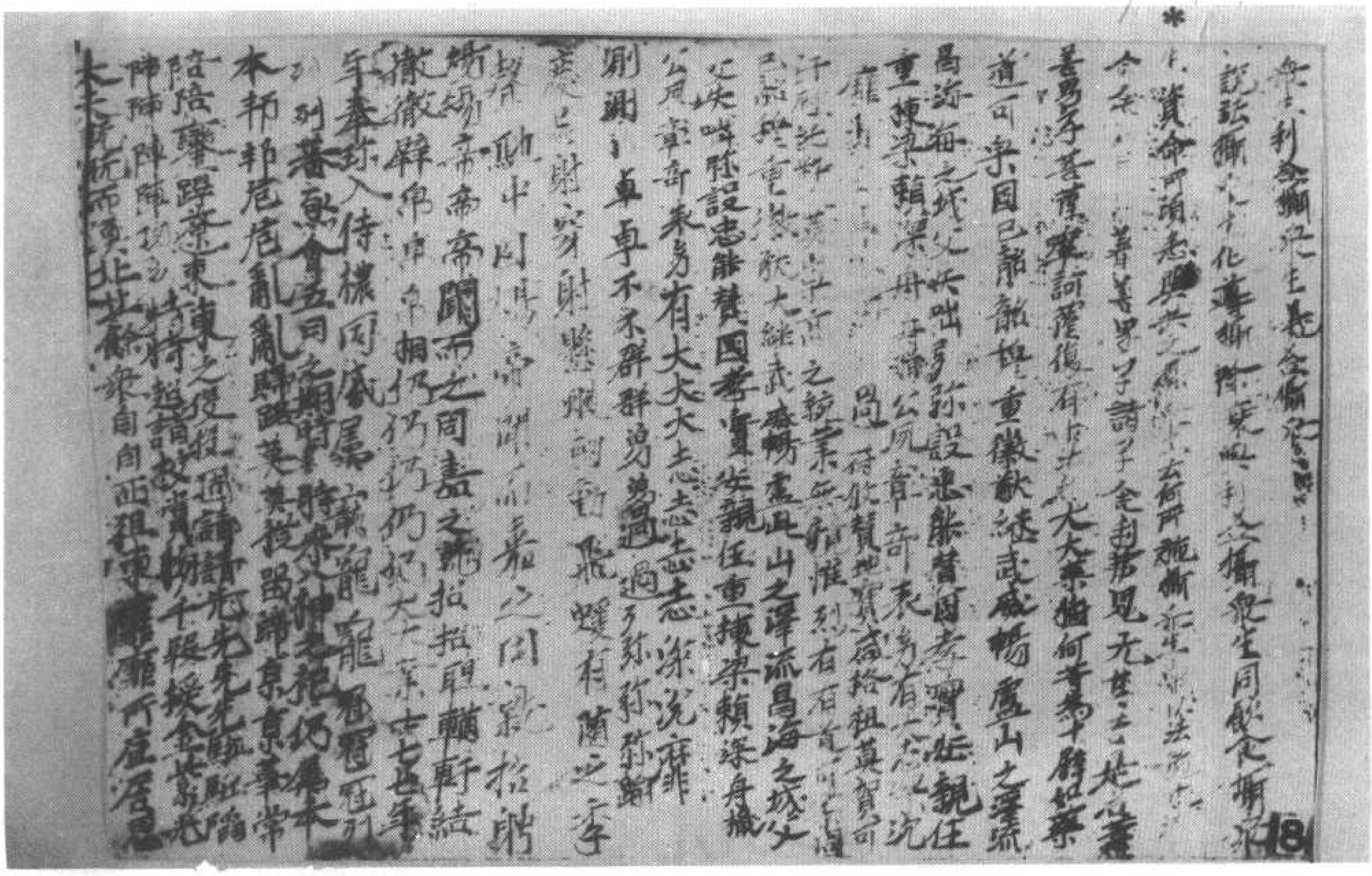


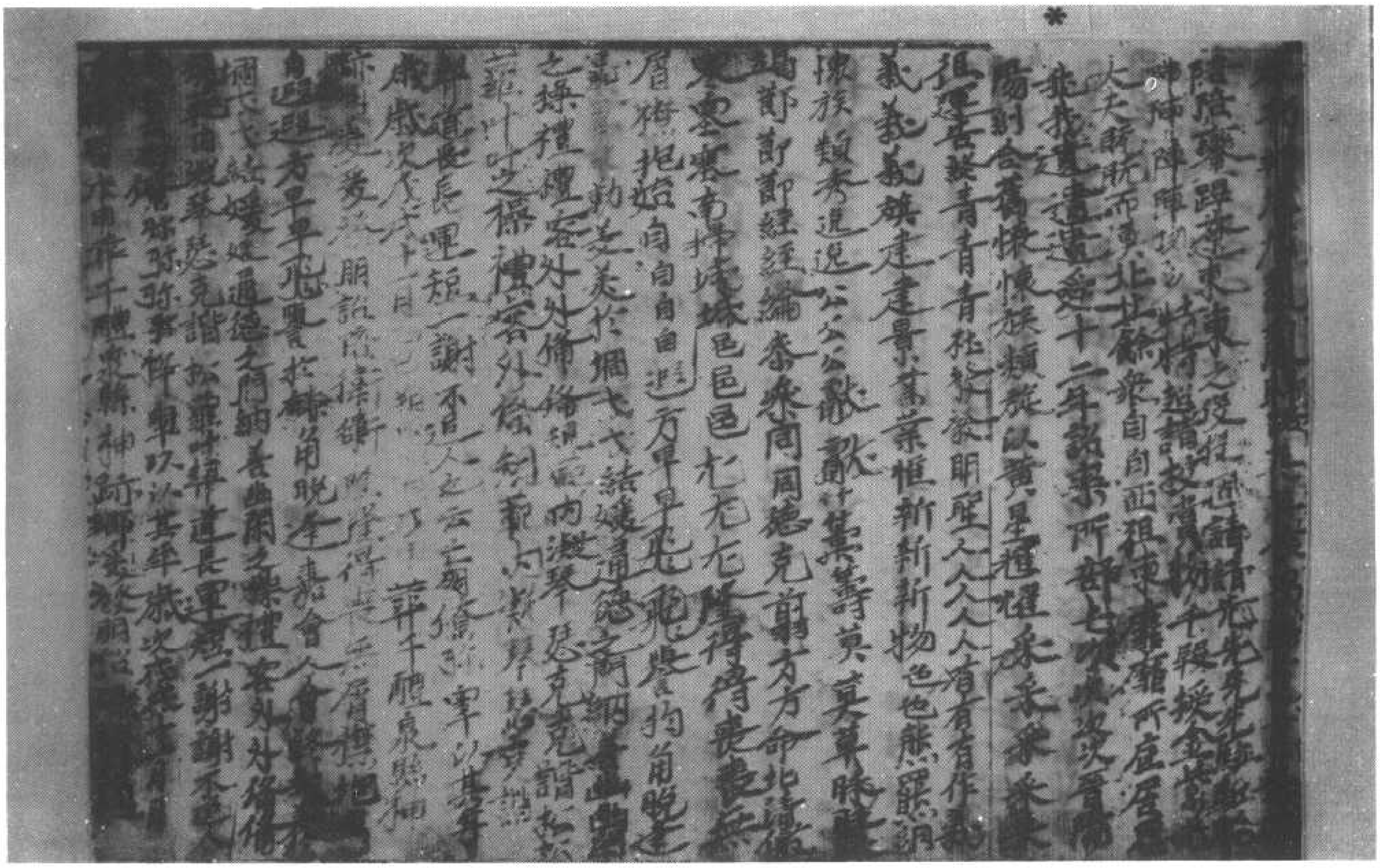

5

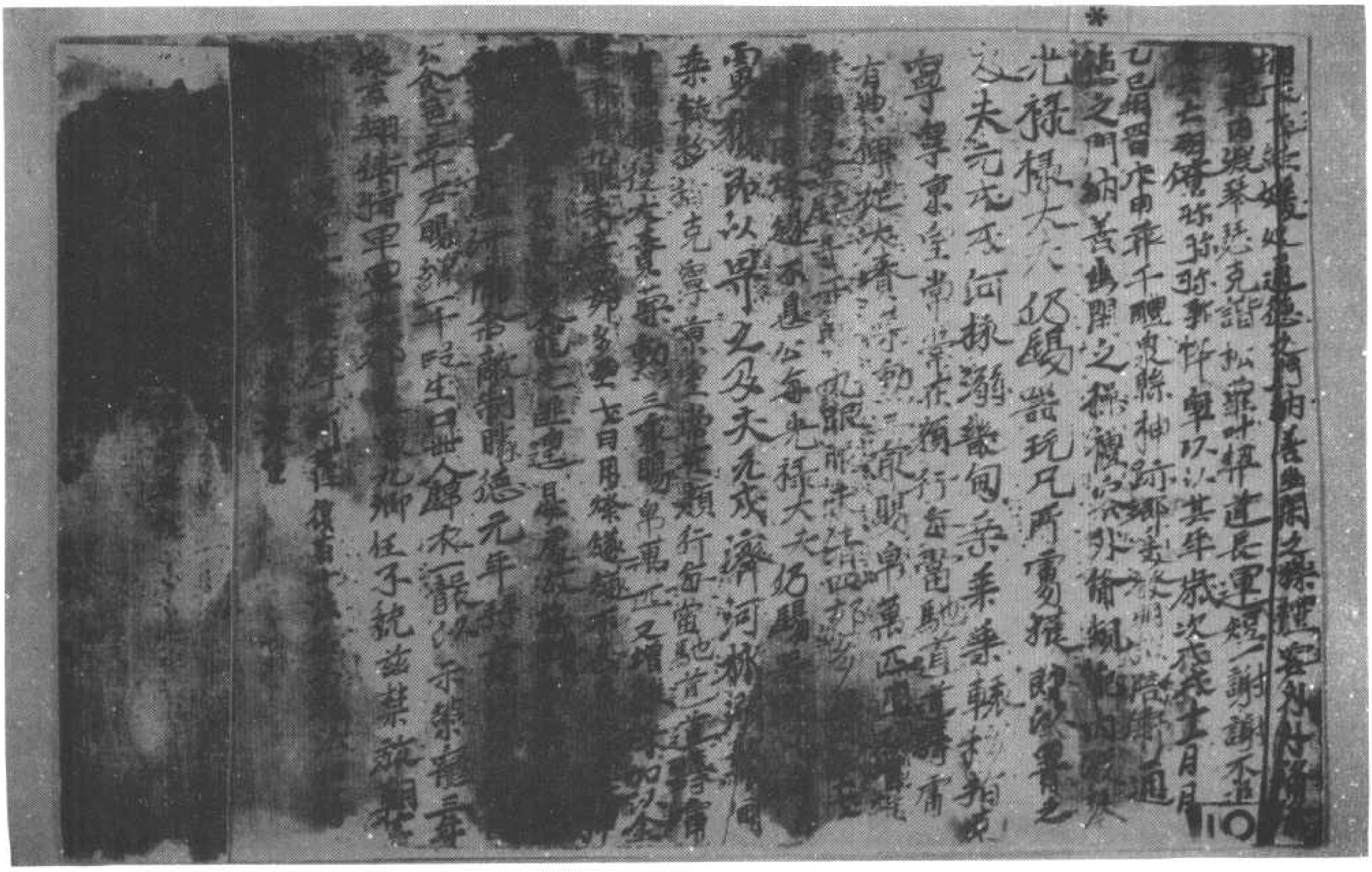

6

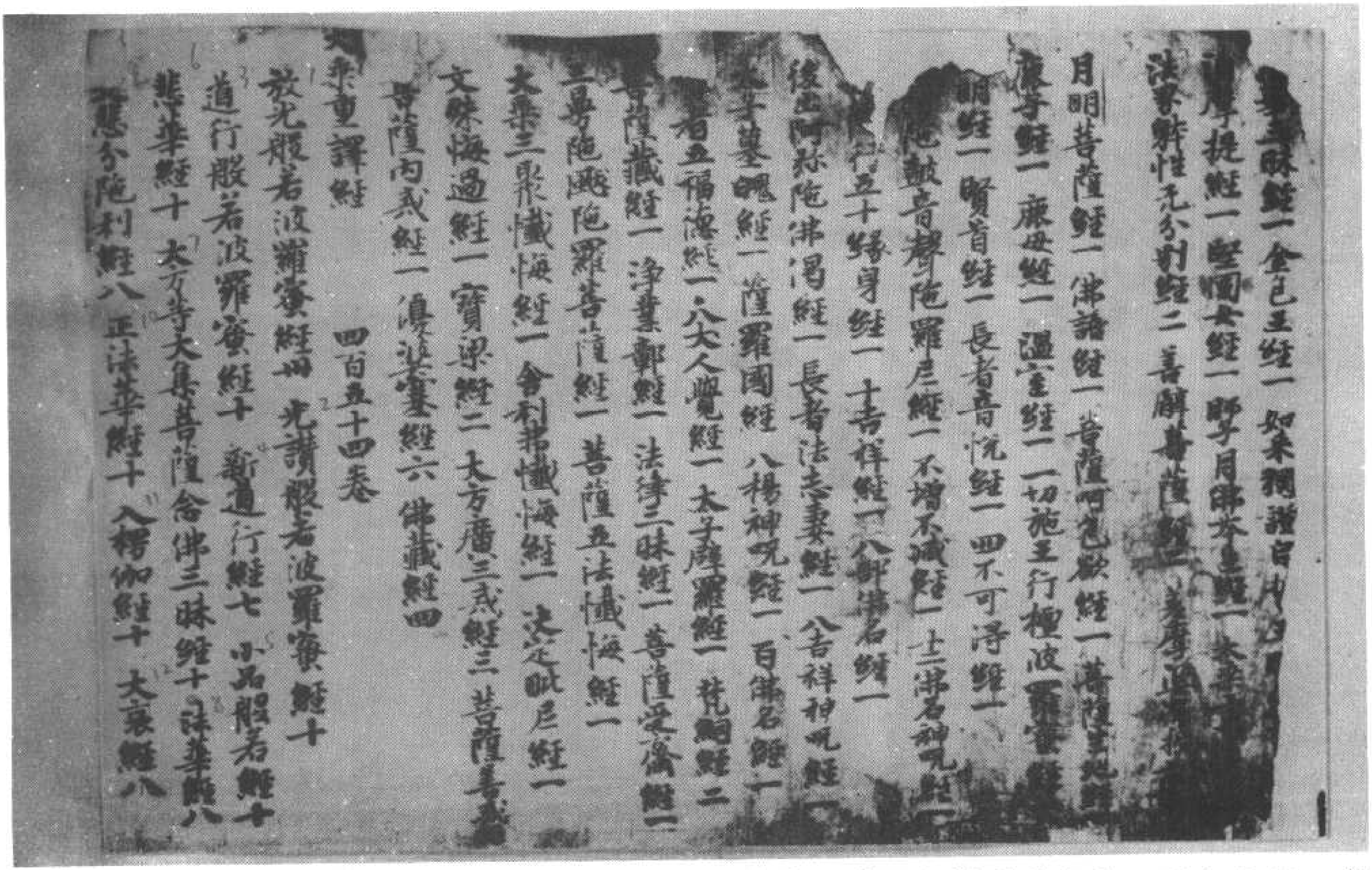


W-16/239 A9









[illegible]三昧經一 金色王經一 如來獨證自[illegible]

[illegible]摩提經一 堅固女經一 野月佛本生經一 大乘[illegible]

法界體性无分別經二 善[illegible]菩薩經一 [illegible]摩[illegible]

月明菩薩經一 佛語經一 菩薩訶色欲經一 菩薩生地經

[illegible]等經一 鹿母經一 溫室經一 一切施王行檀波羅蜜經

[illegible]明經一 賢首經一 長者音悅經一 四不可得經一

[illegible]陀[illegible]音聲陀羅尼經一 不增不減經一 十二佛名神呪經一

[illegible]行五十緣身經一 十吉祥經一 八部佛名經一

後出阿彌陀佛偈經一 長者法志妻經一 八吉祥神呪經一

太子墓魄經一 薩羅國經一 八陽神呪經一 百佛名經一

[illegible]者五福德經一 八大人覺經一 太子[illegible]羅經一 梵網經二

菩薩藏經一 淨業障經一 法律三昧經一 菩薩受齋經一

三曼陀颰陀羅菩薩經一 菩薩五法懺悔經一

大乘三聚懺悔經一 舍利弗悔過經一 決定毗尼經一

文殊悔過經一 寶梁經二 大方廣三戒經三 菩薩善戒[illegible]

菩薩內戒經一 優婆塞經六 佛藏經四

四百五十四卷

大乘重譯經

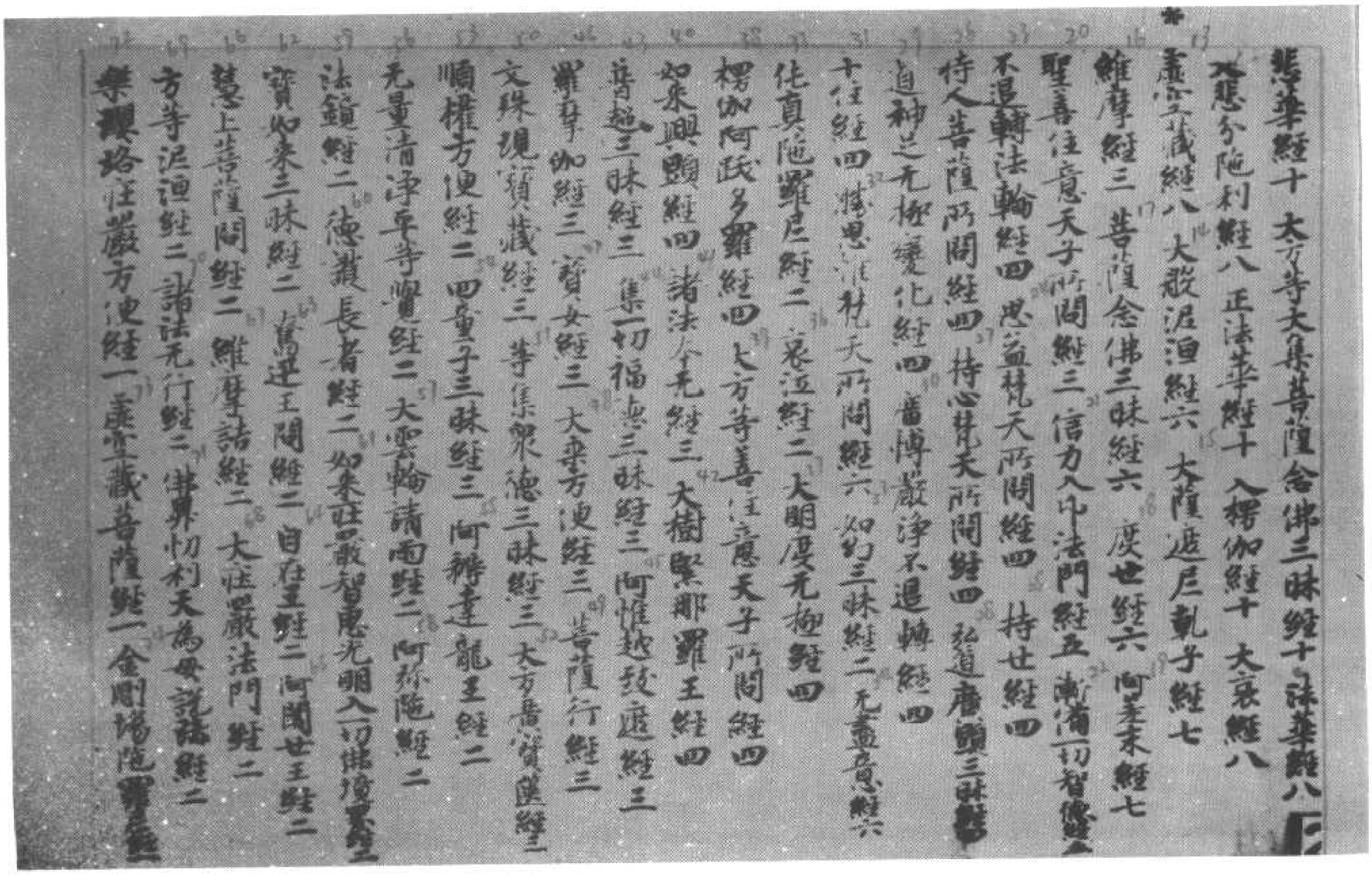
放光般若波羅蜜經卌 光讚般若波羅蜜經十

道行般若波羅蜜經十 新道行經七 小品般若經十

悲華經十 大方等大集菩薩念佛三昧經十 法華經八

大悲分陀利經八 正法華經十 入楞伽經十 大哀經八

斯二〇七九號　大小乘及新翻經卷數目錄



悲華經十 大方等大集菩薩念佛三昧經十 法華經八

大悲分陀利經八 正法華經十 入楞伽經十 大哀經八

虛空藏經八 大般泥洹經六 大薩遮尼乾子經七

維摩經三 菩薩念佛三昧經六 度世經六 阿差末經七

聖善住意天子所問經三 信力入印法門經五 漸備一切智德經[illegible]

不退轉法輪經四 思益梵天所問經四 持世經四

持人菩薩所問經四 持心梵天所問經四 弘道廣顯三昧經[illegible]

道神足无極變化經四 廣博嚴淨不退轉經四

十住經四 勝思惟梵天所問經六 如幻三昧經二 无盡意經六

伅真陀羅尼經二 哀泣經二 大明度无極經四

楞伽阿跋多羅經四 大方等善住意天子所問經四

如來興顯經四 諸法本无經三 大樹緊那羅王經四

普超三昧經三 集一切福德三昧經三 阿惟越致遮經三

羅摩伽經三 寶女經三 大乘方便經三 菩薩行經三

文殊現寶藏經三 等集眾德三昧經三 大方廣寶篋經三

順權方便經二 四童子三昧經三 阿耨達龍王經二

无量清淨平等覺經二 大雲輪請雨經二 阿彌陀經二

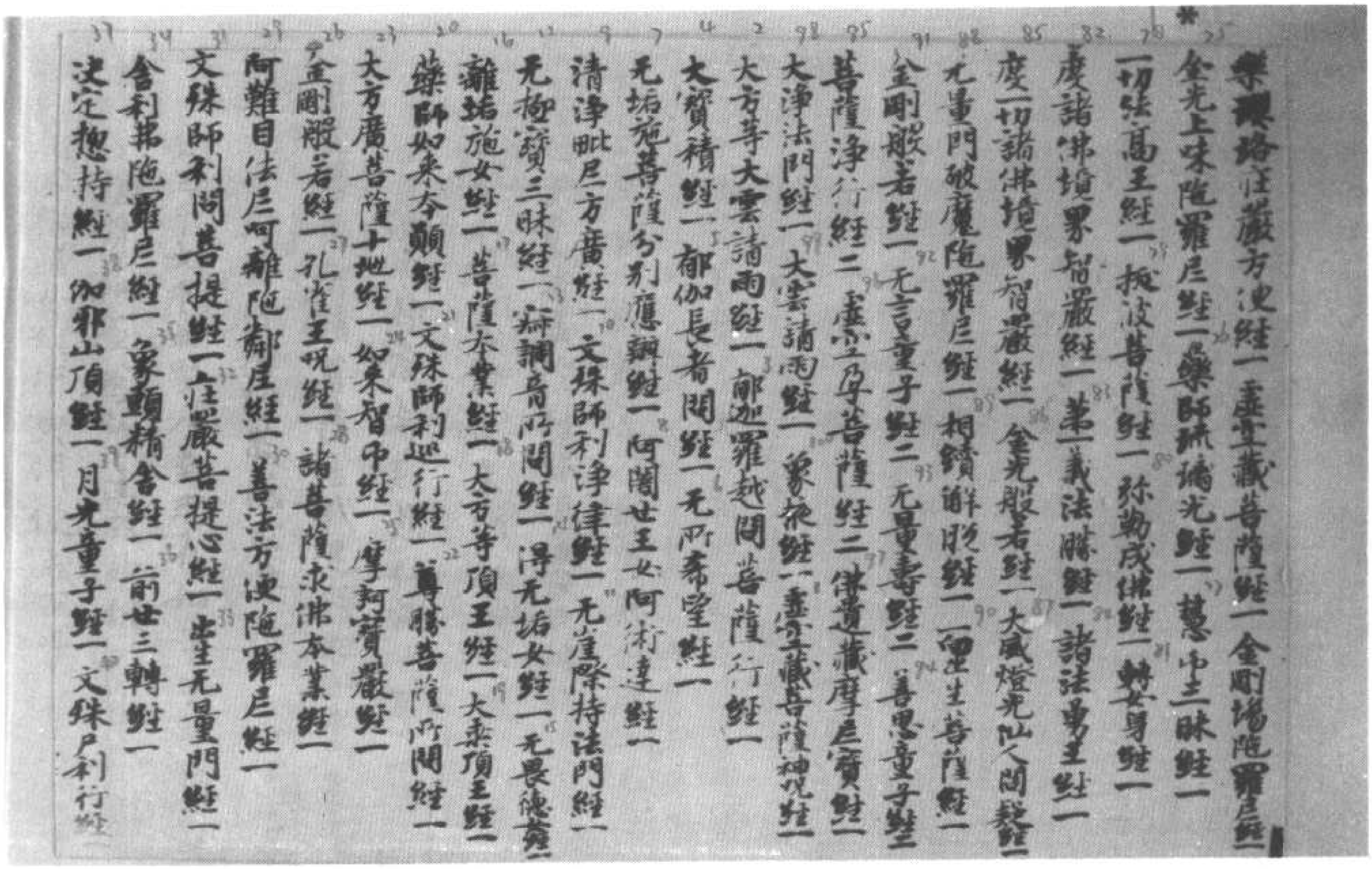
法鏡經二 德護長者經二 如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二

寶如來三昧經二 [illegible]逝王問經二 自在王經二 阿闍世王經二

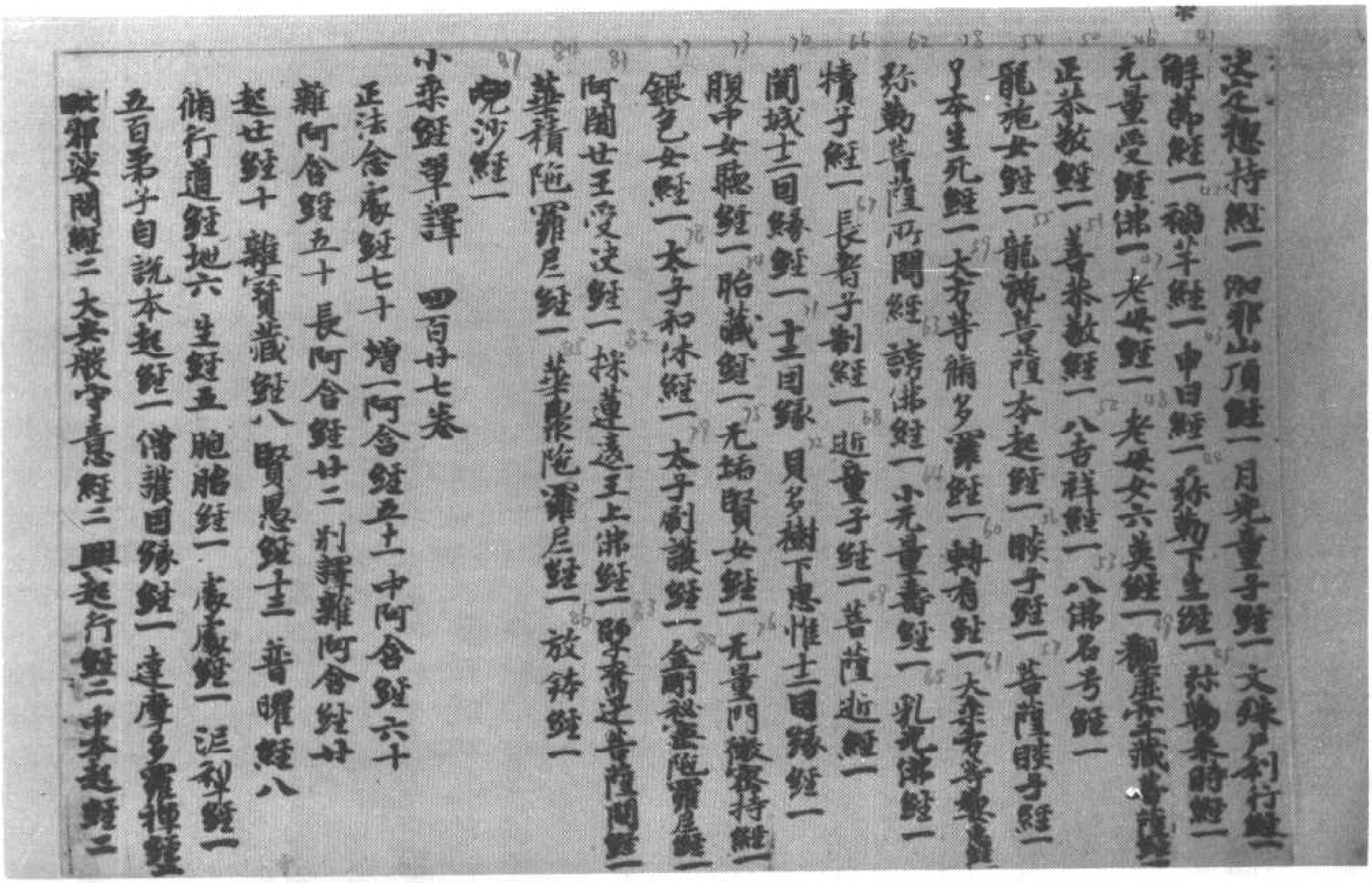
慧上菩薩問經二 維摩詰經二 大莊嚴法門經二

方等泥洹經二 諸法无行經二 佛昇忉利天為母說法經二

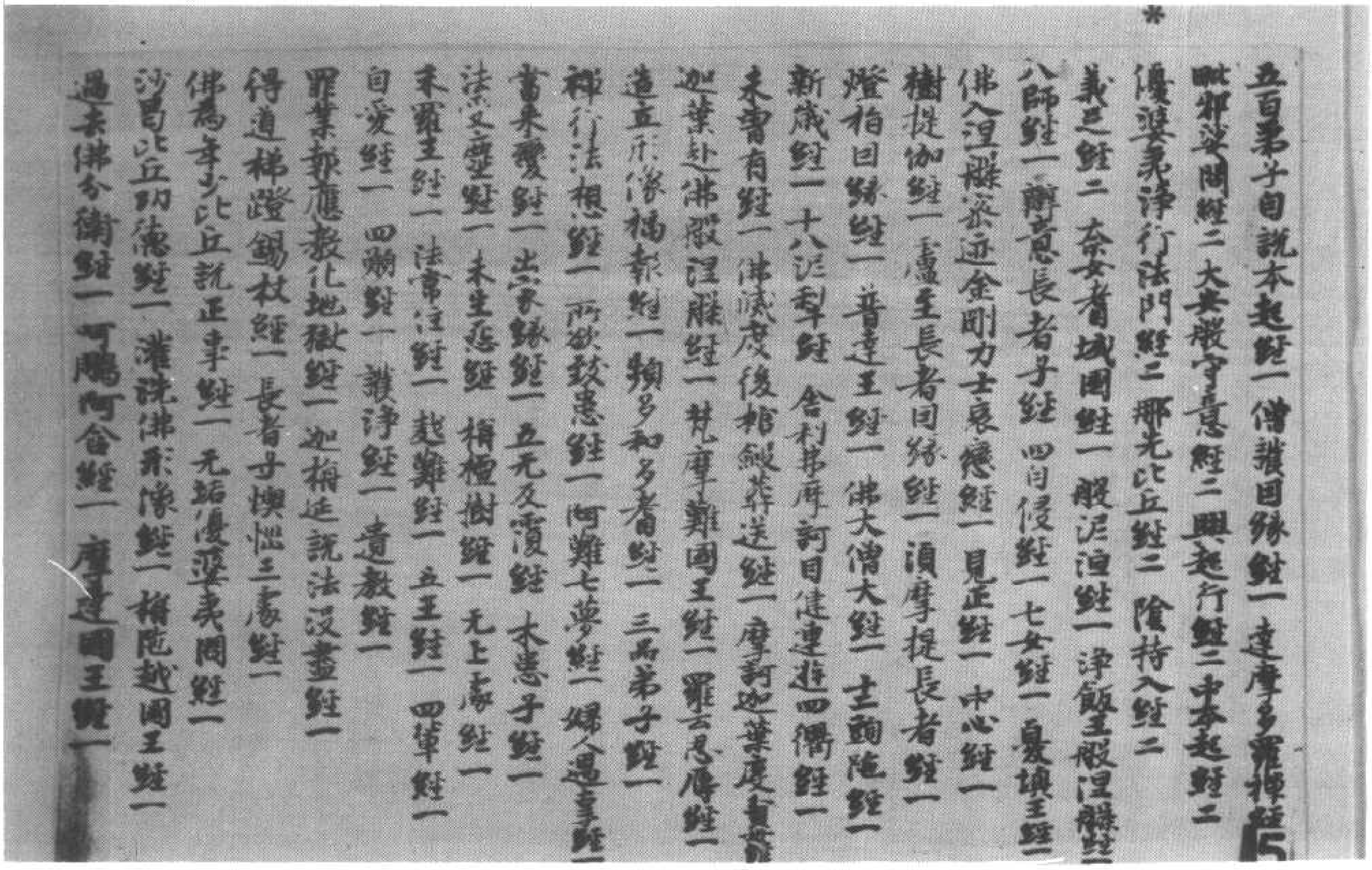
樂瓔珞莊嚴方便經一 虛空藏菩薩經一 金剛場陀羅尼經[illegible]



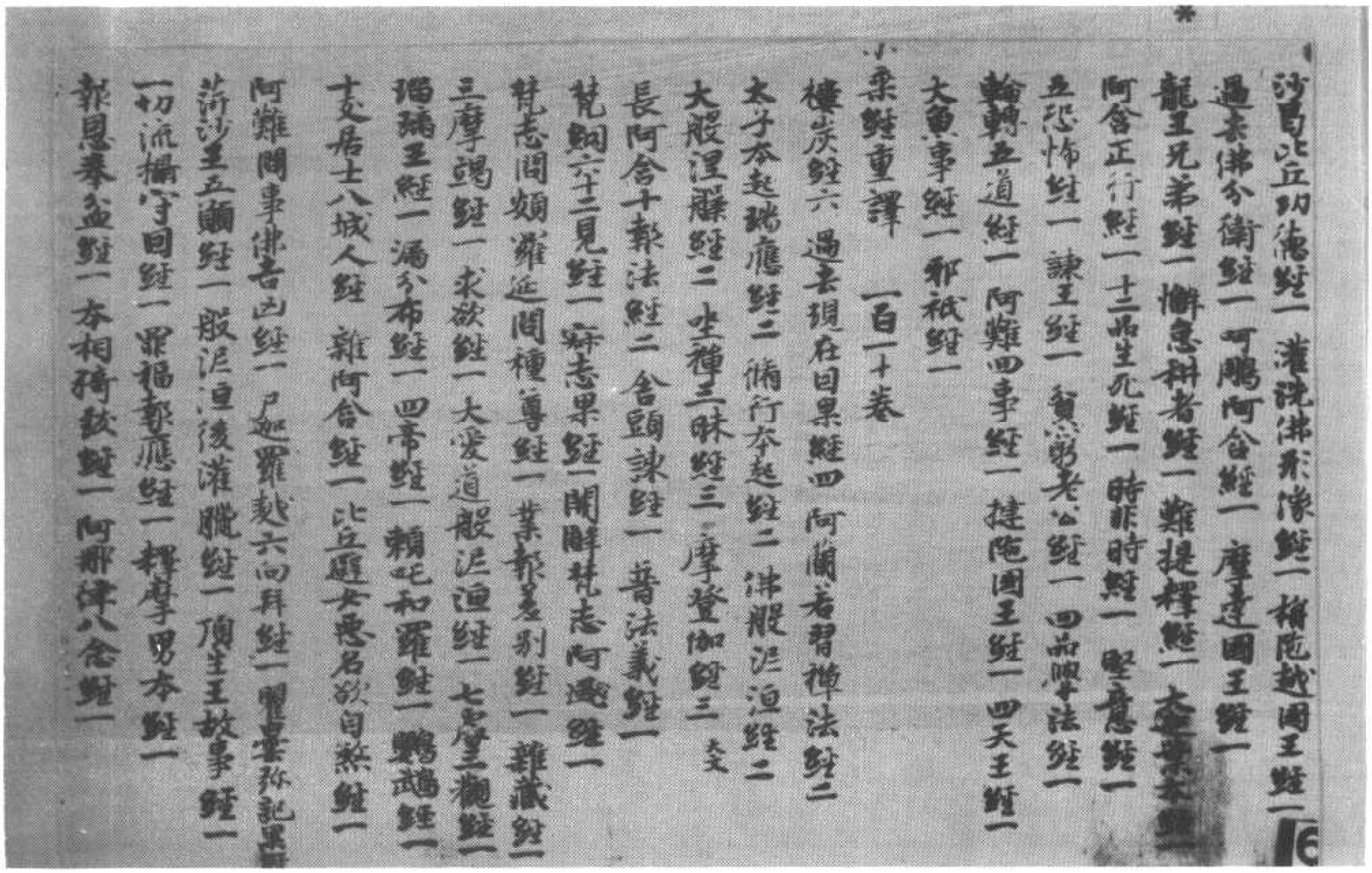
樂瓔珞荘嚴方便經一 虚空藏菩薩經一 金剛場陁羅尼經一
金光上味陁羅尼經一 藥師琉璃光經一 慧印三昧經一
一切法高王經一 拔波菩薩經一 弥勒成佛經一 轉女身經一
度諸佛境界智嚴經一 第一義法勝經一 諸法勇王經一
度一切諸佛境界智嚴經一 金光般若經一 大威燈光仙人問疑經一
无量門破魔陁羅尼經一 相續解脫經一 一理生菩薩經一
金剛般若經一 无言童子經二 无量壽經二 善思童子經
菩薩淨行經二 虚空孕菩薩經二 佛遺藏摩尼寶經一
大淨法門經一 大雲請雨經一 象腋經一 虚空藏菩薩神呪經一
大方等大雲請雨經一 郁迦羅越問菩薩行經一
大寶積經一 郁伽長者問經一 无所希望經一
无垢施菩薩分別應辯經一 阿闍世王女阿術達經一
清淨毗尼方廣經一 文殊師利淨律經一 无崖際持法門經一
无極寶三昧經一 須調音所問經一 得无垢女經一 无畏德經一
離垢施女經一 菩薩本業經一 大方等頂王經一 大乘頂王經一
藥師如來本願經一 文殊師利巡行經一 尊勝菩薩所問經一
大方廣菩薩十地經一 如來智印經一 摩訶寶嚴經一
金剛般若經一 孔雀王呪經一 諸菩薩求佛本業經一
阿難目佉尼呵離陁鄰尼經一 善法方便陁羅尼經一
文殊師利問菩提經一 荘嚴菩提心經一 出生无量門經一
舍利弗陁羅尼經一 象頭精舍經一 前世三轉經一
決定總持經一 伽耶山頂經一 月光童子經一 文殊尸利行經



決定總持經一 伽耶山頂經一 月光童子經一 文殊尸利行經一
解節經一 稻芉經一 中日經一 弥勒下生經一 弥勒來時經一
无量受經佛一 老母經一 老母女六英經一 觀虛空藏菩薩經一
正恭敬經一 善恭敬經一 八吉祥經一 八佛名号經一
龍施女經一 龍施菩薩本起經一 睒子經一 菩薩睒子經一
了本生死經一 大方等脩多羅經一 轉有經一 大乘方等要慧經
弥勒菩薩所問經 諸佛經一 小无量壽經一 乳光佛經一
犢子經一 長者子制經一 逝童子經一 菩薩逝經一
聞城十二因緣經一 十二因緣 貝多樹下思惟十二因緣經一
腹中女聽經一 胎藏經一 无垢賢女經一 无量門微密持經一
銀色女經一 太子和休經一 太子刷護經一 金剛祕密陁羅尼經一
阿闍世王受決經一 採蓮違王上佛經一 [illegible]菩薩問經一
華積陁羅尼經一 華聚陁羅尼經一 放鉢經一
晃沙經一
小乘經單譯 四百廿七卷
正法念處經七十 增一阿含經五十一 中阿含經六十
雜阿含經五十 長阿含經廿二 別譯雜阿含經廿
起世經十 雜寶藏經八 賢愚經十三 普曜經八
脩行道地經六 生經五 胞胎經一 處處經一 泥犁經一
五百弟子自說本起經一 僧護因緣經一 達摩多羅禪經
毗耶娑問經二 大安般守意經二 興起行經二 中本起經二



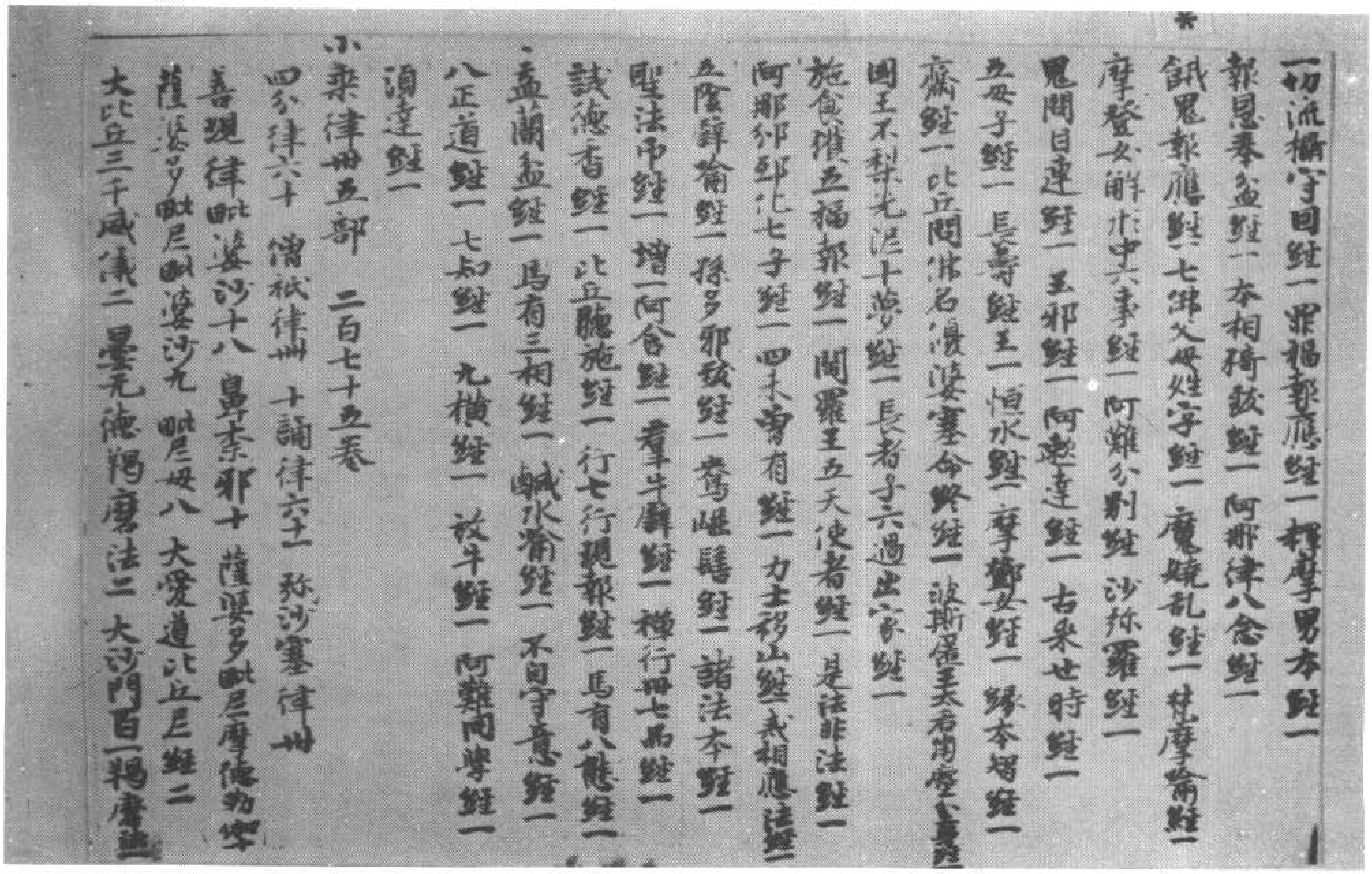
五百弟子自説本起經一 僧護因緣經一 達摩多羅禪經
耶祇婆問經二 大安般守意經二 興起行經二 中本起經二
優婆夷淨行法門經二 那先比丘經二 陰持入經二
義足經二 奈女耆域因經一 般泥洹經一 淨飯王般涅槃經一
八師經一 辯意長者子經 四自侵經一 七女經一 優填王經一
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一 見正經一 中心經一
樹提伽經一 盧至長者因緣經一 須摩提長者經一
燈指因緣經一 普達王經一 佛大僧大經一 壴陀經一
新歲經一 十八泥犁經 舍利弗摩訶目揵連遊四衢經一
未曾有經一 佛滅度後棺斂葬送經一 摩訶迦葉度貧母經
迦葉赴佛般涅槃經一 梵摩難國王經一 羅云忍辱經一
造立形像福報經一 犢多和多耆經一 三品弟子經一
禪行法想經一 所欲致患經一 阿難七夢經一 婦人遇辜經一
當來變經一 出家緣經一 五無反復經 木患子經一
法受塵經一 未生怨經 栴檀樹經一 無上處經一
末羅王經一 法常住經一 越難經一 五王經一 四輩經一
自愛經一 四願經一 護淨經一 遺教經一
罪業報應教化地獄經一 迦旃延説法沒盡經一
得道梯隥錫杖經一 長者子懊惱三處經一
佛為年少比丘説正事經一 無垢優婆夷問經一
沙曷比丘功德經一 灌洗佛形像經一 旃陀越國王經一
過去佛分衛經一 阿鵰阿含經一 摩達國王經一



沙曷比丘功德經一 灌洗佛形像經一 旃陀越國王經一
過去佛分衛經一 阿鵰阿含經一 摩達國王經一
龍王兄弟經一 懈怠耕者經一 難提釋經一 大迦葉本經
阿含正行經一 十二品生死經一 時非時經一 堅意經一
五恐怖經一 諫王經一 貧窮老公經一 四品學法經一
輪轉五道經一 阿難四事經一 揵陀國王經一 四天王經一
大魚事經一 邪祇經一

小乘經重譯　一百一十卷

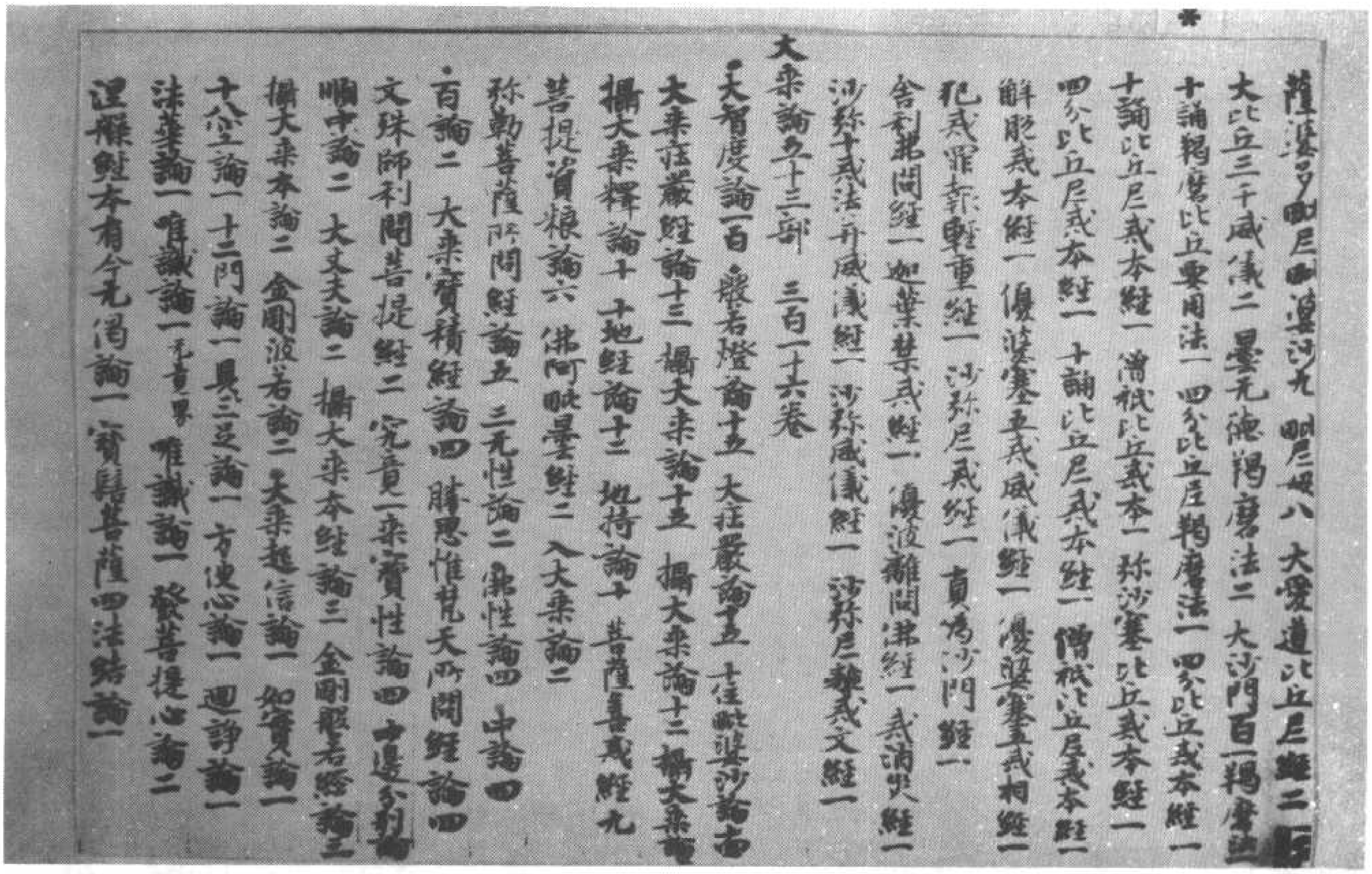
樓炭經六 過去現在因果經四 阿蘭若習禪法經二
太子本起瑞應經二 修行本起經二 佛般泥洹經二
大般涅槃經二 坐禪三昧經三 摩登伽經三 （大文）
長阿含十報法經二 舍頭諫經一 普法義經一
梵網六十二見經一 梵志果經一 開解梵志阿颰經一
梵志頞羅延問種尊經一 業報差別經一 雜藏經一
三摩竭經一 求欲經一 大愛道般泥洹經一 七處三觀經一
瑠璃王經一 漏分布經一 四帝經一 賴吒和羅經一 鸚鵡經一
十支居士八城人經 雜阿含經一 比丘避女惡名欲自殺經一
阿難問事佛吉凶經一 尸迦羅越六向拜經一 瞿曇彌記果經
蓱沙王五願經一 般泥洹後灌臘經一 頂生王故事經一
一切流攝守因經一 罪福報應經一 釋摩男本經一
報恩奉盆經一 本相猗致經一 阿那律八念經一



一切流攝守因經一　罪福報應經一　釋摩男本經一
報恩奉盆經一　本相猗致經一　阿那律八念經一
餓鬼報應經一　七佛父母姓字經一　魔嬈亂經一　梵摩喻經一
摩登女解形中六事經一　阿難分別經　沙弥羅經一
鬼問目連經一　王邪經一　阿遬達經一　古來世時經一
五母子經一　長壽經王一　恒水經一　摩鄧女經一　緣本致經一
齋經一　比丘聞佛名優婆塞命終經一　波斯匿王太后崩塵土坌身經
國王不梨先泥十夢經一　長者子六過出家經一
施食獲五福報經一　閻羅王五天使者經一　是法非法經一
阿那邠邸化七子經一　四未曾有經一　力士移山經　戒相應法經一
五陰譬喻經一　孫多耶致經一　鴦崛髻經一　諸法本經一
聖法印經一　增一阿含經一　羣牛譬經一　禪行卅七品經一
戒德香經一　比丘聽施經一　行七行現報經一　馬有八態經一
盂蘭盆經一　馬有三相經一　鹹水喻經一　不自守意經一
八正道經一　七知經一　九横經一　放牛經一　阿難問學經一
須達經一

小乘律卅五部　二百七十五卷

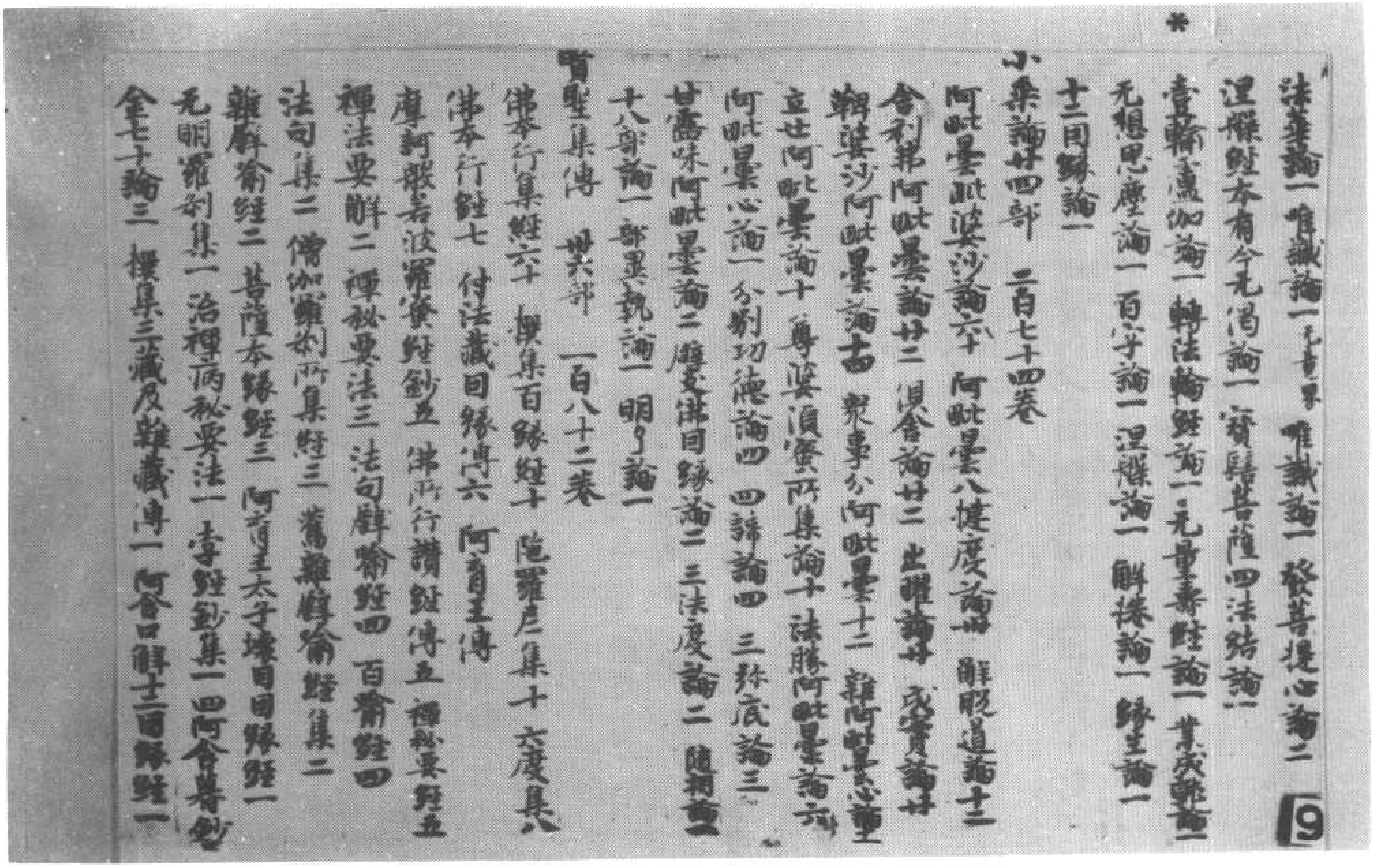
四分律六十　僧祇律卅　十誦律六十一　弥沙塞律卅
善見律毗婆沙十八　鼻柰耶十　薩婆多毗尼摩德勒伽
薩婆多毗尼毗婆沙九　毗尼母八　大愛道比丘尼經二
大比丘三千威儀二　曇无德羯磨法二　大沙門百一羯磨法



薩婆多毗尼毗婆沙九　毗尼母八　大愛道比丘尼經二
大比丘三千威儀二　曇无德羯磨法二　大沙門百一羯磨法
十誦羯磨比丘要用法一　四分比丘尼羯磨法一　四分比丘戒本經一
十誦比丘尼戒本經一　僧祇比丘戒本一　弥沙塞比丘戒本經一
四分比丘尼戒本經一　十誦比丘尼戒本經一　僧祇比丘尼戒本經一
解脫戒本經一　優婆塞五戒威儀經一　優婆塞五戒相經一
犯戒罪報輕重經一　沙弥尼戒經一　貞為沙門經一
舍利弗問經一　迦葉禁戒經一　優波離問佛經一　戒消災經一
沙弥十戒法并威儀經一　沙弥威儀經一　沙弥尼離戒文經一

大乘論五十三部　三百一十六卷

大智度論一百　般若燈論十五　大莊嚴論十五　十住毗婆沙論十
大乘莊嚴經論十三　攝大乘論十五　攝大乘論十二　攝大乘
攝大乘釋論十　十地經論十二　地持論十　菩薩善戒經九
菩提資糧論六　佛阿毗曇經二　入大乘論二
弥勒菩薩所問經論五　三无性論二　佛性論四　中論四
百論二　大乘寶積經論四　勝思惟梵天所問經論四
文殊師利問菩提經二　究竟一乘寶性論四　中邊分別論
順中論二　大丈夫論二　攝大乘本經論三　金剛般若經論三
攝大乘本論二　金剛波若論二　大乘起信論一　如實論一
十八空論一　十二門論一　具三足論一　方便心論一　迴諍論一
法華論一　唯識論一（[illegible]）　唯識論一　發菩提心論二
涅槃經本有今无偈論一　寶髻菩薩四法經論一



9

法華論一 唯識論一（[illegible]）唯識論一 發菩提心論二

涅槃經本有今无偈論一 寶髻菩薩四法經論一

壹輸盧迦論一 轉法輪經論一 无量壽經論一 菩提資糧論一

无想思塵論一 百字論一 涅槃論一 解捲論一 緣生論一

十二因緣論一

小乘論廿四部 二百七十四卷

阿毗曇毗婆沙論六十 阿毗曇八揵度論卅 解脫道論十二

舍利弗阿毗曇論廿二 俱舍論廿二 出曜論廿 成實論廿

鞞婆沙阿毗曇論十四 眾事分阿毗曇十二 雜阿毗曇心論十一

立世阿毗曇論十 尊婆須蜜所集論十 法勝阿毗曇論六

阿毗曇心論一 分別功德論四 四諦論四 三弥底論三

甘露味阿毗曇論二 辟支佛因緣論二 三法度論二 隨相論一

十八部論一 部異執論一 明了論一

賢聖集傳 卅六部 一百八十二卷

佛本行集經六十 撰集百緣經十 陁羅尼集十 六度集八

佛本行經七 付法藏因緣傳六 阿育王傳

摩訶般若波羅蜜經鈔五 佛所行讚經傳五 禪秘要經五

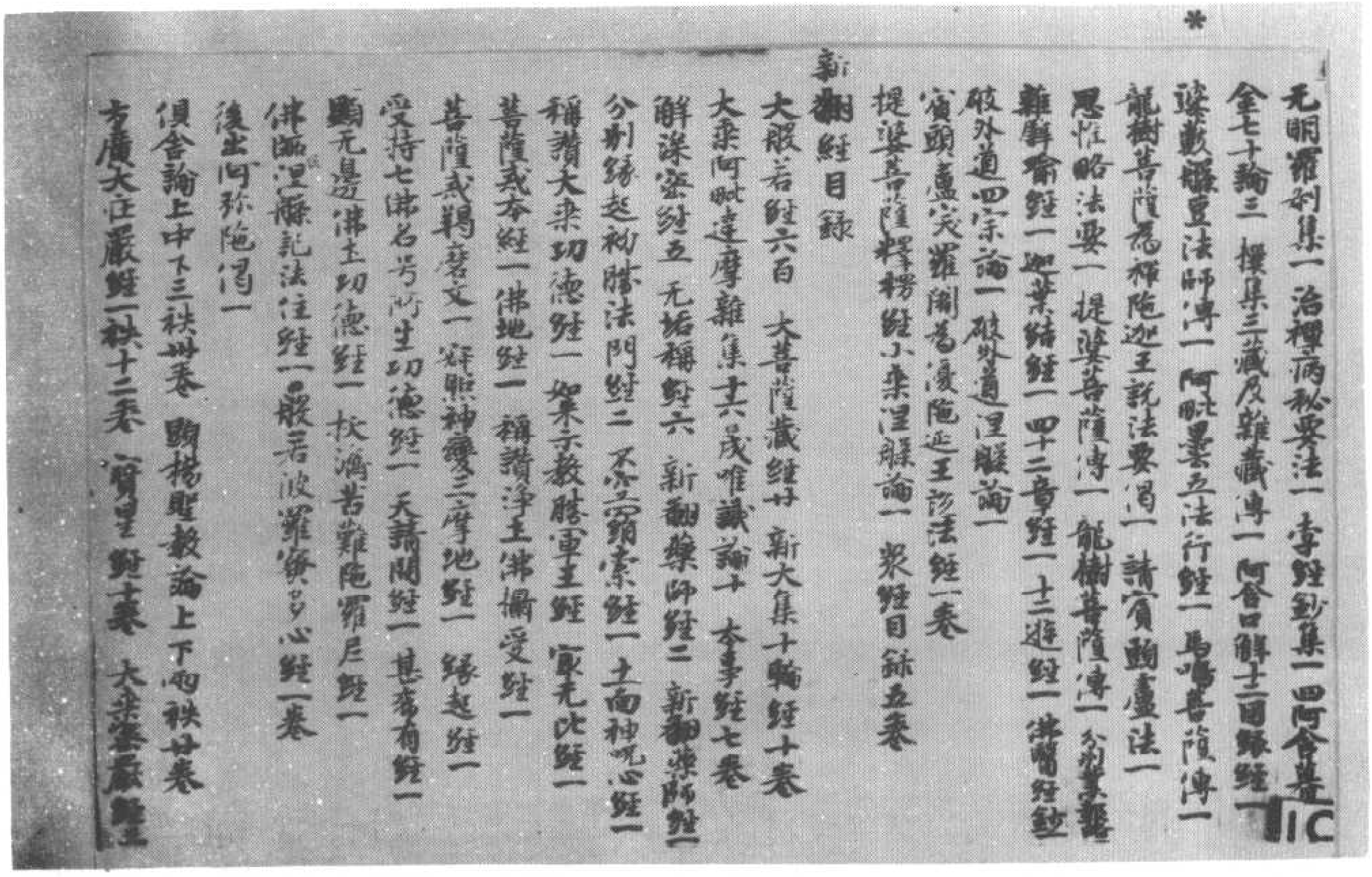
禪法要解二 禪秘要法三 法句譬喻經四 百喻經四

法句集二 僧伽羅剎所集經三 舊雜譬喻經集二

雜譬喻經二 菩薩本緣經三 阿育王太子壞目因緣經一

无明羅剎集一 治禪病秘要法一 孛經鈔集一 四阿含暮鈔

金七十論三 撰集三藏及雜藏傳一 阿含口解十二因緣經一



10

无明羅剎集一 治禪病秘要法一 孛經鈔集一 四阿含暮

金七十論三 撰集三藏及雜藏傳一 阿含口解十二因緣經

婆藪槃豆法師傳一 阿毗曇五法行經一 馬鳴菩薩傳一

龍樹菩薩為禪陁迦王說法要偈一 請賓頭盧法一

思惟略法要一 提婆菩薩傳一 龍樹菩薩傳一 分別業報略

雜譬喻經一 迦葉結經一 四十二章經一 十二遊經一 佛醫經鈔

破外道四宗論一 破外道涅槃論一

賓頭盧突羅闍為優陁延王說法經一卷

提婆菩薩釋楞伽經小乘涅槃論一 眾經目錄五卷

新翻經目錄

大般若經六百 大菩薩藏經廿 新大集十輪經十卷

大乘阿毗達摩雜集十六 成唯識論十 本事經七卷

解深密經五 无垢稱經六 新翻藥師經一

分別緣起初勝法門經二 不空羂索經一 十一面神呪心經一

稱讚大乘功德經一 如來示教勝軍王經 最无比經一

菩薩戒本經一 佛地經一 稱讚淨土佛攝受經一

菩薩戒羯磨文一 寂照神變三摩地經一 緣起經一

受持七佛名号所生功德經一 天請問經一 甚希有經一

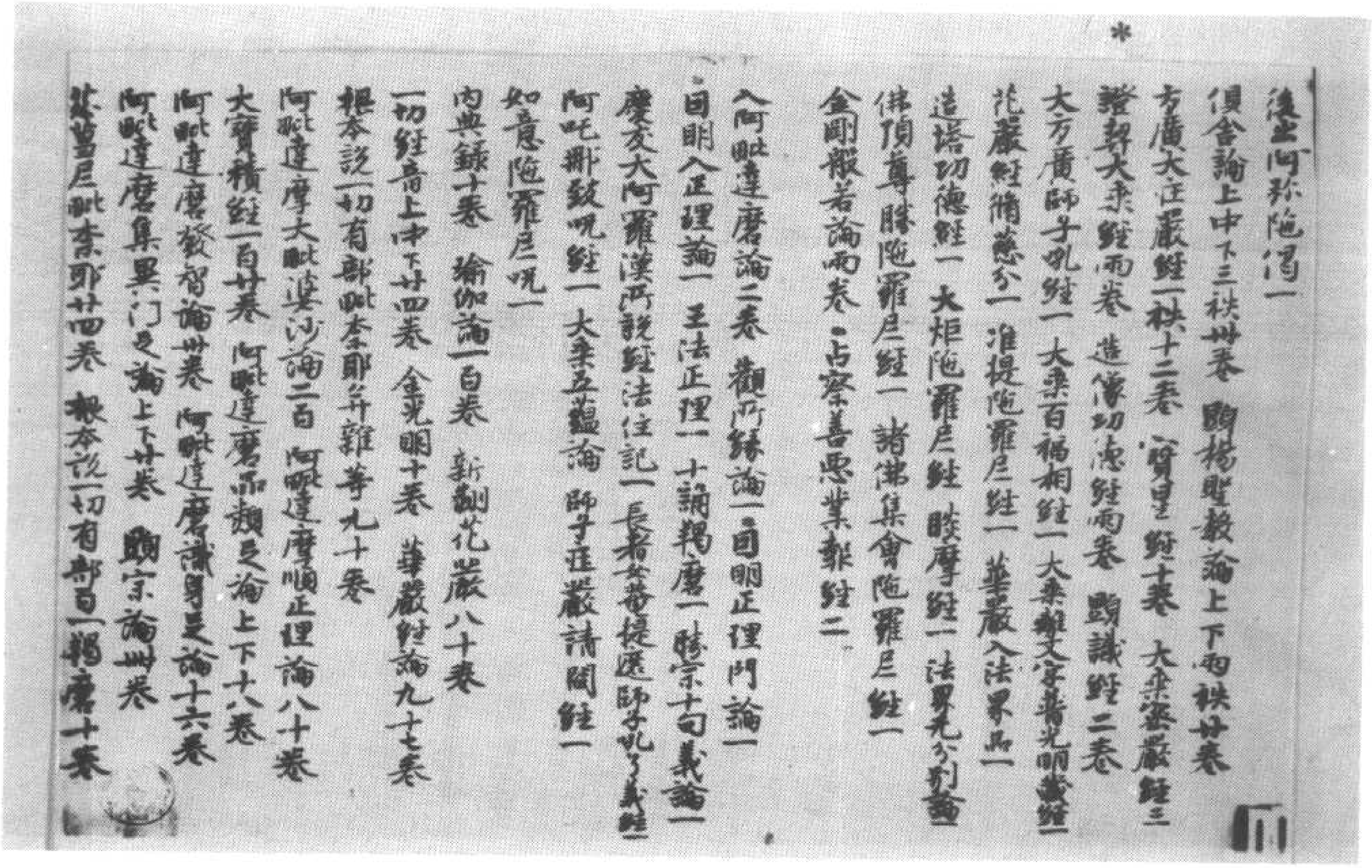
顯无邊佛土功德經一 拔濟苦難陁羅尼經一

佛臨涅槃記法住經一 般若波羅蜜多心經一卷

後出阿弥陁偈一

俱舍論上中下三袟卅卷 顯揚聖教論上下兩袟廿卷

方廣大莊嚴經一袟十二卷 寶星經十卷 大乘莊嚴經論



*

後出阿弥陁偈一

俱舍論上中下三袟卅卷　顕揚聖教論上下两袟廿卷

方廣大莊嚴經一袟十二卷　寶星經十卷　大乘密嚴經三

證契大乘經兩卷　造像功德經兩卷　顕識經二卷

大方廣師子吼經一　大乘百福相經一　大乘離文字普光明藏經一

花嚴經脩慈分一　准提陁羅尼經一　華嚴入法界品一

造塔功德經一　大炬陁羅尼經　睒摩經一　法界無分別論

佛頂尊勝陁羅尼經一　諸佛集會陁羅尼經一

金剛般若論兩卷　占察善悪業報經二

入阿毗達磨論二卷　觀所緣論一　因明正理門論一

因明入正理論一　王法正理一　十誦羯磨一　勝宗十句義論一

慶友大阿羅漢所說經法住記一　長者女菴提遮師子吼了義經

阿吒那致呪經一　大乘五蘊論　師子莊嚴請問經一

如意陁羅尼呪一

内典錄十卷　瑜伽論一百卷　新翻花嚴八十卷

一切經音上中下廿四卷　金光明十卷　華嚴經論九十七卷

根本說一切有部毗奈耶并雜等九十卷

阿毗達磨大毗婆沙論二百　阿毗達磨順正理論八十卷

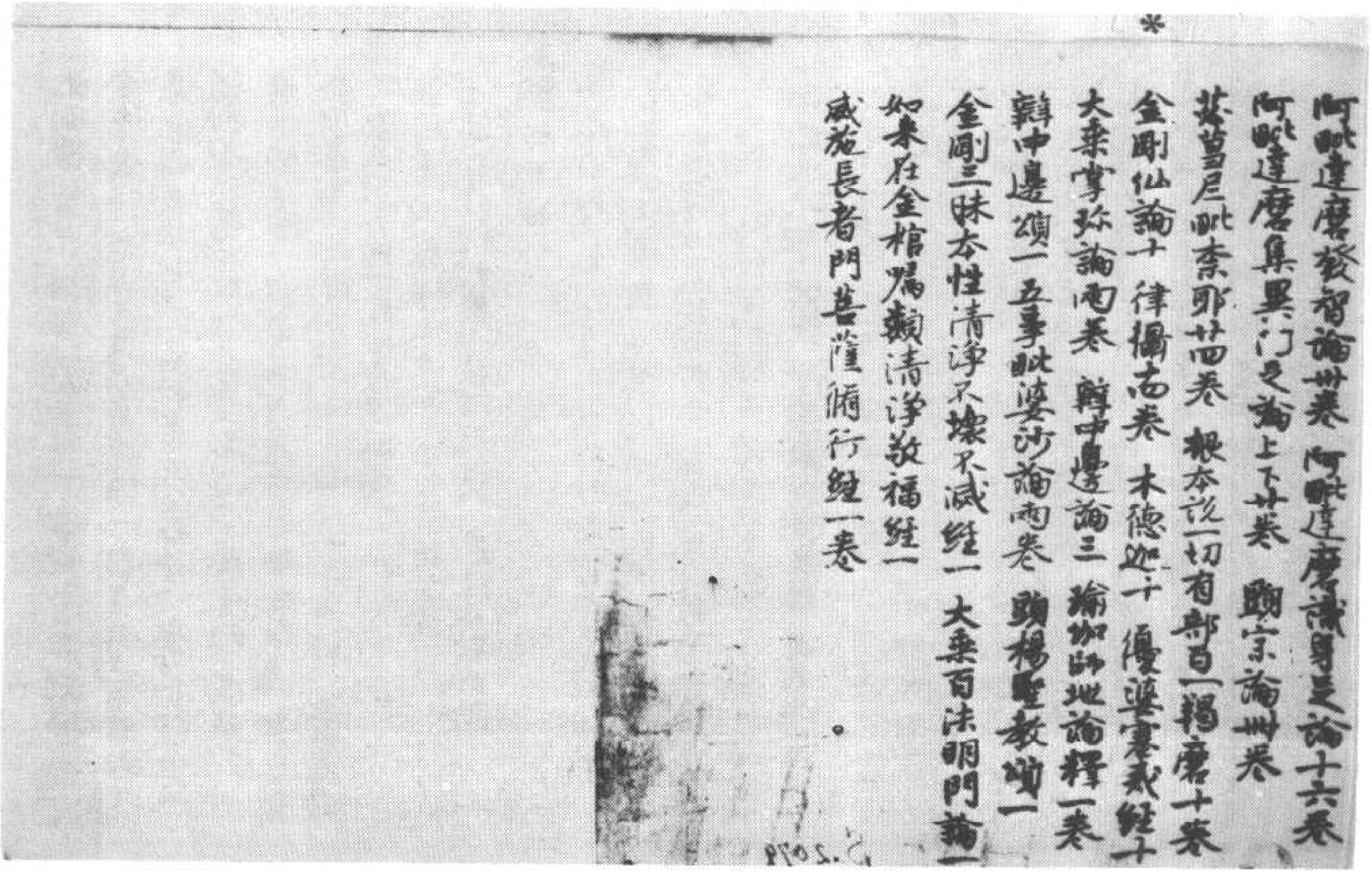
大寶積經一百廿卷　阿毗達磨品類足論上下十八卷

阿毗達磨發智論卅卷　阿毗達磨識身足論十六卷

阿毗達磨集異门足論上下廿卷　顕宗論卅卷

苾蒭尼毗奈耶廿四卷　根本說一切有部百一羯磨十卷

6



*

阿毗達磨發智論卅卷　阿毗達磨識身足論十六卷

阿毗達磨集異门足論上下廿卷　顕宗論卅卷

苾蒭尼毗奈耶廿四卷　根本說一切有部百一羯磨十卷

金剛仙論十　律攝十四卷　木德迦十　優婆塞戒經十

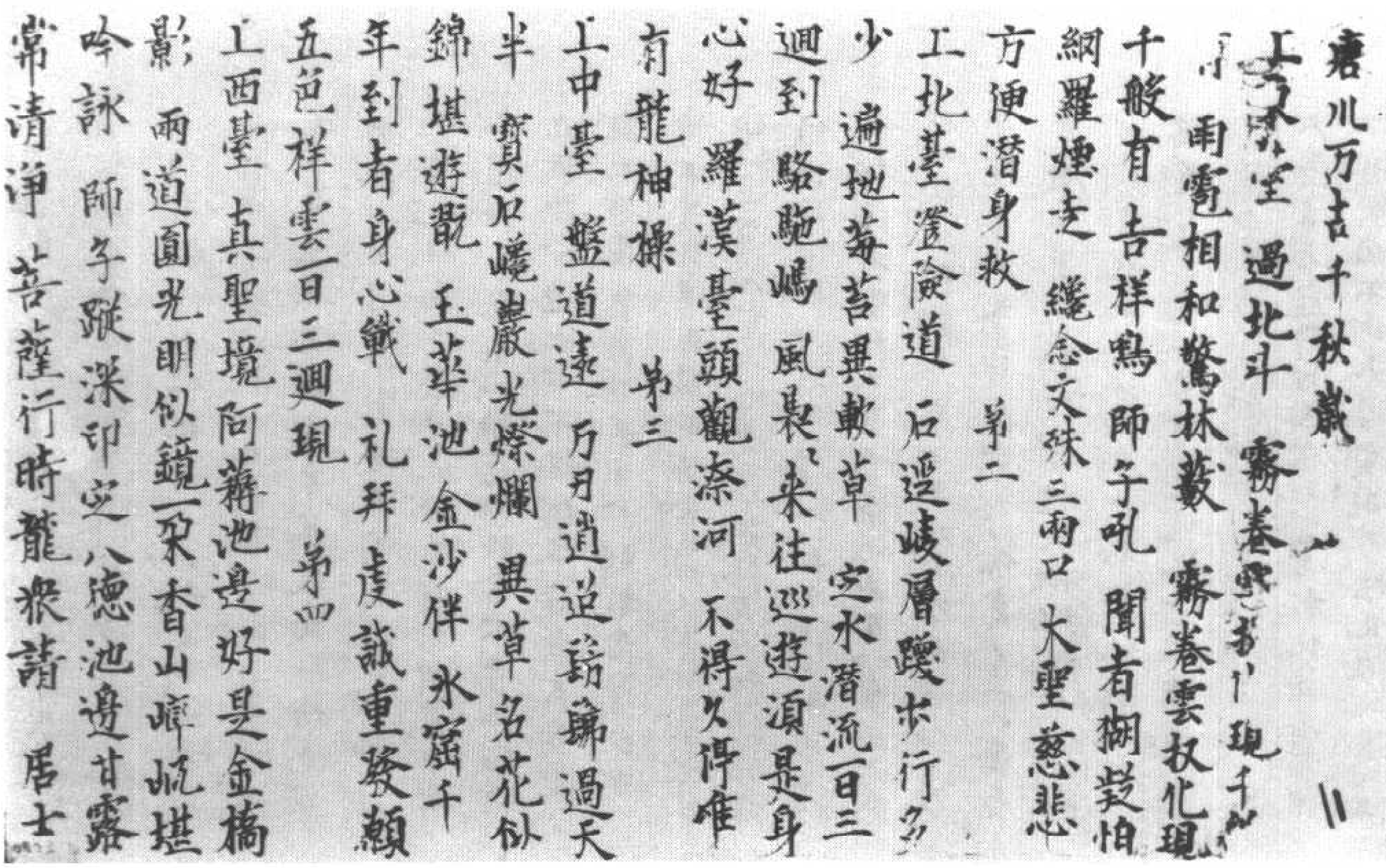
大乘掌珍論兩卷　辯中邊論三　瑜伽師地論釋一卷

辯中邊頌一　五事毗婆沙論兩卷　顕揚聖教頌一

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一　大乘百法明門論一

如来在金棺囑纍清淨敬福經一

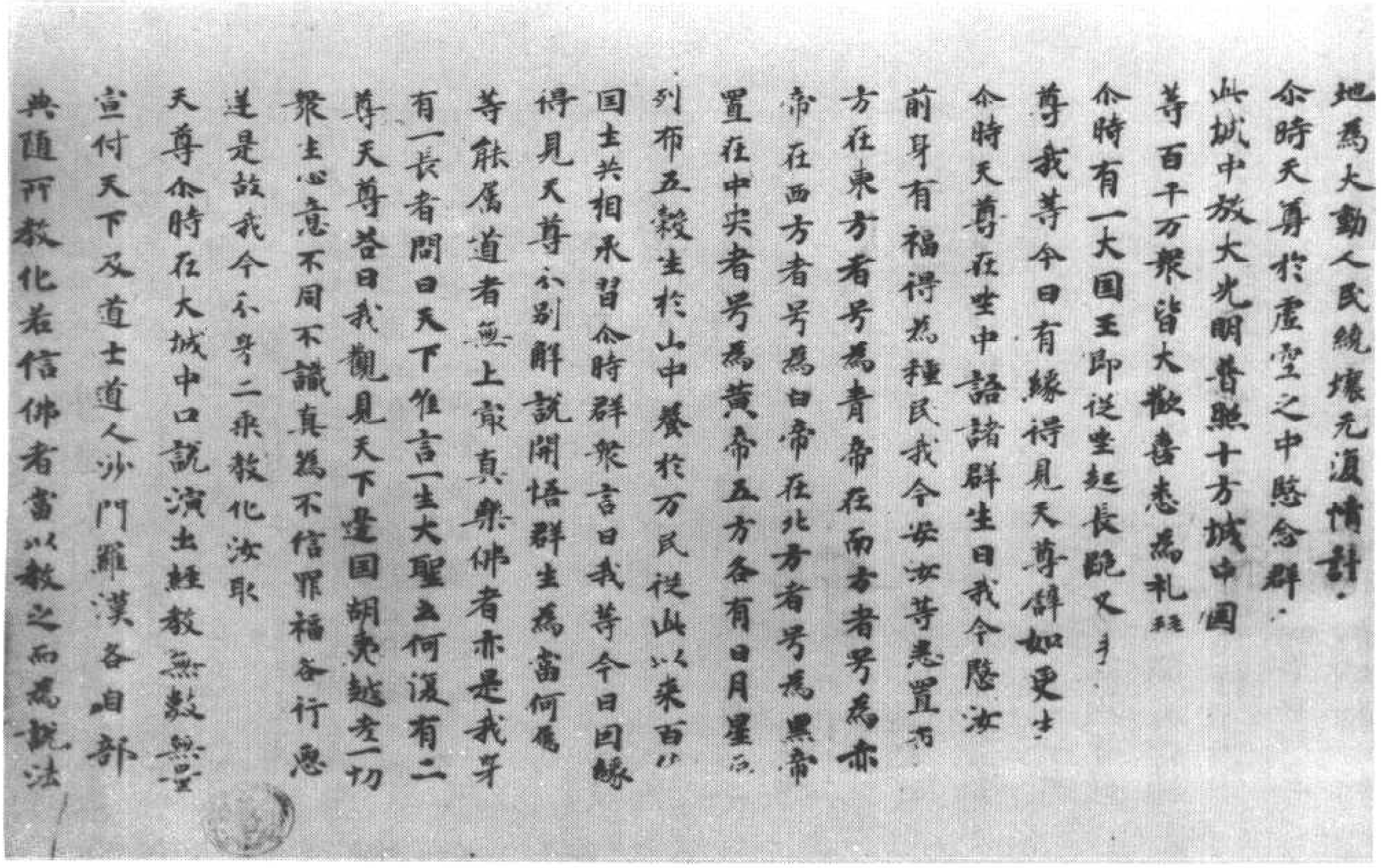
威施長者門菩薩脩行經一卷



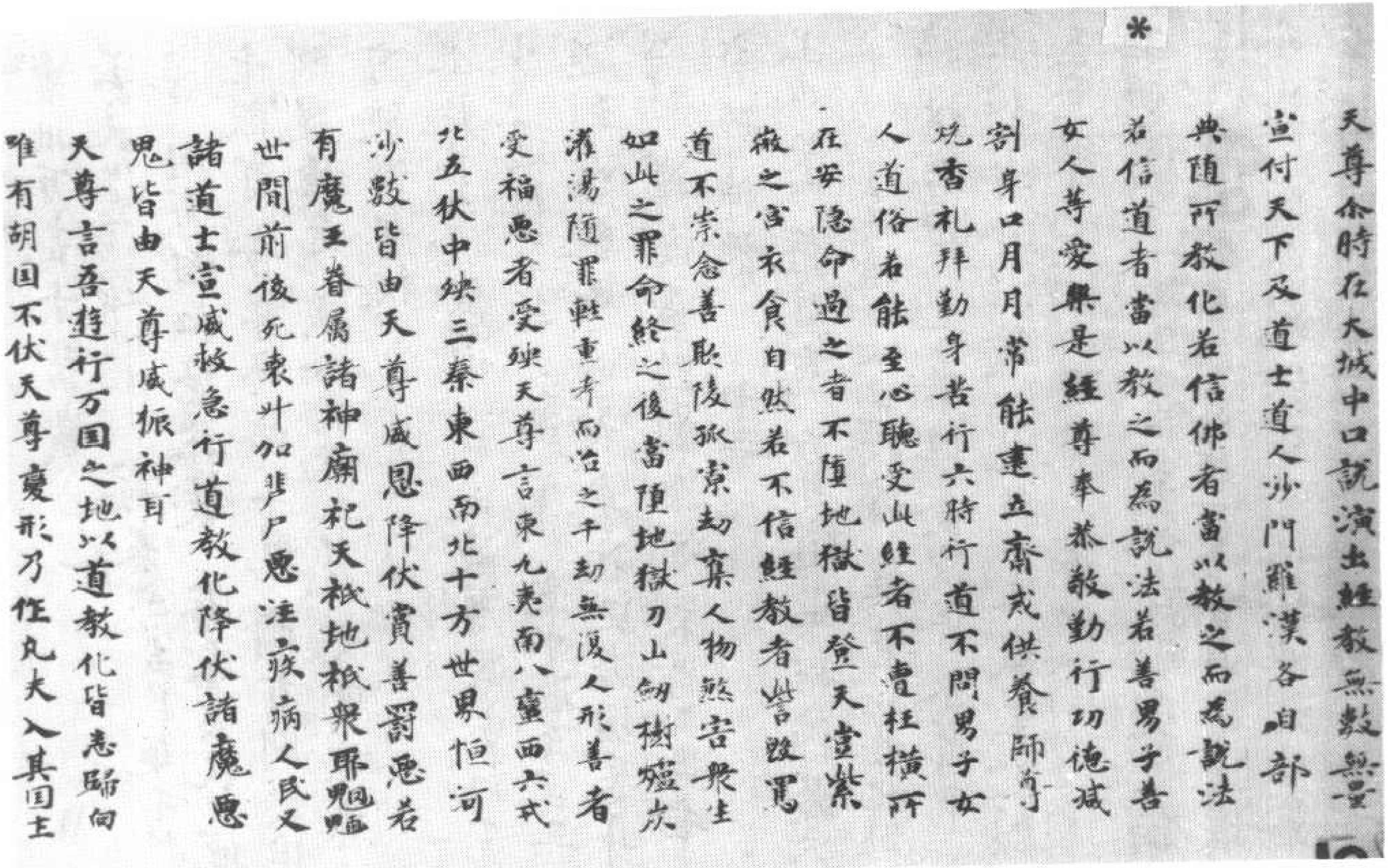
嘉儿万吉千秋歲
上東臺　過北斗　霧卷雲　現千仏
雨雹相和驚林藪　霧卷雲收化現
千般有　吉祥鳥　師子吼　聞者狮髮怕
網羅煙走　纔念文殊三兩口　大聖慈悲
方便潛身救　第二
上北臺　登險道　石逕崚層躞步行多
少　遍地莓苔異軟草　定水潛流一日三
迴到　駱駞嶋　風裊裊　来往巡遊須是身
心好　羅漢臺頭觀漈河　不得久停唯
有龍神櫟　第三
上中臺　盤道遠　万丹道逆㟴歸過天
半　寶石巉巖光燦爛　異草名花似
錦堪遊翫　玉華池金沙伴　氷窟千
年到者身心戰　礼拜虔誠重發願
五色祥雲一日三迴現　第四
上西臺　真聖境　阿耨池邊好是金橋
影　兩道圓光明似鏡　一朶香山嶂岏堪
吟詠　師子蹤深印定　八德池邊甘露
常清淨　菩薩行時龍衆請　居士

▲斯二〇八〇號　五台山曲子

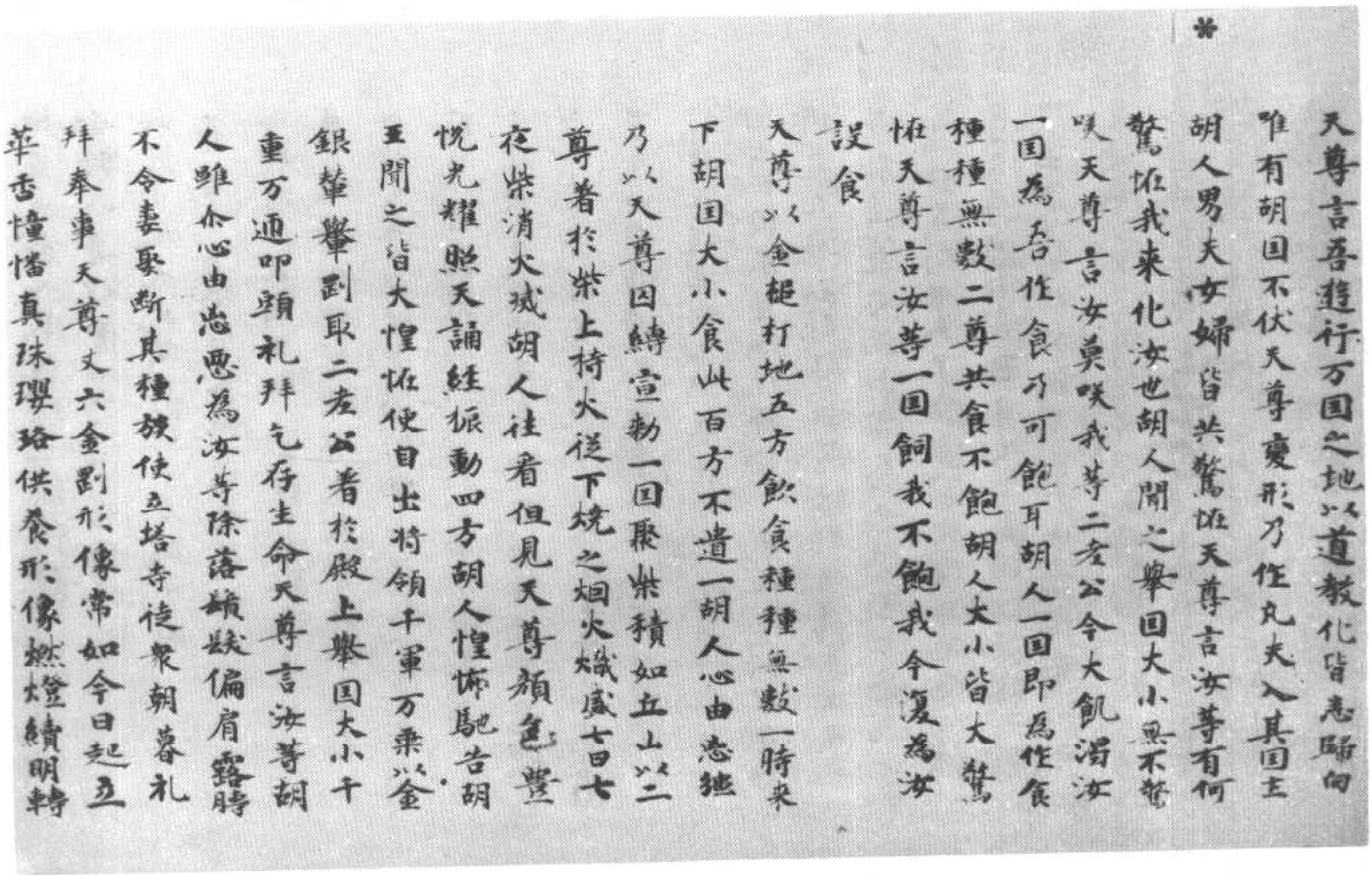
▼斯二〇八一號　太上靈寶老子化胡妙經



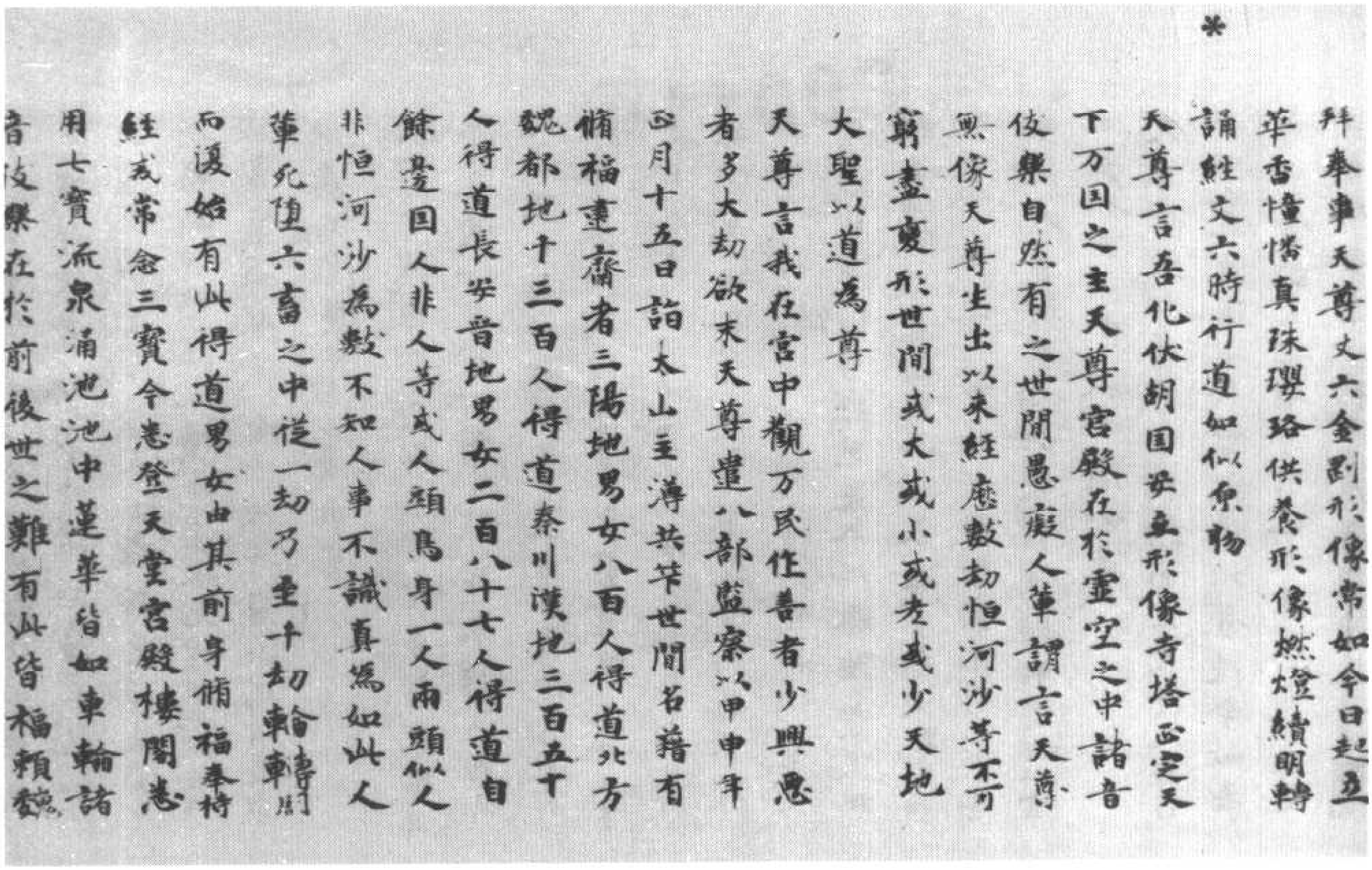
地爲大動人民繞壞无復情計
尒時天尊於虛空之中懸念群
此城中放大光明普照十方城中國
等百千万衆皆大歡喜悉爲礼拜
尒時有一大国王即從坐起長跪叉手
尊我等今日有緣得見天尊辟如更生
尒時天尊在坐中語諸群生曰我今懸汝
前身有福得爲種民我今安汝等悉置四
方在東方者号爲青帝在南方者号爲赤
帝在西方者号爲白帝在北方者号爲黑帝
置在中央者号爲黃帝五方各有日月星辰
列布五穀生於山中發於万民從此以來百姓
国土共相承習尒時群衆言曰我等今日因緣
得見天尊不别解說開悟群生爲當何道
等能屬道者無上寂真乘佛者亦是我牙
有一長者問曰天下唯言一生大聖云何復有二
尊天尊答曰我觀見天下並国胡夷越老一切
衆生心意不同不識真爲不信罪福各行愚
迷是故我今示其二乘教化汝取
天尊尒時在大城中口說演出經教無數無量
宣付天下及道士道人沙門羅漢各自部
典隨所教化若信佛者當以教之而爲說法



天尊尒時在大城中口說演出經教無數無量
宣付天下及道士道人沙門羅漢各自部
典隨所教化若信佛者當以教之而為說法
若信道者當以教之而為說法若善男子善
女人等愛樂是經尊奉恭敬勤行功德減
割身口月月常能建立齋戒供養師尊
燒香礼拜勤身苦行六時行道不問男子女
人道俗若能至心聽受此經者不遭枉橫所
在安隱命過之者不墮地獄皆登天堂紫
微之宮衣食自然若不信經教者毀詈
道不崇念善敗陵孤窮劫棄人物煞害衆生
如此之罪命終之後當墮地獄刀山劍樹爐炭
灌湯隨罪輕重者而治之千劫無復人形善者
受福惡者受殃天尊言東九夷南八蠻西六戎
北五狄中央三秦東西南北十方世界恒河
沙數皆由天尊威恩降伏賞善罰惡若
有魔王眷屬諸神廟祀天祇地祇衆邪魍魎
世間前後死衆叫加非尸惡注疾病人民又
諸道士宣威救急行道教化降伏諸魔惡
鬼皆由天尊威振神耳
天尊言吾遊行万国之地以道教化皆悉歸向
唯有胡国不伏天尊變形乃作凡夫入其国主

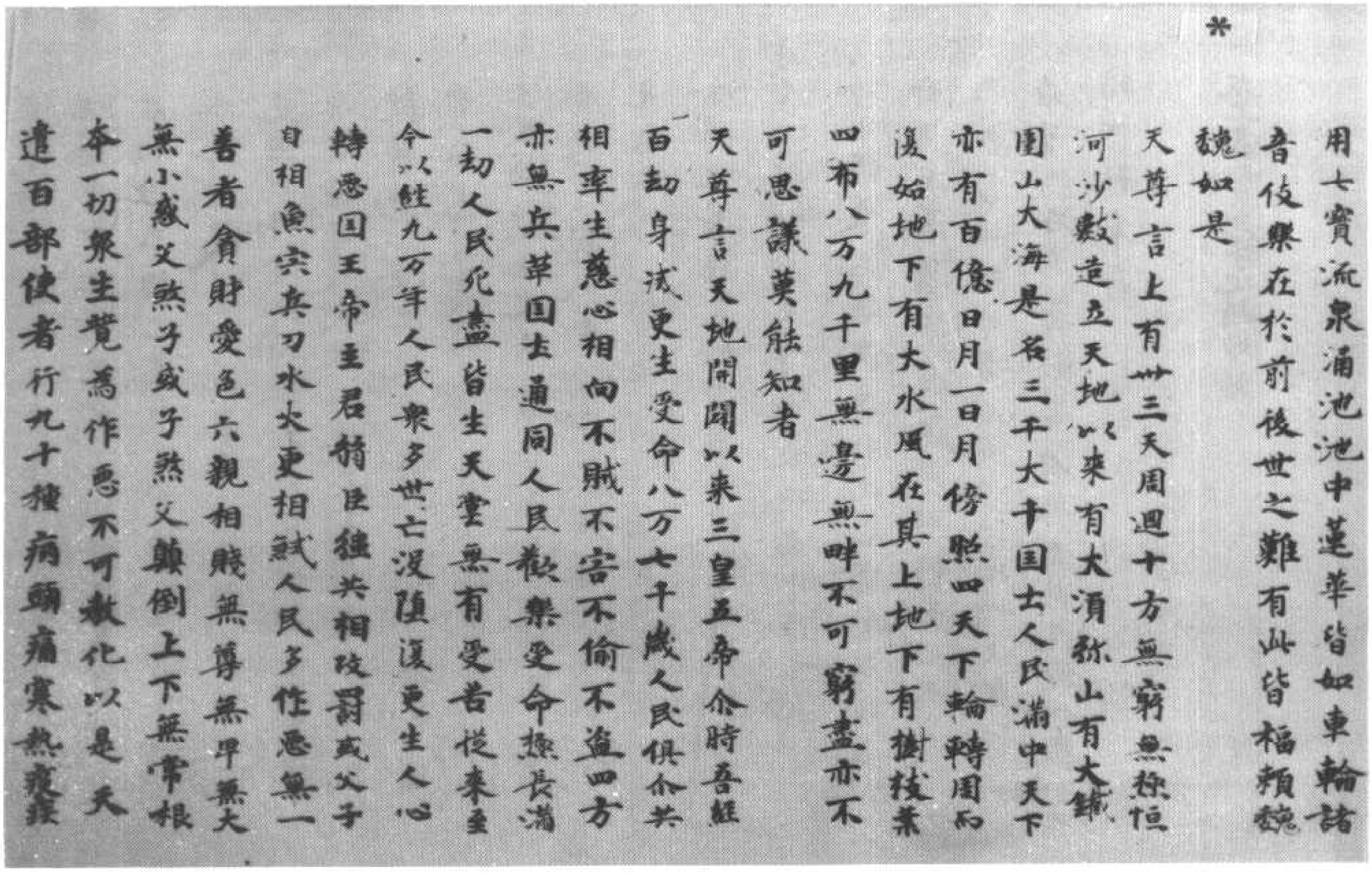


天尊言吾遊行万国之地以道教化皆悉歸向
唯有胡国不伏天尊變形乃作凡夫入其国主
胡人男夫女婦皆共驚怪天尊言汝等有何
驚怪我來化汝世胡人聞之舉国大小無不驚
咲天尊言汝莫咲我等二老公今大飢渴汝
一国為吾作食乃可飽耳胡人一国即為作食
種種無數二尊共食不飽胡人大小皆大驚
怪天尊言汝等一国飼我不飽我今復為汝
設食
天尊以金槌打地五方飲食種種無數一時來
下胡国大小食此百方不遣一胡人心由忠獷
乃以天尊因縛宣勅一国聚柴積如五山以二
尊著於柴上持火從下燒之烟火熾盛七日七
夜柴消火滅胡人往看但見天尊顏色豐
悅光耀照天誦經振動四方胡人惶怖馳告胡
王聞之皆大惶怖使自出將領千軍万乘以金
銀華舉剗取二老公著於殿上舉国大小千
重万匝叩頭礼拜乞存生命天尊言汝等胡
人雖尒心由忠惡為汝等除落鬚髮偏肩露膊
不令妻娶斷其種族使立塔寺徒衆朝暮礼
拜奉事天尊丈六金剛形像常如今日起立
華香幢幡真珠瓔珞供養形像燃燈續明轉



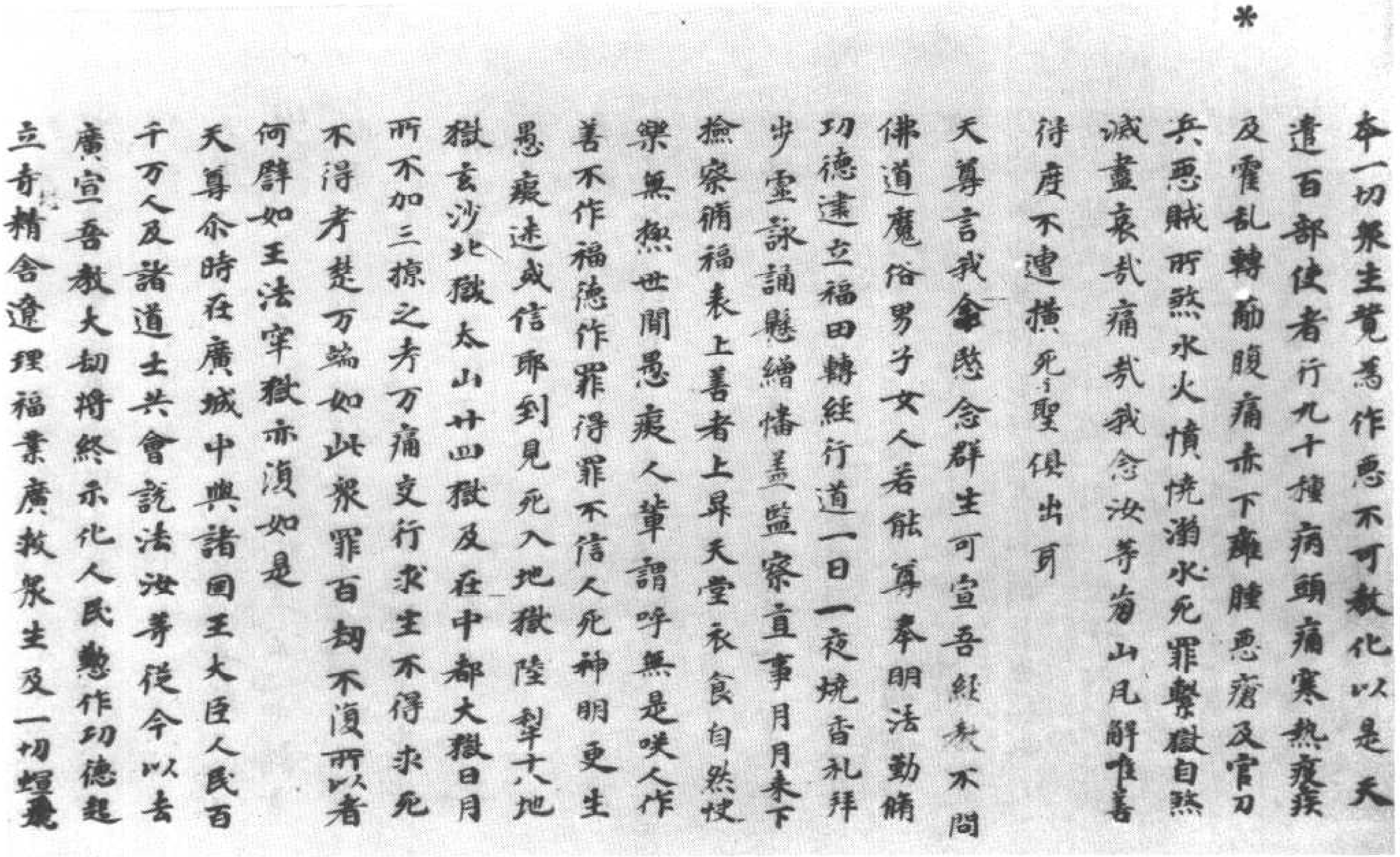
*

拜奉事天尊丈六金剛形像常如今日起立
華香幢幡真珠瓔珞供養形像燃燈續明轉
誦經文六時行道如似象物
天尊言吾化伏胡国安立形像寺塔正定天
下万国之主天尊宮殿在於虛空之中諸音
伎樂自然有之世間愚癡人輩謂言天尊
無像天尊生出以来經歷數劫恒河沙等不可
窮盡變形世間或大或小或老或少天地
大聖以道為尊
天尊言我在宮中觀万民作善者少興惡
者多大劫欲末天尊遣八部監察以甲申年
正月十五日詣太山主簿共算世間名籍有
脩福建齋者三陽地男女八百人得道北方
魏都地千三百人得道秦川漢地三百五十
人得道長安晉地男女二百八十七人得道自
餘邊国人非人等或人頭鳥身一人兩頭似人
非恒河沙為數不知人事不識真偽如此人
輩死墮六畜之中從一劫乃至千劫輪轉周
而復始有此得道男女由其前身脩福奉持
經戒常念三寶令悉登天堂宮殿樓閣悉
用七寶流泉涌池池中蓮華皆如車輪諸
音伎樂在於前後世之難有此皆福類魏

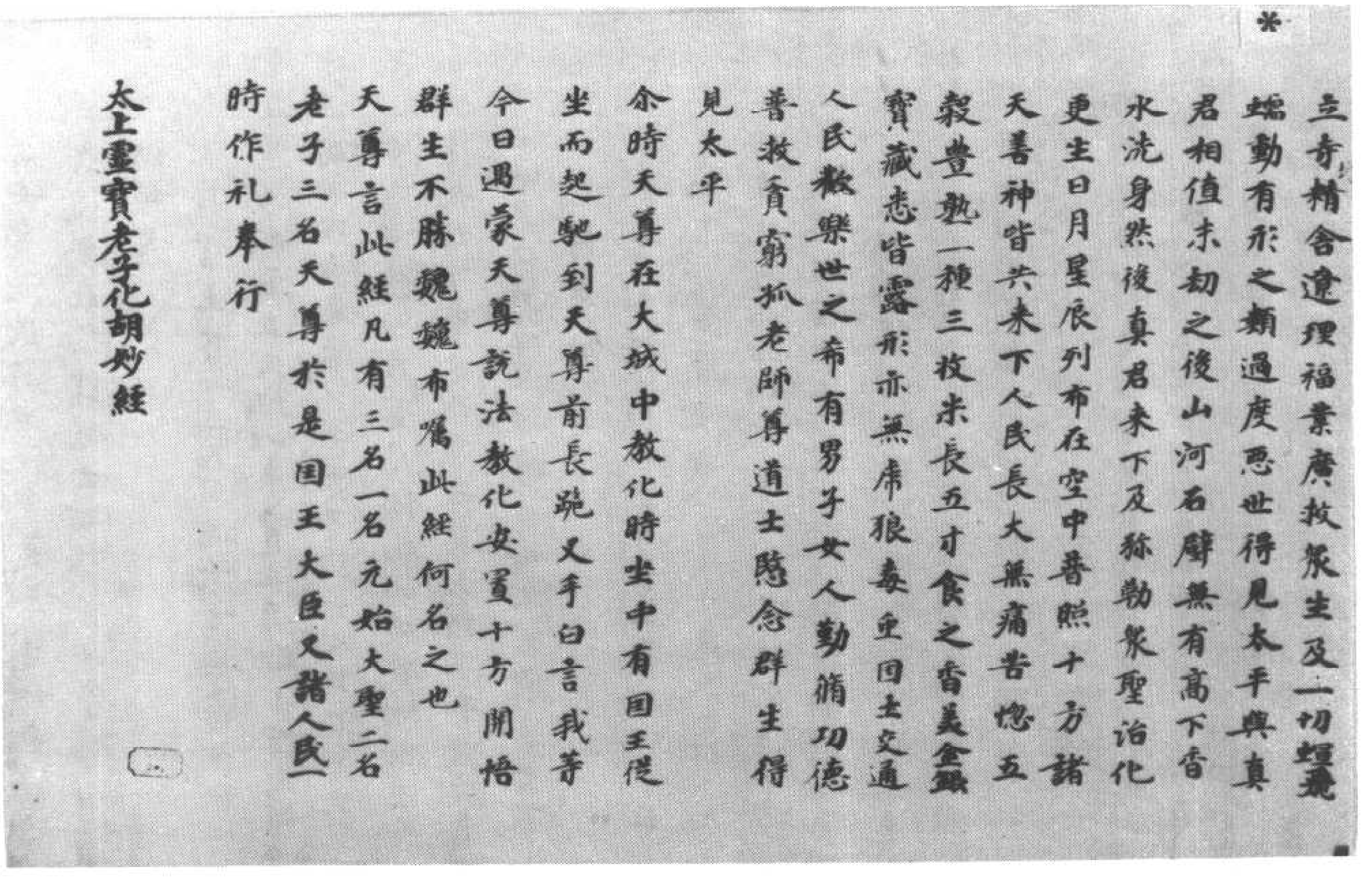


*

用七寶流泉涌池池中蓮華皆如車輪諸
音伎樂在於前後世之難有此皆福類魏
魏如是
天尊言上有卅三天周迴十方無窮無極恒
河沙數造立天地以来有大須弥山有大鐵
圍山大海是名三千大千国土人民滿中天下
亦有百億日月一日月傍照四天下輪轉周而
復始地下有大水風在其上地下有樹枝葉
四布八万九千里無邊無畔不可窮盡亦不
可思議莫能知者
天尊言天地開闢以来三皇五帝尒時吾經
百劫身試更生受命八万七千歲人民俱尒共
相率生慈心相向不賊不害不偷不盜四方
亦無兵革国土通同人民歡樂受命極長滿
一劫人民死盡皆生天堂無有受苦從来至
今以經九万年人民衆多世亡没墮復更生人心
轉惡国王帝主君稍臣強共相攻罰或父子
自相魚肉兵刀水火更相弒人民多作惡無一
善者貪財愛色六親相賤無尊無卑無大
無小感父煞子或子煞父顛倒上下無常根
本一切衆生覺為作惡不可教化以是天
遣百部使者行九十種病頭痛寒熱瘧疾

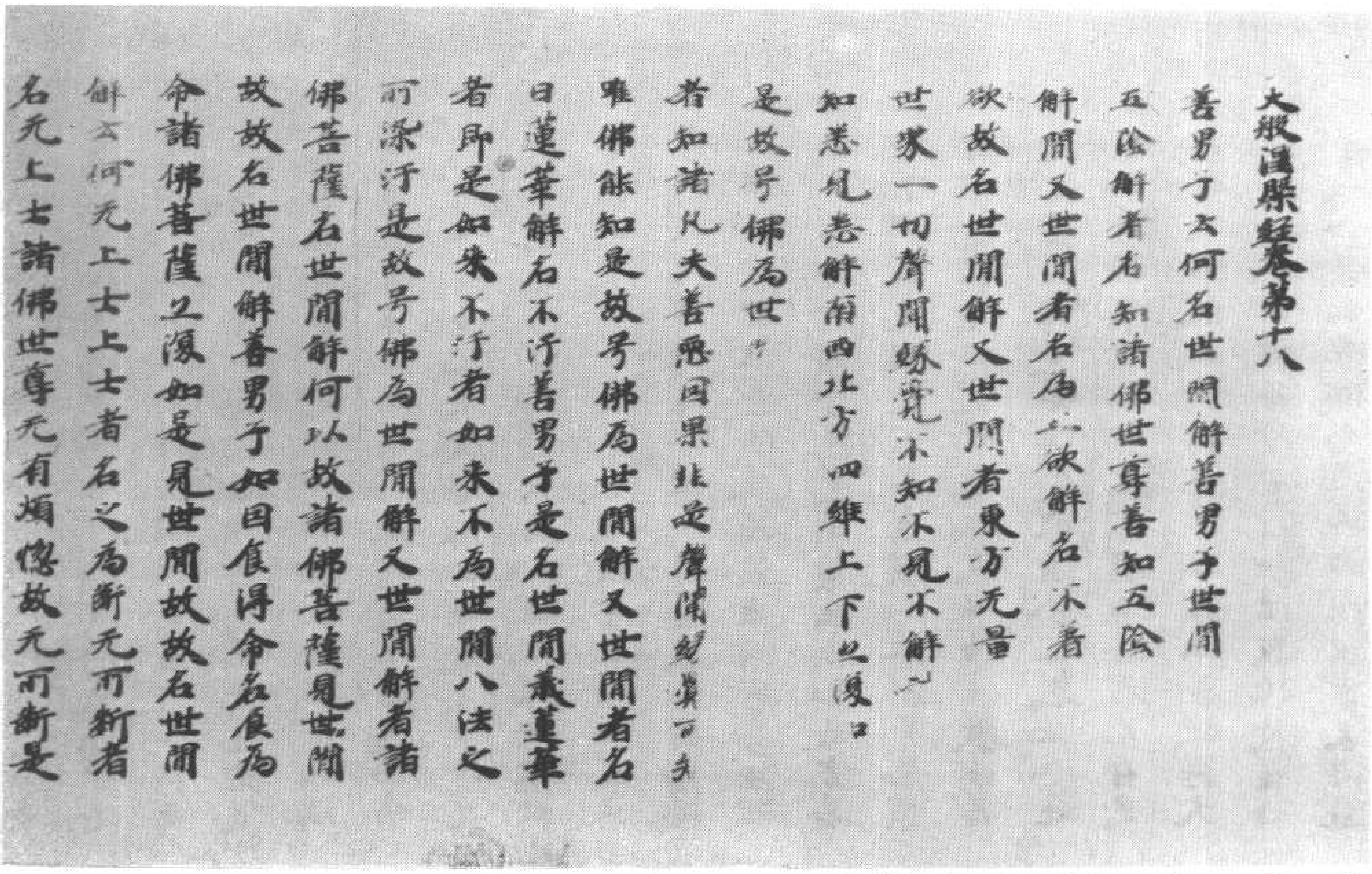


夲一切衆生覺爲作惡不可教化以是天
遣百部使者行九十種病頭痛寒熱疫疾
及霍乱轉筋腹痛赤下癰腫惡瘡及官刀
兵惡賊所煞水火憒恍溺水死罪繫獄自煞
滅盡衰哉痛哉我念汝等蒭山凡解惟善
待度不遭横死々聖俀出耳
天尊言我會愍念群生可宣吾經教不問
佛道魔俗男子女人若能尊奉明法勤脩
功德遠立福田轉經行道一日一夜燒香礼拜
步霊詠誦懸繒幡盖監察直事月月奏下
撿察脩福表上善者上昇天堂衣食自然快
樂無熱世間愚癡人輩謂呼無是咲人作
善不作福德作罪得罪不信人死神明更生
愚癡迷惑信邪到見死入地獄陸犁十八地
獄玄沙北獄太山廿四獄及在中都大獄日月
所不加三掠之考万痛交行求生不得求死
不得考楚万端如此衆罪百劫不復所以者
何辟如王法牢獄亦須如是
天尊尒時在廣城中興諸国王大臣人民百
千万人及諸道士共會說法汝等從今以去
廣宣吾教大劫將終亦化人民悤作功德起
立奇精舍遶理福業廣救衆生及一切蜎蠢



立奇精舍遶理福業廣救衆生及一切蜎蠢
蠕動有形之類過度惡世得見太平與真
君相值末劫之後山河石壁無有高下香
水洗身然後真君來下及弥勒衆聖治化
更生日月星辰列布在空中普照十方諸
天善神皆共來下人民長大無痛苦惚五
穀豐熟一種三枚米長五寸食之香美金銀
寶藏悉皆露形亦無虎狼毒虫国土交通
人民歡樂世之希有男子女人勤脩功德
普救貧窮孤老師尊道士慈念群生得
見太平
尒時天尊在大城中教化時坐中有国王從
坐而起馳到天尊前長跪叉手白言我等
今日遇蒙天尊說法教化安置十方開悟
群生不勝踴躍布寫此經何名之也
天尊言此經凡有三名一名元始大聖二名
老子三名天尊於是国王大臣叉諸人民一
時作礼奉行

太上靈寶老子化胡妙經

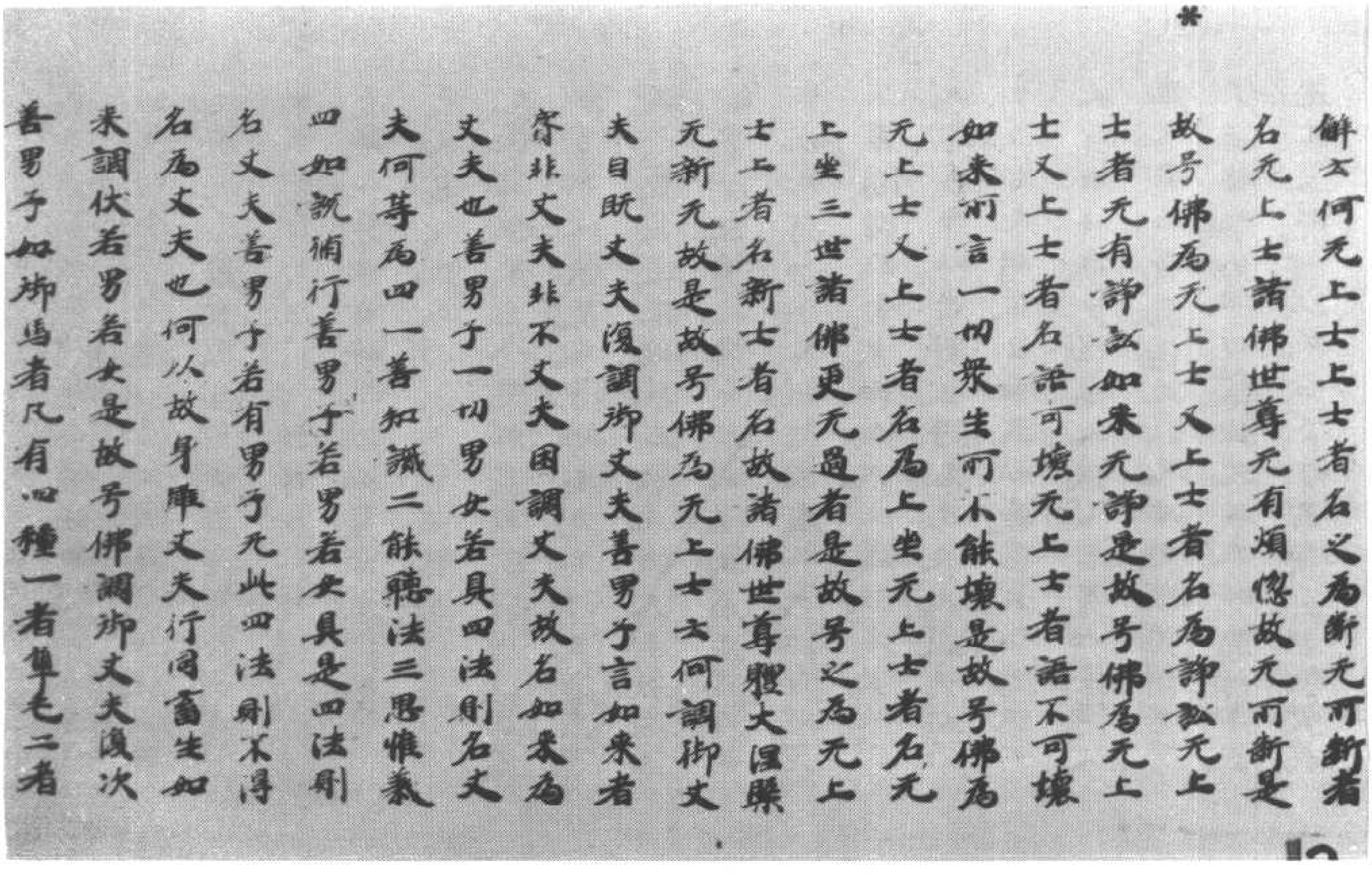


大般涅槃經卷第十八

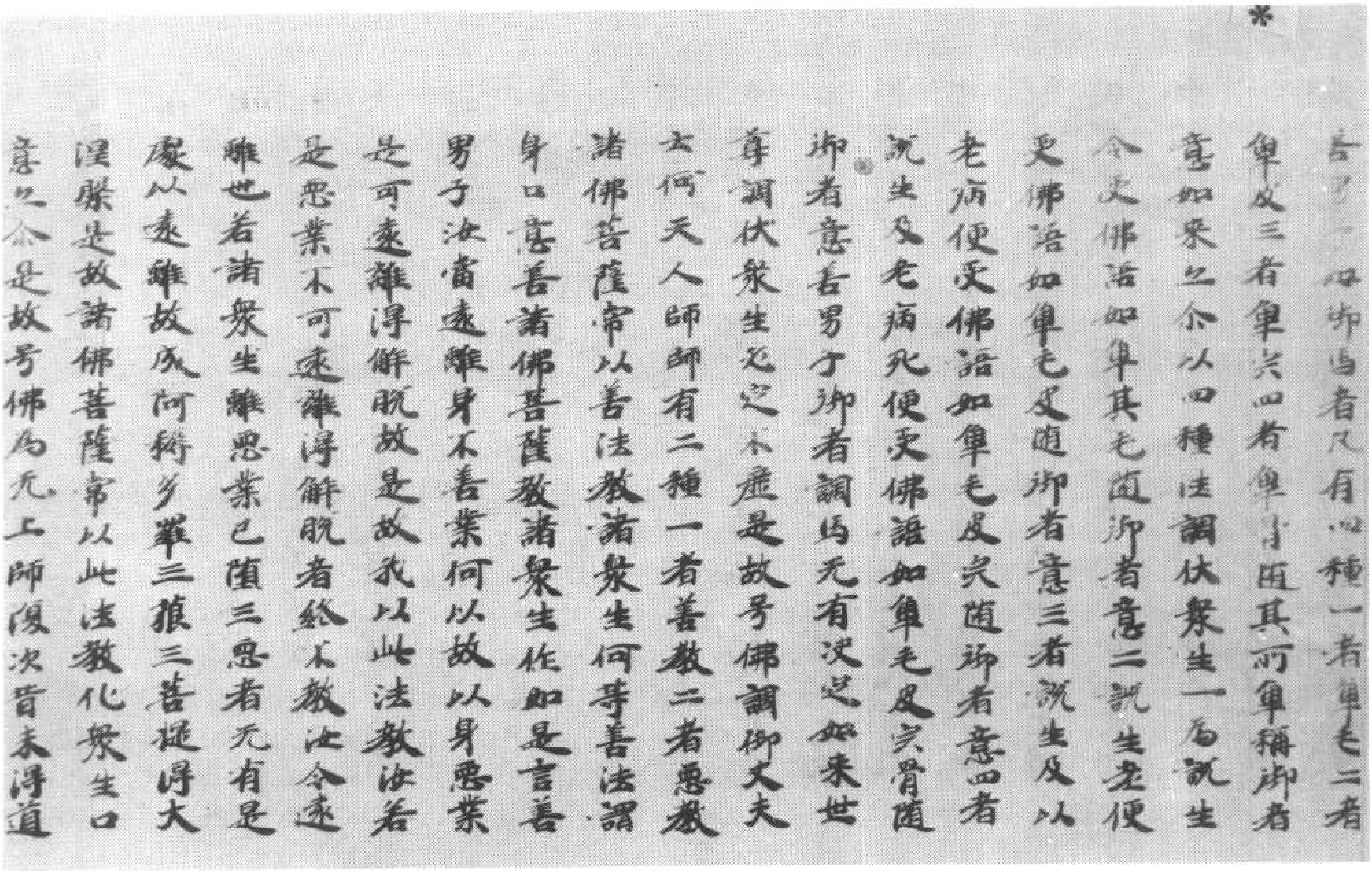
善男子云何名世間解善男子世間
五陰解者名知諸佛世尊善知五陰
解、間又世間者名為五欲解名不著
欲故名世間解又世間者東方无量
世界一切聲聞緣覺不知不見不解
知悉見悉解南西北方四維上下亦復口
是故號佛為世ゝ
若知諸凡夫善惡因果非是聲聞緣覺所知
唯佛能知是故號佛為世間解又世間者名
曰蓮華解名不汙善男子是名世間義蓮華
者即是如來不汙者如來不為世間八法之
所染汙是故號佛為世間解又世間解者諸
佛菩薩名世間解何以故諸佛菩薩見世間
故故名世間解善男子如因食得命名食為
命諸佛菩薩亦復如是見世間故故名世間
解云何无上士上士者名之為斷无所斷者
名无上士諸佛世尊无有煩惱故无所斷是

S→T374　12/468C26

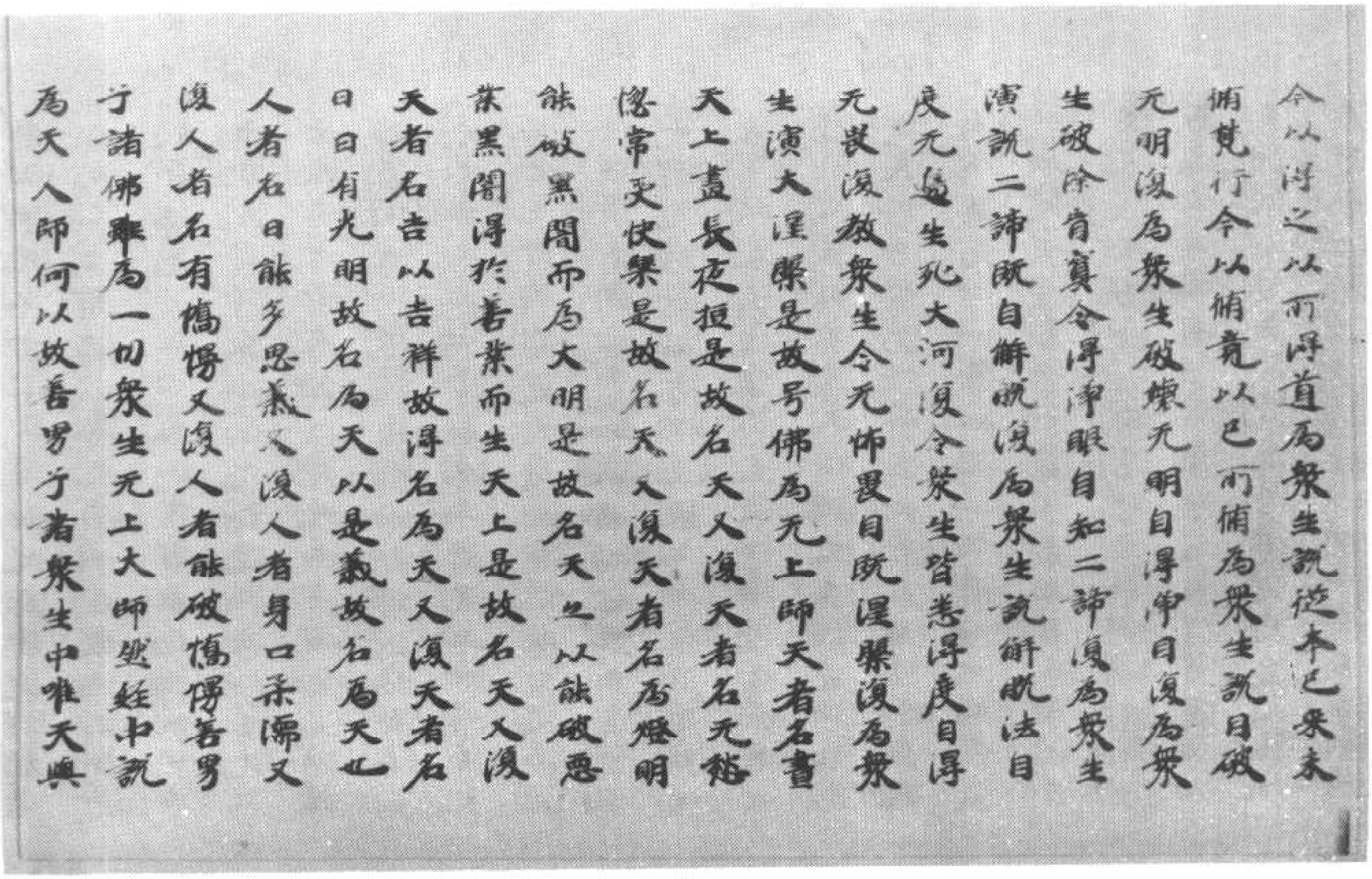
斯二〇八二號　大般涅槃經卷第十八



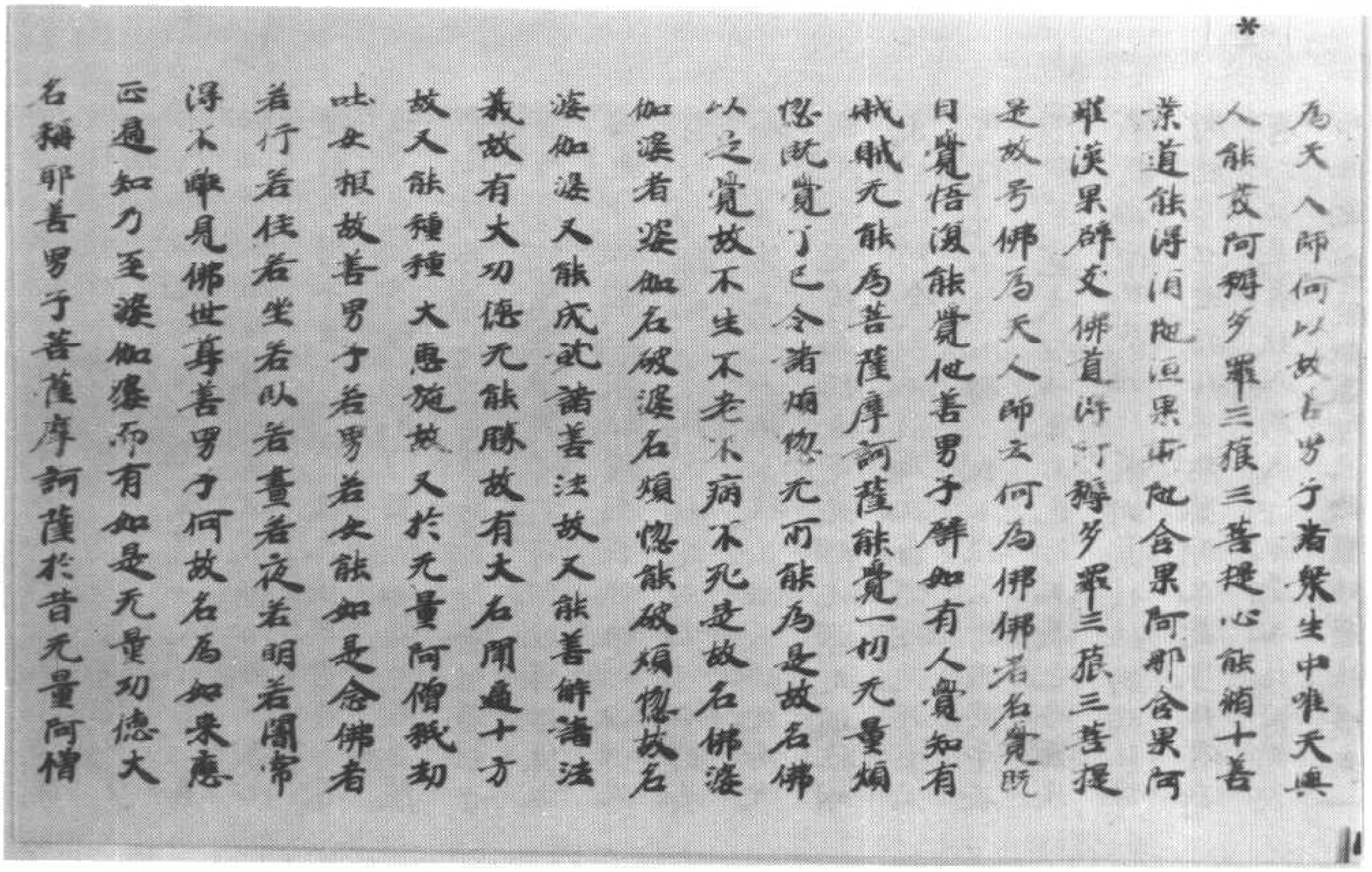
解云何无上士上士者名之為斷无所斷者
名无上士諸佛世尊无有煩惱故无所斷是
故號佛為无上士又上士者名為諍訟无上
士者无有諍訟如來无諍是故號佛為无上
士又上士者名語可壞无上士者語不可壞
如來所言一切衆生所不能壞是故號佛為
无上士又上士者名為上坐无上士者名无
上坐三世諸佛更无過者是故號之為无上
士上者名新士者名故諸佛世尊體大涅槃
无新无故是故號佛為无上士云何調御丈
夫自既丈夫復調丈夫善男子言如來者
實非丈夫非不丈夫因調丈夫故名如來為
丈夫也善男子一切男女若具四法則名丈
夫何等為四一善知識二能聽法三思惟義
四如說修行善男子若男若女具是四法則
名丈夫善男子若有男子无此四法則不得
名為丈夫也何以故身雖丈夫行同畜生如
來調伏若男若女是故號佛調御丈夫復次
善男子如御馬者凡有四種一者觸毛二者



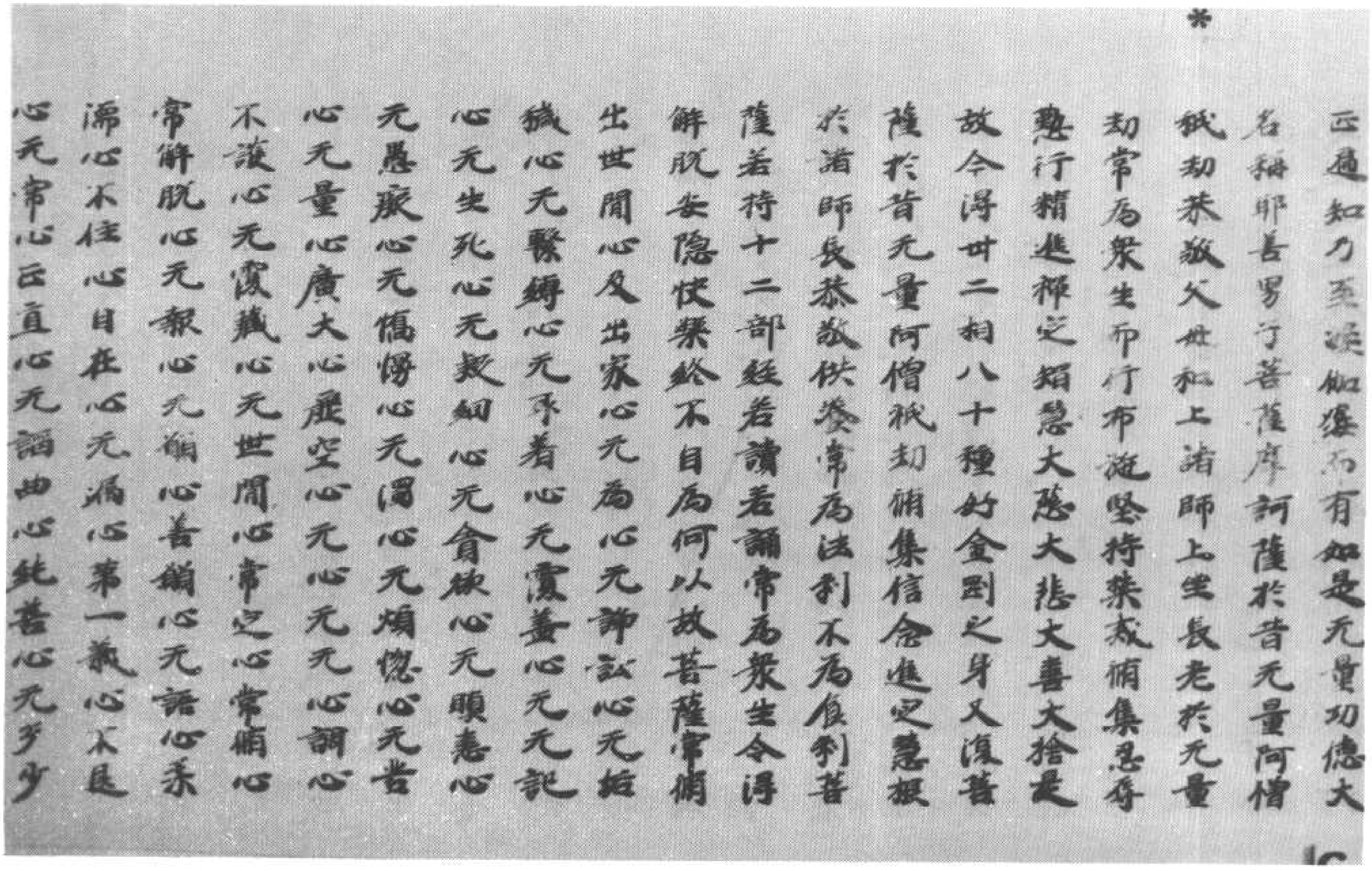
善男子御者凡有四種一者觸毛二者
觸皮三者觸肉四者觸骨隨其所觸稱御者
意如來亦尒以四種法調伏衆生一為說生
令受佛語如觸其毛隨御者意二說生老便
受佛語如觸毛皮隨御者意三者說生及以
老病便受佛語如觸毛皮肉隨御者意四者
說生及老病死便受佛語如觸毛皮肉骨隨
御者意善男子御者調馬无有決定如來世
尊調伏衆生必定不虛是故号佛調御丈夫
云何天人師師有二種一者善教二者惡教
諸佛菩薩常以善法教諸衆生何等善法謂
身口意善諸佛菩薩教諸衆生作如是言善
男子汝當遠離身不善業何以故以身惡業
是可遠離得解脫故是故我以此法教汝若
是惡業不可遠離得解脫者終不教汝令遠
離也若諸衆生離惡業已墮三惡者无有是
處以遠離故成阿耨多羅三藐三菩提得大
涅槃是故諸佛菩薩常以此法教化衆生口
意亦尒是故号佛為无上師復次昔未得道



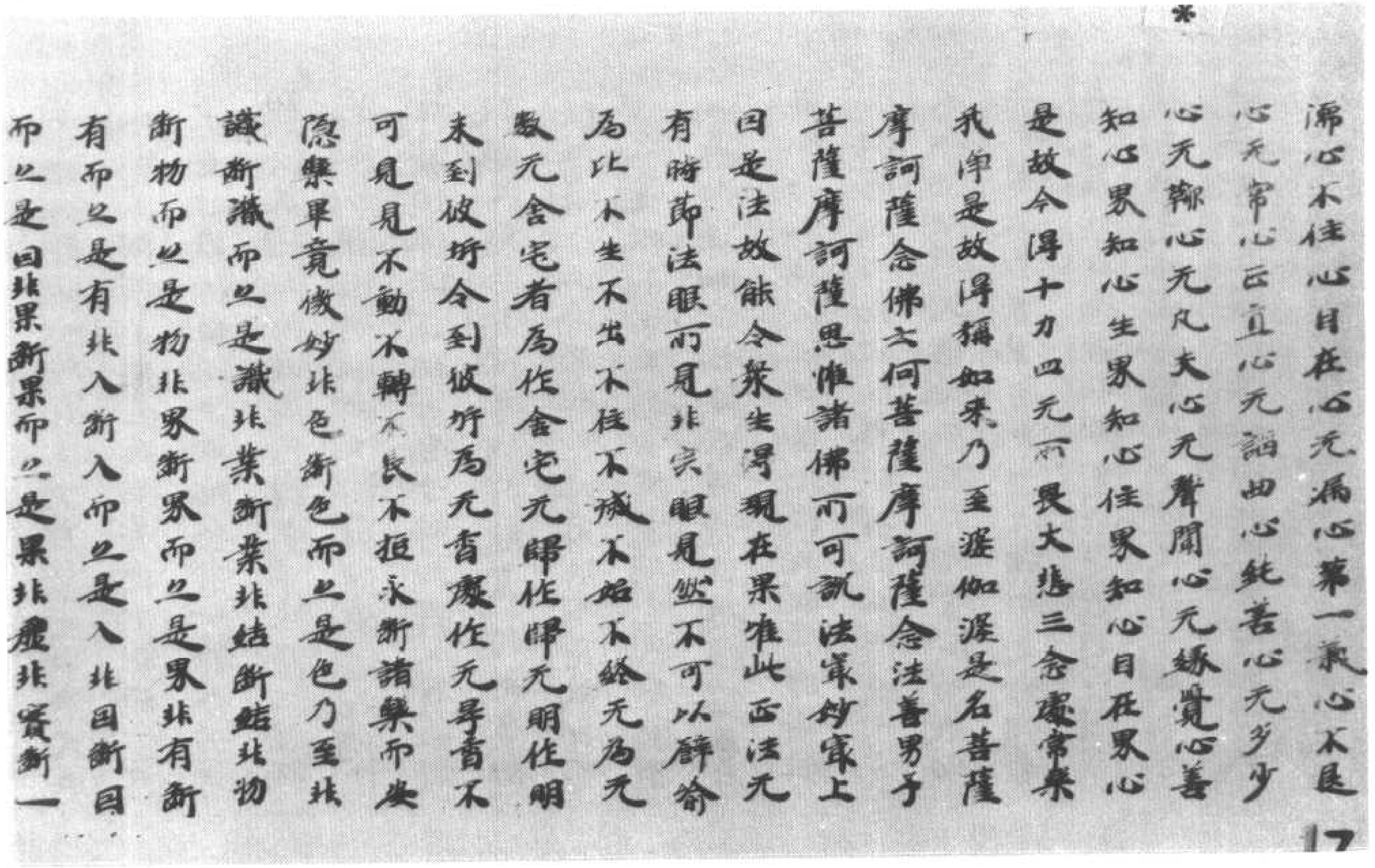
今以得之以所得道為衆生說從本已來未
脩梵行今以脩竟以已所脩為衆生說自破
无明復為衆生破壞无明自得淨目復為衆
生破除盲冥令得淨眼自知二諦復為衆生
演說二諦既自解脫復為衆生說解脫法自
度无邊生死大河復令衆生皆悉得度自得
无畏復教衆生令无怖畏自既涅槃復為衆
生演大涅槃是故号佛為无上師天者名晝
天上晝長夜短是故名天又復天者名无愁
惱常受快樂是故名天又復天者名為燈明
能破黑闇而為大明是故名天亦以能破惡
業黑闇得於善業而生天上是故名天又復
天者名吉以吉祥故得名為天又復天者名
日日有光明故名為天以是義故名為天也
人者名曰能多思義又復人者身口柔濡又
復人者名有憍慢又復人者能破憍慢善男
子諸佛雖為一切衆生无上大師然經中說
為天人師何以故善男子諸衆生中唯天與



為天人師何以故善男子諸衆生中唯天與
人能發阿耨多羅三藐三菩提心能脩十善
業道能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果辟支佛道行阿耨多羅三藐三菩提
是故号佛為天人師云何為佛佛者名覺既
自覺悟復能覺他善男子譬如有人覺知有
賊賊无能為菩薩摩訶薩能覺一切无量煩
惱既覺了已令諸煩惱无所能為是故名佛
以是覺故不生不老不病不死是故名佛婆
伽婆者婆伽名破婆名煩惱能破煩惱故名
婆伽婆又能成就諸善法故又能善解諸法
義故有大功德无能勝故有大名聞遍十方
故又能種種大惠施故又於无量阿僧祇劫
吐女根故善男子若男若女能如是念佛者
若行若住若坐若臥若晝若夜若明若闇常
得不離見佛世尊善男子何故名為如來應
正遍知乃至婆伽婆而有如是无量功德大
名稱耶善男子菩薩摩訶薩於昔无量阿僧

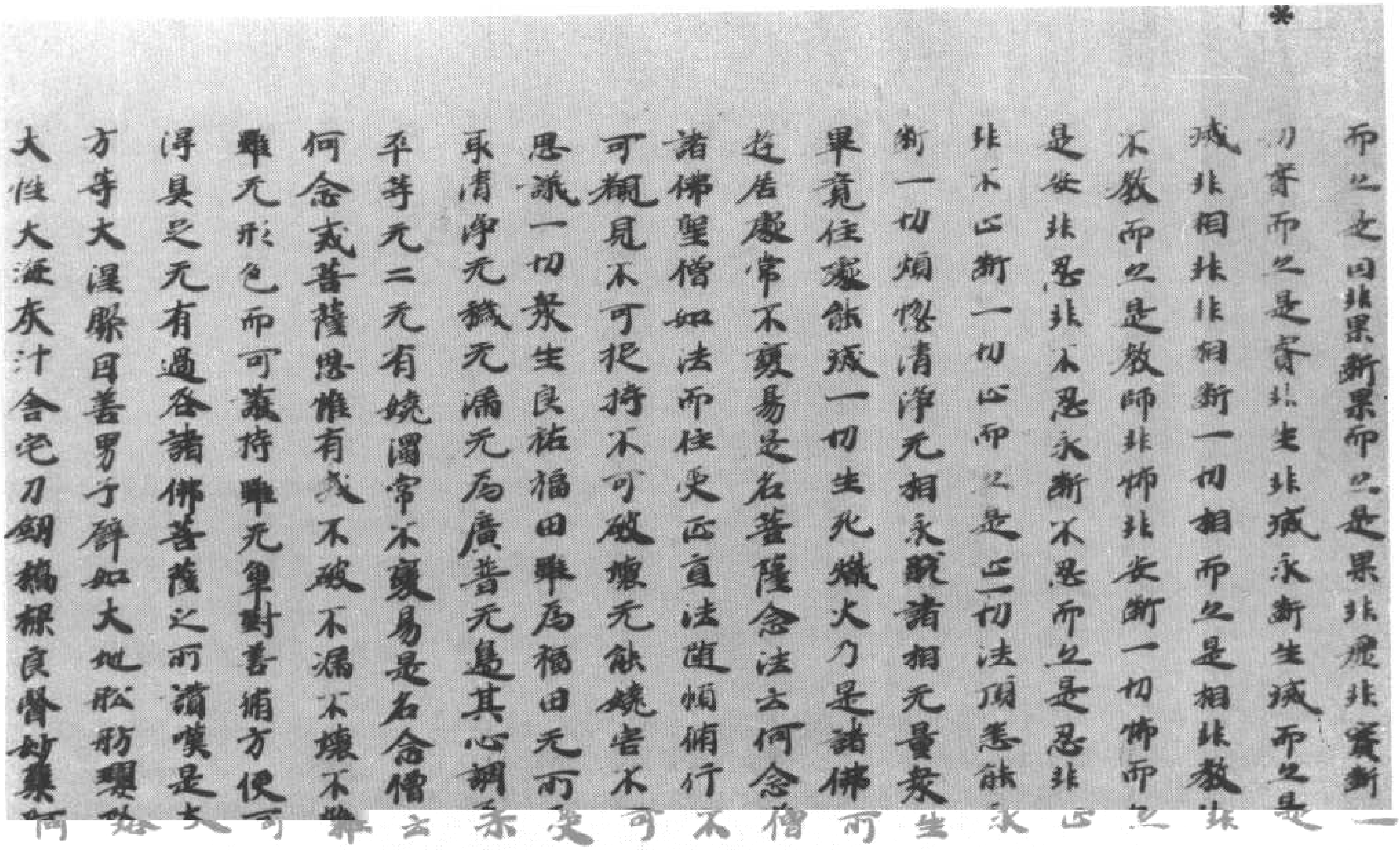


正遍知乃至婆伽婆而有如是无量功德大
名稱耶善男子菩薩摩訶薩於昔无量阿僧
祇劫恭敬父母和上諸師上坐長老於无量
劫常為衆生而行布施堅持禁戒脩集忍辱
懃行精進禪定智慧大慈大悲大喜大捨是
故今得卅二相八十種好金剛之身又復菩
薩於昔无量阿僧祇劫脩集信念進定慧根
於諸師長恭敬供養常為法利不為食利菩
薩若持十二部經若讀若誦常為衆生令得
解脫安隱快樂終不自為何以故菩薩常脩
出世間心及出家心无為心无諍訟心无垢
穢心无繫縛心无取著心无覆蓋心无无記
心无生死心无羂網心无貪欲心无瞋恚心
无愚癡心无憍慢心无濁心无煩惱心无苦
心无量心廣大心虛空心无心无无心調心
不護心无覆藏心无世間心常定心常脩心
常解脫心无報心无願心善願心无誑心柔
濡心不住心自在心无漏心第一義心不退
心无常心正直心无諂曲心純善心无多少

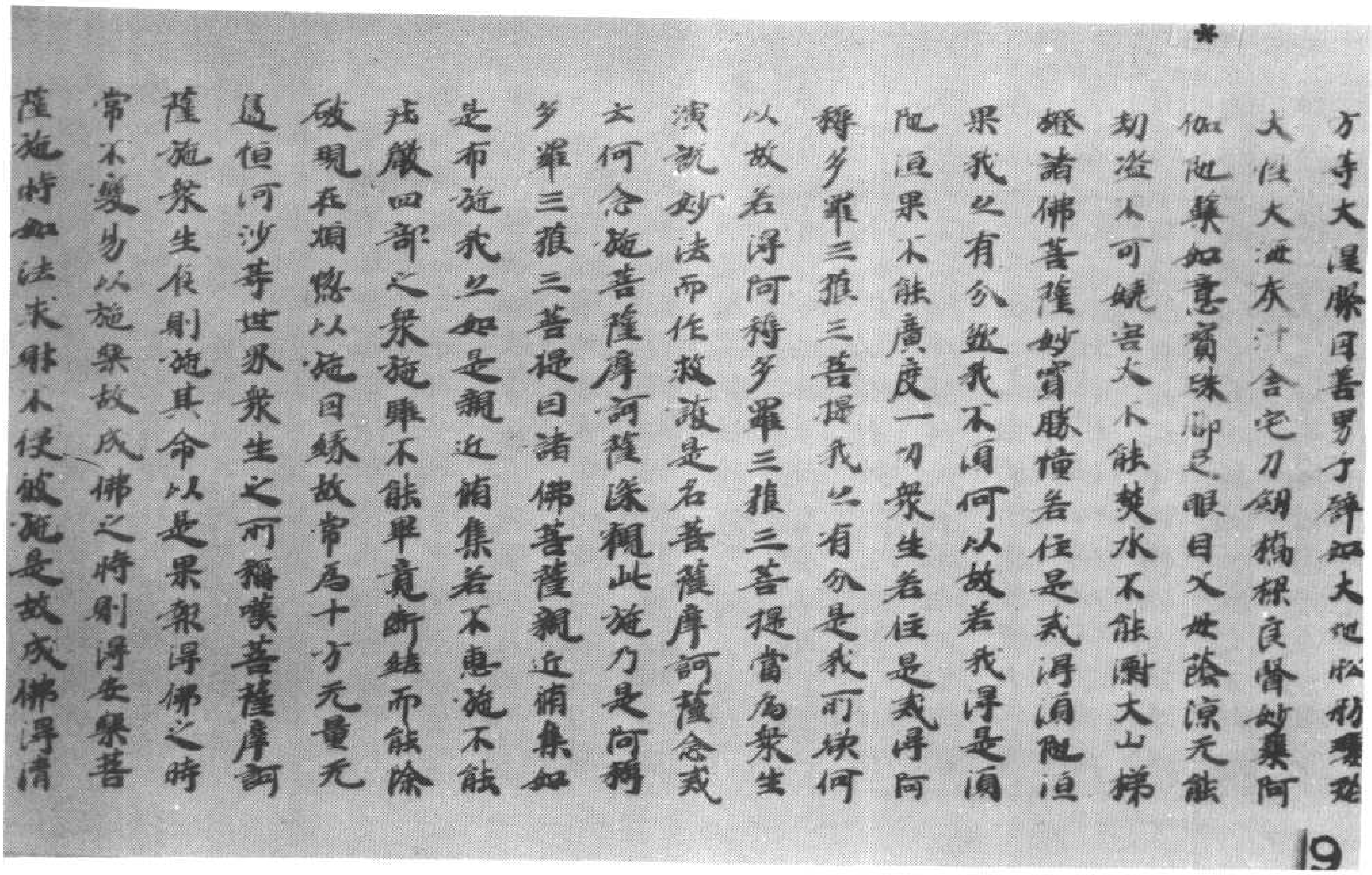


漏心不住心自在心无漏心第一義心不退
心无常心正直心无謟曲心純善心无多少
心无鄙心无凡夫心无聲聞心无緣覺心善
知心界知心生界知心住界知心自在界心
是故今得十力四无所畏大悲三念處常樂
我淨是故得稱如來乃至涅槃是名菩薩
摩訶薩念佛云何菩薩摩訶薩念法善男子
菩薩摩訶薩思惟諸佛所可說法㝡妙㝡上
因是法故能令衆生得現在果唯此正法无
有時節法眼所見非宍眼見然不可以譬喻
為比不生不出不住不滅不始不終无為无
數无舍宅者為作舍宅无歸作歸无明作明
未到彼岸令到彼岸為无香處作无㝵香不
可見見不動不轉不長不短永斷諸樂而安
隱樂畢竟微妙非色斷色而亦是色乃至非
識斷識而亦是識非業斷業非結斷結非物
斷物而亦是物非界斷界而亦是界非有斷
有而亦是有非入斷入而亦是入非因斷因
而亦是因非果斷果而亦是果非虛非實斷一

17

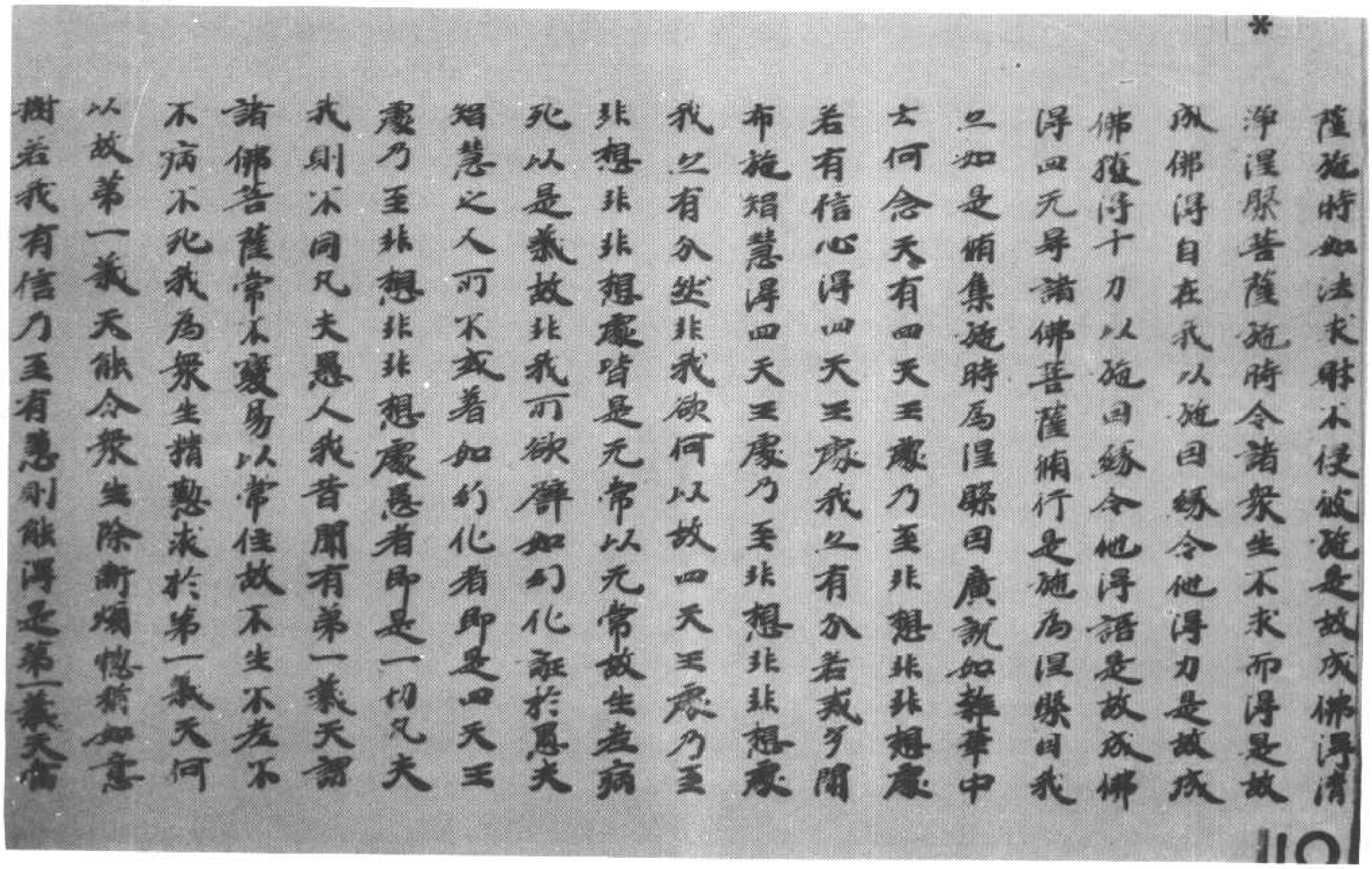


切實而亦是實非生非滅永斷生滅而亦是
滅非相非非相斷一切相而亦是相非教非
不教而亦是教師非怖非安斷一切怖而亦
是安非忍非不忍永斷不忍而亦是忍非正
非不正斷一切正而亦是正一切法頂悉能永
斷一切煩惱清淨无相永說諸相无量衆生
畢竟住處能滅一切生死熾火乃是諸佛所
安居處常不變易是名菩薩念法云何念僧
諸佛聖僧如法而住受正直法隨順脩行不
可覩見不可捉持不可破壞无能燒害不可
思議一切衆生良祐福田雖為福田无所受
承清淨无穢无漏无為廣普无邊其心調柔
平等无二无有燒濁常不變易是名念僧云
何念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不雜
雖无形色而可護持雖无觸對善脩方便可
得具足无有過咎諸佛菩薩之所讚嘆是大
方等大涅槃因善男子譬如大地船舫瓔珞
大性大海灰汁舍宅刀劍橋梁良醫妙藥阿



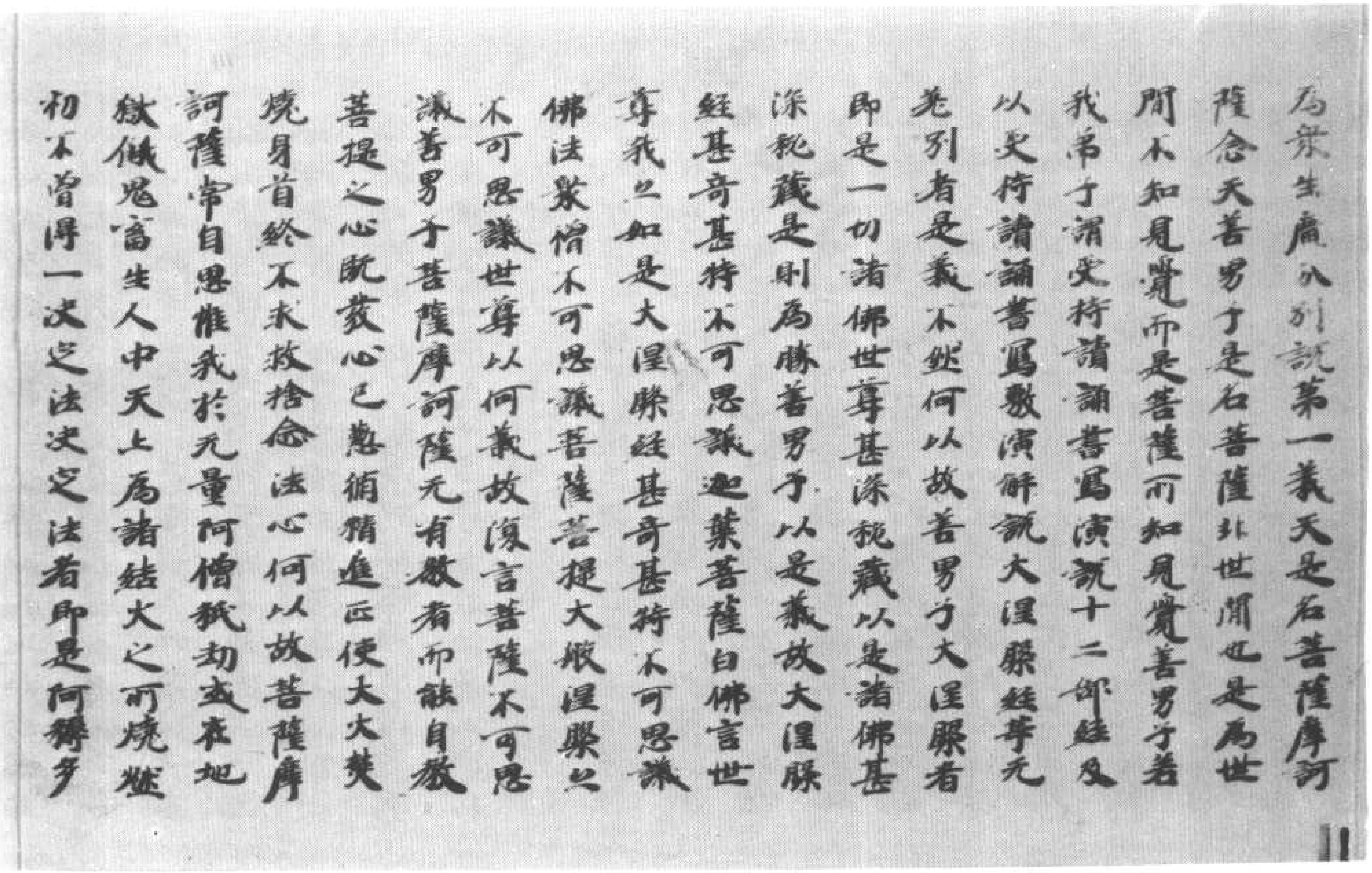
方等大涅槃因善男子譬如大地船舫瓔珞
大姓大海灰汁舍宅刀劍橋梁良醫妙藥阿
伽陀藥如意寶珠脚足眼目父母蔭涼无能
劫盜不可燒害大水不能漂大山梯
隥諸佛菩薩妙寶勝幢若住是戒得須陀洹
果我亦有分然我不須何以故若我得是須
陀洹果不能廣度一切衆生若住是戒得阿
耨多羅三藐三菩提我亦有分是我所欲何
以故若得阿耨多羅三藐三菩提當為衆生
演說妙法而作救護是名菩薩摩訶薩念戒
云何念施菩薩摩訶薩深觀此施乃是阿耨
多羅三藐三菩提因諸佛菩薩親近脩集如
是布施我亦如是親近脩集若不惠施不能
莊嚴四部之衆施雖不能畢竟斷結而能除
破現在煩惱以施因緣故常為十方无量无
邊恒河沙等世界衆生之所稱歎菩薩摩訶
薩施衆生食則施其命以是果報得佛之時
常不變易以施樂故成佛之時則得安樂菩
薩施時如法求財不侵彼施是故成佛得清

19



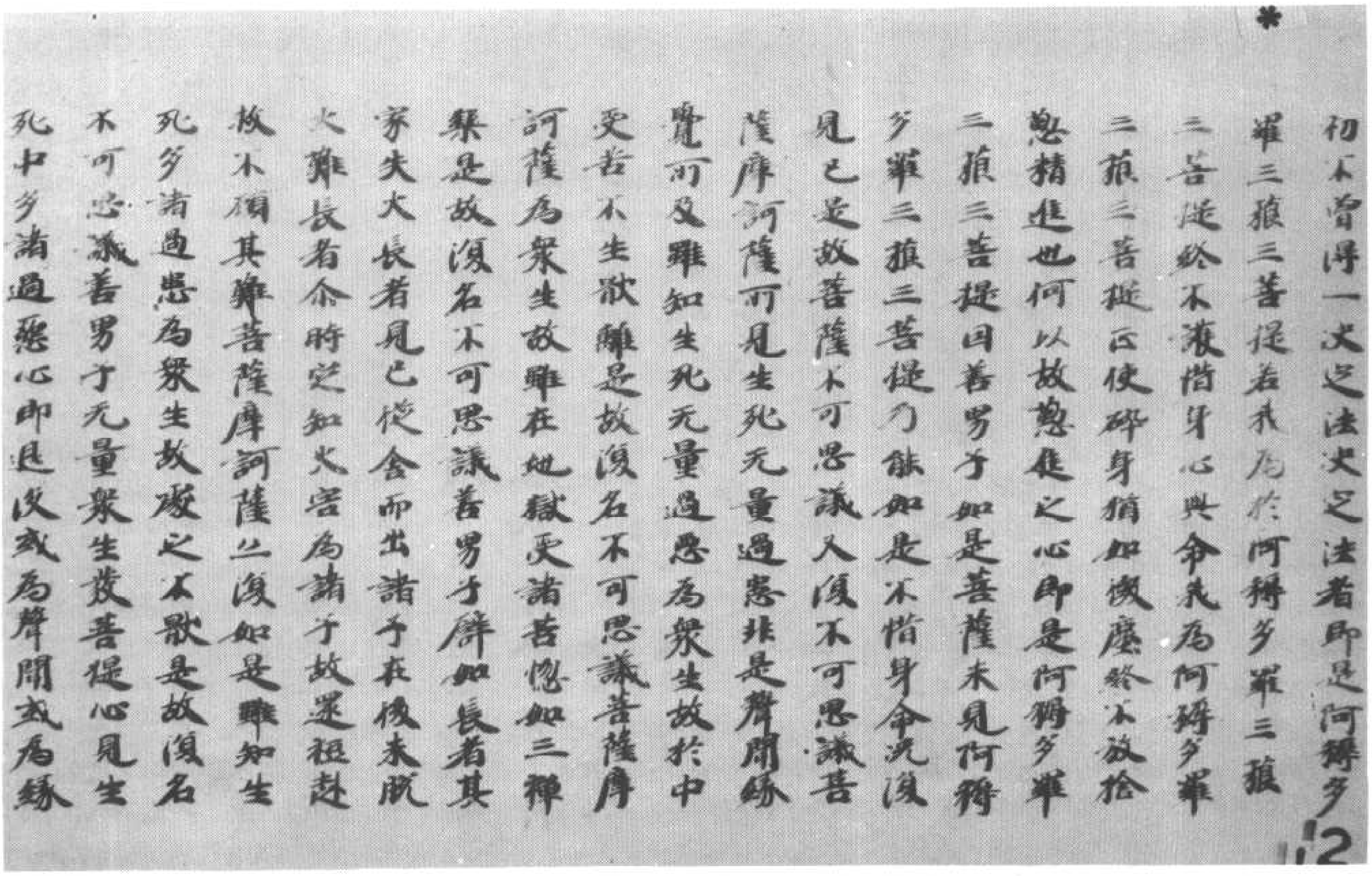
薩施時如法求財不侵彼施是故成佛得清
淨涅槃菩薩施時令諸衆生不求而得是故
成佛得自在我以施因緣令他得力是故成
佛獲得十力以施因緣令他得語是故成佛
得四无㝵諸佛菩薩脩行是施為涅槃因我
亦如是脩集施時為涅槃因廣說如雜華中
云何念天有四天王處乃至非想非非想處
若有信心得四天王處我亦有分若戒多聞
布施智慧得四天王處乃至非想非非想處
我亦有分然非我欲何以故四天王處乃至
非想非非想處皆是无常以无常故生老病
死以是義故非我所欲譬如幻化誑於愚夫
智慧之人所不惑著如幻化者即是四天王
處乃至非想非非想處愚者即是一切凡夫
我則不同凡夫愚人我昔聞有第一義天謂
諸佛菩薩常不變易以常住故不生不老不
不病不死我為衆生精懃求於第一義天何
以故第一義天能令衆生除斷煩惱猶如意
樹若我有信乃至有慧則能得是第一義天當

110



為衆生廣分別說第一義天是名菩薩摩訶
薩念天善男子是名菩薩非世間也是為世
間不知見覺而是菩薩所知見覺善男子若
我弟子謂受持讀誦書寫演說十二部經及
以受持讀誦書寫敷演解說大涅槃經等无
差別者是義不然何以故善男子大涅槃者
即是一切諸佛世尊甚深秘藏以是諸佛甚
深秘藏是則為勝善男子以是義故大涅槃
經甚奇甚特不可思議迦葉菩薩白佛言世
尊我亦如是大涅槃經甚奇甚特不可思議
佛法衆僧不可思議菩薩菩提大般涅槃亦
不可思議世尊以何義故復言菩薩不可思
議善男子菩薩摩訶薩无有教者而能自發
菩提之心既發心已懃脩精進正使大火焚
燒身首終不求救捨念法心何以故菩薩摩
訶薩常自思惟我於无量阿僧祇劫或在地
獄餓鬼畜生人中天上為諸結火之所燒然
初不曾得一決定法決定之法者即是阿耨多

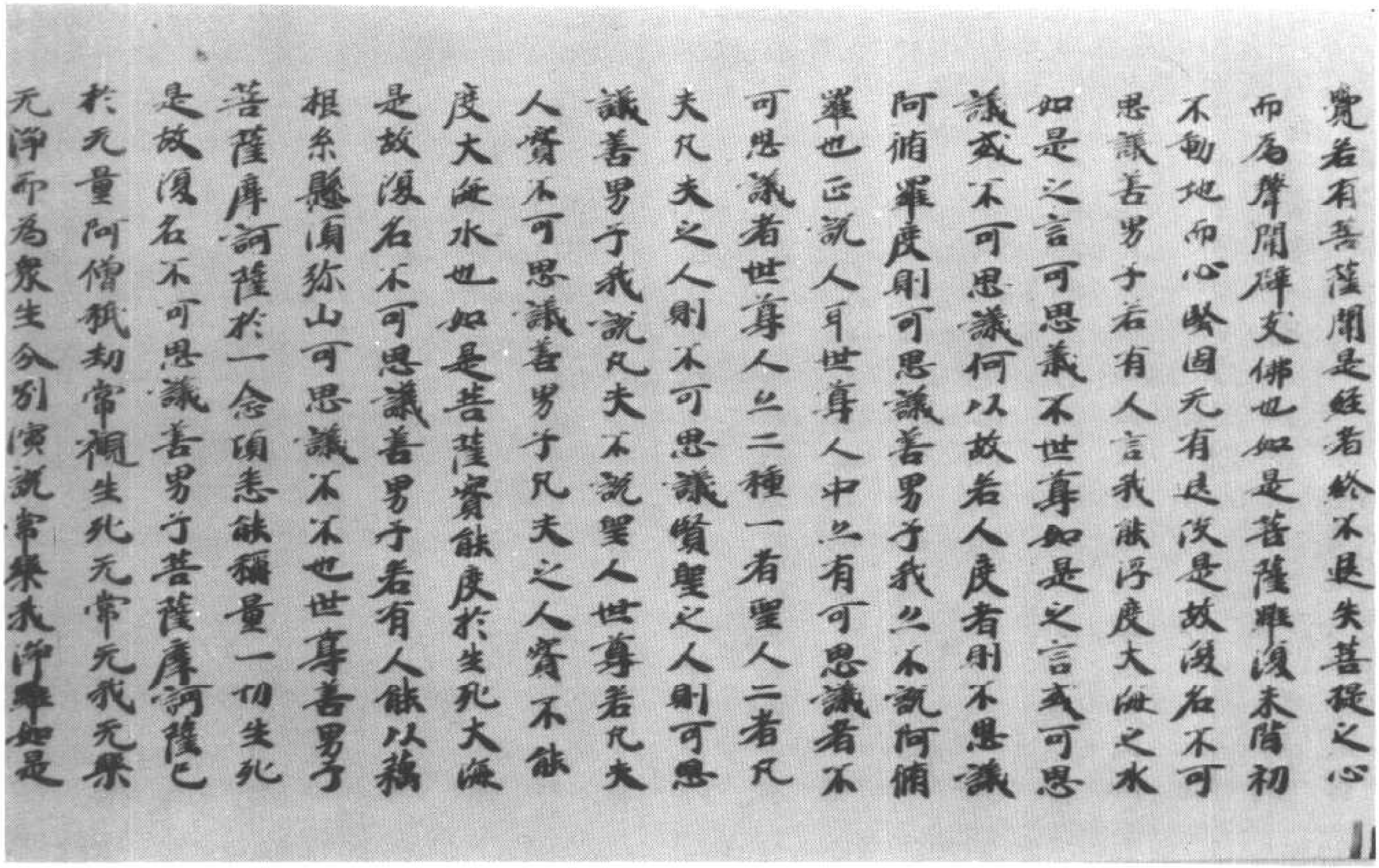
11



*

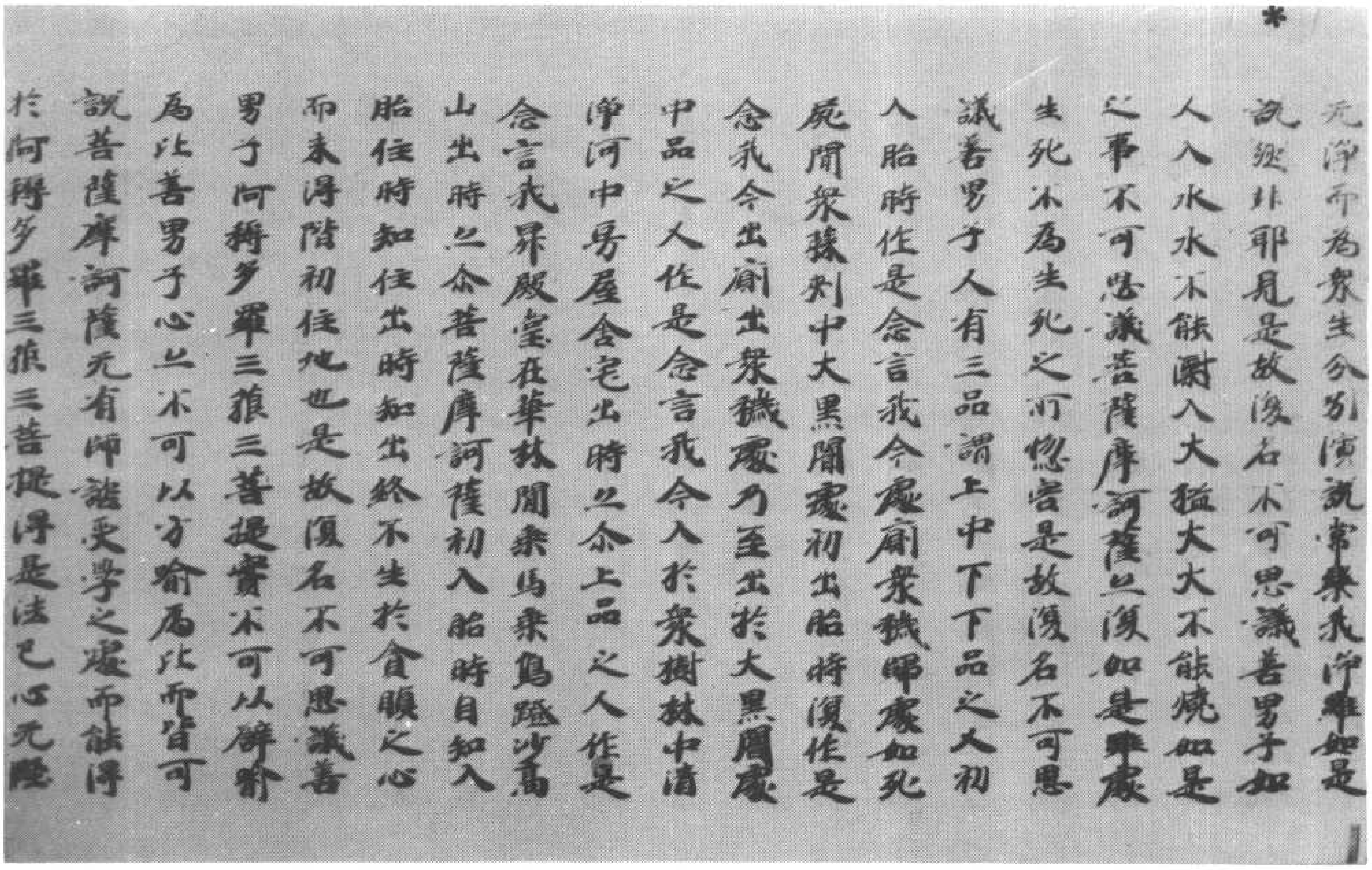
初不曾得一決定法決定之法者即是阿耨多
羅三藐三菩提若我為於阿耨多羅三藐
三菩提終不護惜身心與命我為阿耨多羅
三藐三菩提正使碎身猶如微塵終不放捨
懃精進也何以故懃進之心即是阿耨多羅
三藐三菩提因善男子如是菩薩未見阿耨
多羅三藐三菩提乃能如是不惜身命況復
見已是故菩薩不可思議又復不可思議菩
薩摩訶薩所見生死无量過患非是聲聞緣
覺所及雖知生死无量過患為衆生故於中
受苦不生猒離是故復名不可思議菩薩摩
訶薩為衆生故雖在地獄受諸苦惱如三禪
樂是故復名不可思議善男子譬如長者其
家失火長者見已從舍而出諸子在後未脫
火難長者尒時定知火害為諸子故還趣
救不顧其難菩薩摩訶薩亦復如是雖知生
死多諸過患為衆生故處之不猒是故復名
不可思議善男子无量衆生發菩提心見生
死中多諸過惡心即退沒或為聲聞或為緣

12

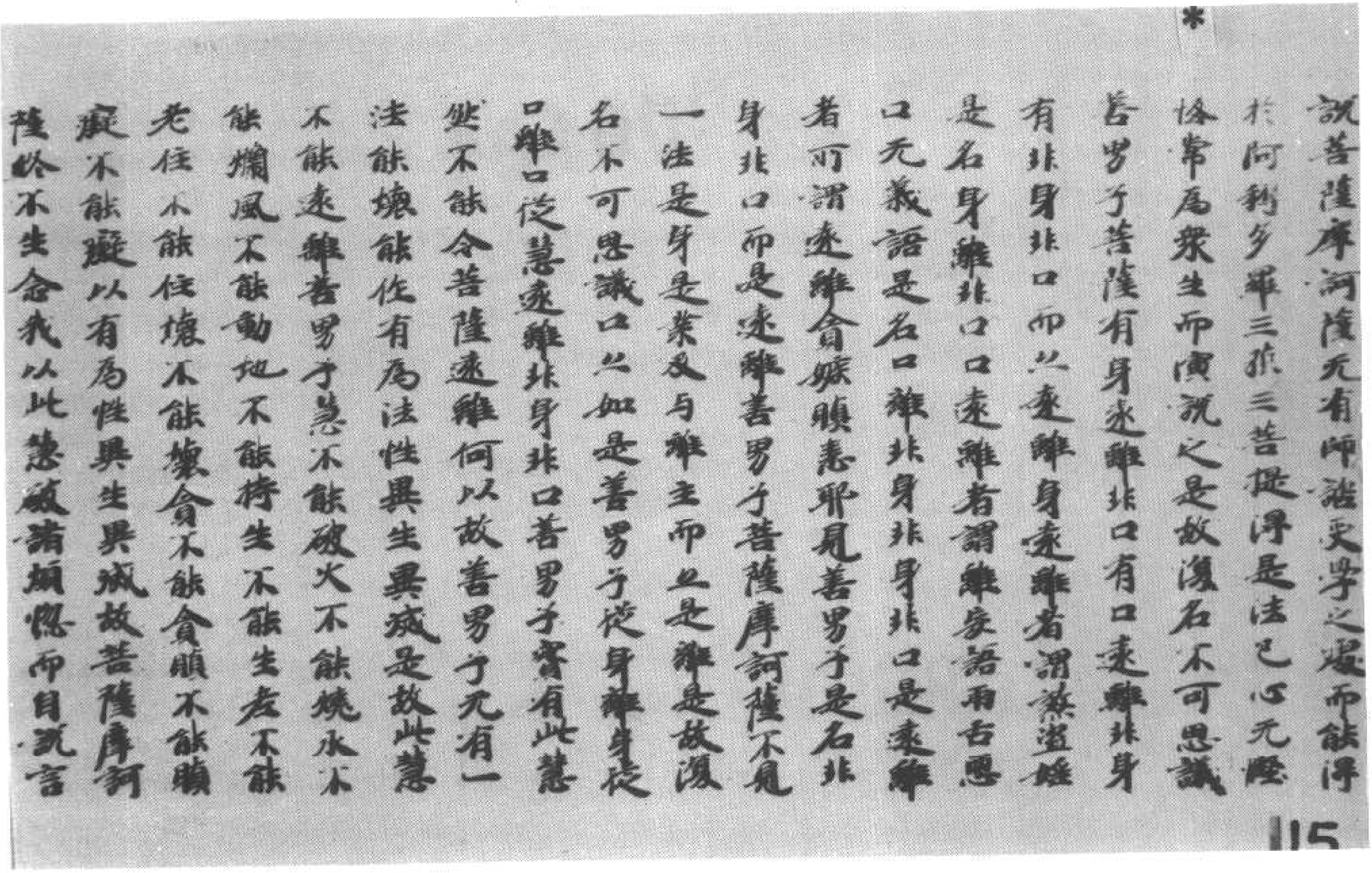


覺若有菩薩聞是經者終不退失菩提之心
而為聲聞辟支佛也如是菩薩雖復未階初
不動地而心堅固无有退沒是故復名不可
思議善男子若有人言我能浮度大海之水
如是之言可思議不世尊如是之言或可思
議或不可思議何以故若人度者則不思議
阿脩羅度則可思議善男子我亦不說阿脩
羅也正說人耳世尊人中亦有可思議者不
可思議者世尊人有二種一者聖人二者凡
夫凡夫之人則不可思議賢聖之人則可思
議善男子我說凡夫不說聖人世尊若凡夫
人實不可思議善男子凡夫之人實不能
度大海水也如是菩薩實能度於生死大海
是故復名不可思議善男子若有人能以藕
根糸懸須弥山可思議不不也世尊善男子
菩薩摩訶薩於一念頃悉能稱量一切生死
是故復名不可思議善男子菩薩摩訶薩已
於无量阿僧祇劫常觀生死无常无我无樂
无淨而為衆生分別演說常樂我淨雖如是

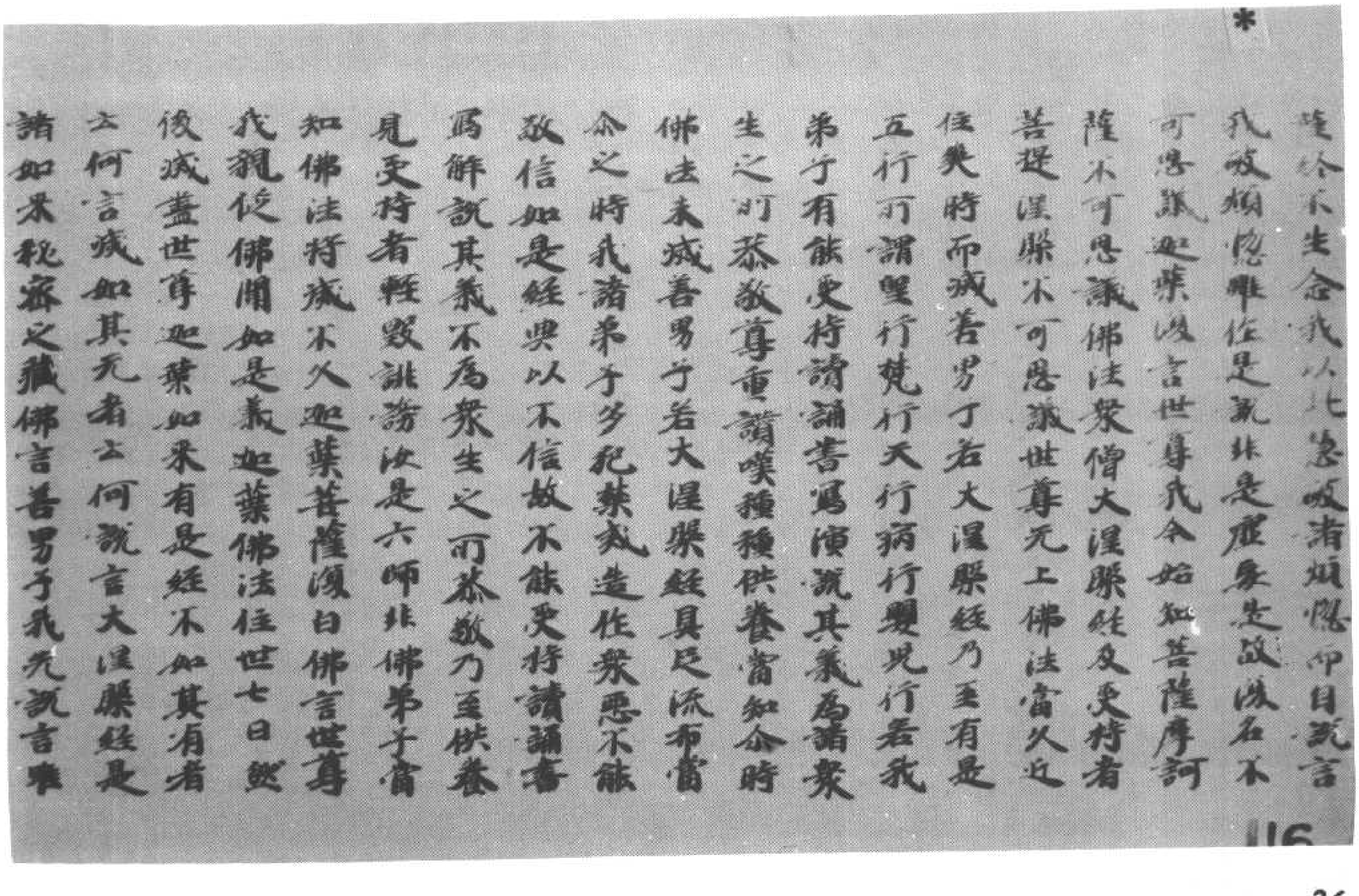
*



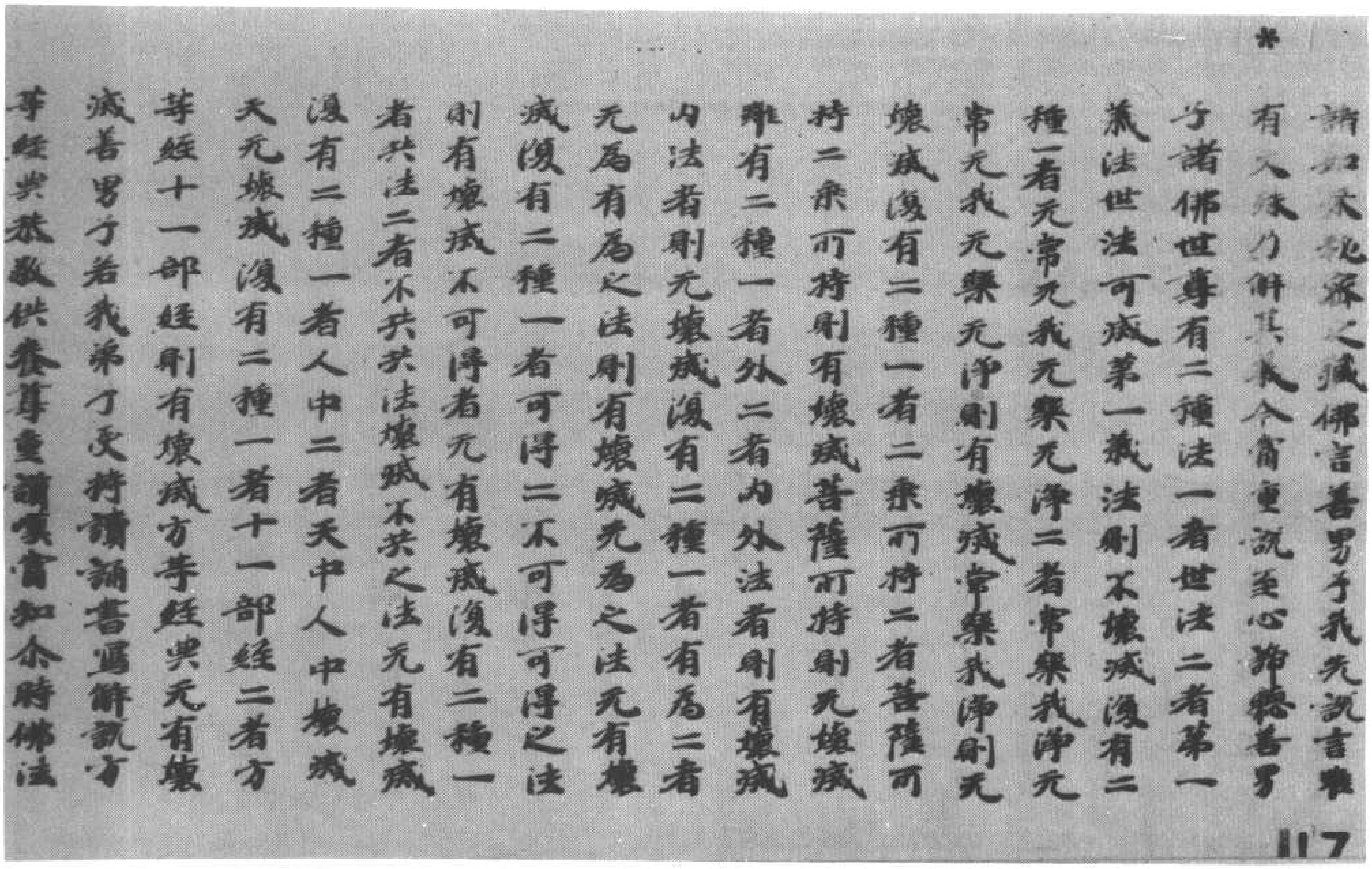
无淨而為衆生分別演說常樂我淨雖如是
說終非邪見是故復名不可思議善男子如
人入水水不能溺入大猛火火不能燒如是
之事不可思議菩薩摩訶薩亦復如是雖處
生死不為生死之所惱害是故復名不可思
議善男子人有三品謂上中下下品之人初
入胎時作是念言我今處廁衆穢歸處如死
屍間衆棘刺中大黑闇處初出胎時復作是
念我今出廁出衆穢處乃至出於大黑闇處
中品之人作是念言我今入於衆樹林中清
淨河中房屋舍宅出時亦尒上品之人作是
念言我昇殿堂在華林閒乘馬乘象登涉高
山出時亦尒菩薩摩訶薩初入胎時自知入
胎住時知住出時知出終不生於貪瞋之心
而未得階初住地也是故復名不可思議善
男子阿耨多羅三藐三菩提實不可以辟喻
為比善男子心亦不可以方喻為比而皆可
說菩薩摩訶薩无有師諮受學之處而能得
於阿耨多羅三藐三菩提得是法已心无慳



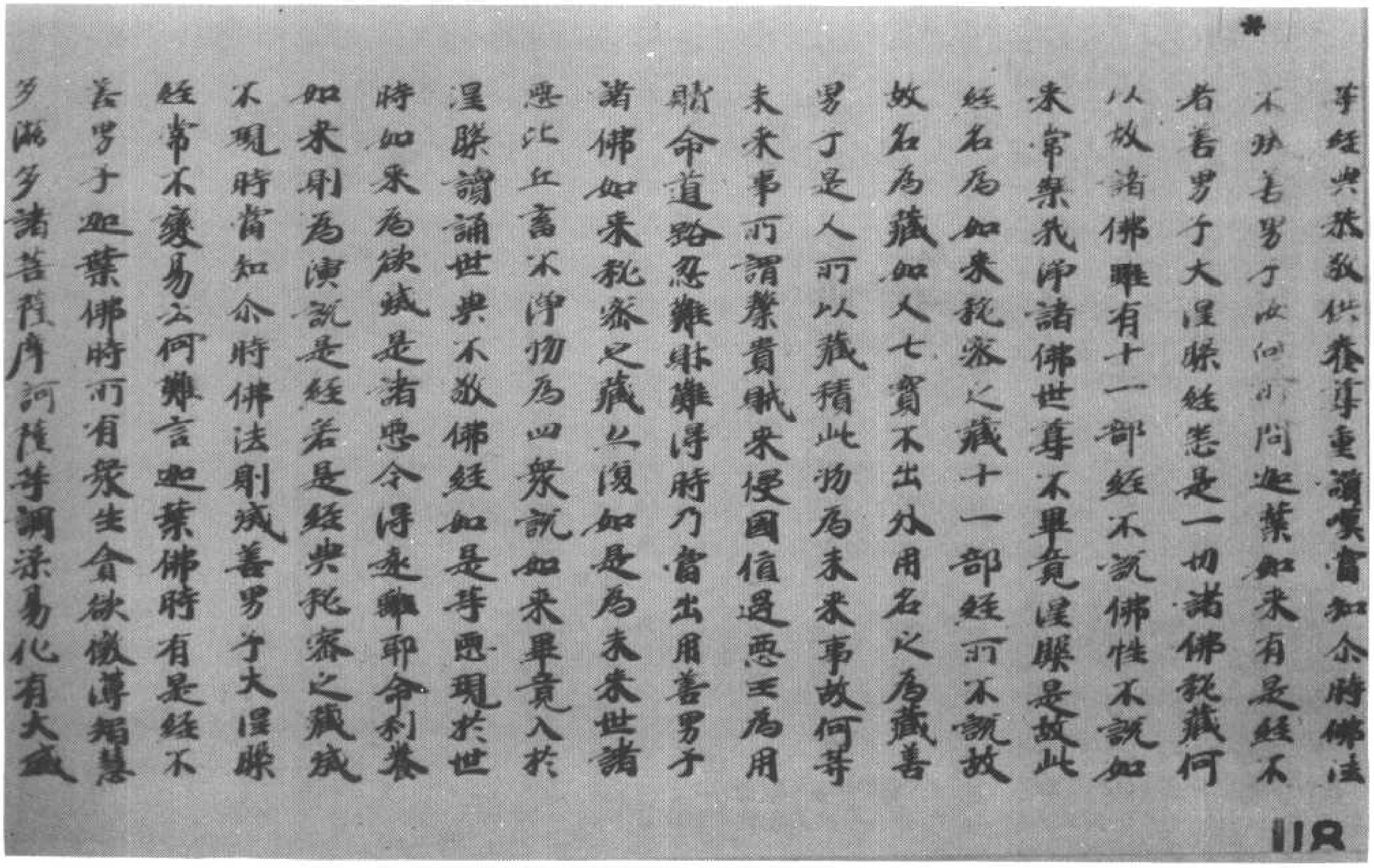
説菩薩摩訶薩无有師諮受學之處而能得於阿耨多羅三藐三菩提得是法已心无慳悋常爲衆生而演説之是故復名不可思議善男子菩薩有身遠離非口有口遠離非身有非身非口而亦遠離身遠離者謂殺盗婬是名身離非口口遠離者謂離妄語兩舌惡口无義語是名口離非身非身非口是遠離者所謂遠離貪嫉瞋恚邪見善男子是名非身非口而是遠離善男子菩薩摩訶薩不見一法是身是業及与離主而亦是離是故復名不可思議口亦如是善男子從身離身從口離口從慧遠離非身非口善男子實有此慧然不能令菩薩遠離何以故善男子无有一法能壞能作有爲法性異生異滅是故此慧不能遠離善男子慧不能破火不能燒水不能爛風不能動地不能持生不能生老不能老住不能住壞不能壞貪不能貪瞋不能瞋癡不能癡以有爲性異生異滅故菩薩摩訶薩終不生念我以此慧破諸煩惱而自説言



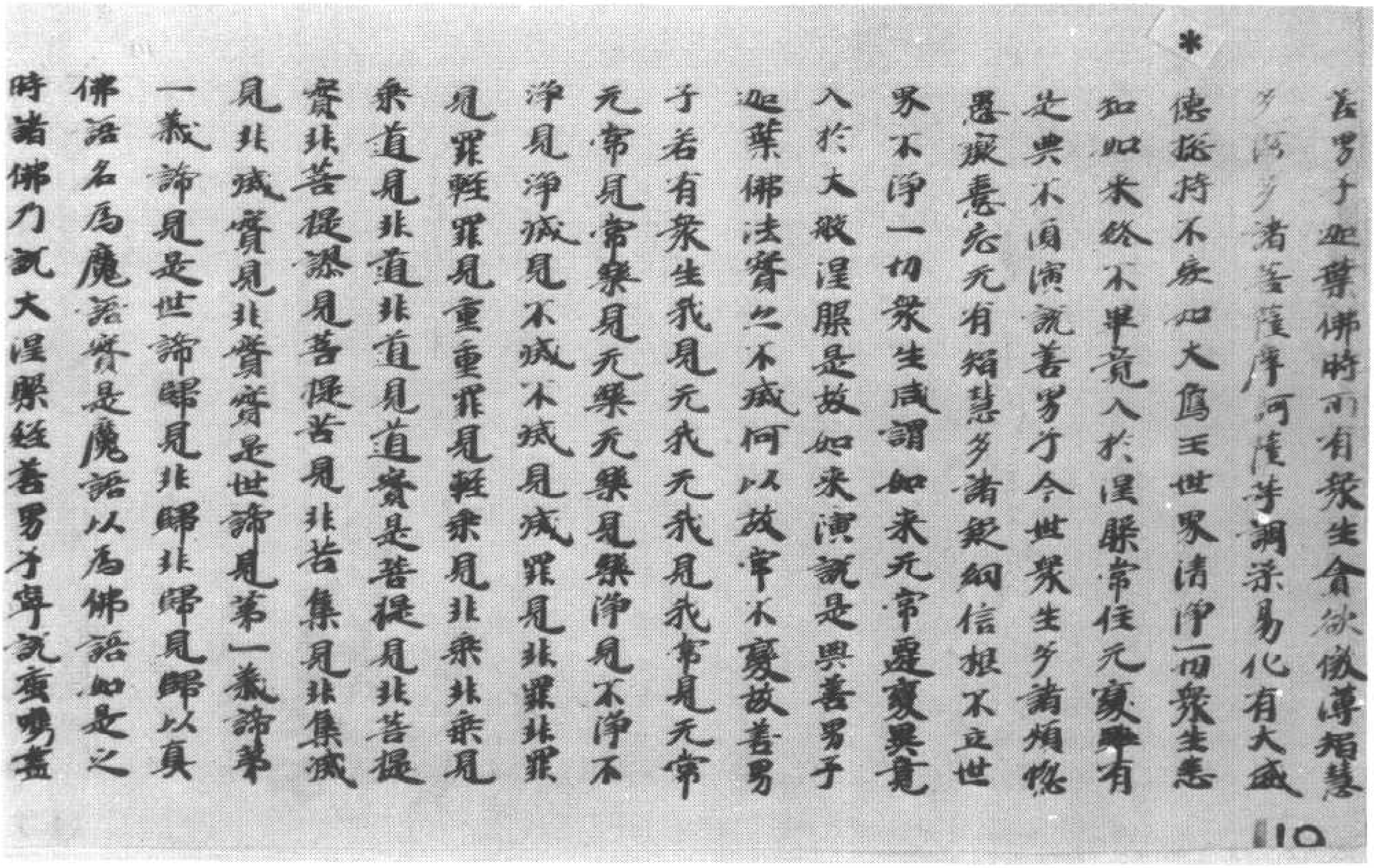
薩終不生念我以此慧破諸煩惱而自説言我破煩惱雖作是説非是虛妄是故復名不可思議迦葉復言世尊我今始知菩薩摩訶薩不可思議佛法衆僧大涅槃經及受持者菩提涅槃不可思議世尊无上佛法當久近住幾時而滅善男子若大涅槃經乃至有是五行所謂聖行梵行天行病行嬰兒行若我弟子有能受持讀誦書寫演説其義爲諸衆生之所恭敬尊重讃嘆種種供養當知尒時佛法未滅善男子若大涅槃經具足流布當尒之時我諸弟子多犯禁戒造作衆惡不能敬信如是經典以不信故不能受持讀誦書寫解説其義不爲衆生之所恭敬乃至供養見受持者輕毀誹謗汝是六師非佛弟子當知佛法將滅不久迦葉菩薩復白佛言世尊我親從佛聞如是義迦葉佛法住世七日然後滅盡世尊迦葉如來有是經不如其有者云何言滅如其无者云何説言大涅槃經是諸如來秘密之藏佛言善男子我先説言唯



諸如來祕密之藏佛言善男子我先說言衆
有入汝乃解其義今當重說至心諦聽善男
子諸佛世尊有二種法一者世法二者第一
義法世法可滅第一義法則不壞滅復有二
種一者无常无我无樂无淨二者常樂我淨无
常无我无樂无淨則有壞滅常樂我淨則无
壞滅復有二種一者二乘所持二者菩薩所
持二乘所持則有壞滅菩薩所持則无壞滅
雖有二種一者外二者內外法者則有壞滅
內法者則无壞滅復有二種一者有為二者
无為有為之法則有壞滅无為之法无有壞
滅復有二種一者可得二不可得可得之法
則有壞滅不可得者无有壞滅復有二種一
者共法二者不共共法壞滅不共之法无有壞滅
復有二種一者人中二者天中人中壞滅
天无壞滅復有二種一者十一部經二者方
等經十一部經則有壞滅方等經典无有壞
滅善男子若我弟子受持讀誦書寫解說方
等經典恭敬供養尊重讚嘆當知尒時佛法



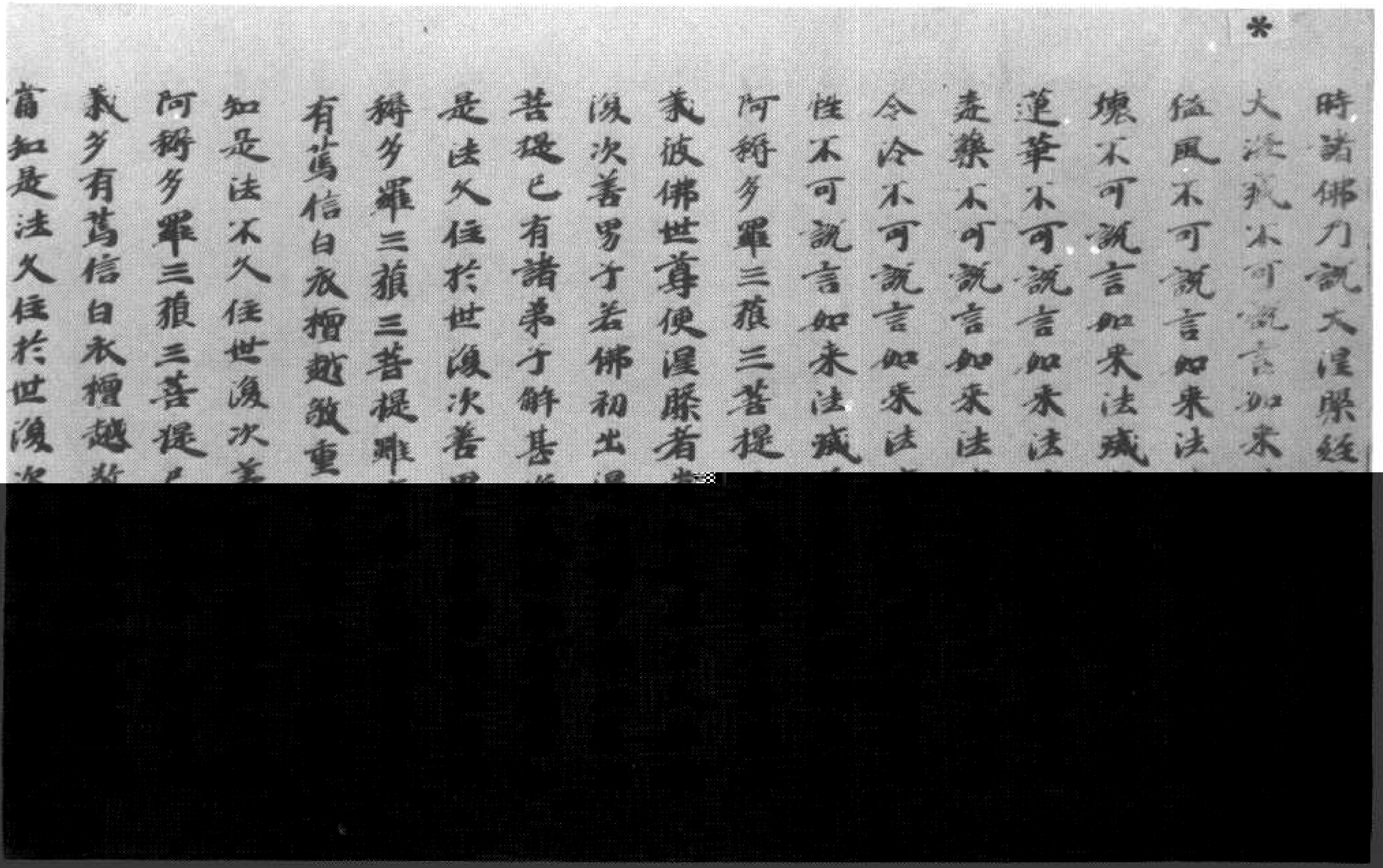
等經典恭敬供養尊重讚嘆當知尒時佛法
不滅善男子汝向所問迦葉如來有是經不
者善男子大涅槃經悉是一切諸佛祕藏何
以故諸佛雖有十一部經不說佛性不說如
來常樂我淨諸佛世尊不畢竟涅槃是故此
經名為如來祕密之藏十一部經所不說故
故名為藏如人七寶不出外用名之為藏善
男子是人所以藏積此物為未來事故何等
未來事所謂穀貴賊來侵國值遇惡王為用
贖命道路忽難財難得時乃當出用善男子
諸佛如來祕密之藏亦復如是為未來世諸
惡比丘畜不淨物為四衆說如來畢竟入於
涅槃讀誦世典不敬佛經如是等惡現於世
時如來為欲滅是諸惡令得遠離邪命利養
如來則為演說是經若是經典祕密之藏滅
不現時當知尒時佛法則滅善男子大涅槃
經常不變易云何難言迦葉佛時有是經不
善男子迦葉佛時所有衆生貪欲微薄智慧
多滅多諸菩薩摩訶薩等調柔易化有大威



*

善男子迦葉佛時可有衆生貪欲微薄智慧多沙多諸菩薩摩訶薩等調柔易化有大威德捴持不忘如大象王世界清淨一切衆生悉知如來終不畢竟入於涅槃常住无變雖有正典不須演說善男子今世衆生多諸煩惱愚癡喜忘无有智慧多諸疑網信根不立世界不淨一切衆生咸謂如來无常遷變畢竟入於大般涅槃是故如來演說是典善男子迦葉佛法實亦不滅何以故常不變故善男子若有衆生我見无我无我見我常見无常无常見常樂見无樂无樂見樂淨見不淨不淨見淨滅見不滅不滅見滅罪見非罪非罪見罪輕罪見重重罪見輕乘見非乘非乘見乘道見非道非道見道實是菩提見非菩提實非菩提見菩提苦見非苦集見非集滅見非滅實見非實實是世諦見第一義諦第一義諦見是世諦歸見非歸非歸見歸以真佛語名爲魔語實是魔語以爲佛語如是之時諸佛乃說大涅槃經善男子譬如蚉虻盡

110



*

時諸佛乃說大涅槃經

大海水不可說言如來

猛風不可說言如來法

壞不可說言如來法滅

蓮華不可說言如來法

毒藥不可說言如來法

令冷不可說言如來法

性不可說言如來法滅

阿耨多羅三藐三菩提

義彼佛世尊便涅槃者

復次善男子若佛初出

菩提已有諸弟子解甚

是法久住於世復次善

耨多羅三藐三菩提雖

有篤信白衣檀越敬重

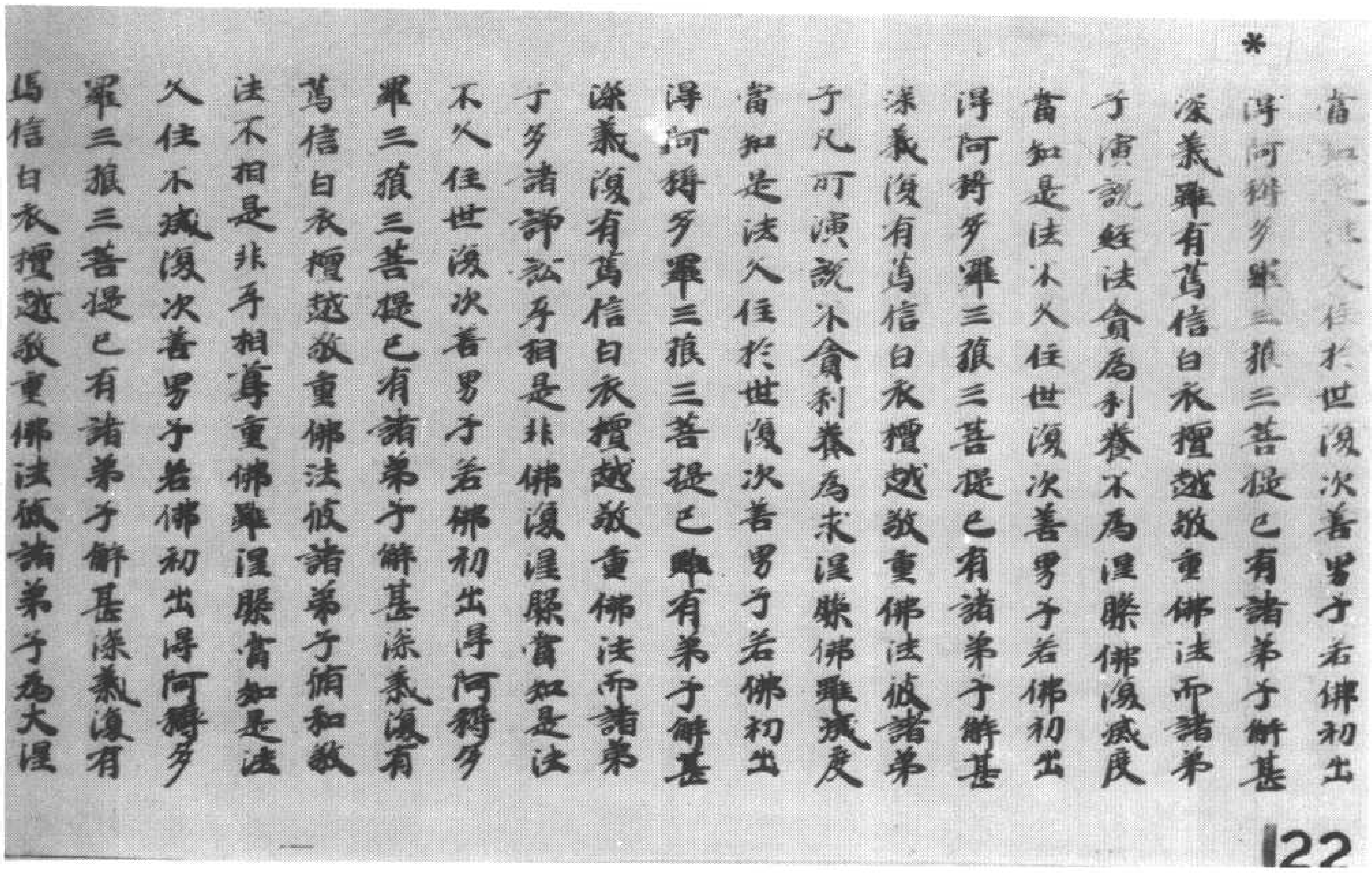
知是法不久住世復次善

阿耨多羅三藐三菩提

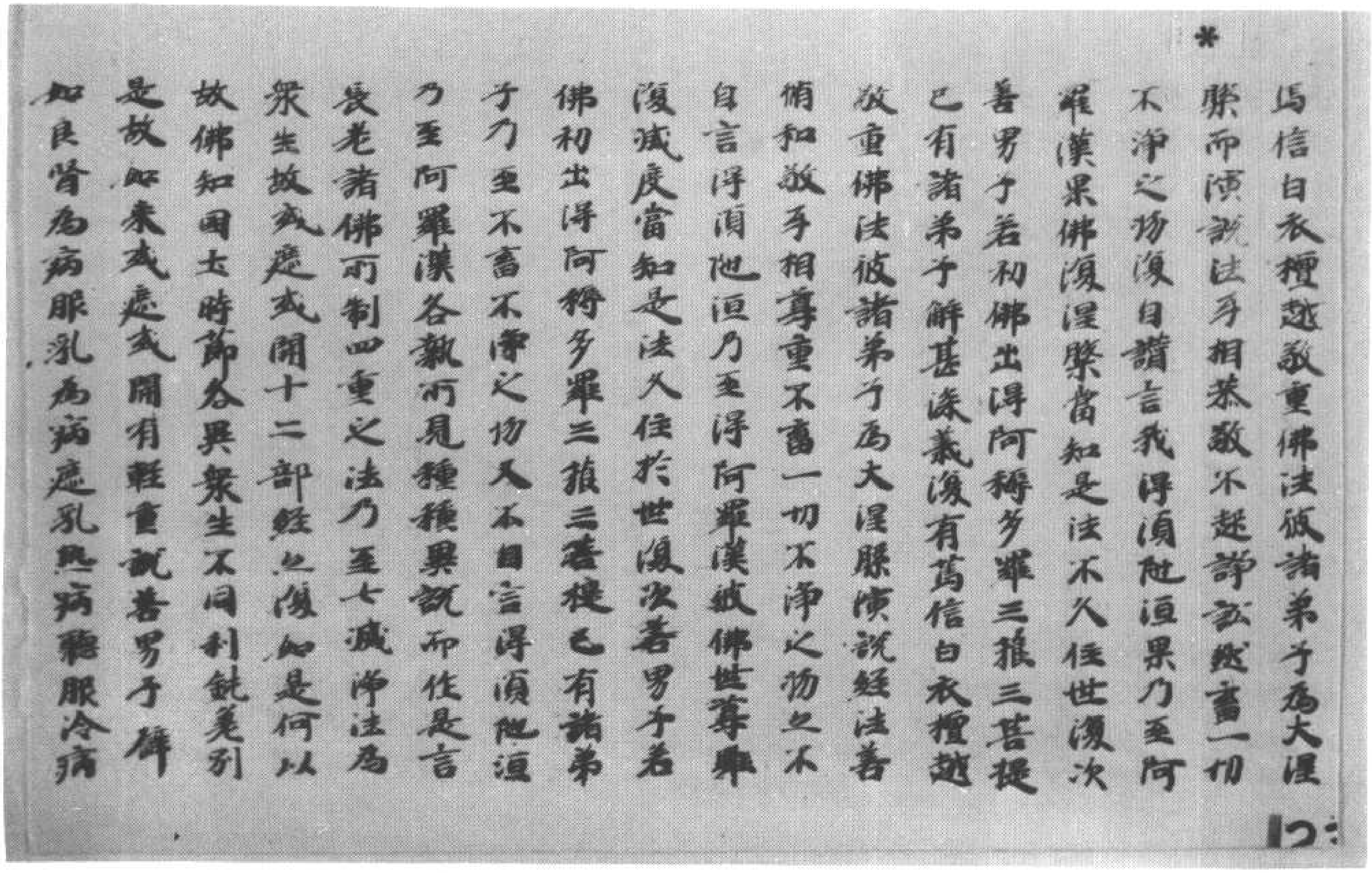
義多有篤信白衣檀越敬

當知是法久住於世復次

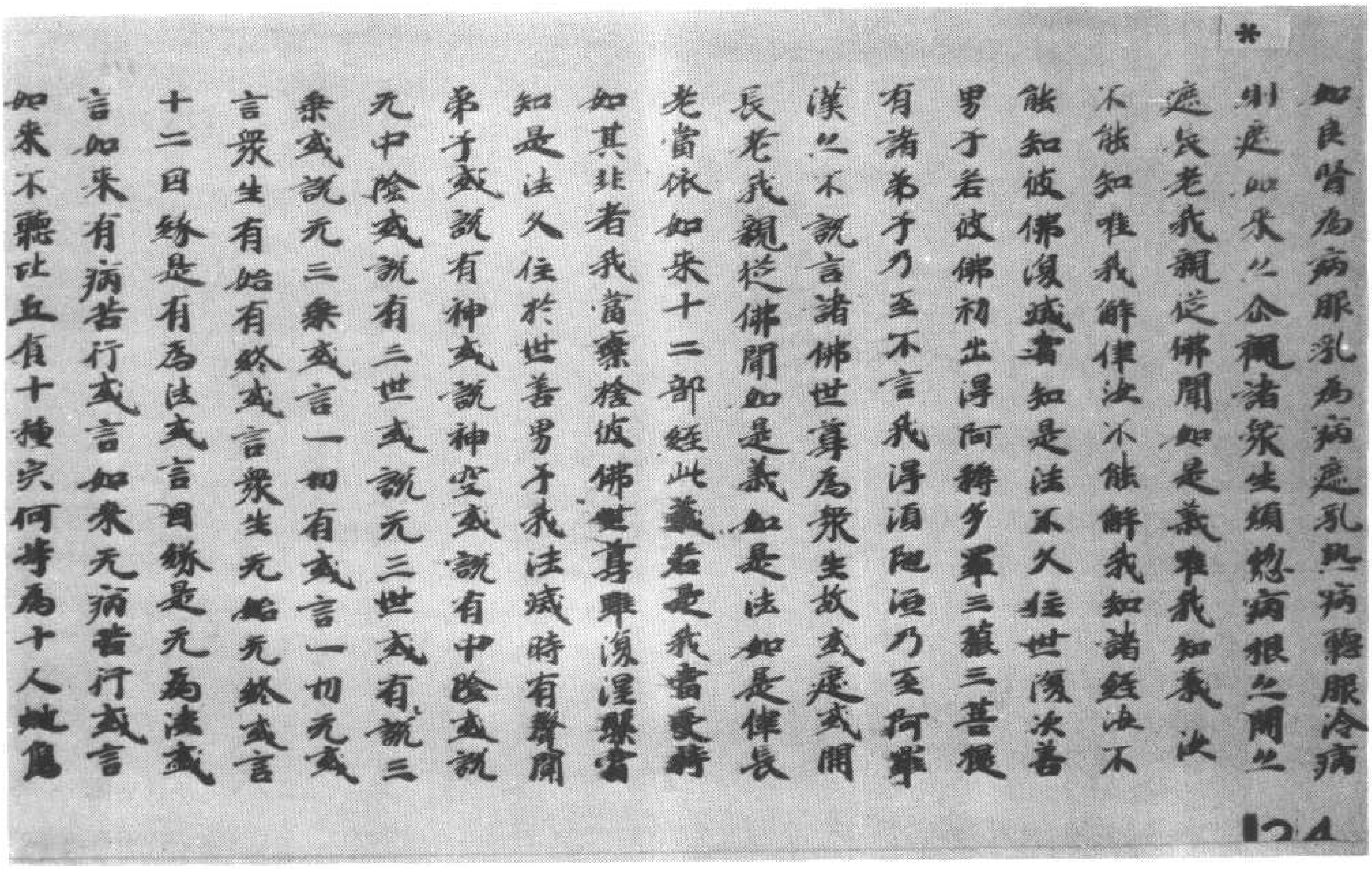
[redacted]



当知是法久住於世復次善男子若佛初出
淂阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚
深義雖有篤信白衣檀越敬重佛法而諸弟
子演說經法貪為利養不為涅槃佛復滅度
當知是法不久住世復次善男子若佛初出
淂阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚
深義復有篤信白衣檀越敬重佛法被諸弟
子凡所演說不貪利養為求涅槃佛雖滅度
當知是法久住於世復次善男子若佛初出
淂阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚
深義復有篤信白衣檀越敬重佛法而諸弟
子多諍訟互相是非佛復涅槃當知是法
不久住世復次善男子若佛初出淂阿耨多
羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有
篤信白衣檀越敬重佛法被諸弟子循和敬
法不相是非互相尊重佛雖涅槃當知是法
久住不滅復次善男子若佛初出淂阿耨多
羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有
篤信白衣檀越敬重佛法被諸弟子為大涅



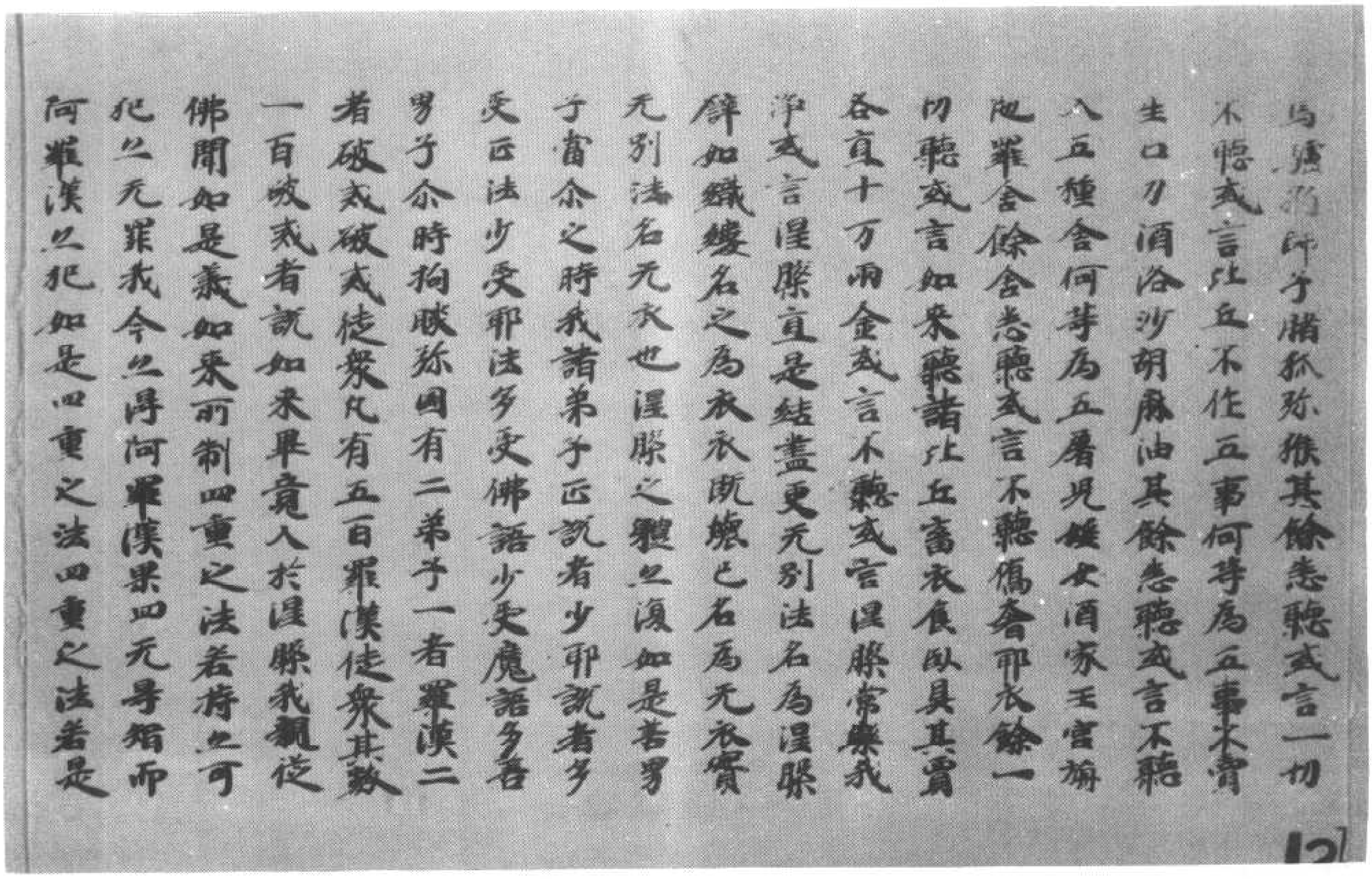
篤信白衣檀越敬重佛法被諸弟子為大涅
槃而演說法互相恭敬不起諍訟然畜一切
不淨之物復自讚言我淂須陀洹果乃至阿
羅漢果佛復涅槃當知是法不久住世復次
善男子若初佛出淂阿耨多羅三藐三菩提
已有諸弟子解甚深義復有篤信白衣檀越
敬重佛法被諸弟子為大涅槃演說經法善
循知敬互相尊重不畜一切不淨之物亦不
自言淂須陀洹乃至淂阿羅漢果佛世尊雖
復滅度當知是法久住於世復次善男子若
佛初出淂阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟
子乃至不畜不淨之物亦不自言淂須陀洹
乃至阿羅漢各執所見種種異說而作是言
長老諸佛所制四重之法乃至七滅諍法為
衆生故或遮或開十二部經亦復如是何以
故佛知國土時節各異衆生不同利鈍差別
是故如來或遮或開有輕重說善男子譬
如良醫為病服乳為病遮乳熱病聽服冷病



*

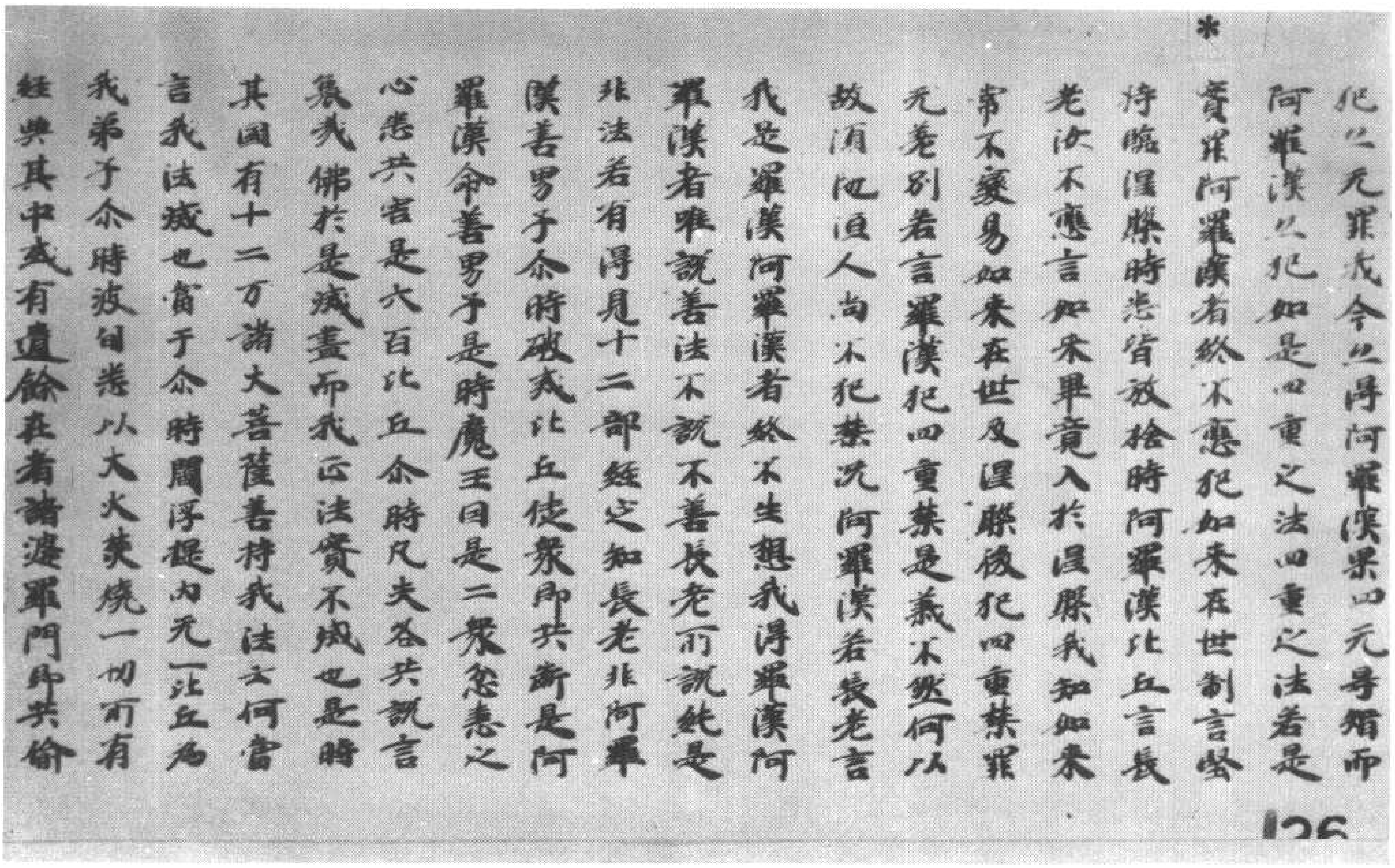
如良醫為病服乳為病瘥乳熱病聽服冷病則遮如來亦尒觀諸衆生煩惱病根亦開亦遮長老我親從佛聞如是義唯我知義汝不能知唯我解律汝不能解我知諸經汝不能知彼佛復滅當知是法不久住世復次善男子若彼佛初出得阿耨多羅三藐三菩提有諸弟子乃至不言我得須陀洹乃至阿羅漢亦不說言諸佛世尊為衆生故或遮或開長老我親從佛聞如是義如是法如是律長老當依如來十二部經此義若是我當受持如其非者我當棄捨彼佛世尊畢復涅槃當知是法久住於世善男子我法滅時有聲聞弟子或說有神或說神空或說有中陰或說无中陰或說有三世或說无三世或有說三乘或說无三乘或言一切有或言一切无或言衆生有始有終或言衆生无始无終或言十二因緣是有為法或言因緣是无為法或言如來有病苦行或言如來无病苦行或言如來不聽比丘食十種肉何等為十人蛇象

124



馬驢狗師子猪狐獼猴其餘悉聽或言一切不聽或言比丘不作五事何等為五事不賣生口刀酒酪沙胡麻油其餘悉聽或言不聽入五種舍何等為五屠兒婬女酒家王宮旃陀羅舍餘舍悉聽或言不聽憍奢耶衣餘一切聽或言如來聽諸比丘畜衣食臥具其價各直十万兩金或言不聽或言涅槃常樂我淨或言涅槃直是結盡更无別法名為涅槃譬如織縷名之為衣衣既壞已名為无衣實无別法名无衣也涅槃之體亦復如是善男子當尒之時我諸弟子正說者少耶說者多受正法少受耶法多受佛語少受魔語多善男子尒時拘睒彌國有二弟子一者羅漢二者破戒破戒徒衆凡有五百羅漢徒衆其數一百破戒者說如來畢竟入於涅槃我親從佛聞如是義如來所制四重之法若持亦可犯亦无罪我今亦得阿羅漢果四无㝵智而阿羅漢亦犯如是四重之法四重之法若是

12

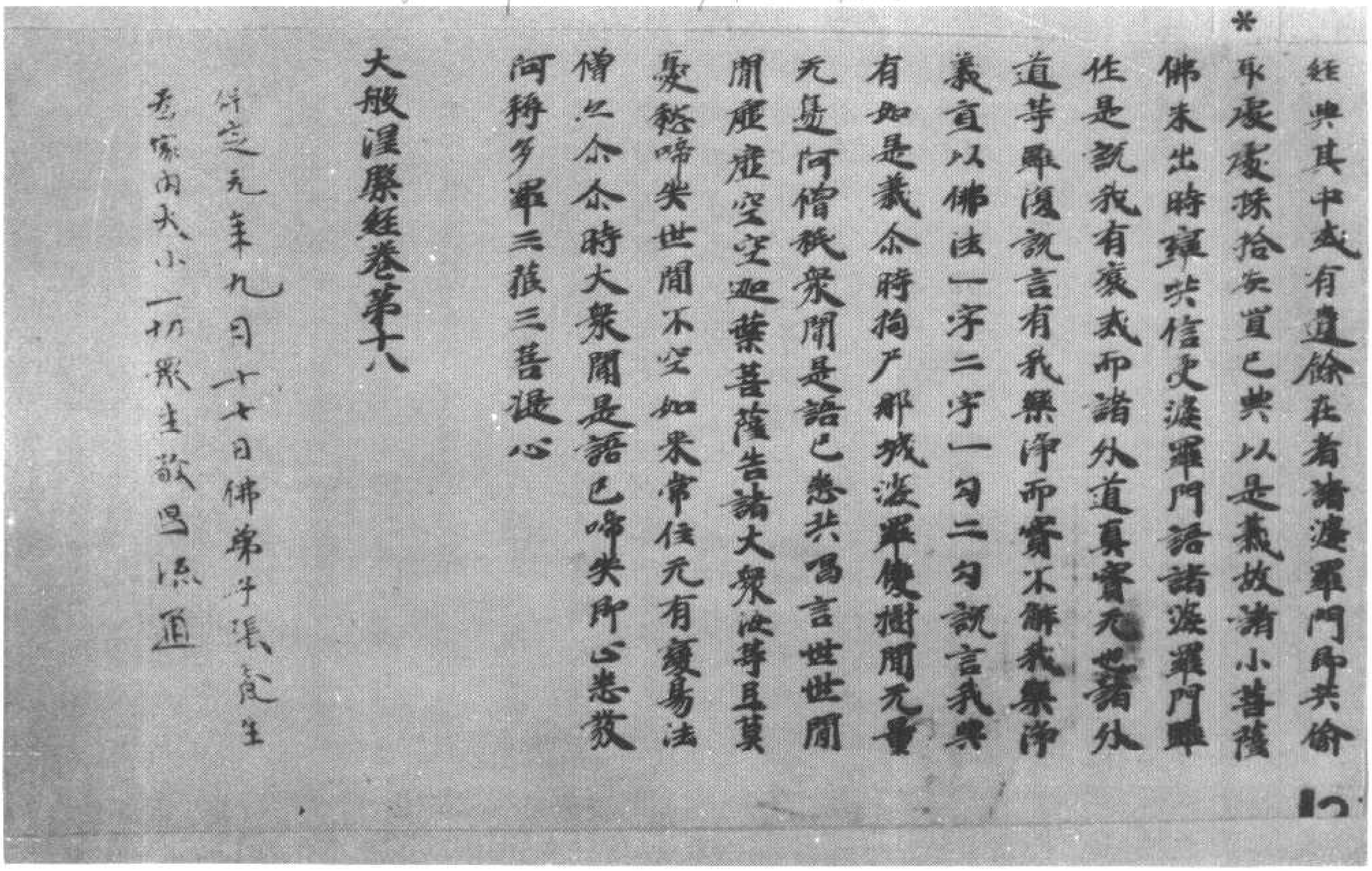


*

犯之无罪我今亦得阿羅漢果四无导智而
阿羅漢亦犯如是四重之法若是
實說阿羅漢者終不應犯如來在世制言堅
持臨涅槃時悉皆放捨時阿羅漢比丘言長
老汝不應言如來畢竟入於涅槃我知如來
常不變易如來在世及涅槃後犯四重禁罪
无差別若言羅漢犯四重禁是義不然何以
故須陀洹人尚不犯禁況阿羅漢若長老言
我是羅漢阿羅漢者終不生想我得羅漢阿
羅漢者唯說善法不說不善長老所說純是
非法若有得見十二部經定知長老非阿羅
漢善男子尒時破戒比丘徒衆即共斷是阿
羅漢命善男子是時魔王因是二衆忿恚之
心悉共害是六百比丘尒時凡夫各共說言
哀哉佛於是滅盡而我正法實不滅也是時
其國有十二万諸大菩薩善持我法云何當
言我法滅也當于尒時閻浮提內无一比丘爲
我弟子尒時波旬悉以大火焚燒一切所有
經典其中或有遺餘在者諸婆羅門即共偷

126

W → T374 12/474 A20

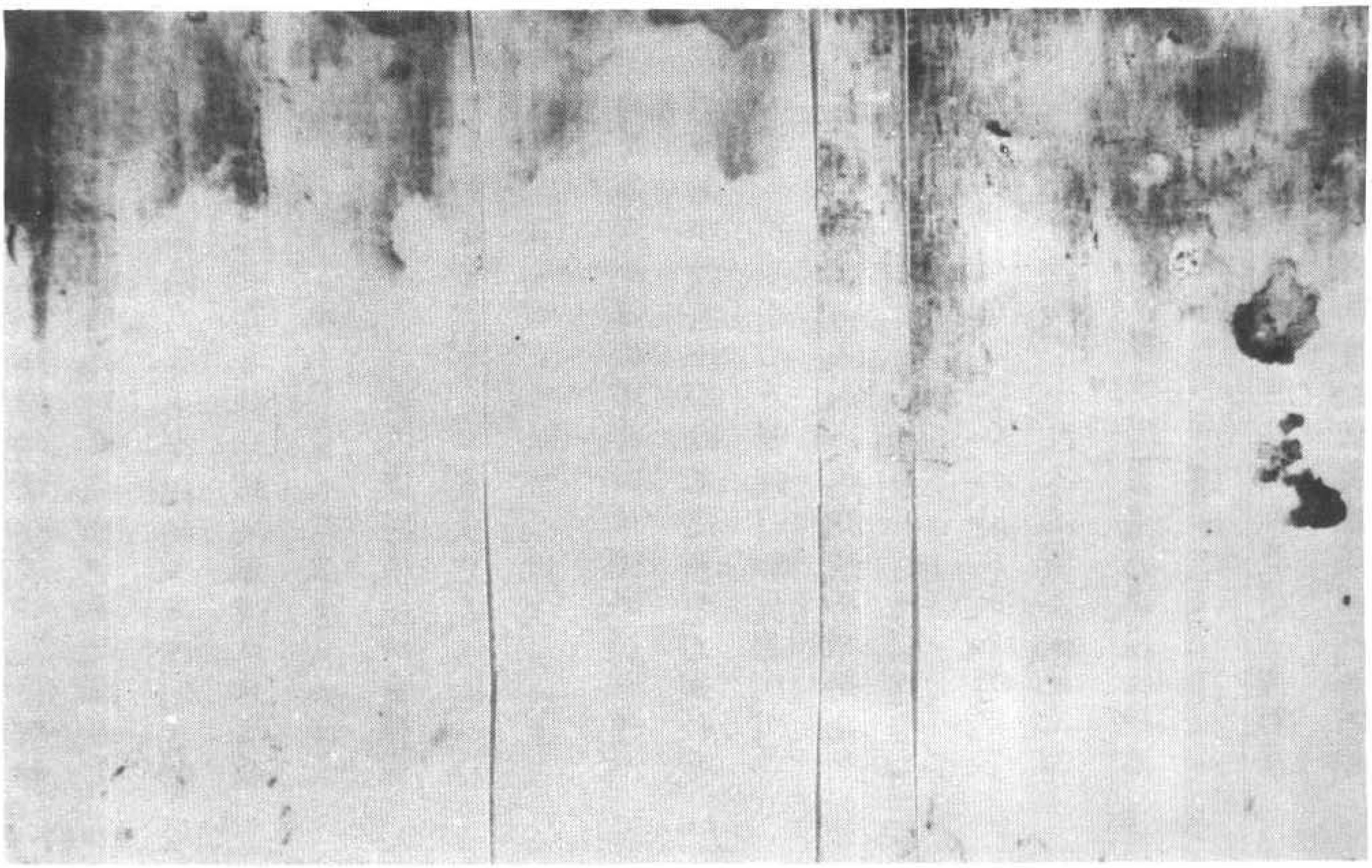


*

經典其中或有遺餘在者諸婆羅門即共偷
取處處採拾安置己典以是義故諸小菩薩
佛未出時率共信受婆羅門語諸婆羅門雖
作是說我有齋戒而諸外道真實无也諸外
道等雖復說言有我樂淨而實不解我樂淨
義直以佛法一字二字一句二句說言我典
有如是義尒時拘尸那城娑羅雙樹間无量
无邊阿僧祇衆聞是語已悉共唱言世世閒
閒虛虛空空迦葉菩薩告諸大衆汝等莫
愁悕啼哭世間不空如來常住无有變易法
僧亦尒尒時大衆聞是語已啼哭即止悉發
阿耨多羅三藐三菩提心

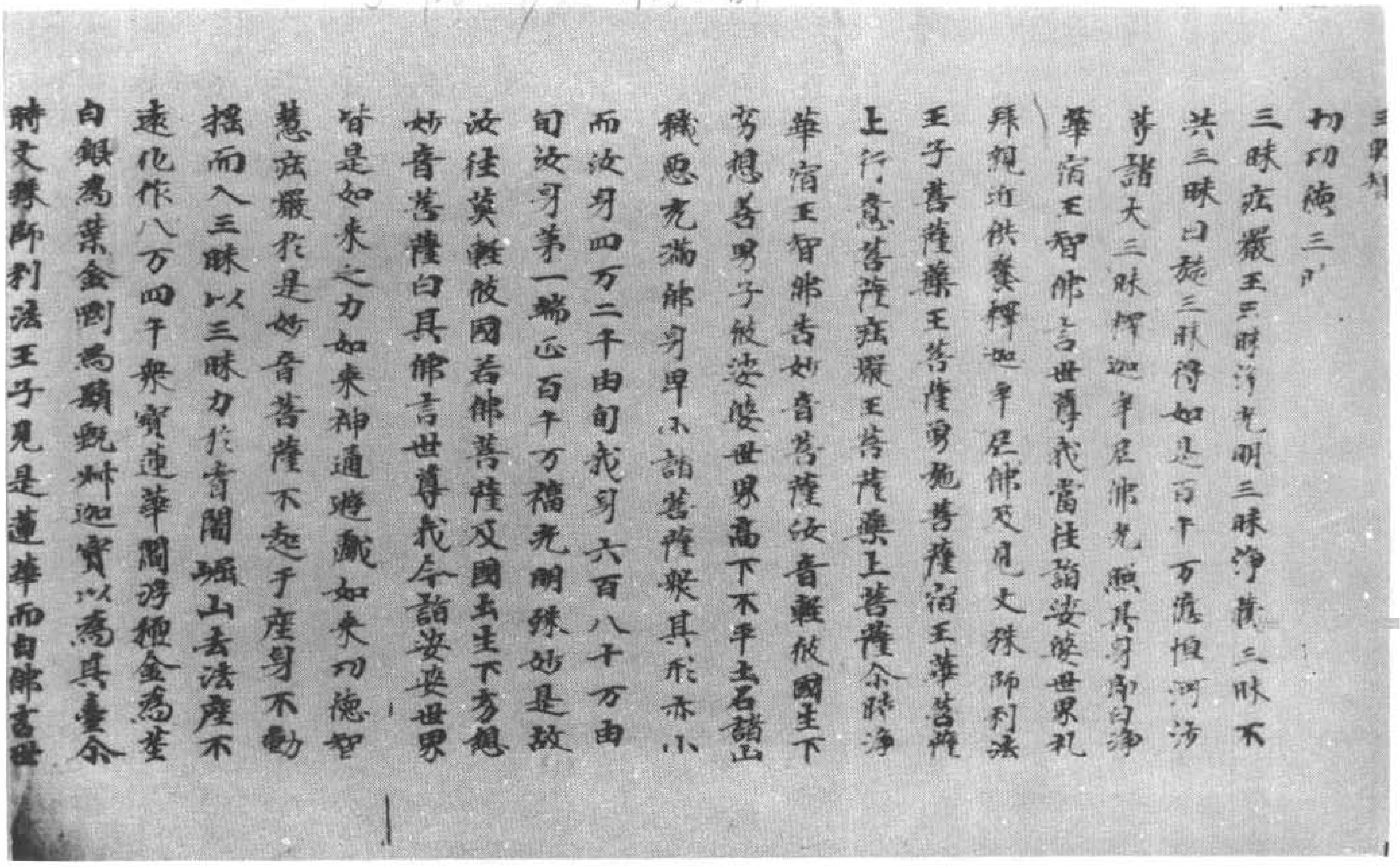
大般涅槃經卷第十八

[illegible]定元年九月十七日佛弟子張定生
為家內大小一切衆生敬寫流通



▼斯二〇八三號　妙法蓮華經卷第七

S→7262 9/15 A25~B1



三昧智

切功德三昧

三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不

共三昧日旋三昧得如是百千万恒河沙

等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨

華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼

拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法

王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩

上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨

華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下

劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸山

穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小

而汝身四万二千由旬我身六百八十万由

旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故

汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界

皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智

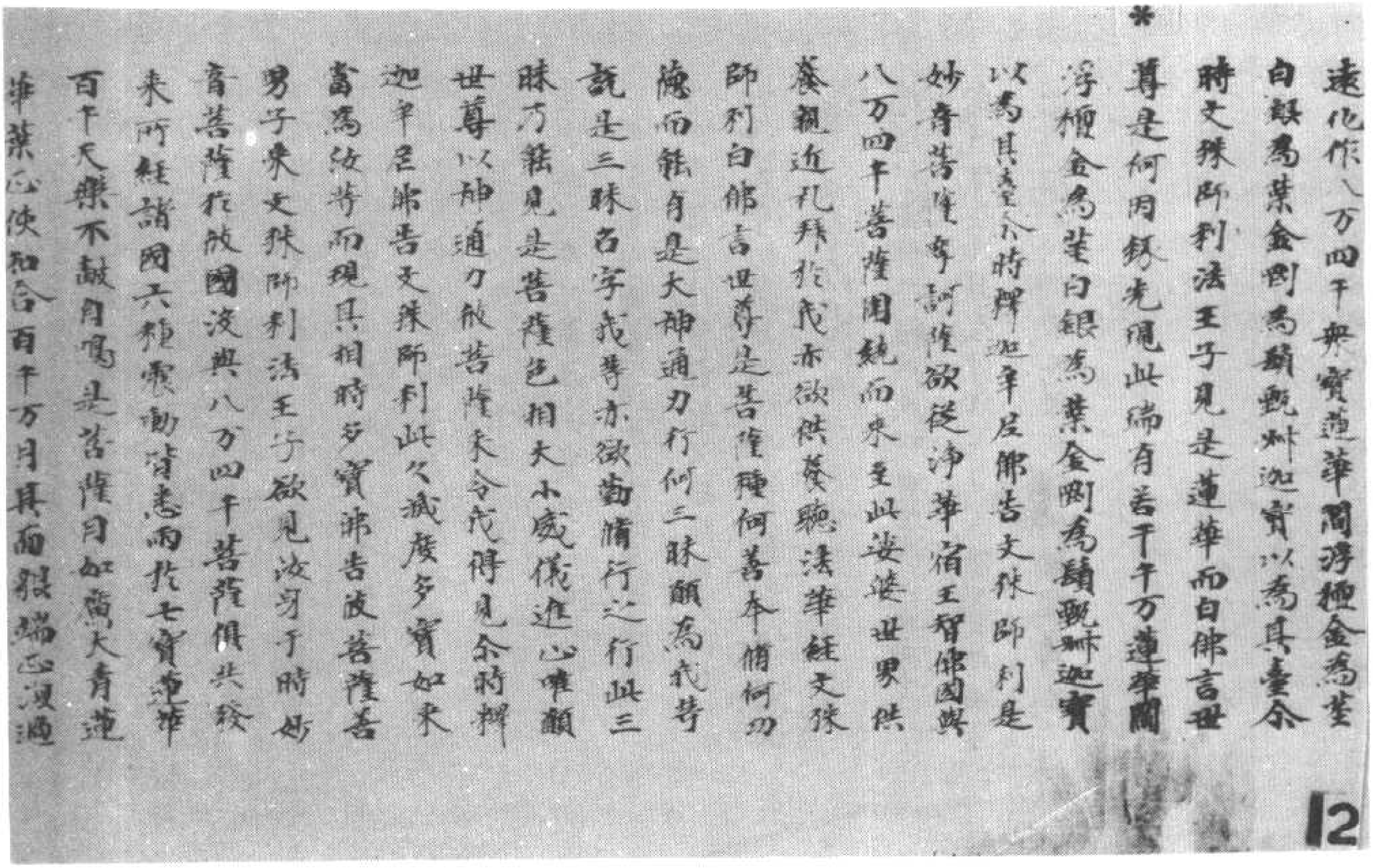
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動

搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不

遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖

白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒

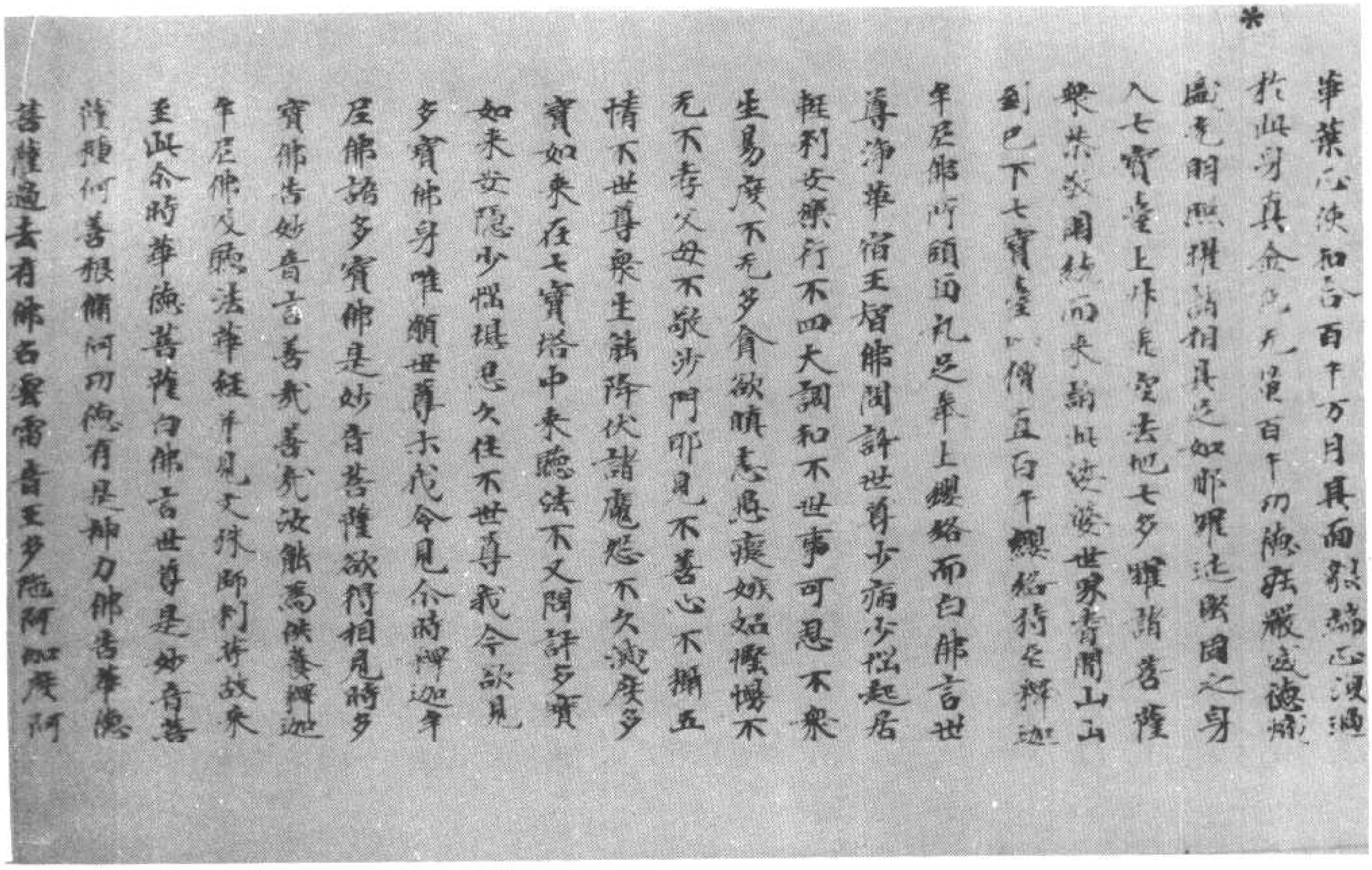
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世



*

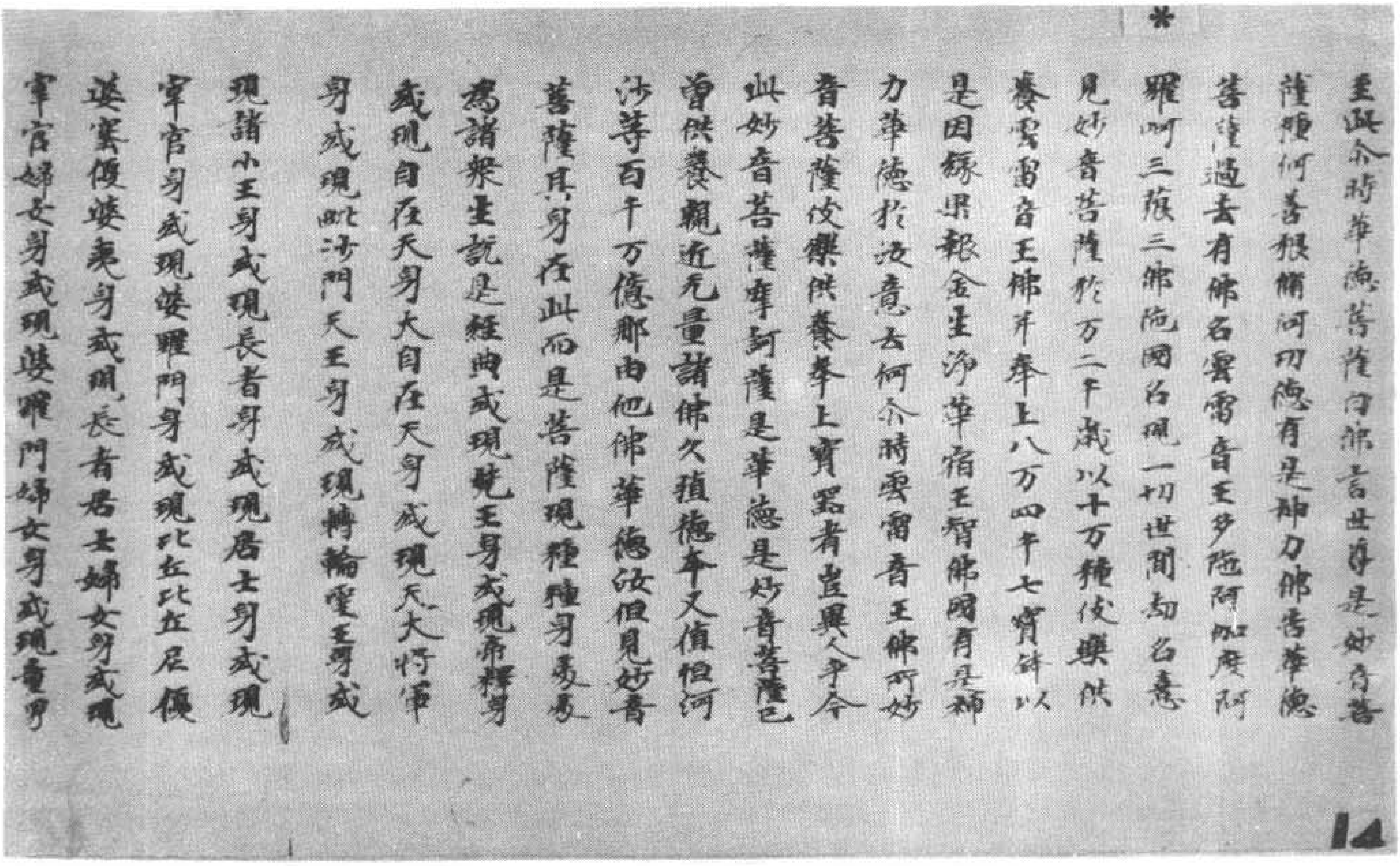
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍遶而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
説是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過

12

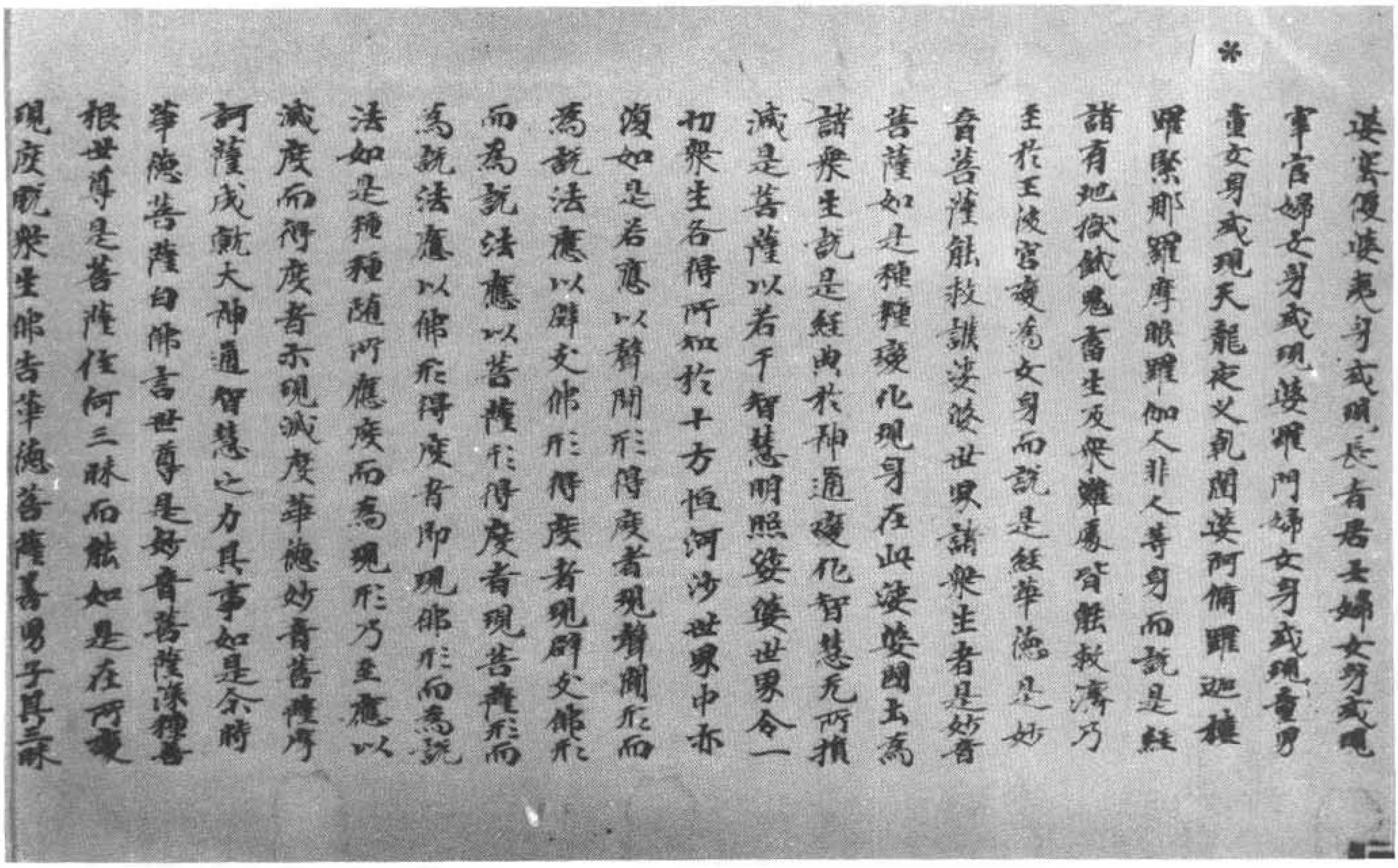


*

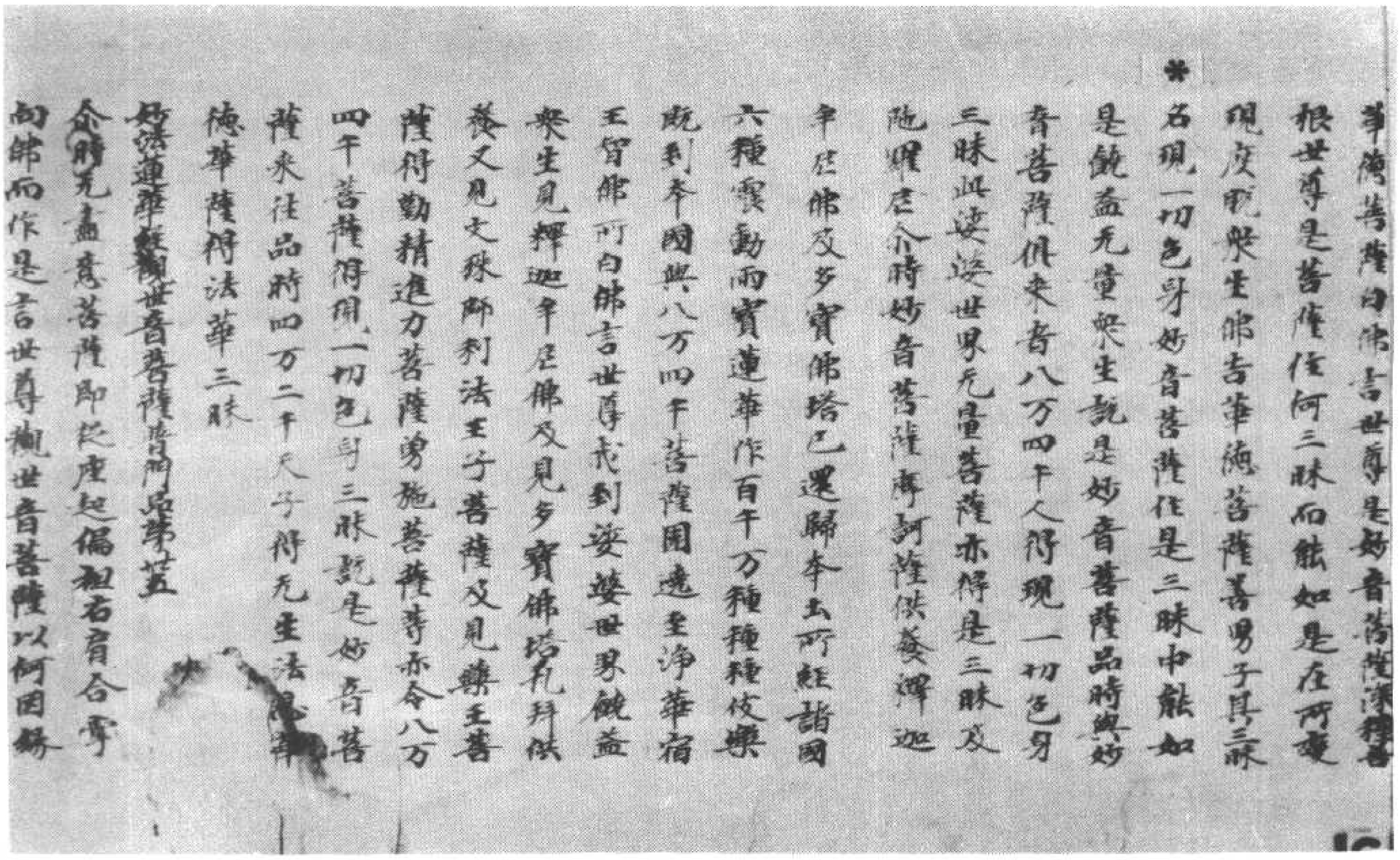
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿



至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陁阿伽度阿
羅訶三藐三佛陁國名現一切世間劫名憙
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男



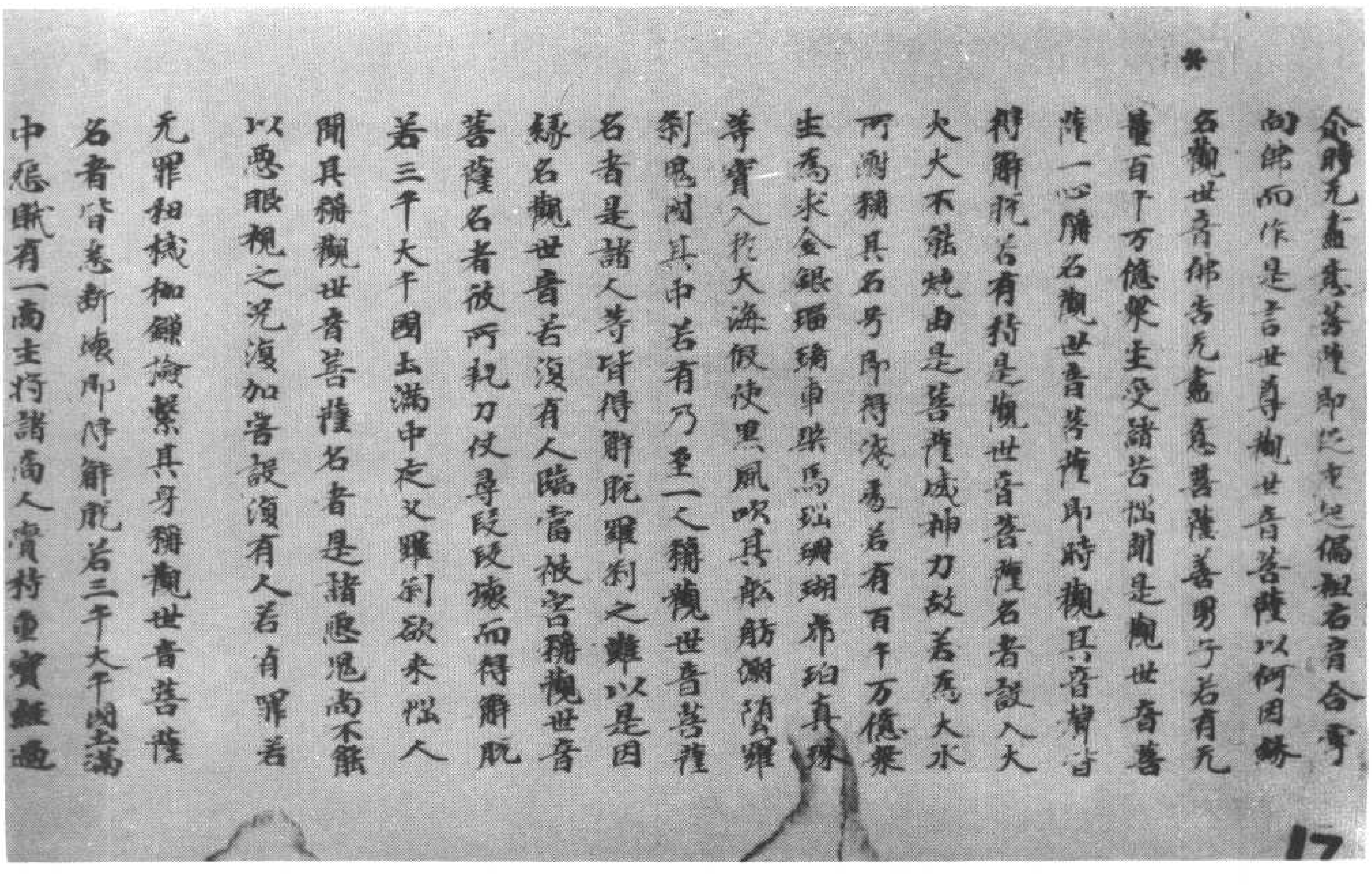
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧



華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八万四千人得現一切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧及陁羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國六種震動雨寶蓮華作百千万種種伎樂既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩來往品時四万二千天子得无生法忍華德菩薩得法華三昧

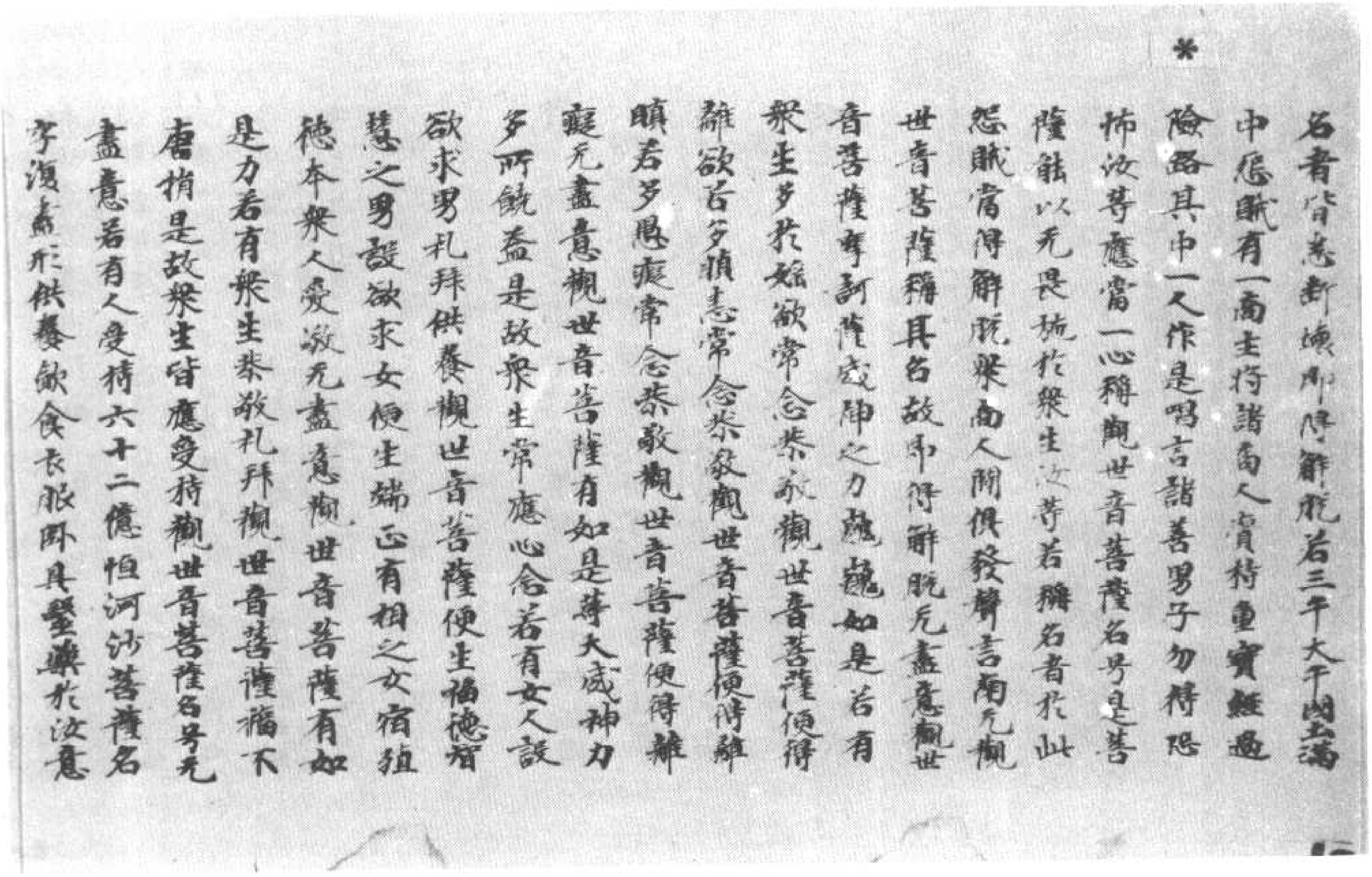
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣



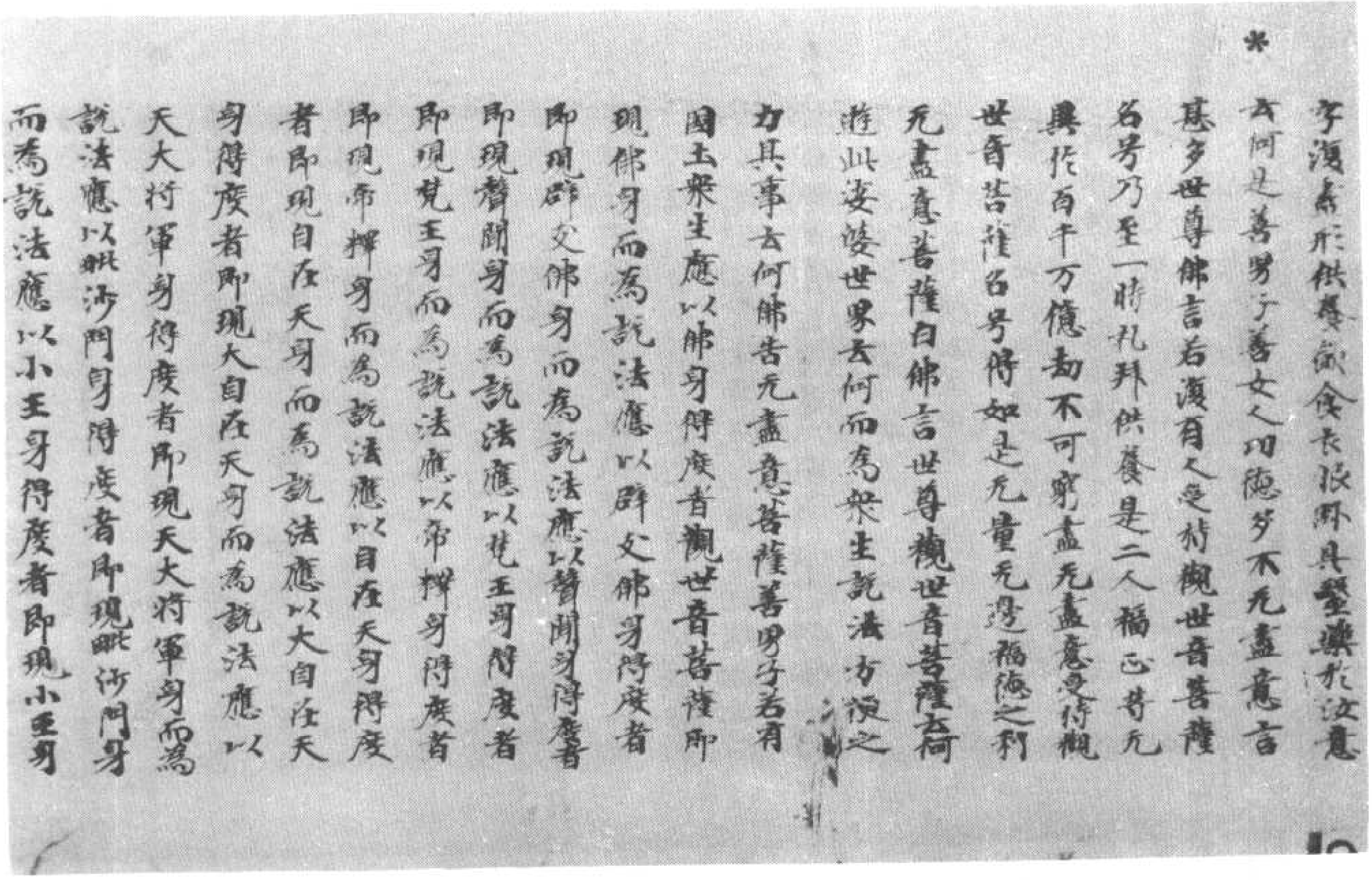
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若爲大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生爲求金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其舩舫漂墮羅剎鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅剎之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過

17



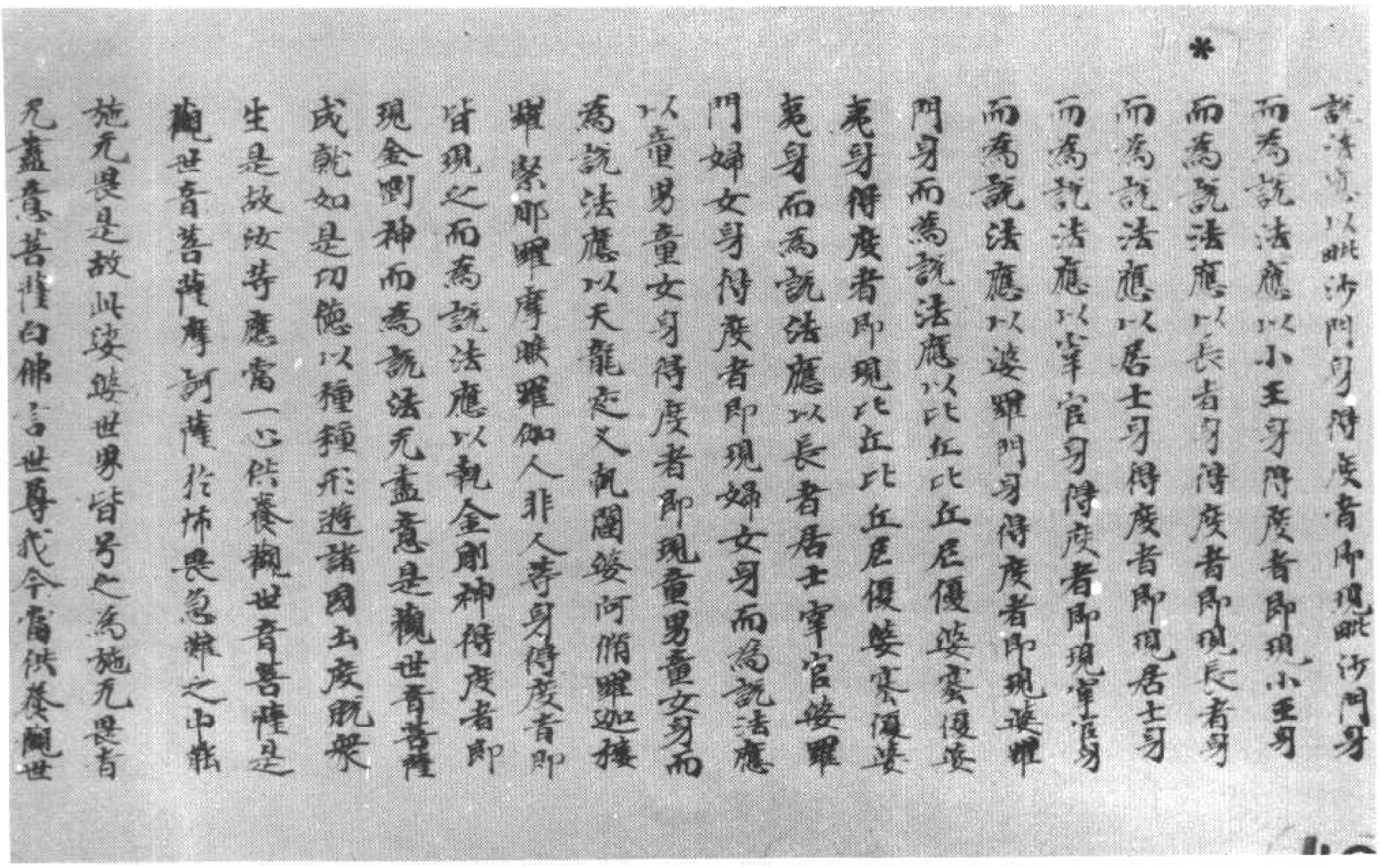
*

名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意

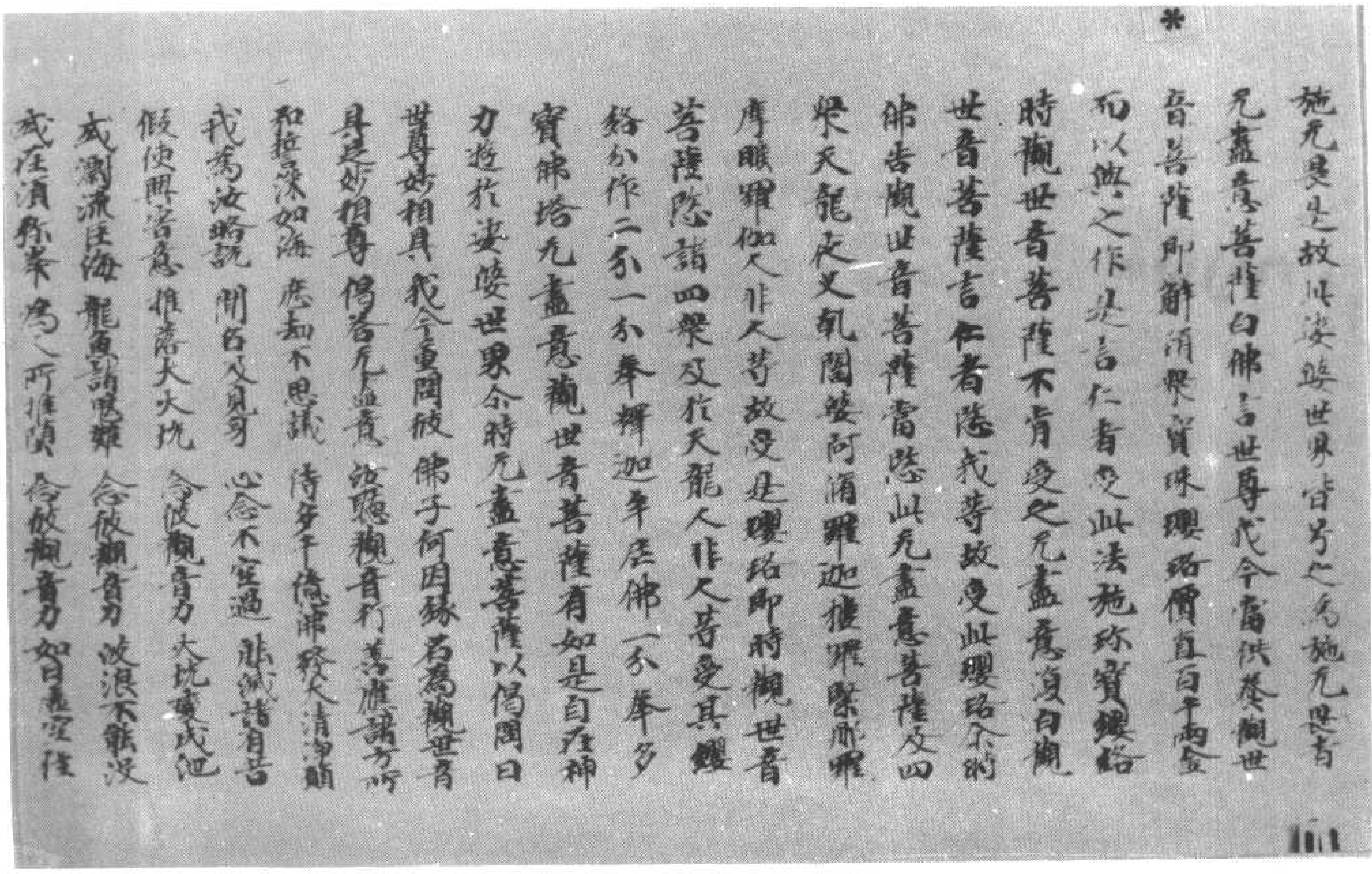


*

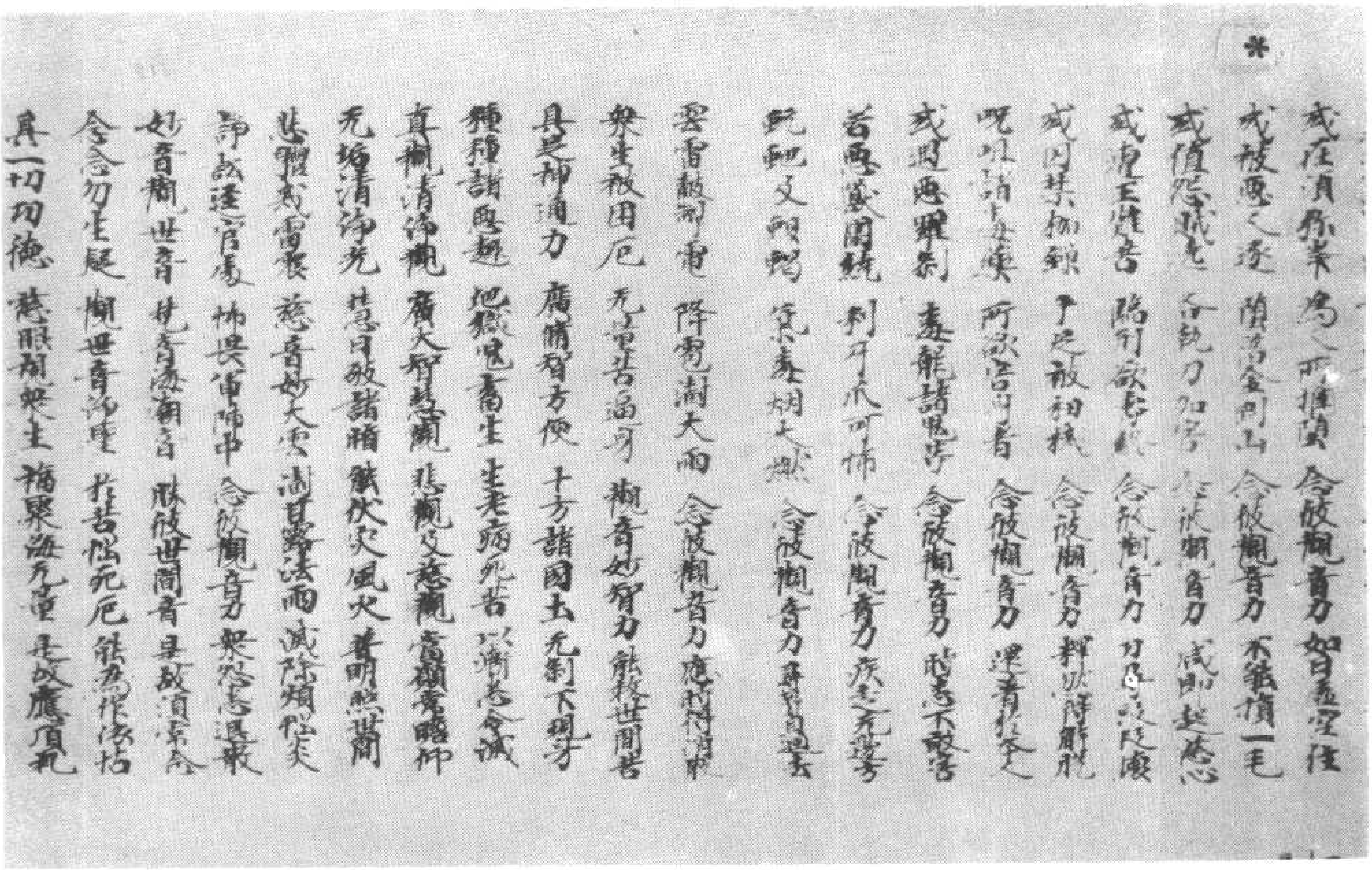
字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身



說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世

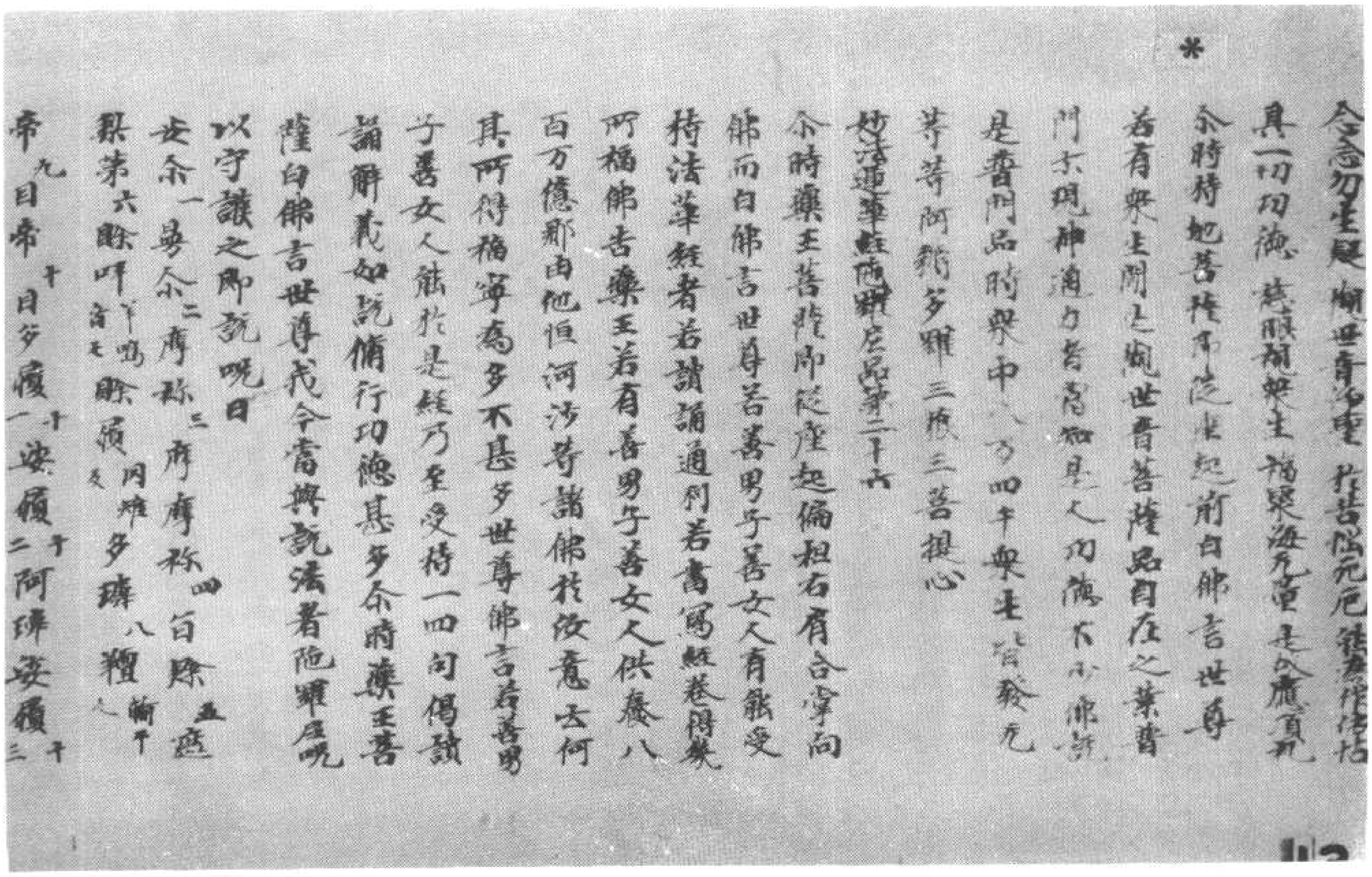


施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住



*

或在須弥峯　為人所推堕　念彼觀音力　如日虚空住
或被悪人逐　堕落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或値怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壊
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脱
呪咀諸毒薬　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇悪羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若悪獣圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自廻去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸国土　无刹不現身
種種諸悪趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清浄觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清浄光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩悩焔
諍訟経官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音浄聖　於苦悩死厄　能為作依怙
具一切功徳　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼

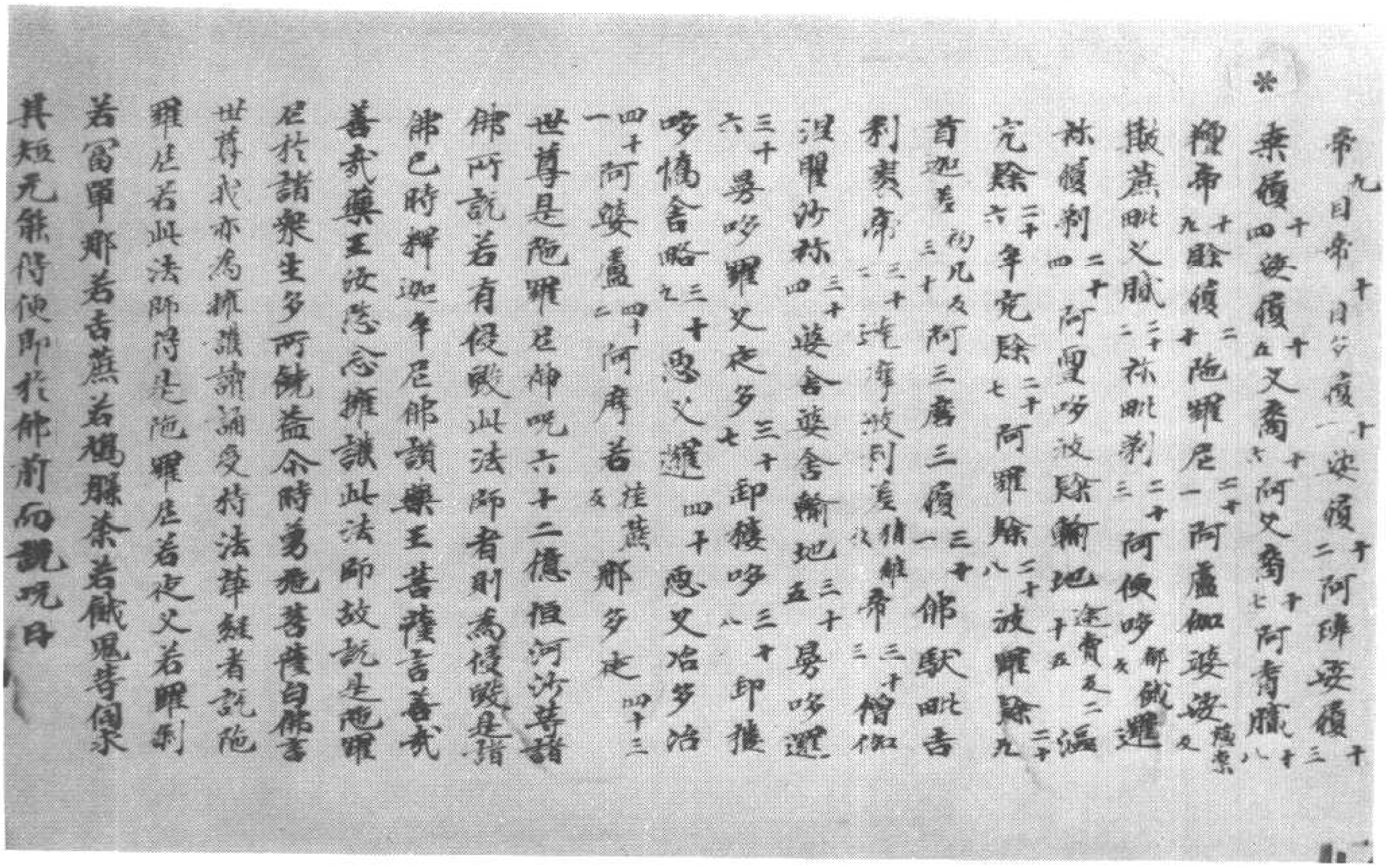


*

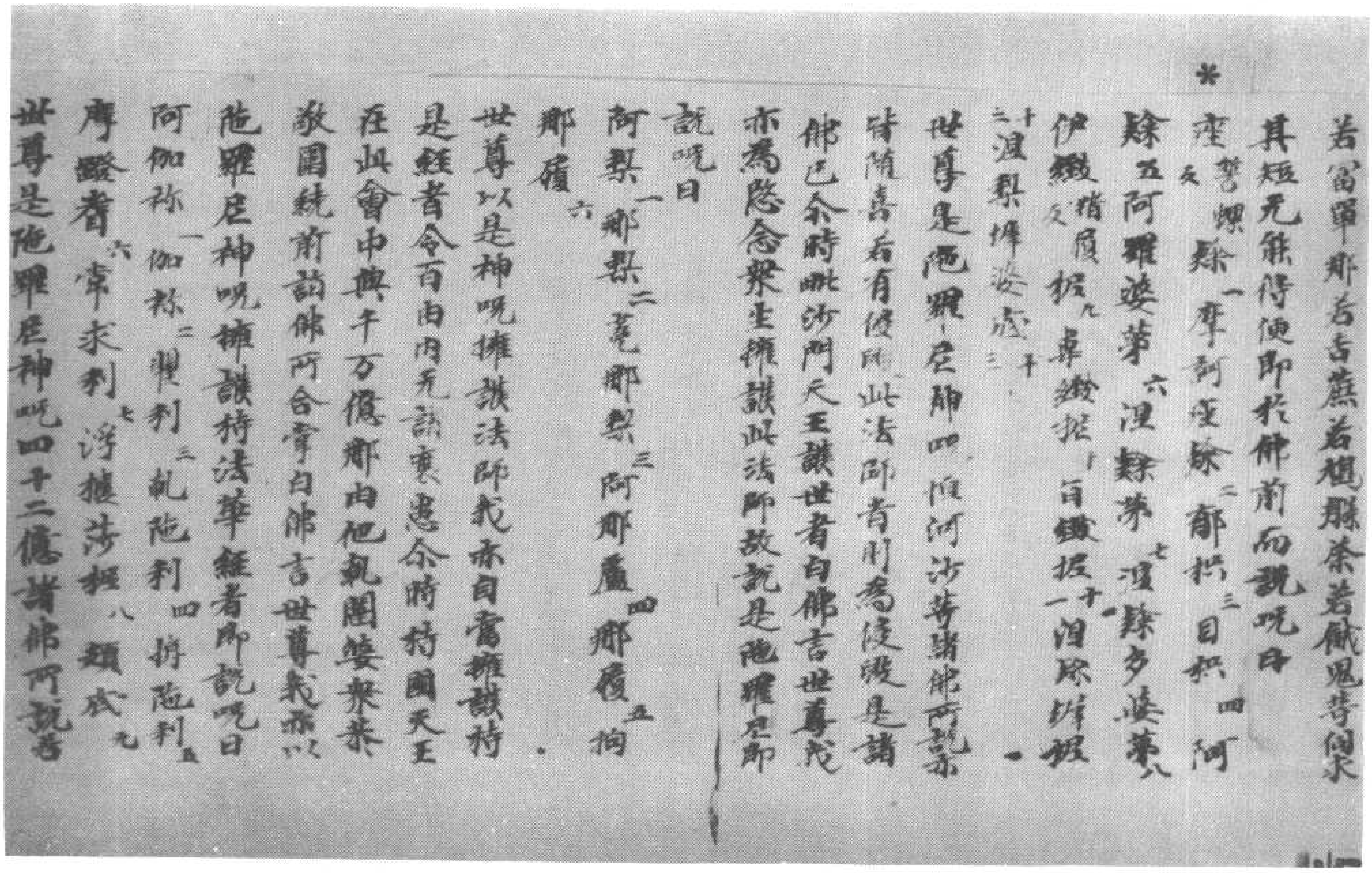
念念勿生疑　觀世音浄聖　於苦悩死厄　能為作依怙
具一切功徳　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功徳不少佛説
是普門品時衆中八万四千衆生皆發无
等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華経陀羅尼品第二十六

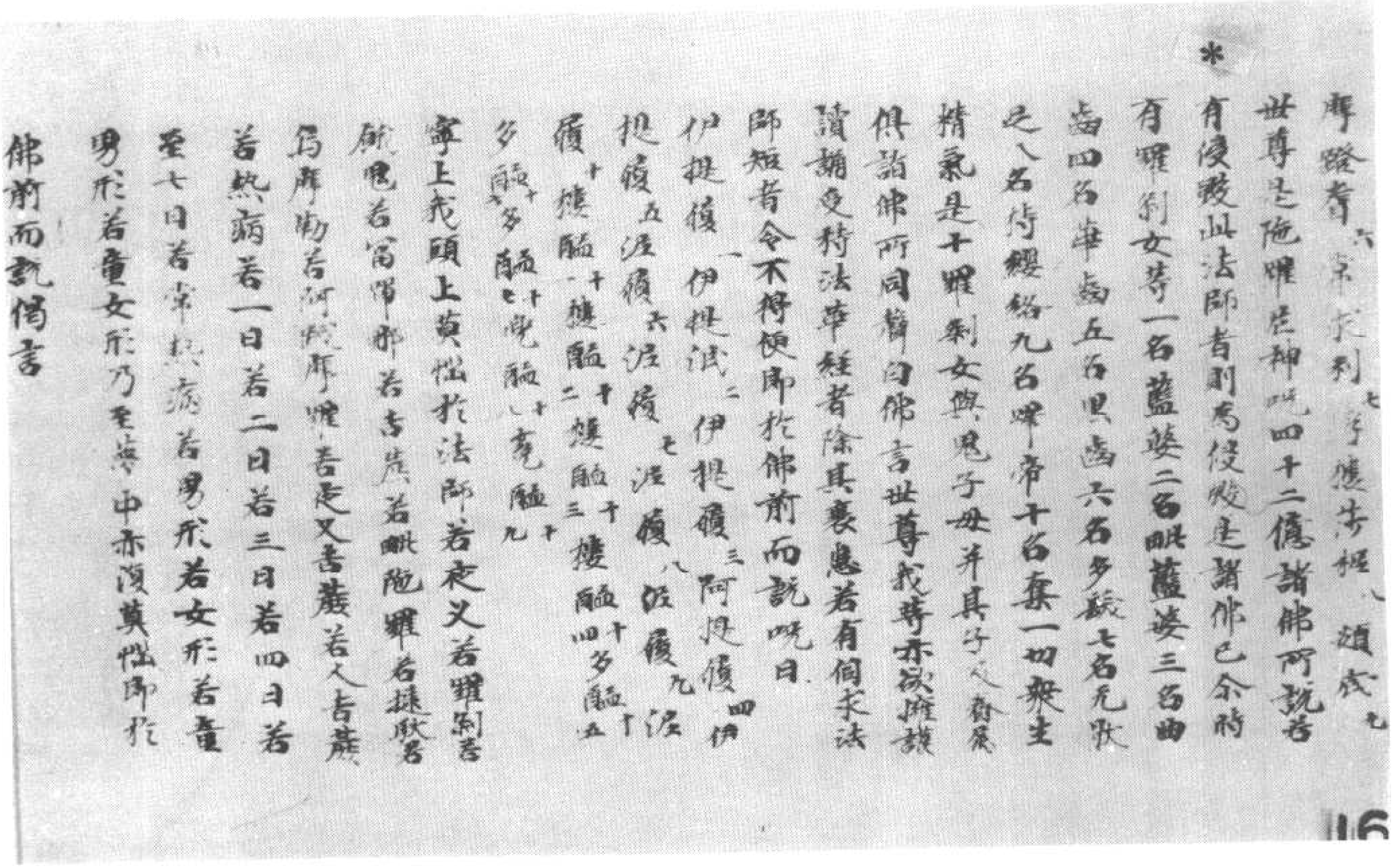
尒時薬王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華経者若読誦通利若書冩経巻得幾
所福佛告薬王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是経乃至受持一四句偈読
誦解義如説修行功徳甚多尒時薬王菩
薩白佛言世尊我今當與説法者陀羅尼呪
以守護之即説呪曰
安尒一　曼尒二　摩祢三　摩摩祢四　旨隷五　遮
梨第六　賖咩（羊鳴音）七　賖履（罔雉反）多瑋八　羶（輸千反）
帝九　目帝十　目多履十一　娑履十二　阿瑋娑履十三



帝九 目帝十 目多履十一 娑履十二 阿瑋娑履十三
桑履十四 娑履十五 叉裔十六 阿叉裔十七 阿耆膩十八
羶帝十九 賖履二十 陁羅尼二十一 阿盧伽婆娑（[illegible]反）
簸蔗毗叉膩二十二 祢毗剃二十三 阿便哆（都餓反）邏
祢履剃二十四 阿亶哆波隷輸地（途賣反）二十五 漚
究隷二十六 牟究隷二十七 阿羅隷二十八 波羅隷二十九
首迦差（初几反）三十 阿三磨三履三十一 佛馱毗吉
利袠帝三十二 達磨波利差（猜離反）帝三十三 僧伽
涅瞿沙祢三十四 婆舍婆舍輸地三十五 曼哆邏
三十六 曼哆邏叉夜多三十七 郵樓哆三十八 郵樓
哆憍舍略三十九 惡叉邏四十 惡叉冶多冶
四十一 阿婆盧四十二 阿摩若（荏蔗反）那多夜四十三
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉
善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陁羅
尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁
羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰



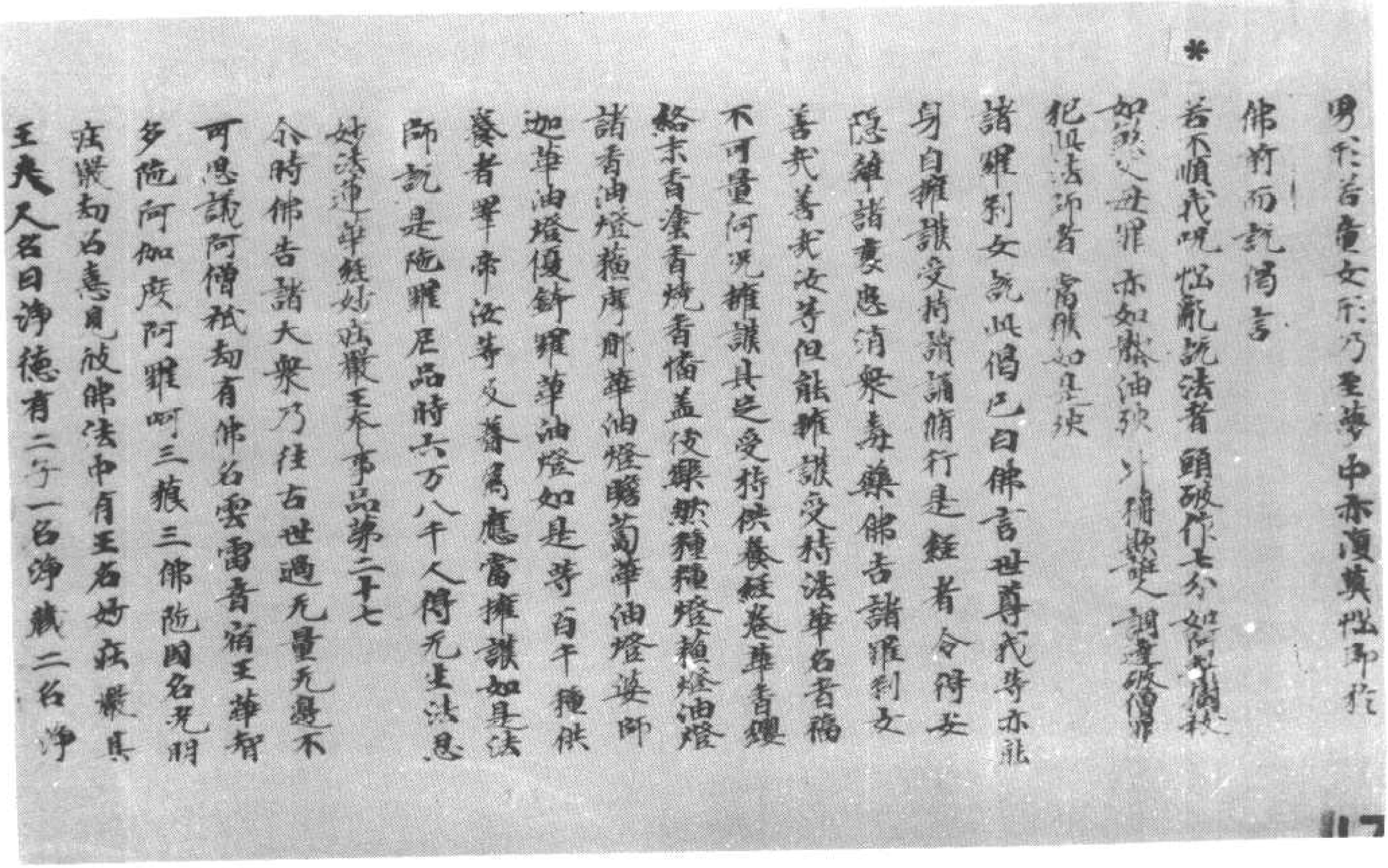
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
痤（誓螺反）隷一 摩訶痤隷二 郁枳三 目枳四 阿
隷五 阿羅婆第六 涅隷第七 涅隷多婆第八
伊緻（猪履反）柅九 韋緻柅十 旨緻柅十一 涅隷墀柅
十二 涅犁墀婆底十三
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說
亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我
亦為愍念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即
說呪曰
阿梨一 那梨二 㝹那梨三 阿那盧四 那履五 拘
那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王
在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 乾陁利四 旃陁利五
摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎柅八 頞底九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若



116

*

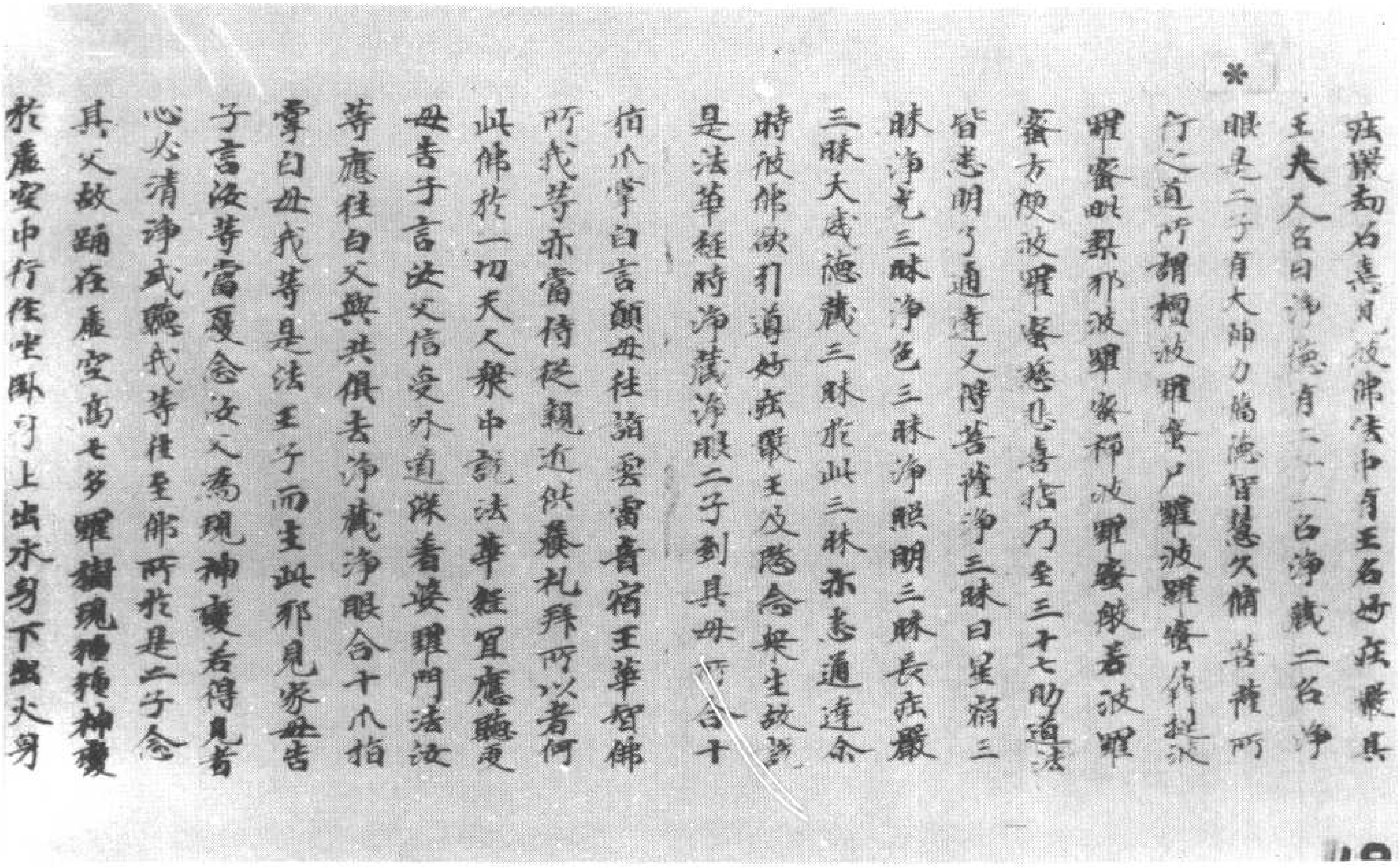
摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎柅八 頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无猒
足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊
提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥
履十 樓醯十一 樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多醯十五
多醯十六 多醯十七 兜醯十八 㝹醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵䭾若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉蔗
若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童
男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於
佛前而說偈言



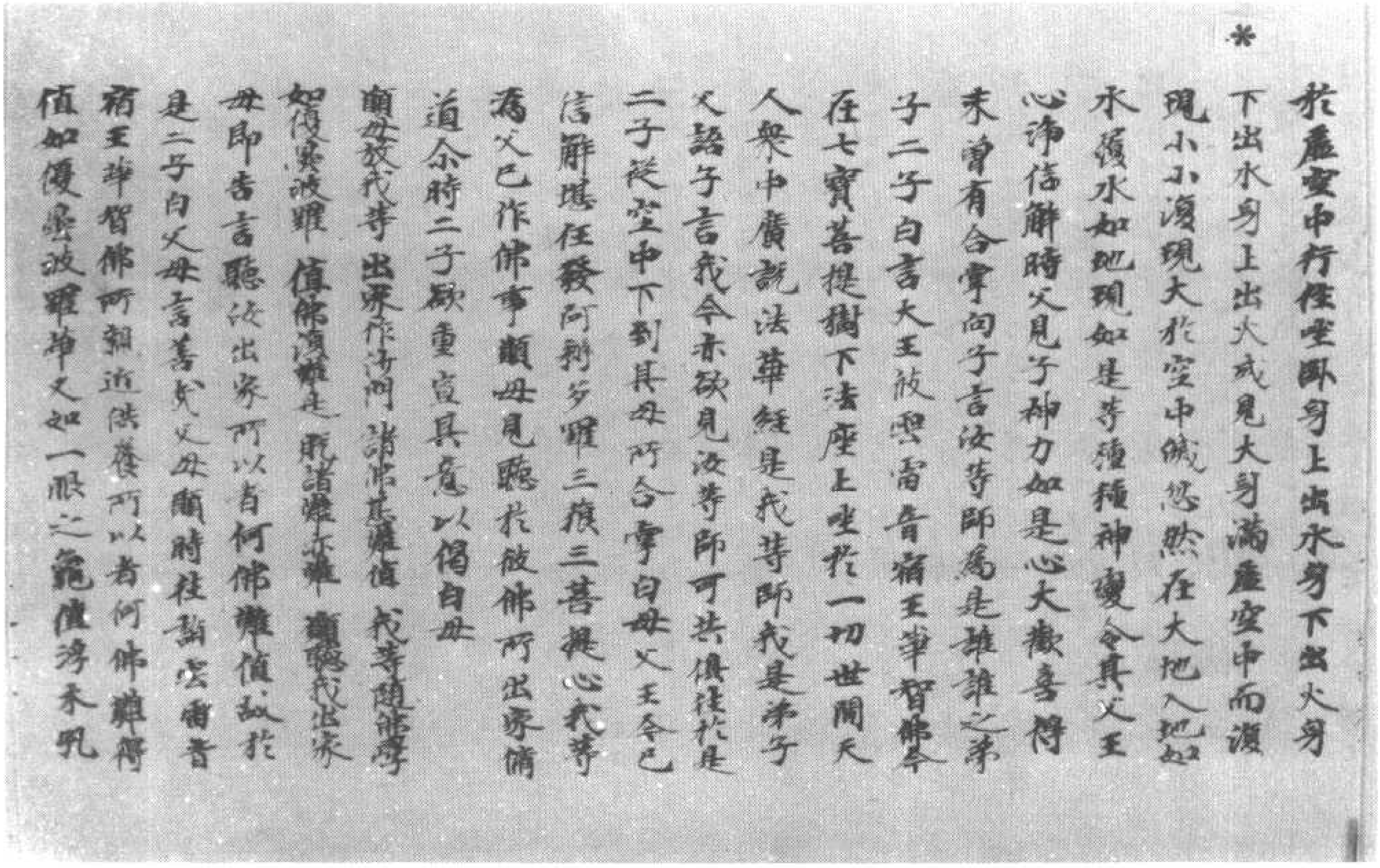
117

*

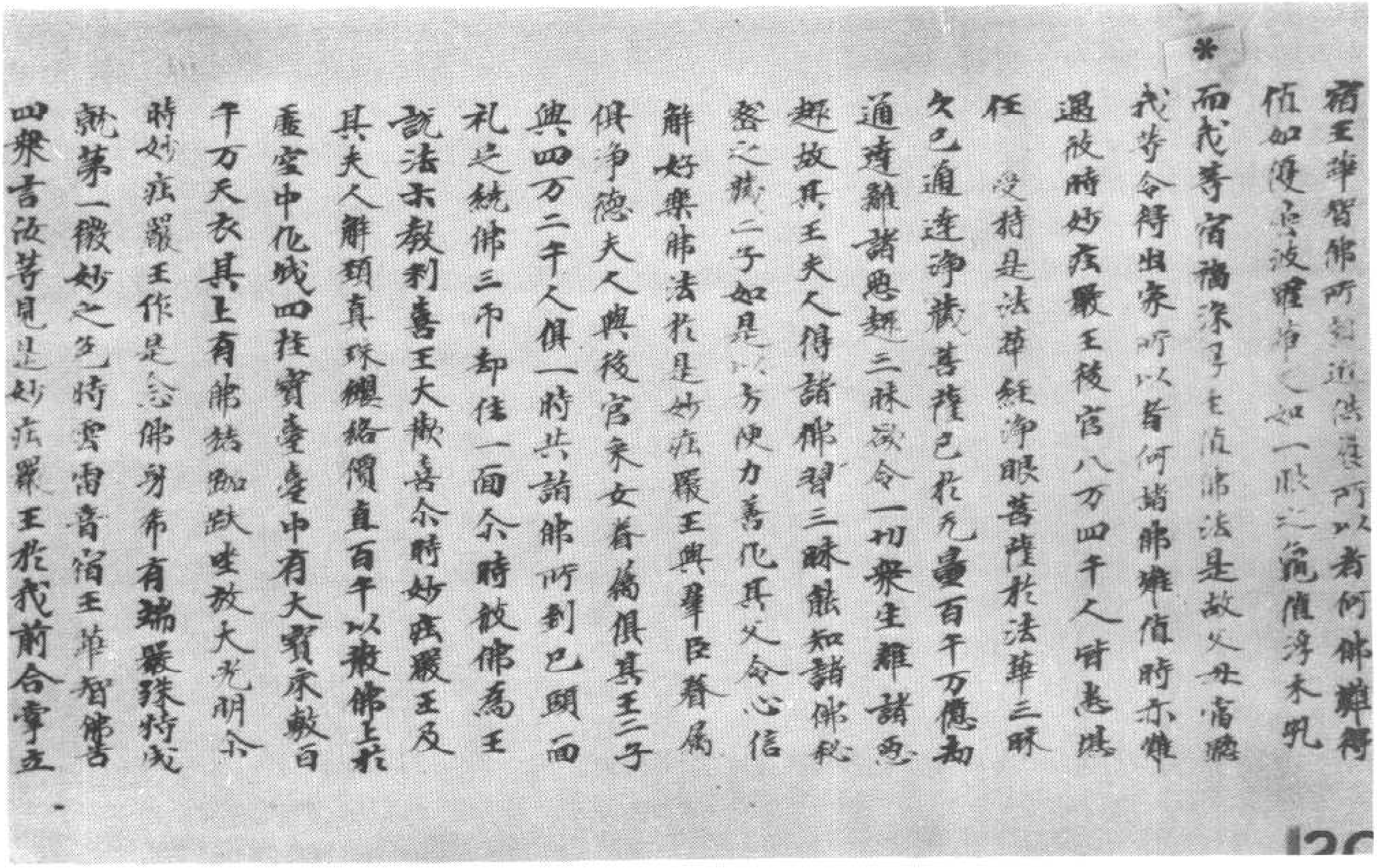
男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於
佛前而說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如殺父母罪 亦如壓油殃 斗秤欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安
隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女
善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福
不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔
珞末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈酥燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者睪帝汝等及眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨

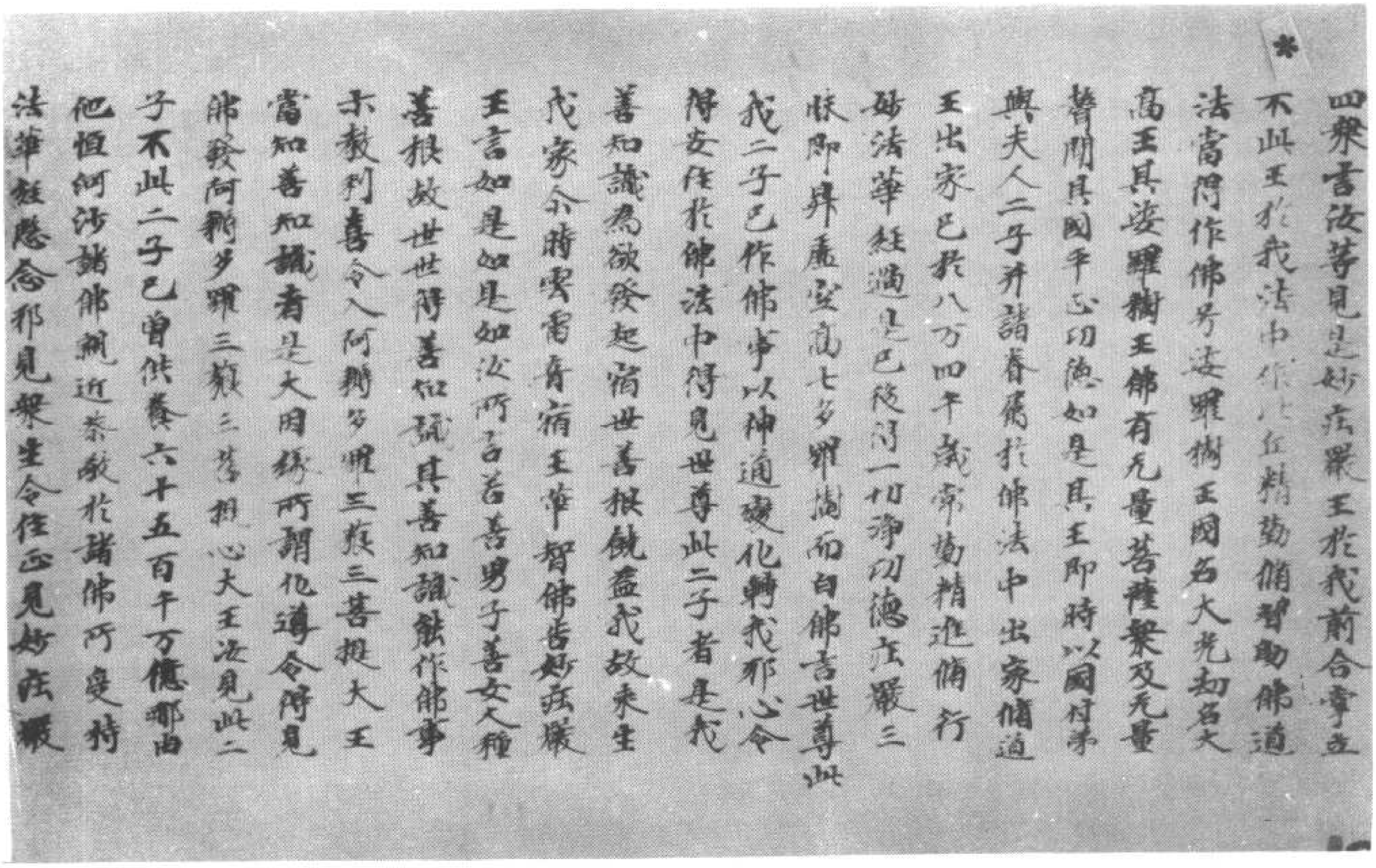


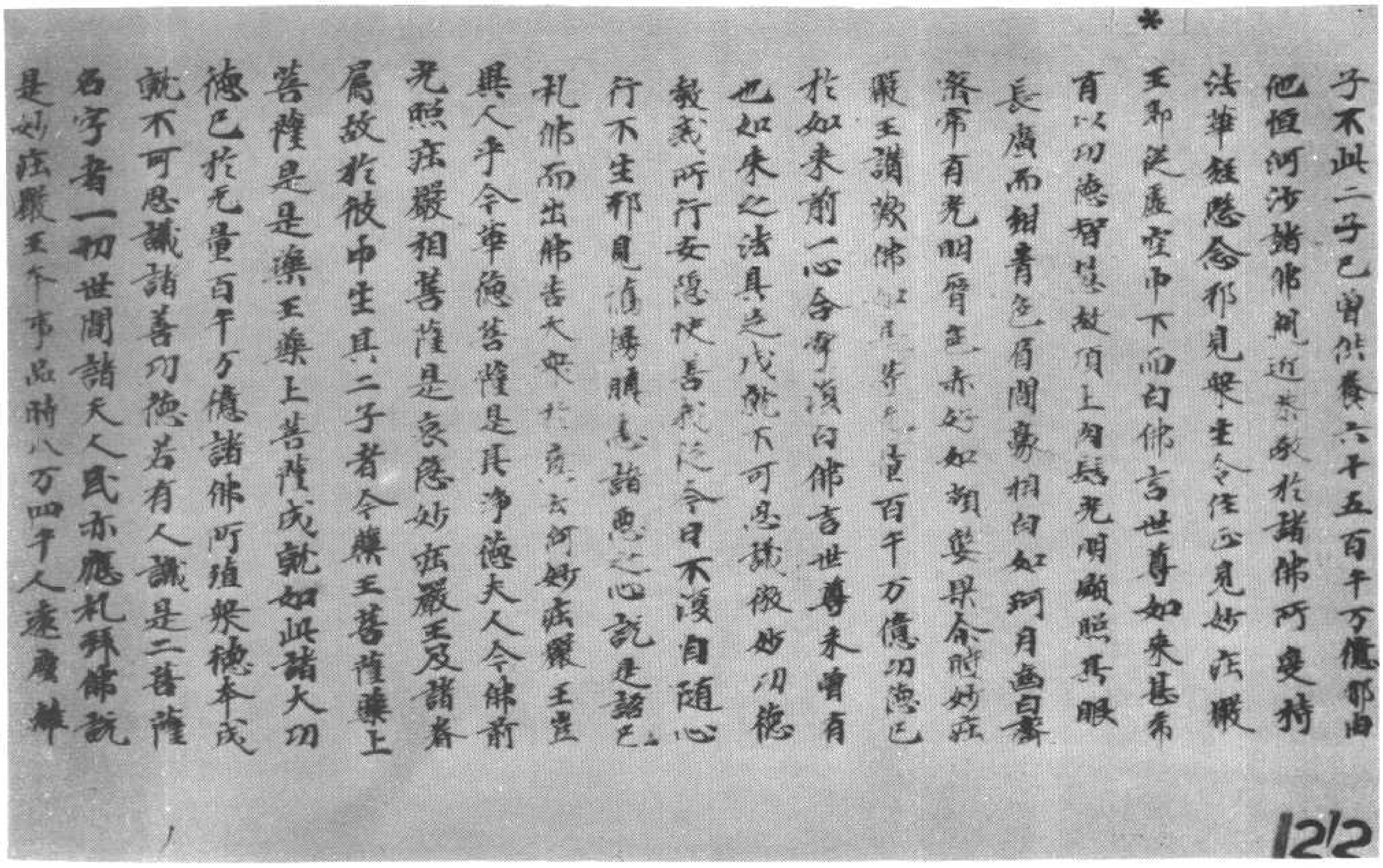
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身



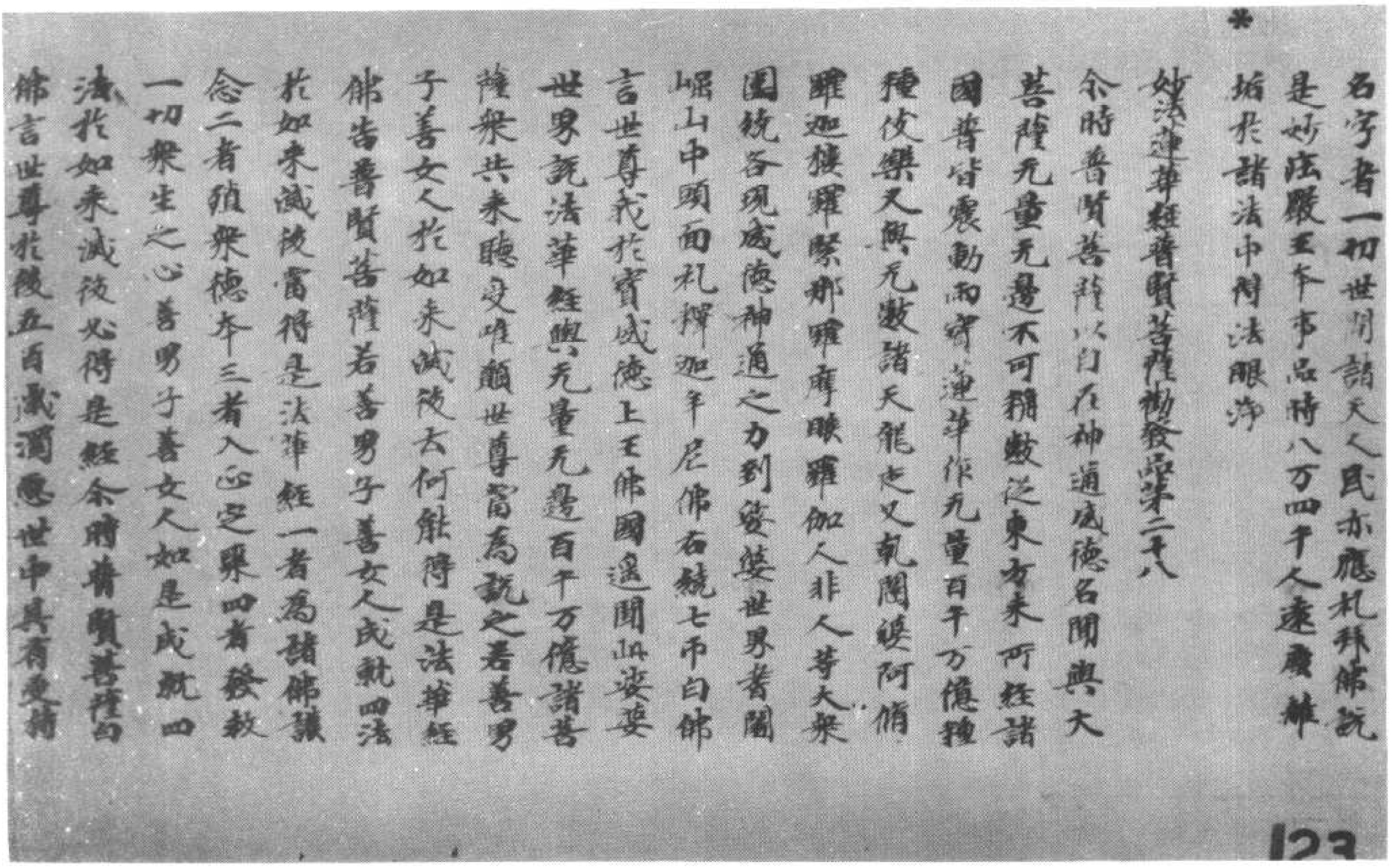
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或見大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在大地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等
為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔


宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王
說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及
其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結加趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立


四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤修習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟
與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道
王出家已於八万四千歲常勤精進修行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那由
他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴



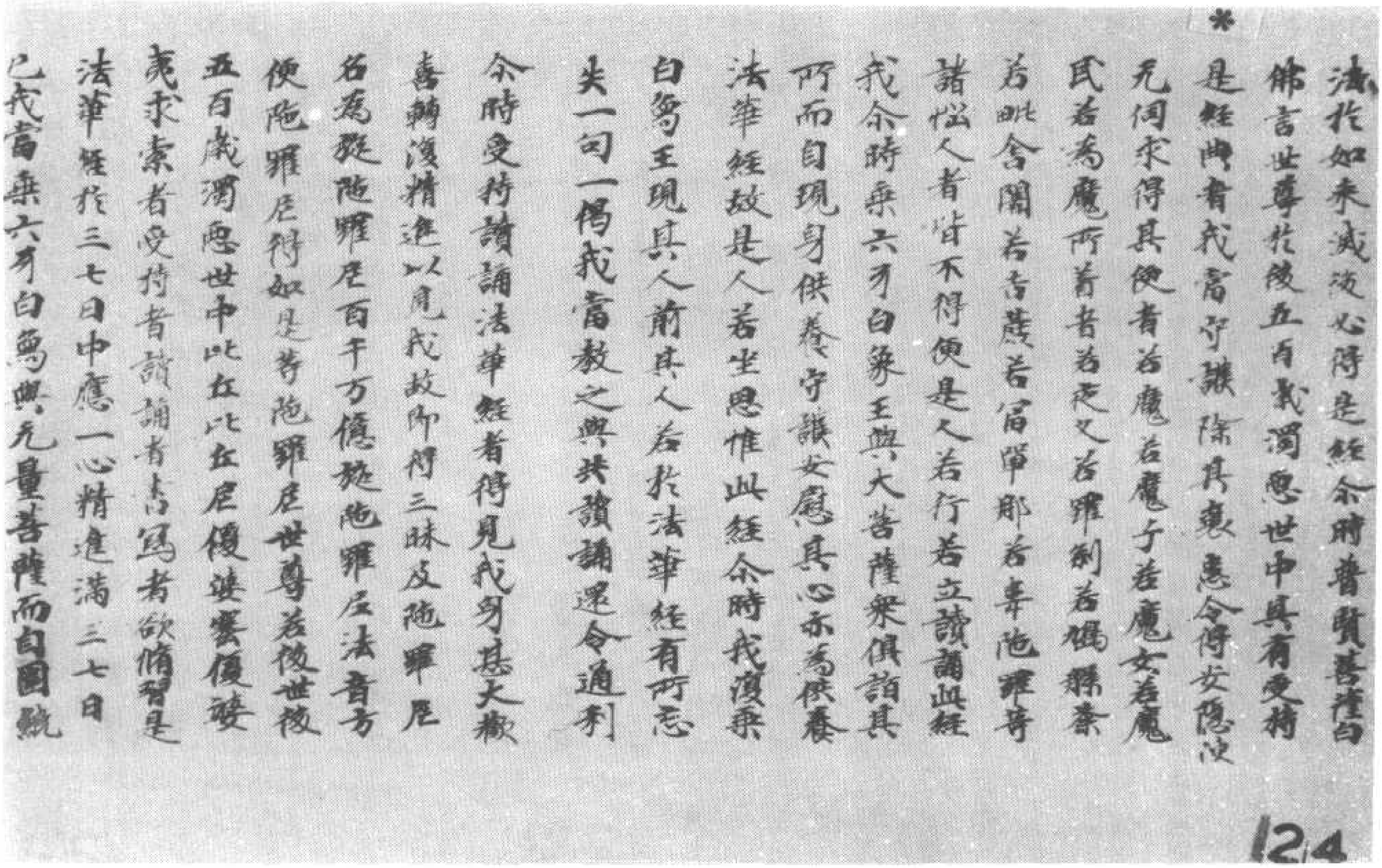
子不此二子已曾供養六十五百千万億那由
他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果爾時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離



名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

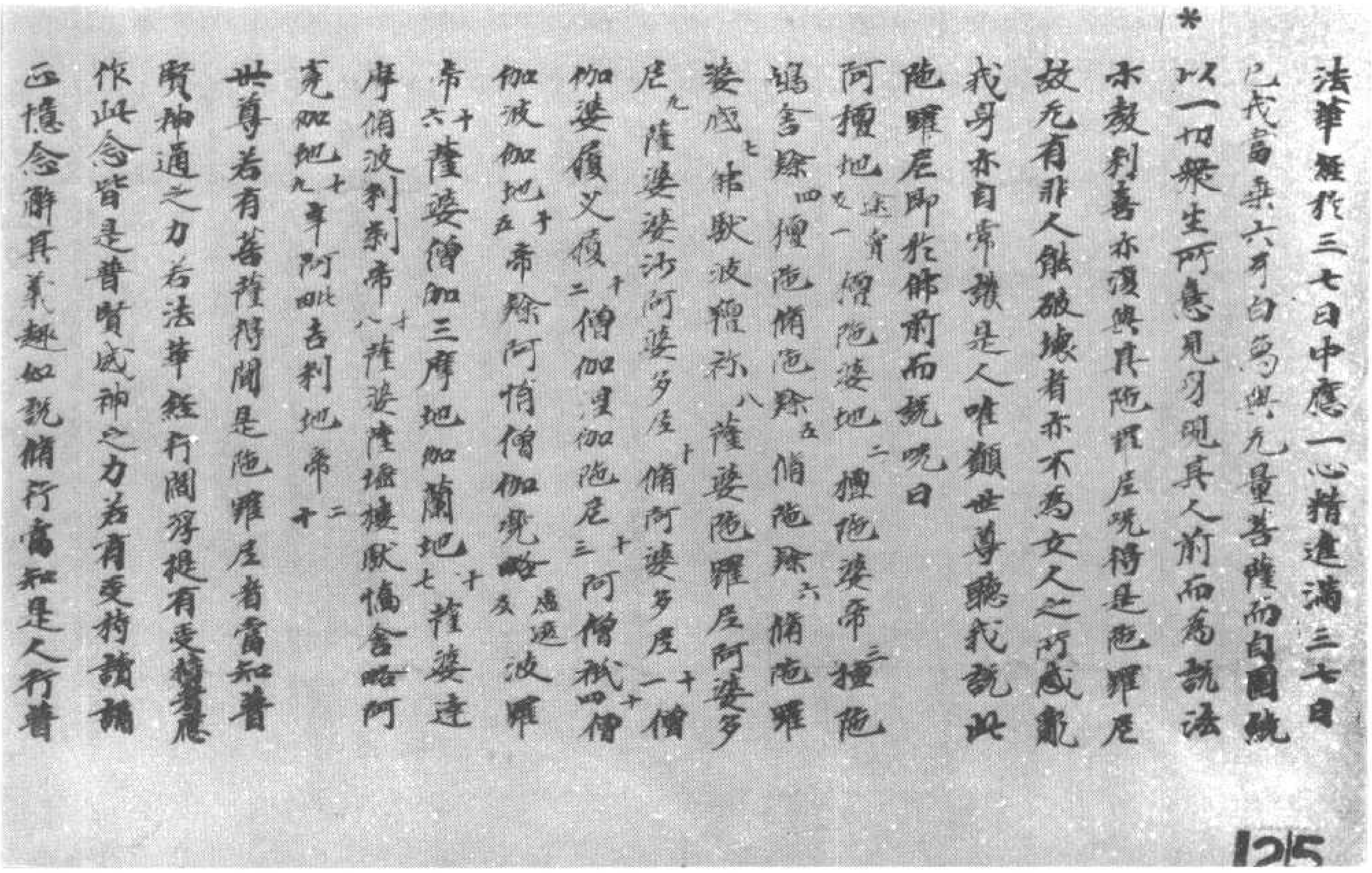
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當爲說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者爲諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持



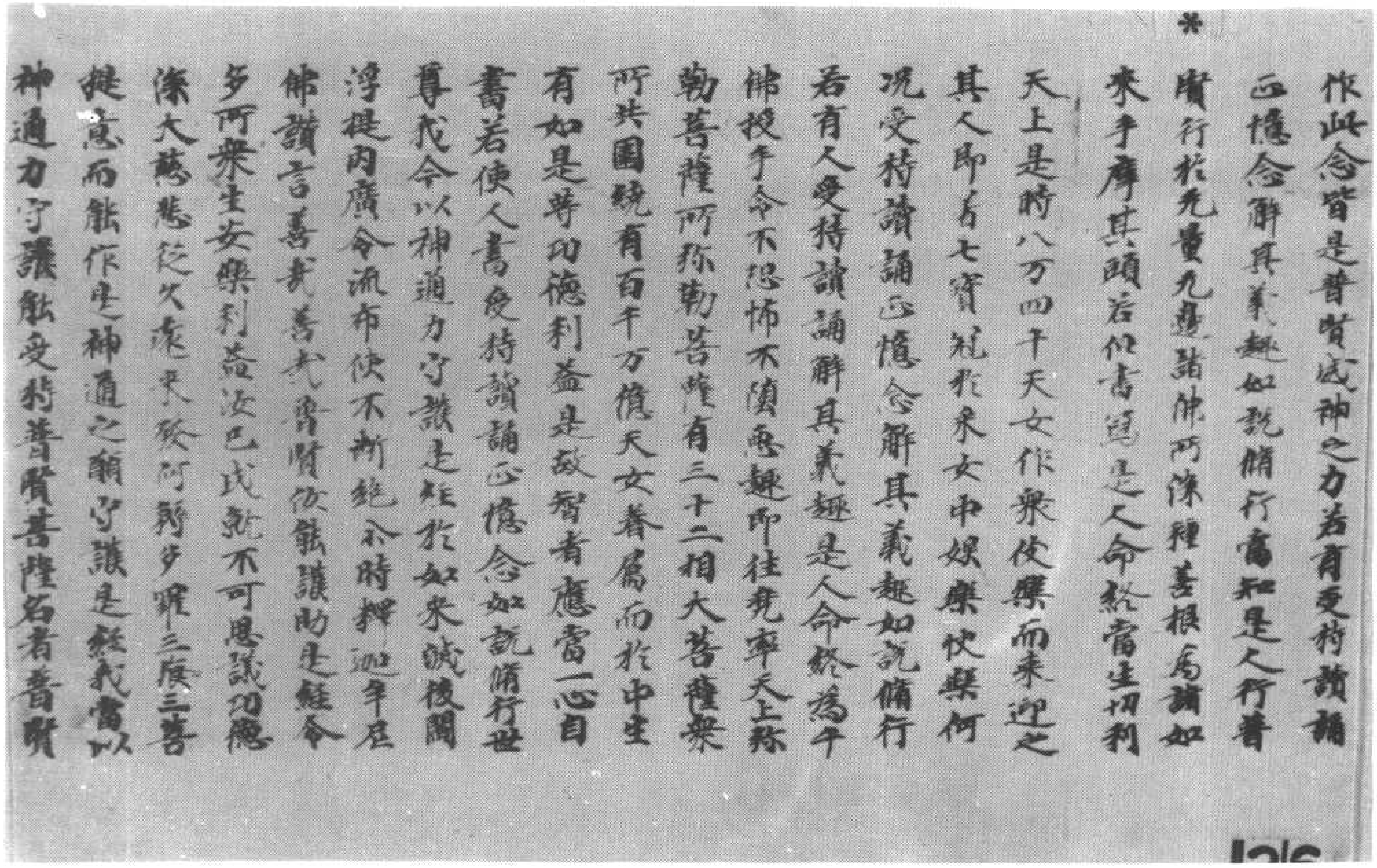
法於如来滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼
若毗舍闍若吉蔗若冨單那若韋陁羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼
名為旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音方
便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞

124

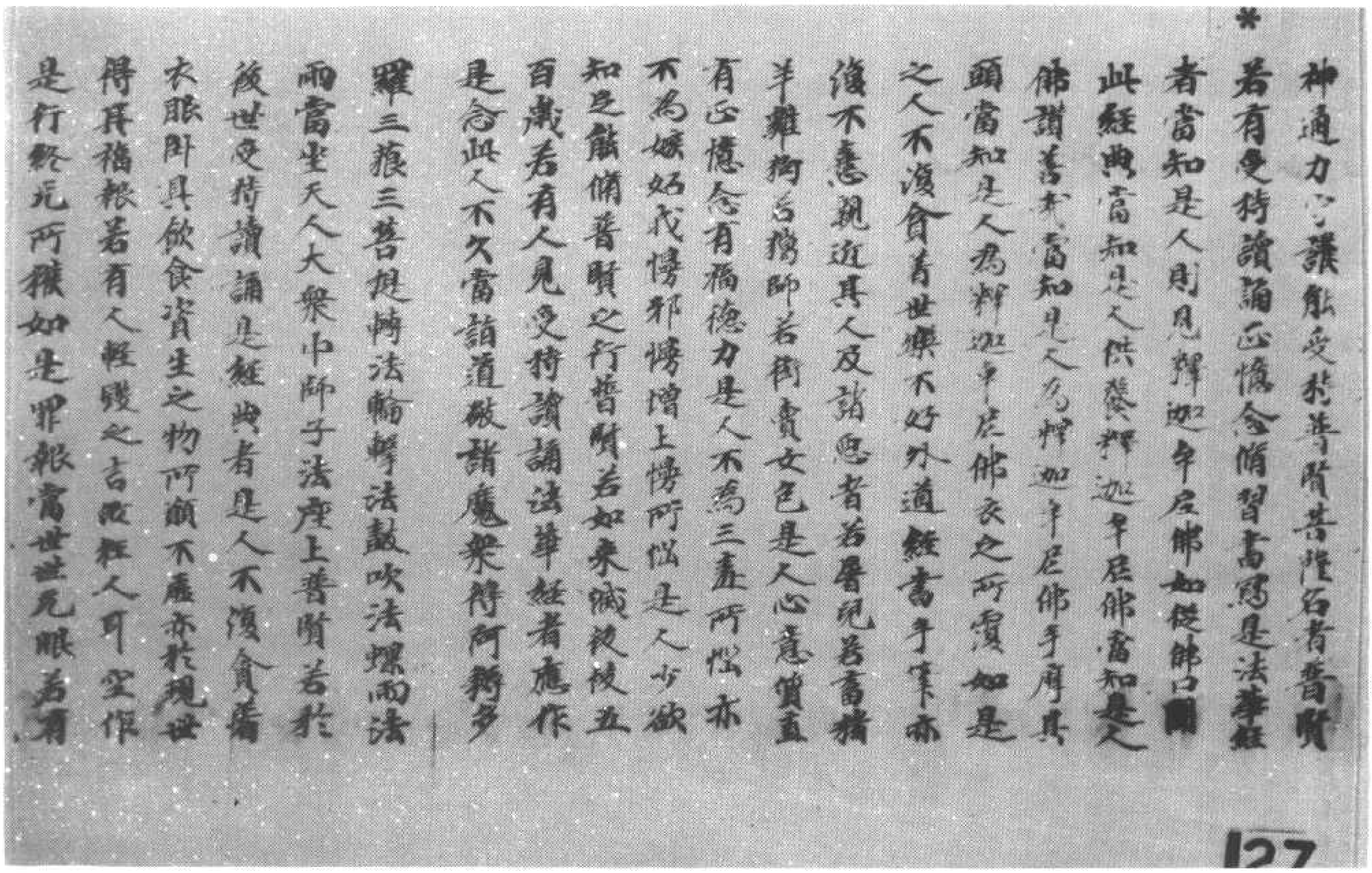


法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所憙見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陁羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地（途賣反）（一）檀陁婆地（二）檀陁婆帝（三）檀陁
鳩舍隸（四）檀陁脩陁隸（五）脩陁隸（六）脩陁羅
婆底（七）佛䭾波羶禰（八）薩婆陁羅尼阿婆多
尼（九）薩婆婆沙阿婆多尼（十）脩阿婆多尼（十一）僧
伽婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陁尼（十三）阿僧祇（十四）僧
伽波伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）波羅
帝（十六）薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）薩婆達
磨脩波利剎帝（十八）薩婆薩埵樓䭾憍舍略阿
㝹伽地（十九）辛阿毗吉利地帝（二十）
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普

125

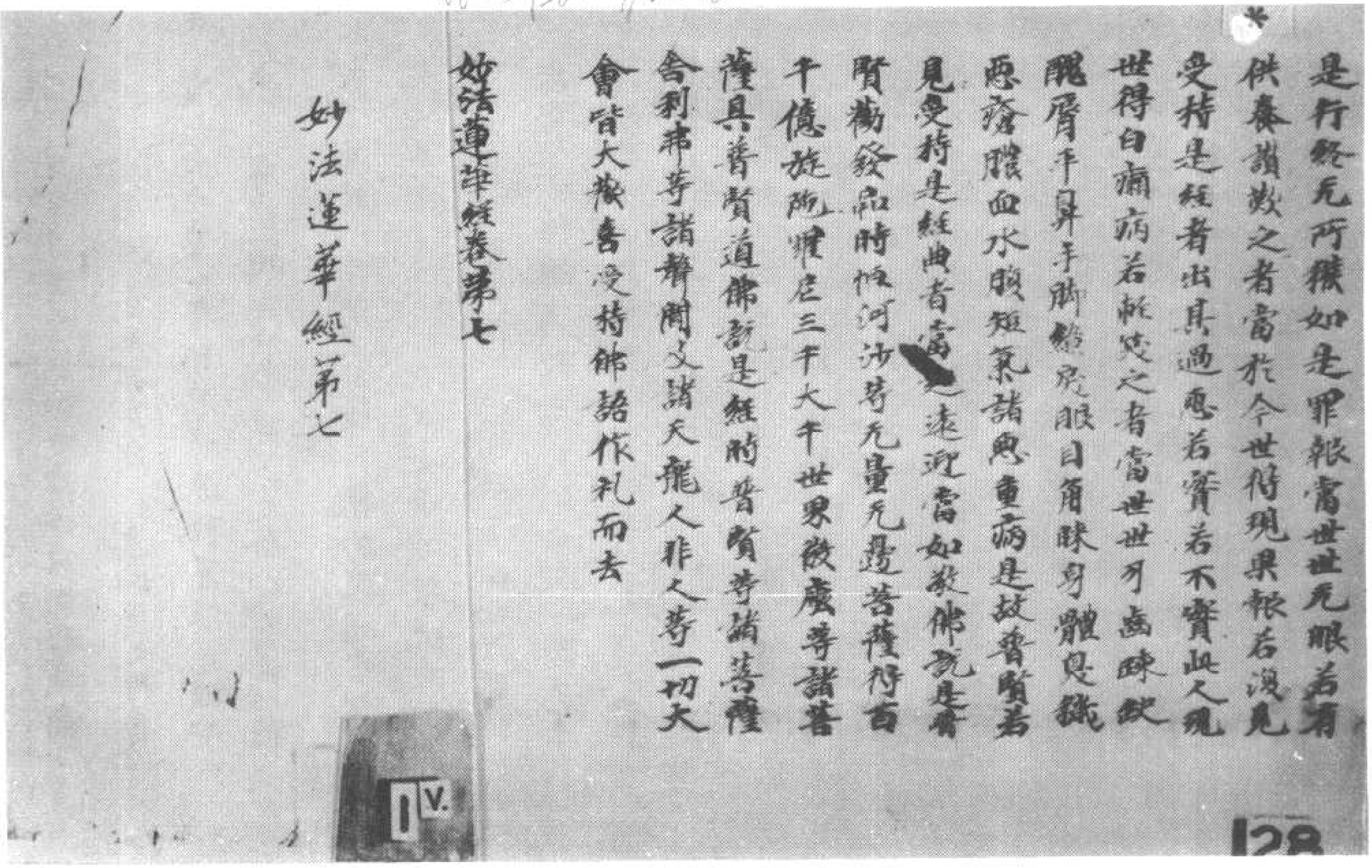


作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行
若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千
佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥
勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢



神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞
此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有

W→P362 9/62 B1



是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當[illegible]遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億旋陁羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

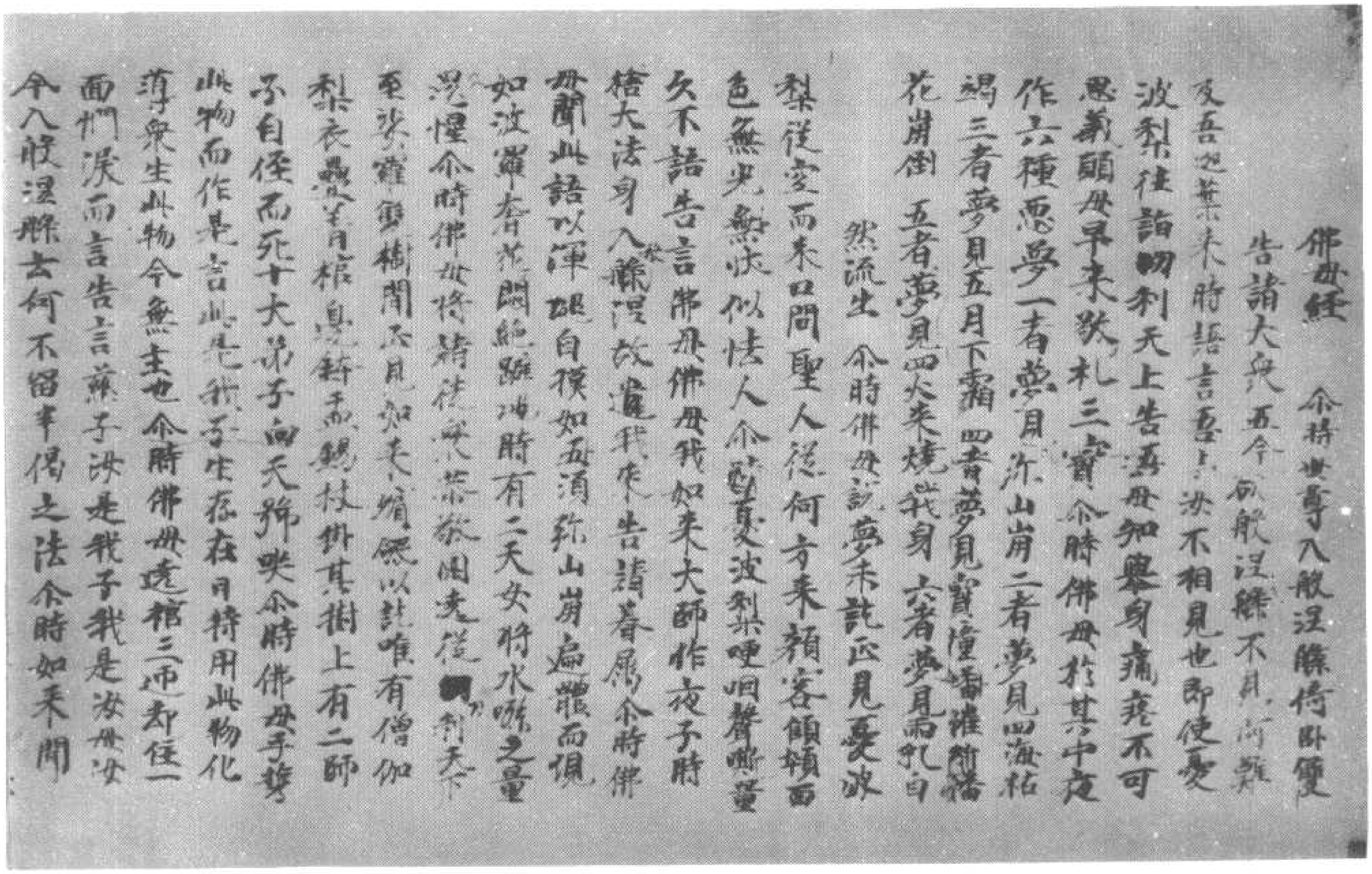
妙法蓮華經第七

IV.

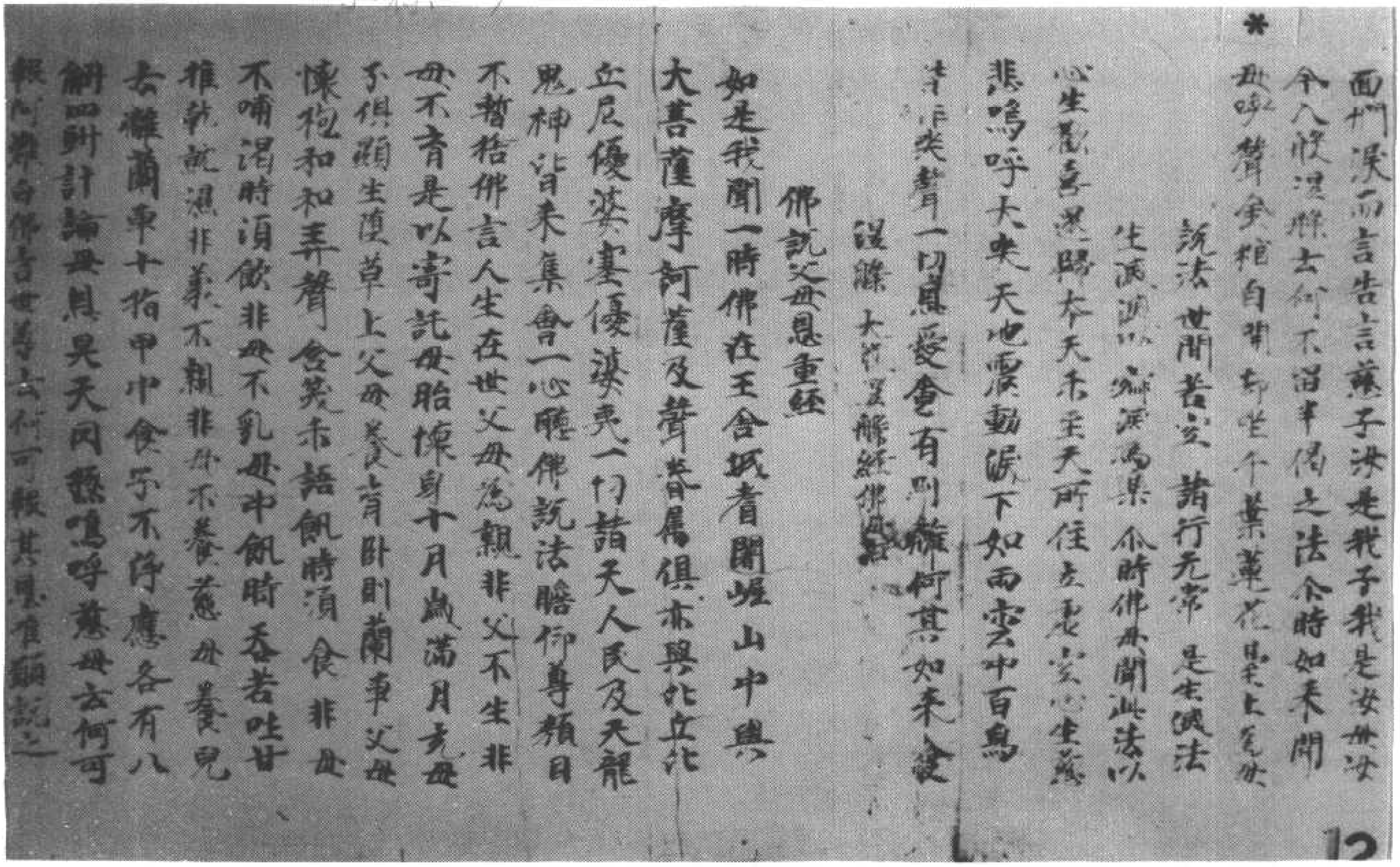
128

S→講刊校錄(1) P386.2
W→P391.5

▼斯二〇八四號　佛母經



佛母經　尒時世尊入般涅槃倚卧雙告諸大衆吾今入般涅槃不具阿難及吾迦葉未來時語言吾母汝不相見世即使憂波梨往詣忉利天上告吾母知舉身痛苦不可思議願母早來敬礼三寶尒時佛母於其中夜作六種惡夢一者夢見須弥山崩二者夢見四海枯竭三者夢見五月下霜四者夢見寶幢摧折幡花崩倒　五者夢見四大來燒我身　六者夢見兩乳自然流出　尒時佛母說夢未訖正見憂波梨從空而來口問聖人從何方來顏容頓顇面色無光顏似悲人尒時憂波梨哽咽聲嘶量久不語告言佛母我如來大師作夜子時捨大法身入涅槃故遣我來告諸眷屬尒時佛母聞此語以渾搥自撲如五須弥山崩遍體而現如波羅奢花開絶躃地時有二天女將水噀之量久甦惺尒時佛母將諸徒衆眷屬圍遶從[illegible]刀利天下至娑羅雙樹間不見如來棺槨以封唯有僧伽梨衣覆在棺上鉢盂錫杖掛其樹上有二師子自撲而死十大弟子向天號哭尒時佛母手攀此物而作是言此是我子生存在日持用此物化導衆生此物今無主也尒時佛母遶棺三帀却住一面悶淚而言告言蘇子汝是我子我是汝母汝今入般涅槃去何不留半偈之法尒時如來聞

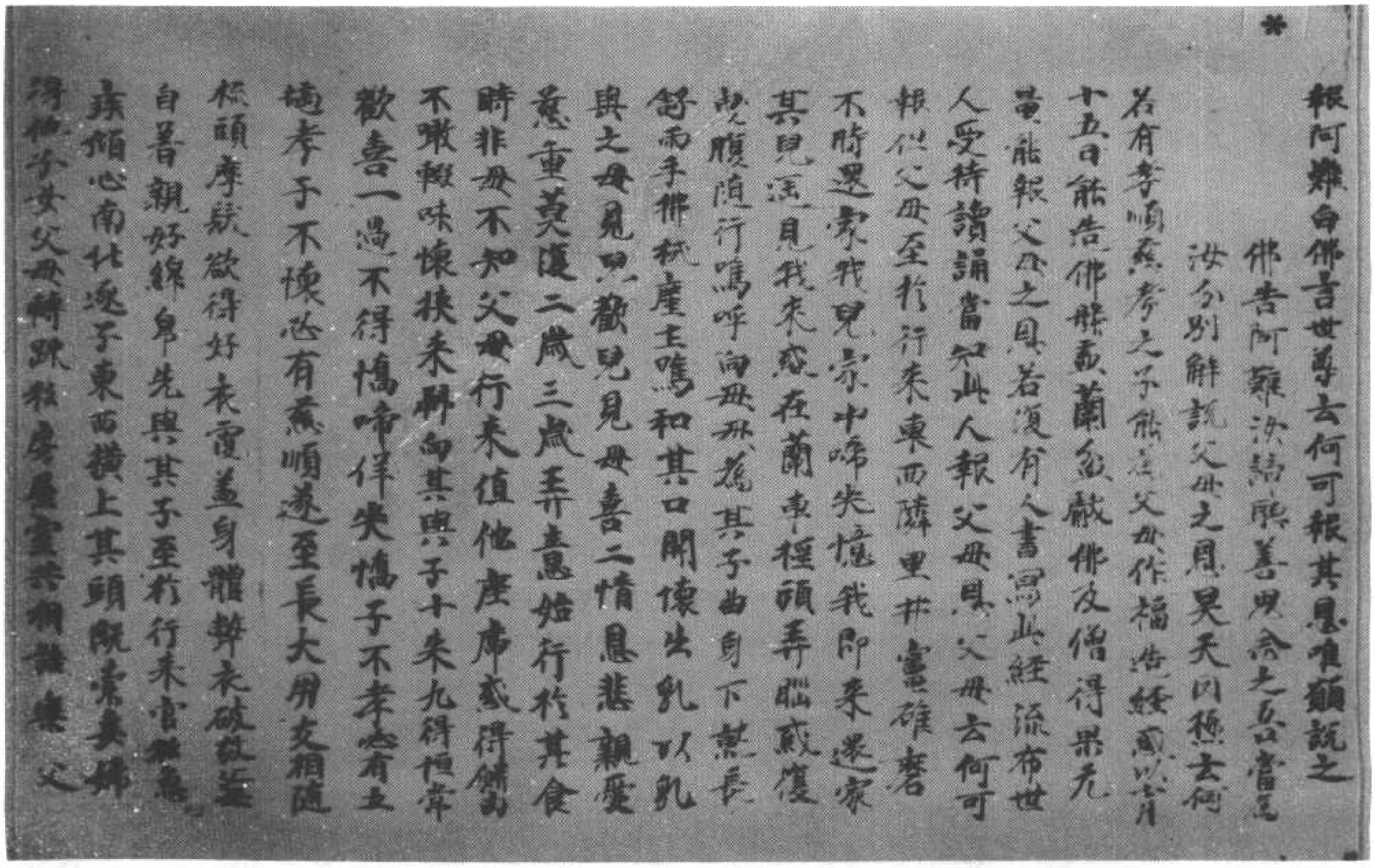


面州溪而言告言蘇子汝是我子我是汝母汝
今入涅槃去何不留半偈之法尒時如來聞
母呼聲合棺自開却坐千葉蓮花果上爲母
說法　世間苦空　諸行无常　是生滅法
生滅滅以　寂滅爲樂　尒時佛母聞此法以
心生歡喜遂歸本天未至天所往左右出心生歡
悲嗚呼大哭天地震動淚下如雨雲中百鳥
悉皆哀聲一切恩愛會有別離何其如來食
涅槃　大般涅槃經佛母品

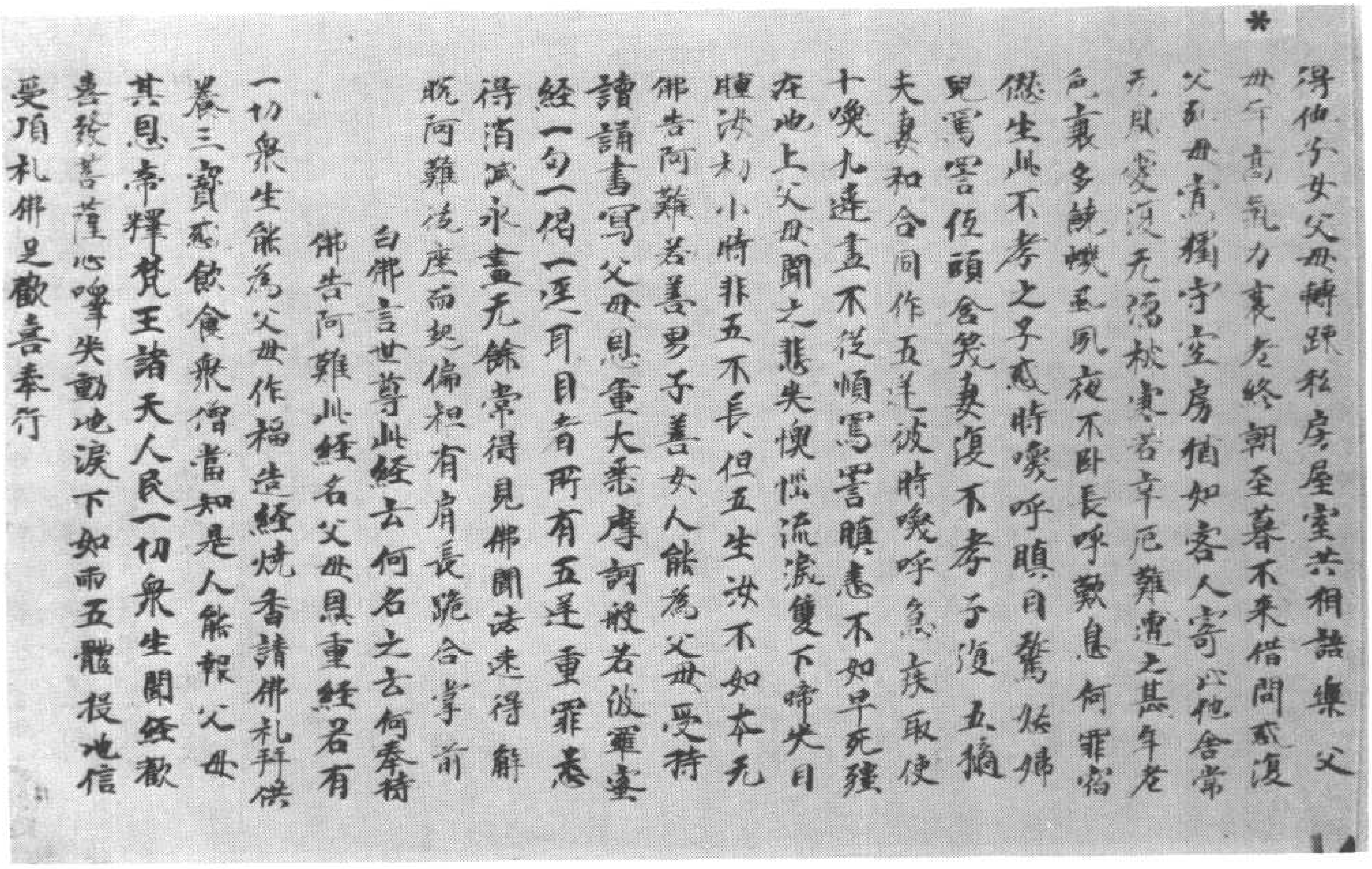
佛說父母恩重經

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比
丘尼優婆塞優婆夷一切諸天人民及天龍
鬼神皆來集會一心聽佛說法瞻仰尊顏目
不暫捨佛言人生在世父母爲親非父不生非
母不育是以寄託母胎懷身十月歲滿月充母
子俱顯生墮草上父母養育卧則蘭車父母
懷抱和和弄聲含笑未語飢時須食非母
不哺渴時須飲非母不乳母中飢時吞苦吐甘
推乾就濕非義不親非母不養慈母養兒
去離蘭車十指甲中食子不淨應各有八
斛四斗計論母恩昊天罔極嗚呼慈母云何可
報阿難白佛言世尊云何可報其恩唯願說之

斯二〇八四號　佛說父母恩重經

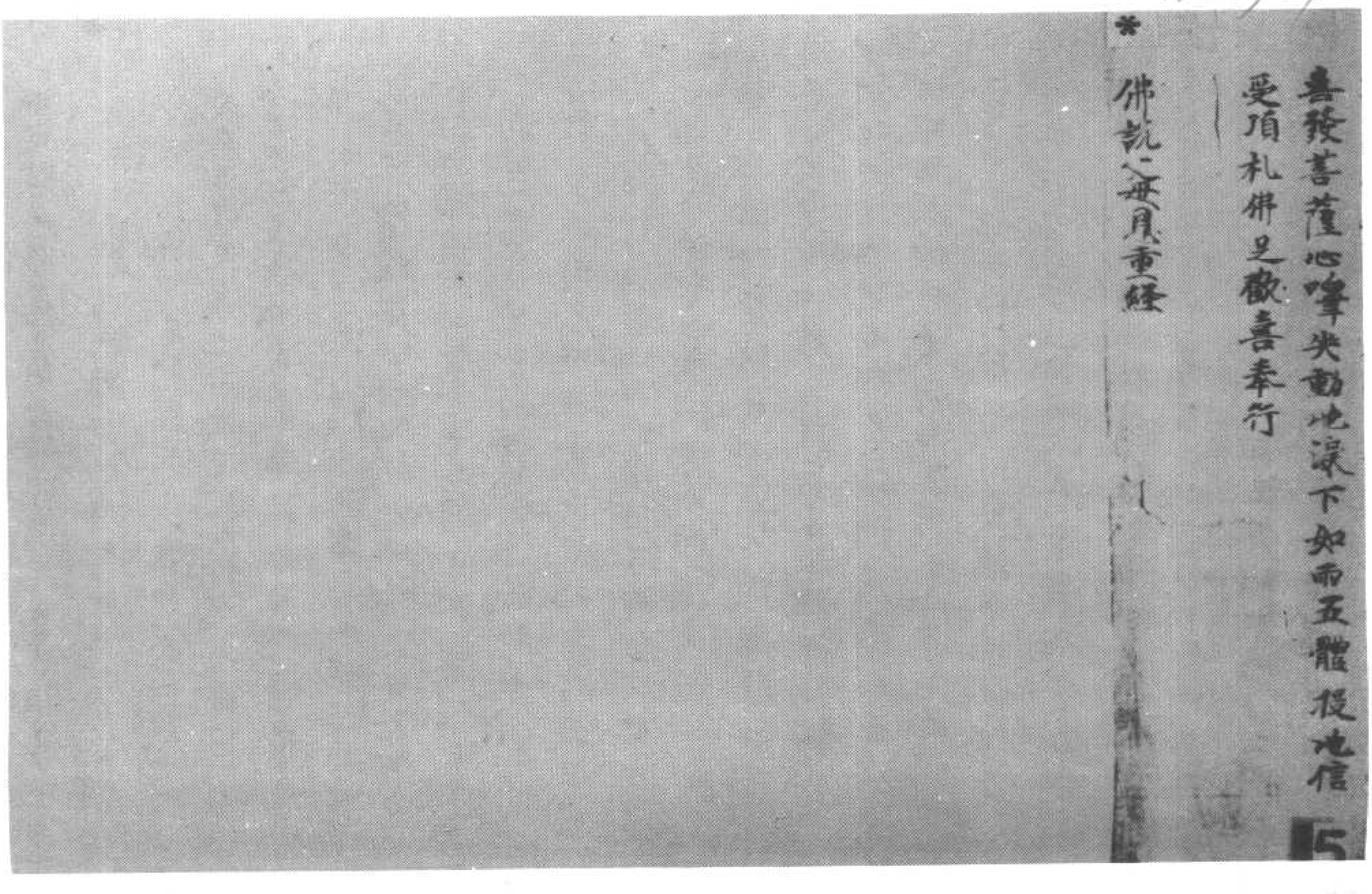


報阿難白佛言世尊云何可報其恩唯願說之
佛告阿難汝諦聽善思念之吾當爲
汝分別解說父母之恩昊天罔極云何
若有孝順慈孝之子能爲父母作福造經或以七月
十五日能造佛槃盂蘭盆獻佛及僧得果无
量能報父母之恩若復有人書寫此經流布世
人受持讀誦當知此人報父母恩父母云何可
報但父母至於行來東西隣里井竈碓磨
不時還家我兒家中啼哭憶我即來還家
其兒遥見我來或在蘭車搖頭弄腦或復
曳腹隨行嗚呼向母母爲其子曲身下就長
舒兩手拂拭塵土嗚和其口開懷出乳以乳
與之母見兒歡兒見母喜二情恩悲親愛
慈重莫復二歲三歲弄意始行於其食
時非母不知父母行來值他座席或得餅肉
不噉輟味懷挾來歸向其與子十來九得恒常
歡喜一過不得憍啼佯哭憍子不孝必有五
摘孝子不憍必有慈順遂至長大朋友相隨
梳頭摩髮欲得好衣覆蓋身體弊衣破故父
母自著親好綿帛先與其子至於行來官私
疾領心南北逐子東西横上其頭既索妻婦
得他子女父母轉踈私房屋室共相語樂父



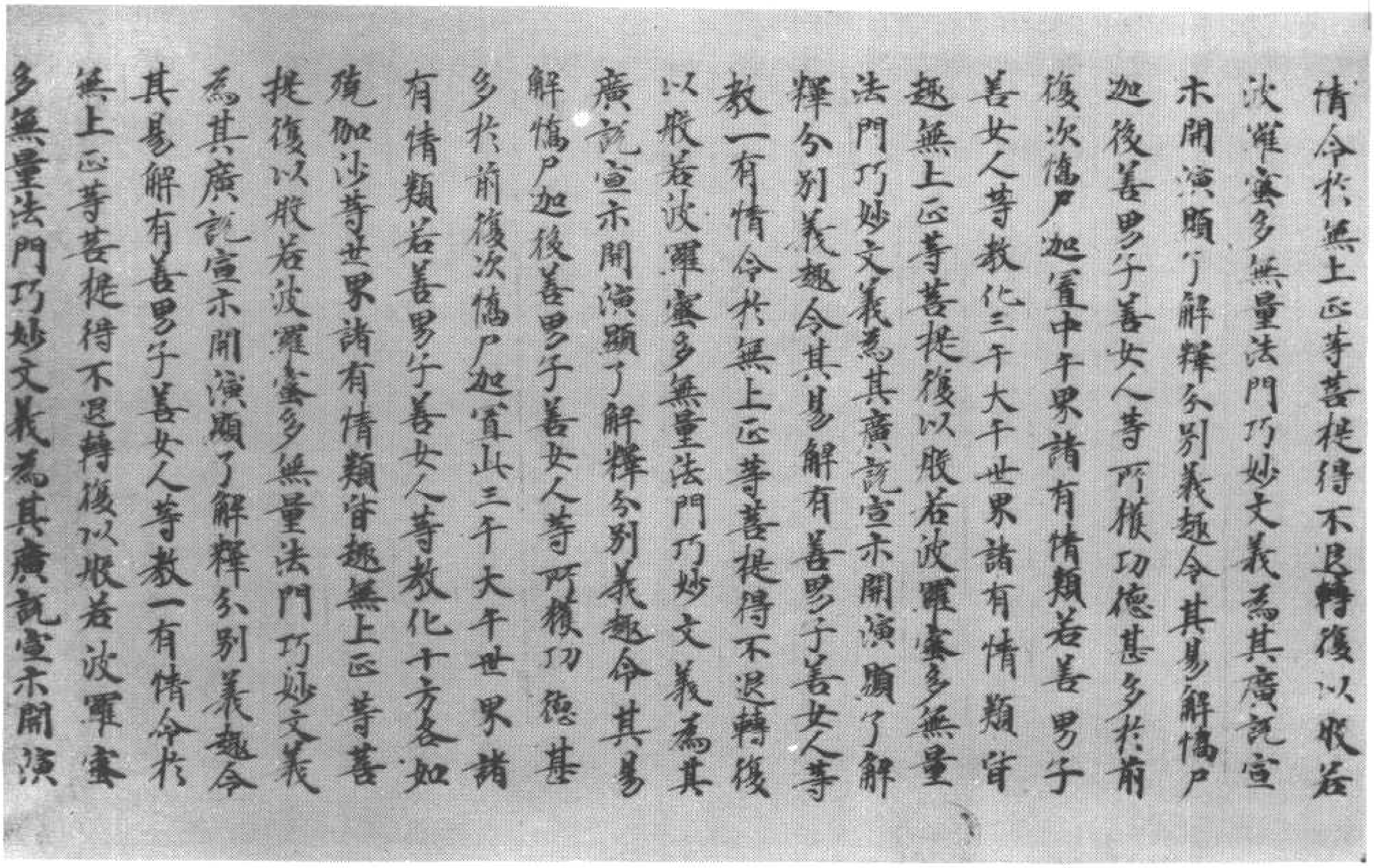
得他子女父母轉踈私房屋室共相語樂　父
母年高氣力衰老終朝至暮不來借問或復
父孤母寡獨守空房猶如客人寄他舍常
无恩愛復无濡被寒苦辛厄難遭之甚年老
色衰多饒蟣虱夙夜不臥長吁歎息何罪宿
愆生此不孝之子或時喚呼瞋目驚怒婦
兒罵詈低頭含笑妻復不孝子復五擿
夫妻和合同作五逆彼時喚呼急疾取使
十喚九違盡不從順罵詈瞋恚不如早死強
在地上父母聞之悲失懊惱流淚雙下啼哭目
腫汝初小時非五不長但五生汝不如本无
佛告阿難若善男子善女人能為父母受持
讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅蜜
經一句一偈一逕耳目者所有五逆重罪悉
得消滅永盡无餘常得見佛聞法速得解
脫阿難從座而起偏袒右肩長跪合掌前
白佛言世尊此經云何名之云何奉持
佛告阿難此經名父母恩重經若有
一切眾生能為父母作福造經燒香請佛礼拜供
養三寶或飲食眾僧當知是人能報父母
其恩帝釋梵王諸天人民一切眾生聞經歡
喜發菩薩心嘷哭動地淚下如雨五體投地信
受頂礼佛足歡喜奉行

W→唐(18)59



喜發菩薩心嘷哭動地淚下如雨五體投地信
受頂礼佛足歡喜奉行

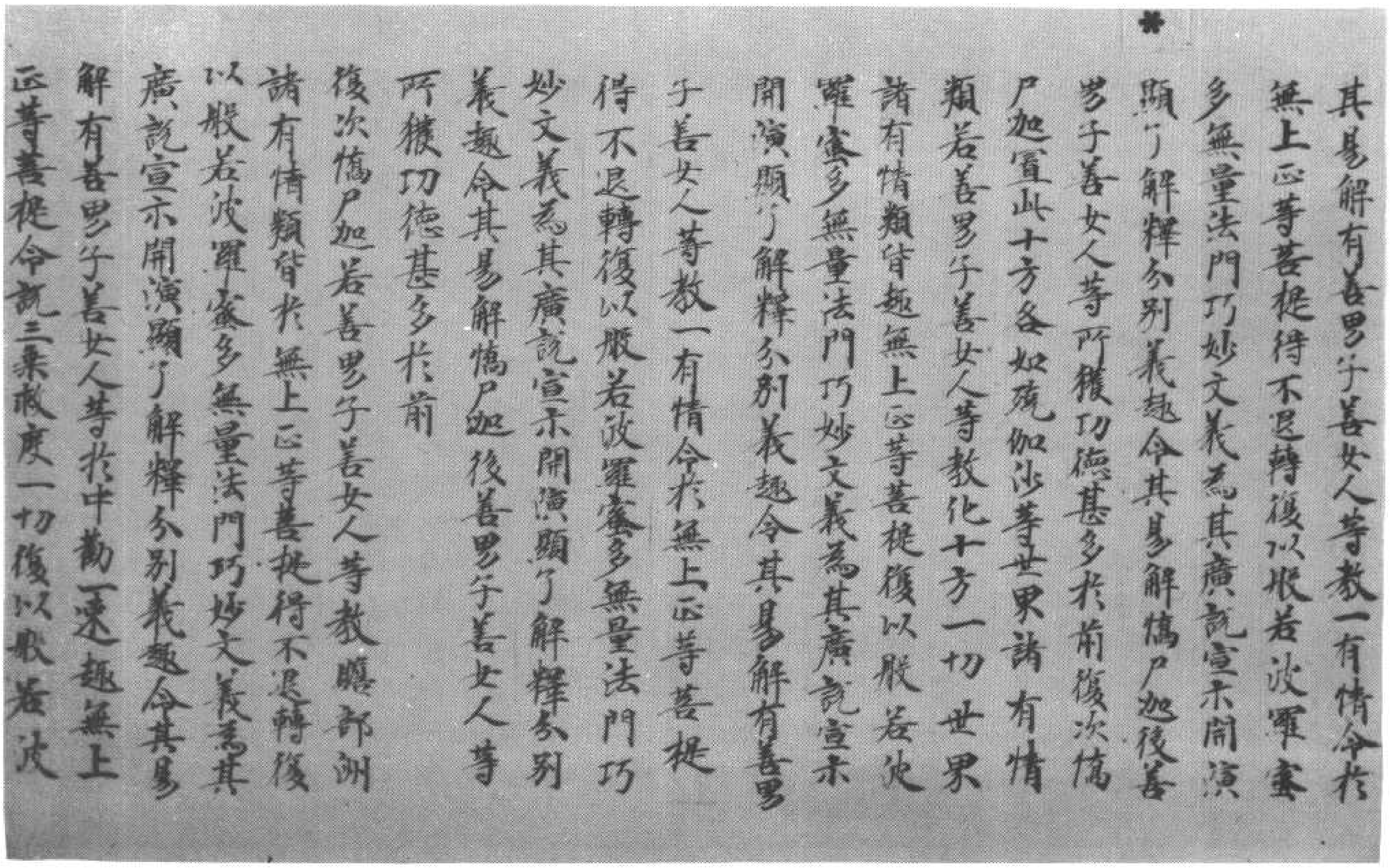
佛說父母恩重經



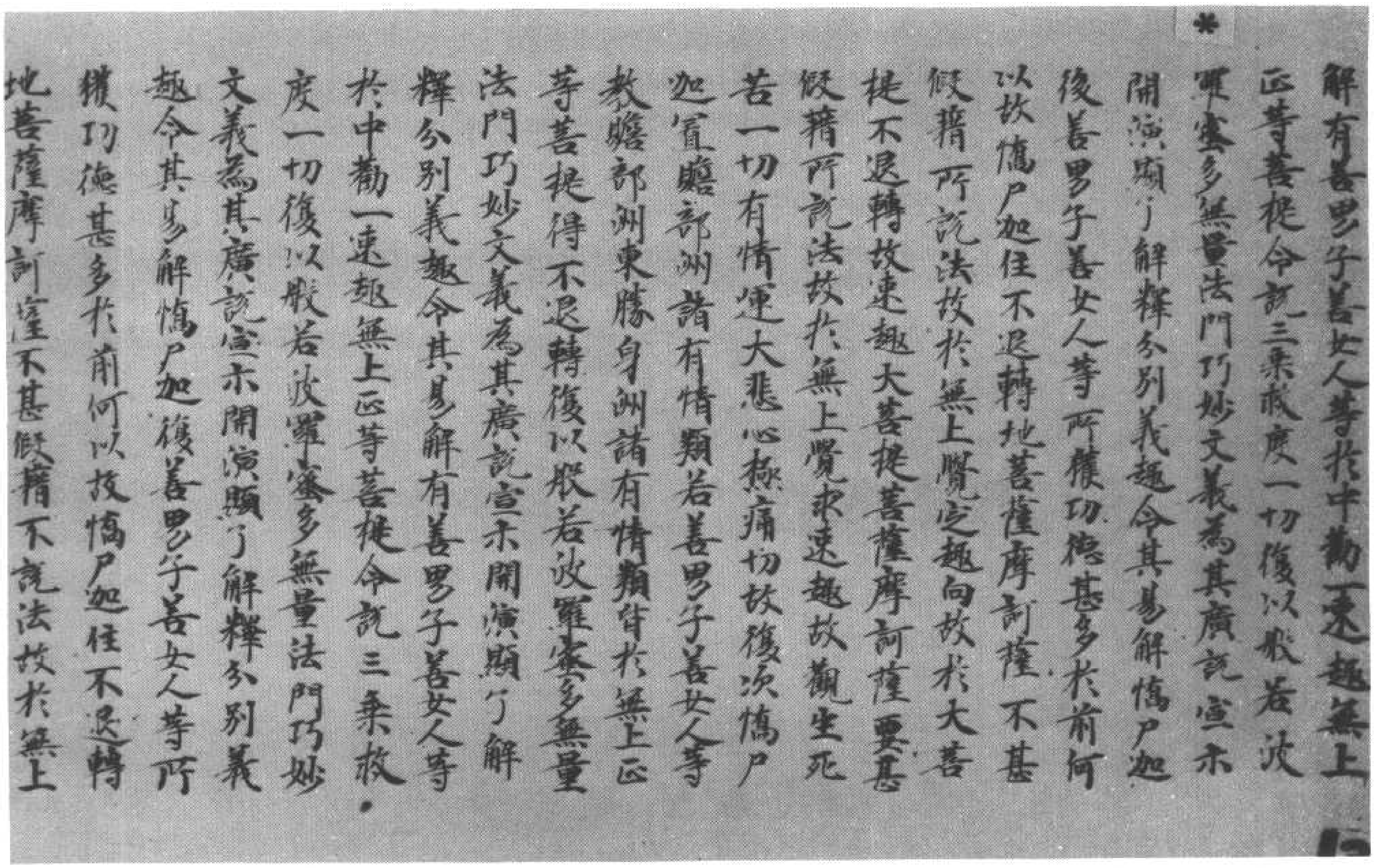
情令於無上正等菩提得不退轉復以般若
波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣
示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸
迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前
復次憍尸迦置中千界諸有情類若善男子
善女人等教化三千大千世界諸有情類皆
趣無上正等菩提復以般若波羅蜜多無量
法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解
釋分別義趣令其易解有善男子善女人等
教一有情令於無上正等菩提得不退轉復
以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚
多於前復次憍尸迦置此三千大千世界諸
有情類若善男子善女人等教化十方各如
殑伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩
提復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義
爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令
其易解有善男子善女人等教一有情令於
無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜
多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演

斯二〇八五號　大般若波羅蜜經卷第一百六十八

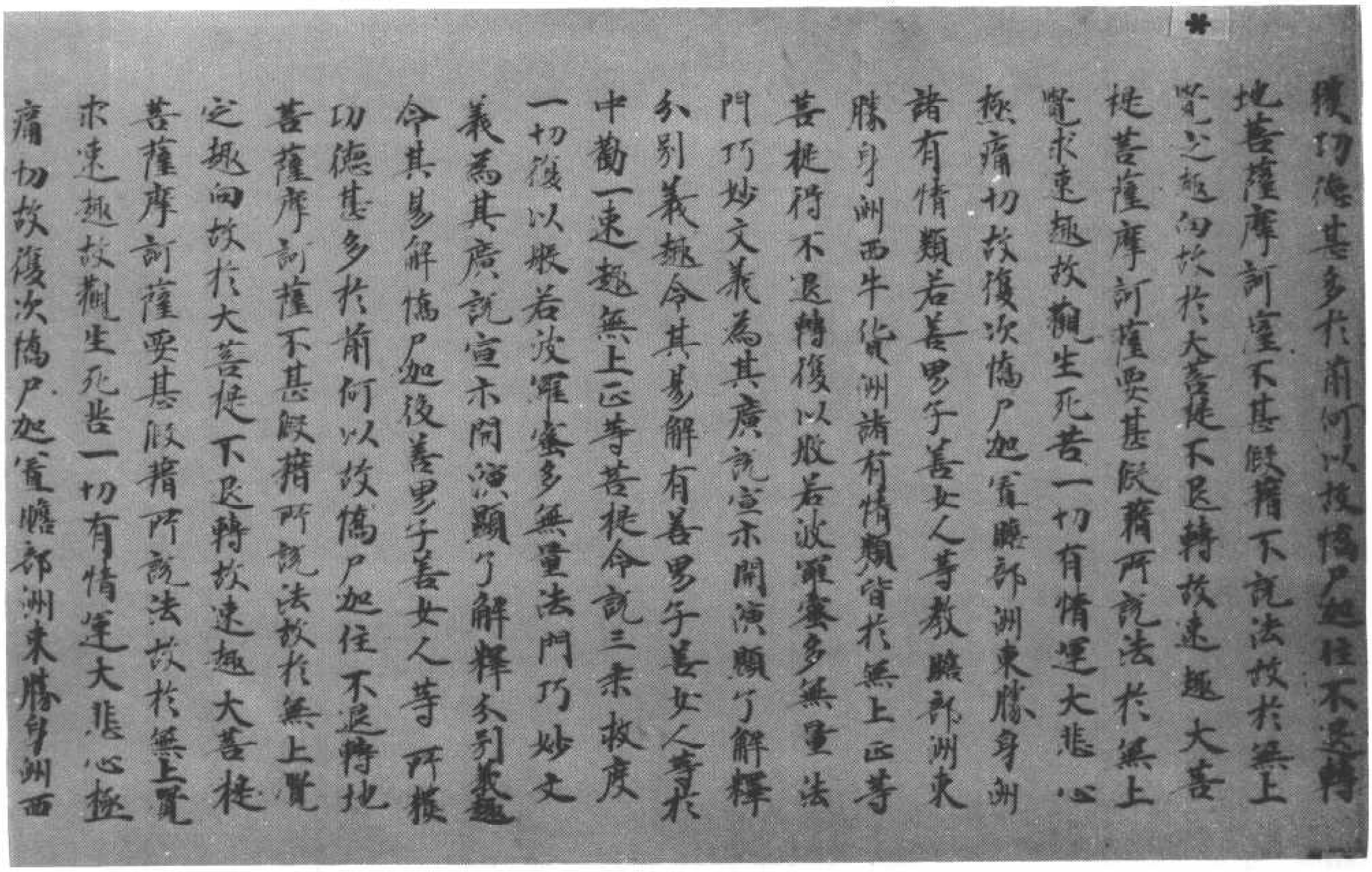
S → 7220　5/902B16
W →　5/907A16



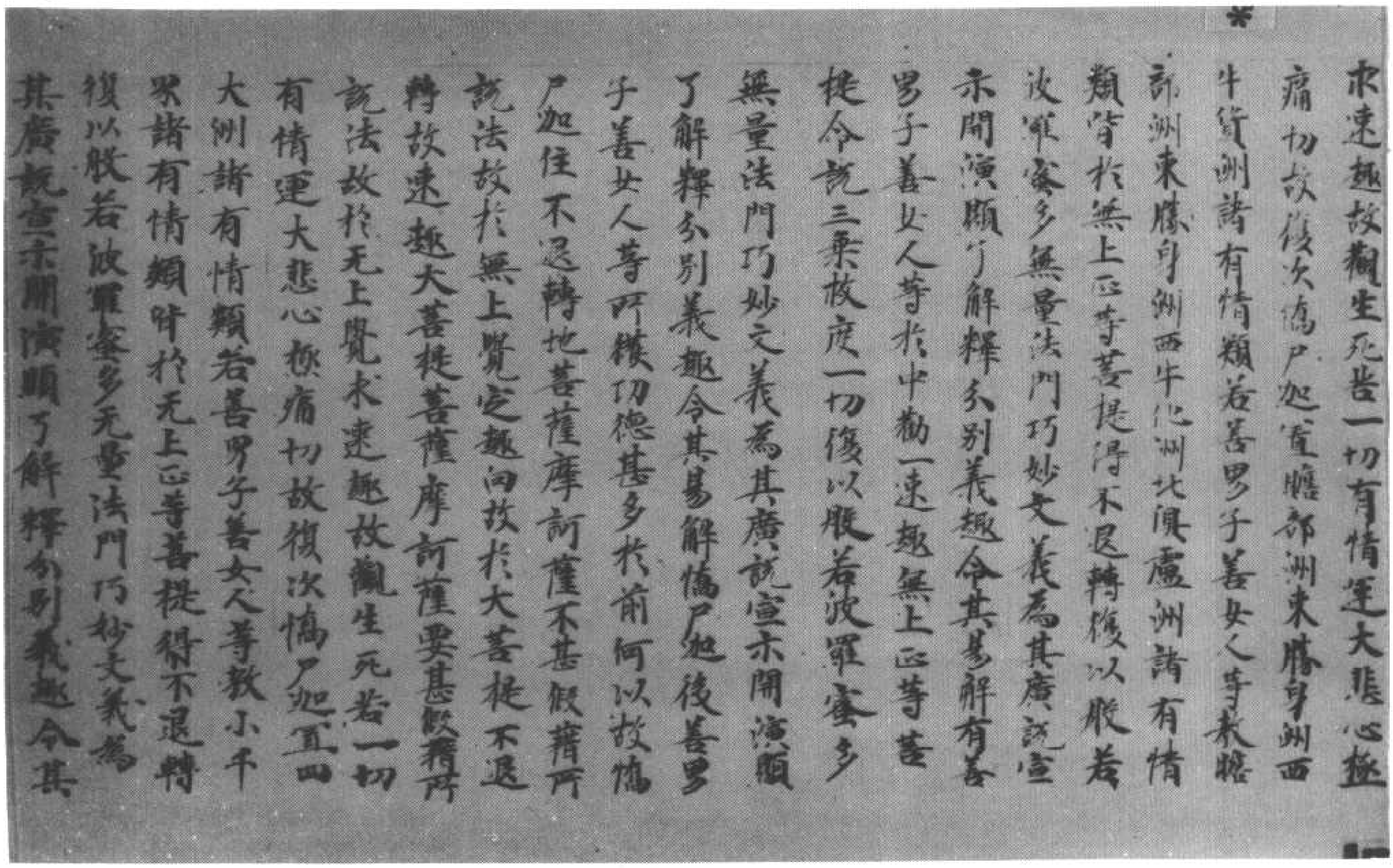
其易解有善男子善女人等教一有情令於
無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜
多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善
男子善女人等所獲功德甚多於前復次憍
尸迦置此十方各如殑伽沙等世界諸有情
類若善男子善女人等教化十方一切世界
諸有情類皆趣無上正等菩提復以般若波
羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男
子善女人等教一有情令於無上正等菩提
得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧
妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等
所獲功德甚多於前
復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲
諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉復
以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解有善男子善女人等於中勸一速趣無上
正等菩提令說三乘救度一切復以般若波



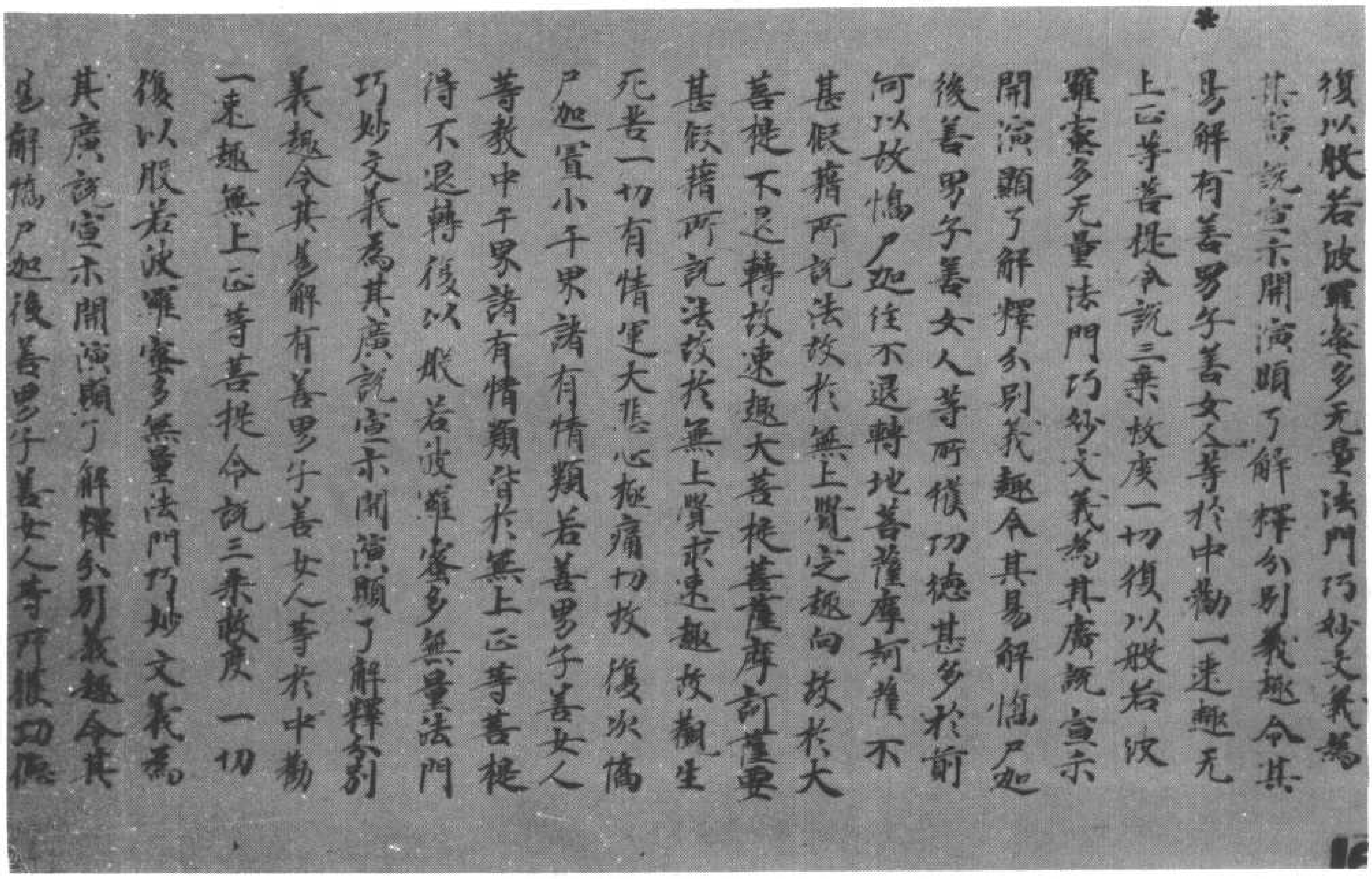
解有善男子善女人等於中勸一速趣無上
正等菩提令說三乘教度一切復以般若波
羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦
復善男子善女人等所獲功德甚多於前何
以故憍尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚
假藉所說法故於無上覺定趣向故於大菩
提不退轉故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚
假藉所說法故於無上覺求速趣故觀生死
苦一切有情運大悲心極痛切故復次憍尸
迦置贍部洲諸有情類若善男子善女人等
教贍部洲東勝身洲諸有情類皆於無上正
等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量
法門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解
釋分別義趣令其易解有善男子善女人等
於中勸一速趣無上正等菩提令說三乘教
度一切復以般若波羅蜜多無量法門巧妙
文義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義
趣令其易解憍尸迦復善男子善女人等所
獲功德甚多於前何以故憍尸迦住不退轉
地菩薩摩訶薩不甚假藉不說法故於無上



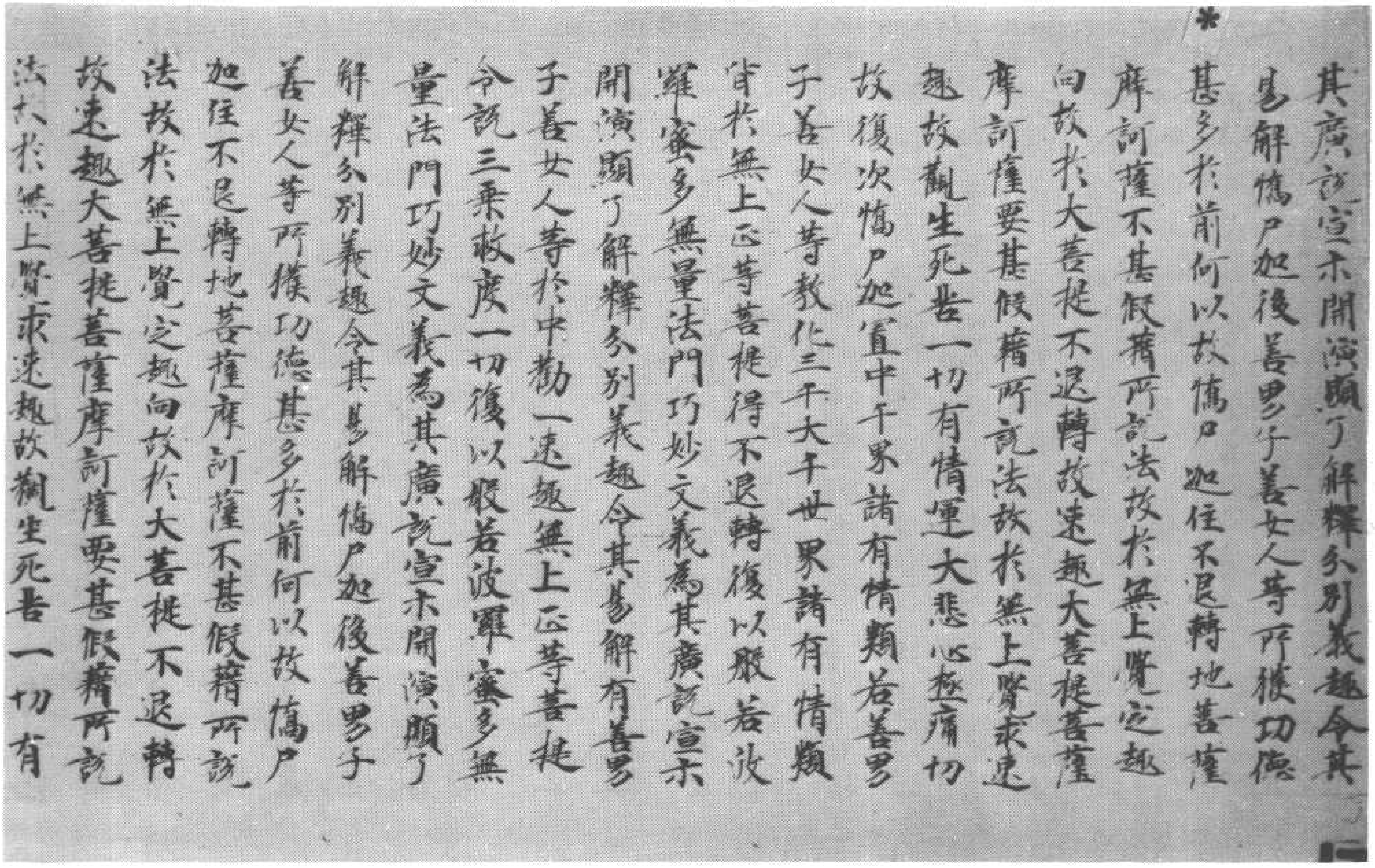
獲功德甚多於前何以故憍尸迦住不退轉
地菩薩摩訶薩不甚假藉不說法故於無上
覺定趣向故於大菩提不退轉故速趣大菩
提菩薩摩訶薩要甚假藉所說法於無上
覺求速趣故觀生死苦一切有情運大悲心
極痛切故復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲
諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東
勝身洲西牛貨洲諸有情類皆於無上正等
菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法
門巧妙文義爲其廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解有善男子善女人等於
中勸一速趣無上正等菩提令說三乘教度
一切復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文
義爲其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣
令其易解憍尸迦復善男子善女人等所獲
功德甚多於前何以故憍尸迦住不退轉地
菩薩摩訶薩不甚假藉所說法故於無上覺
定趣向故於大菩提不退轉故速趣大菩提
菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故於無上覺
求速趣故觀生死苦一切有情運大悲心極
痛切故復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲西



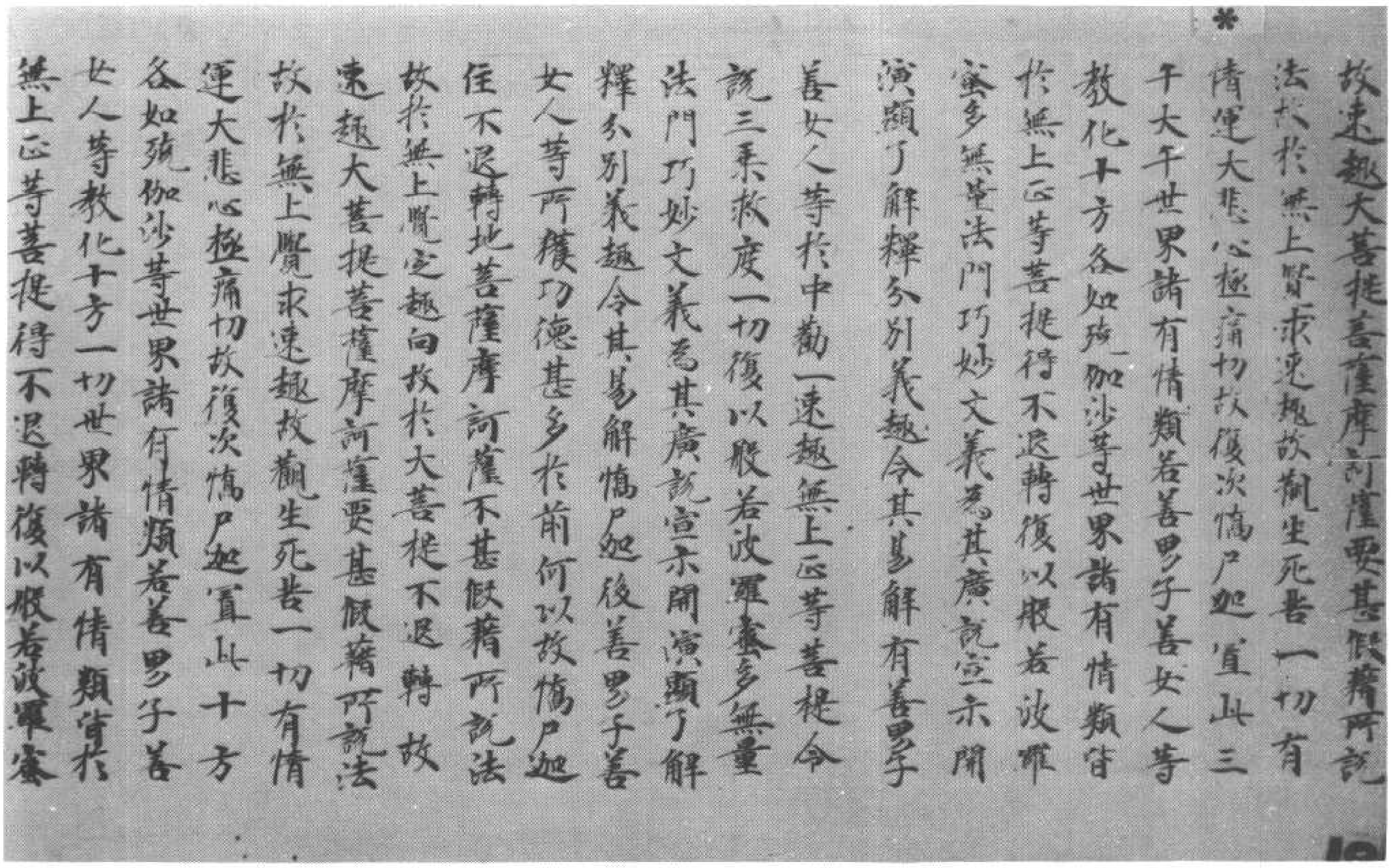
求速趣故觀生死苦一切有情運大悲心拯痛切故復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等於中勸一速趣無上正等菩提令說三乘故度一切復以般若波羅蜜多無量法門巧妙之義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說法故於無上覺定趣向故於大菩提不退轉故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故於无上覺求速趣故觀生死苦一切有情運大悲心拯痛切故復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子善女人等教小千界諸有情類皆於无上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多无量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其



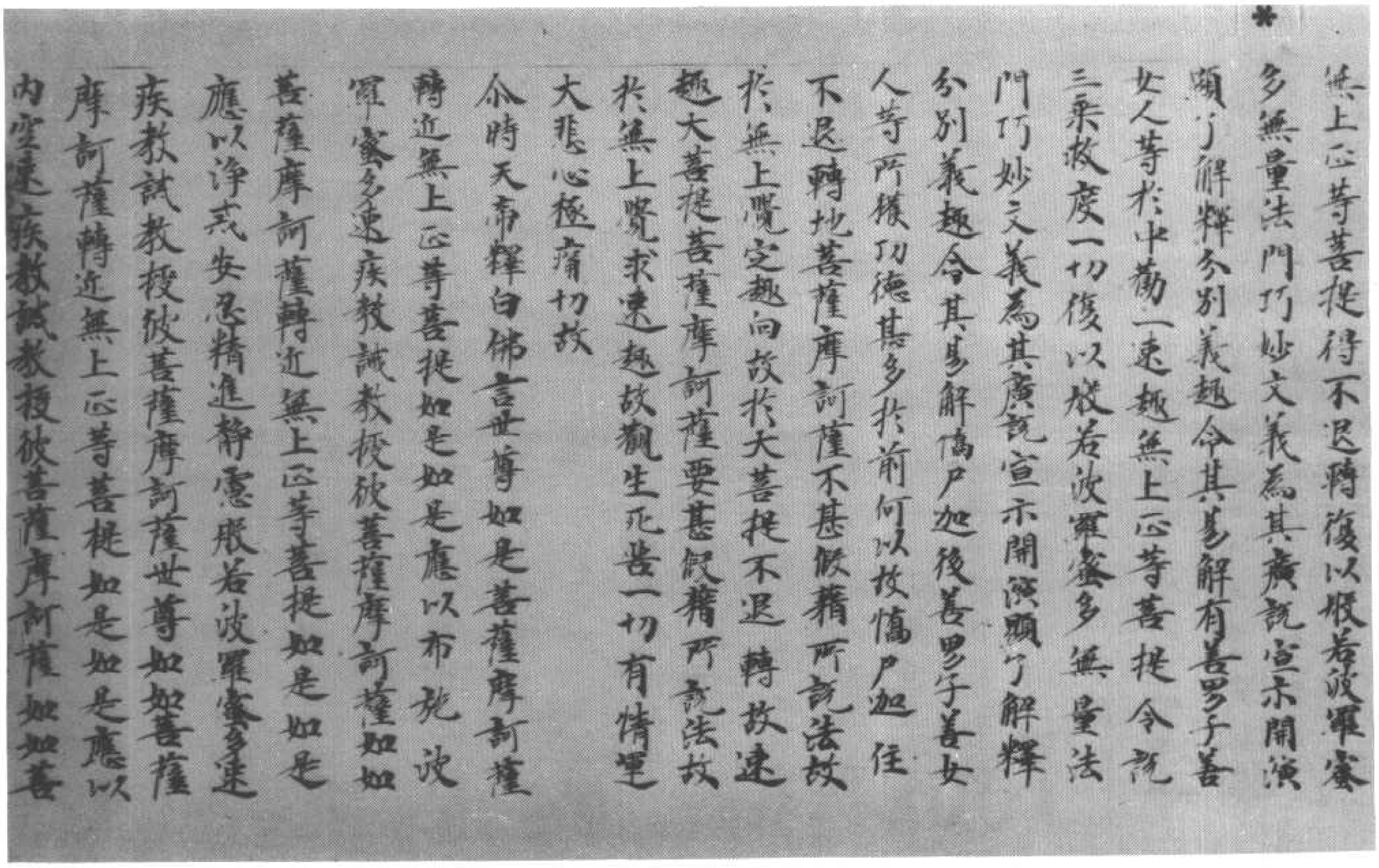
復以般若波羅蜜多无量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等於中勸一速趣无上正等菩提令說三乘故度一切復以般若波羅蜜多无量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說法故於無上覺定趣向故於大菩提不退轉故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故於無上覺求速趣故觀生死苦一切有情運大悲心拯痛切故復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男子善女人等教中千界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善女人等於中勸一速趣無上正等菩提令說三乘故度一切復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德



其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其
易解憍尸迦後善男子善女人等所獲功德
甚多於前何以故憍尸迦住不退轉地菩薩
摩訶薩不甚假藉所說法故於無上覺定趣
向故於大菩提不退轉故速趣大菩提菩薩
摩訶薩要甚假藉所說法故於無上覺求速
趣故觀生死苦一切有情運大悲心極痛切
故復次憍尸迦置中千界諸有情類若善男
子善女人等教化三千大千世界諸有情類
皆於無上正等菩提得不退轉復以般若波
羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男
子善女人等於中勸一速趣無上正等菩提
令說三乘救度一切復以般若波羅蜜多無
量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說
法故於無上覺定趣向故於大菩提不退轉
故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說
法故於無上覺求速趣故觀生死苦一切有

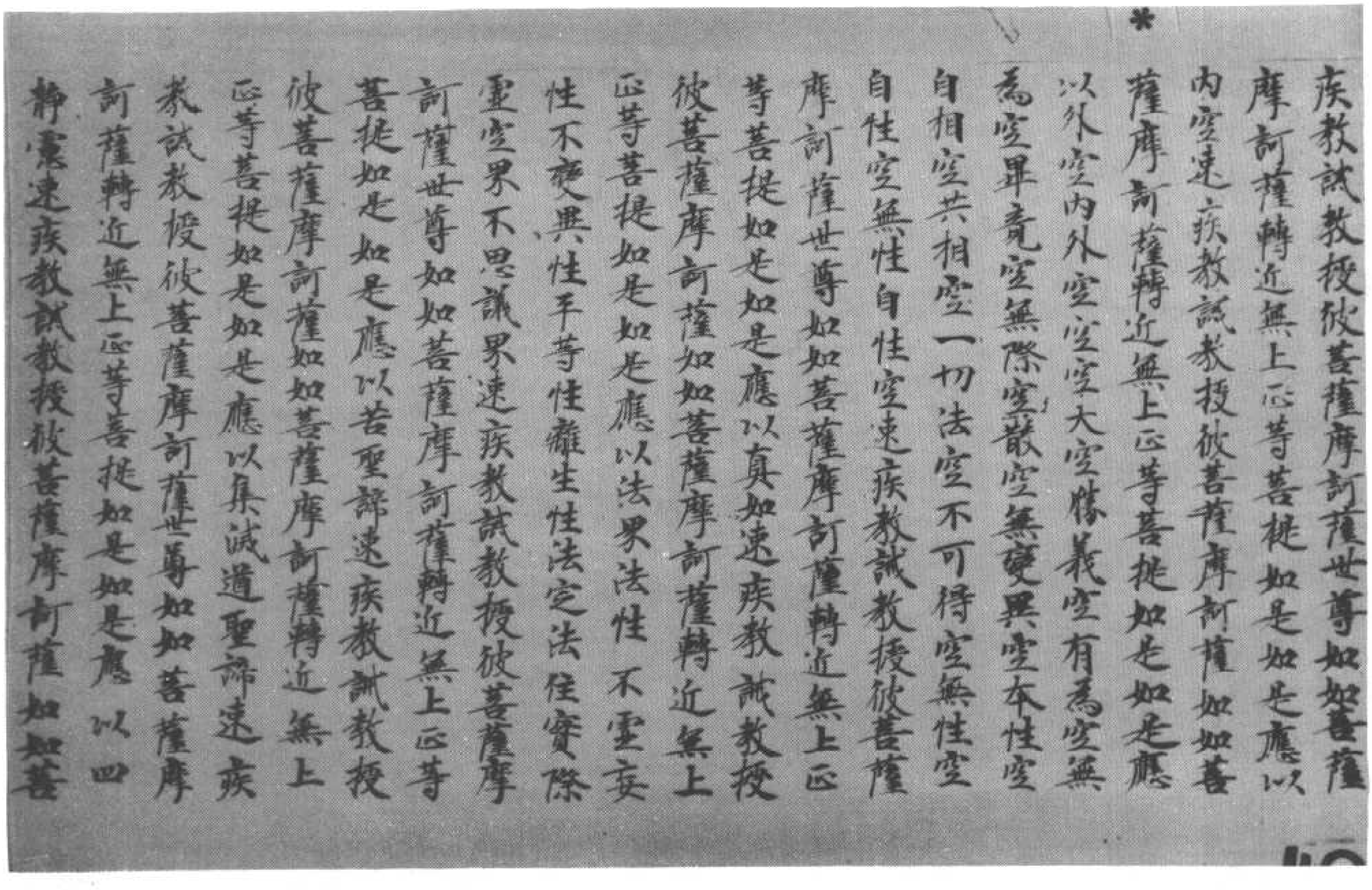


故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說
法故於無上覺求速趣故觀生死苦一切有
情運大悲心極痛切故復次憍尸迦置此三
千大千世界諸有情類若善男子善女人等
教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆
於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅
蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開
演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子
善女人等於中勸一速趣無上正等菩提令
說三乘救度一切復以般若波羅蜜多無量
法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解
釋分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善
女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦
住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說法
故於無上覺定趣向故於大菩提不退轉故
速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說法
故於無上覺求速趣故觀生死苦一切有情
運大悲心極痛切故復次憍尸迦置此十方
各如殑伽沙等世界諸有情類若善男子善
女人等教化十方一切世界諸有情類皆於
無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜

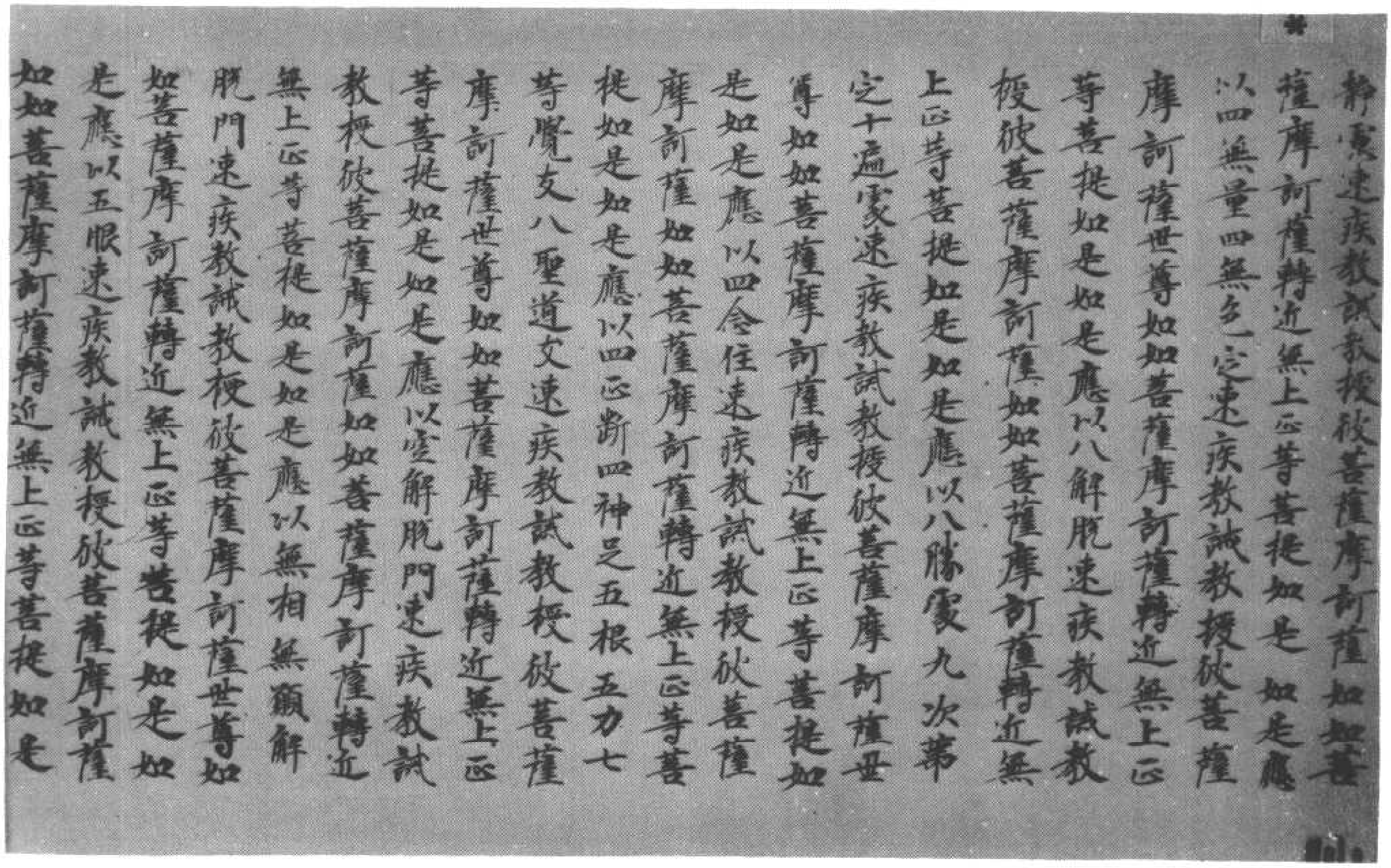


無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜
多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善
女人等於中勸一速趣無上正等菩提令說
三乘教度一切復以般若波羅蜜多無量法
門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解僑尸迦後善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故僑尸迦 住
不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說法故
於無上覺定趣向故於大菩提不退轉故速
趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故
於無上覺求速趣故觀生死苦一切有情墮
大悲心極痛切故

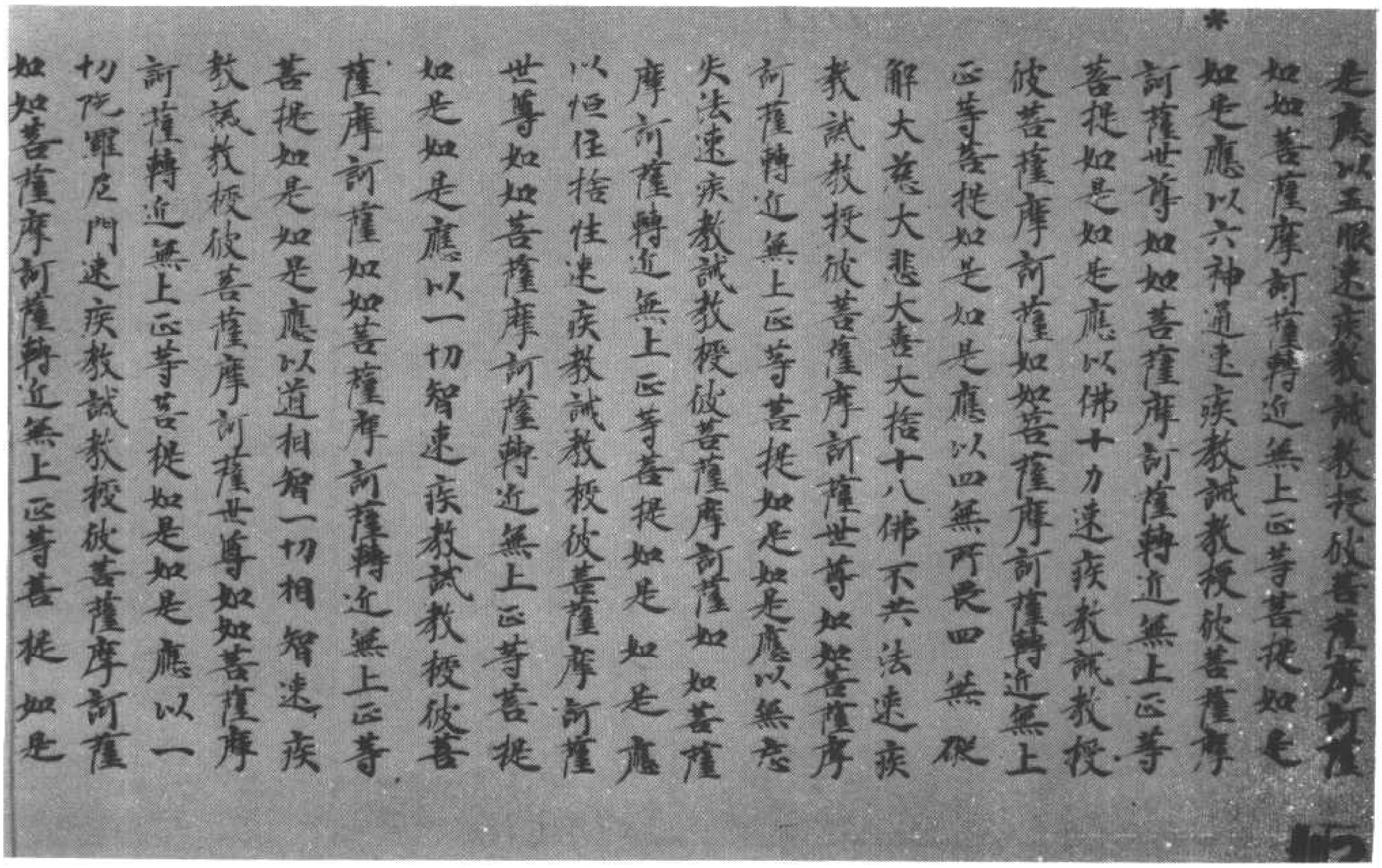
尒時天帝釋白佛言世尊如是菩薩摩訶薩
轉近無上正等菩提如是如是應以布施波
羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如
菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是
應以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速
疾教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩
摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以
內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如菩



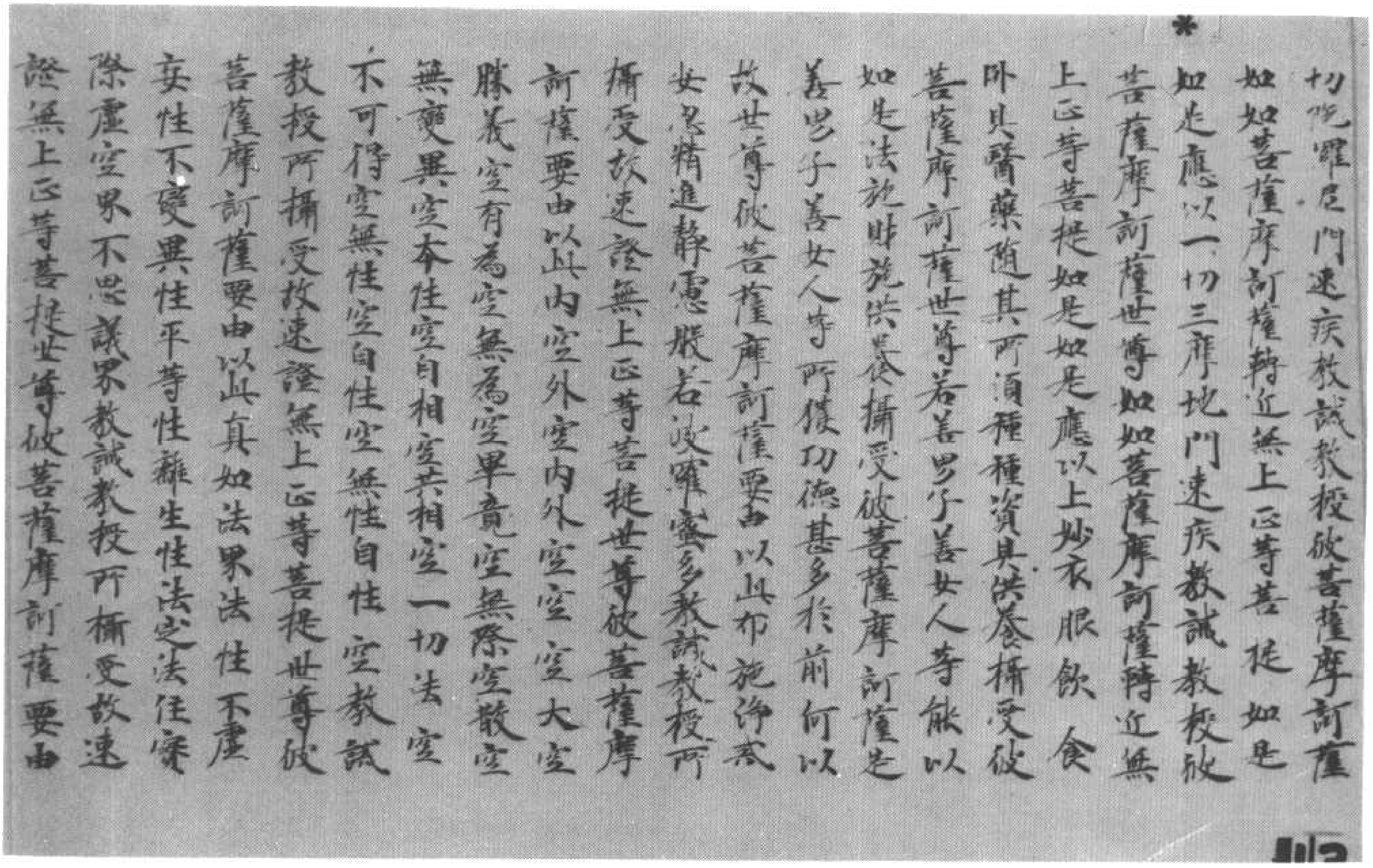
疾教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩
摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以
內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如菩
薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應
以外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空速疾教誡教授彼菩薩
摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正
等菩提如是如是應以真如速疾教誡教授
彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上
正等菩提如是如是應以法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界速疾教誡教授彼菩薩摩
訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等
菩提如是如是應以苦聖諦速疾教誡教授
彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上
正等菩提如是如是應以集滅道聖諦速疾
教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩
訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以四
靜慮速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如菩



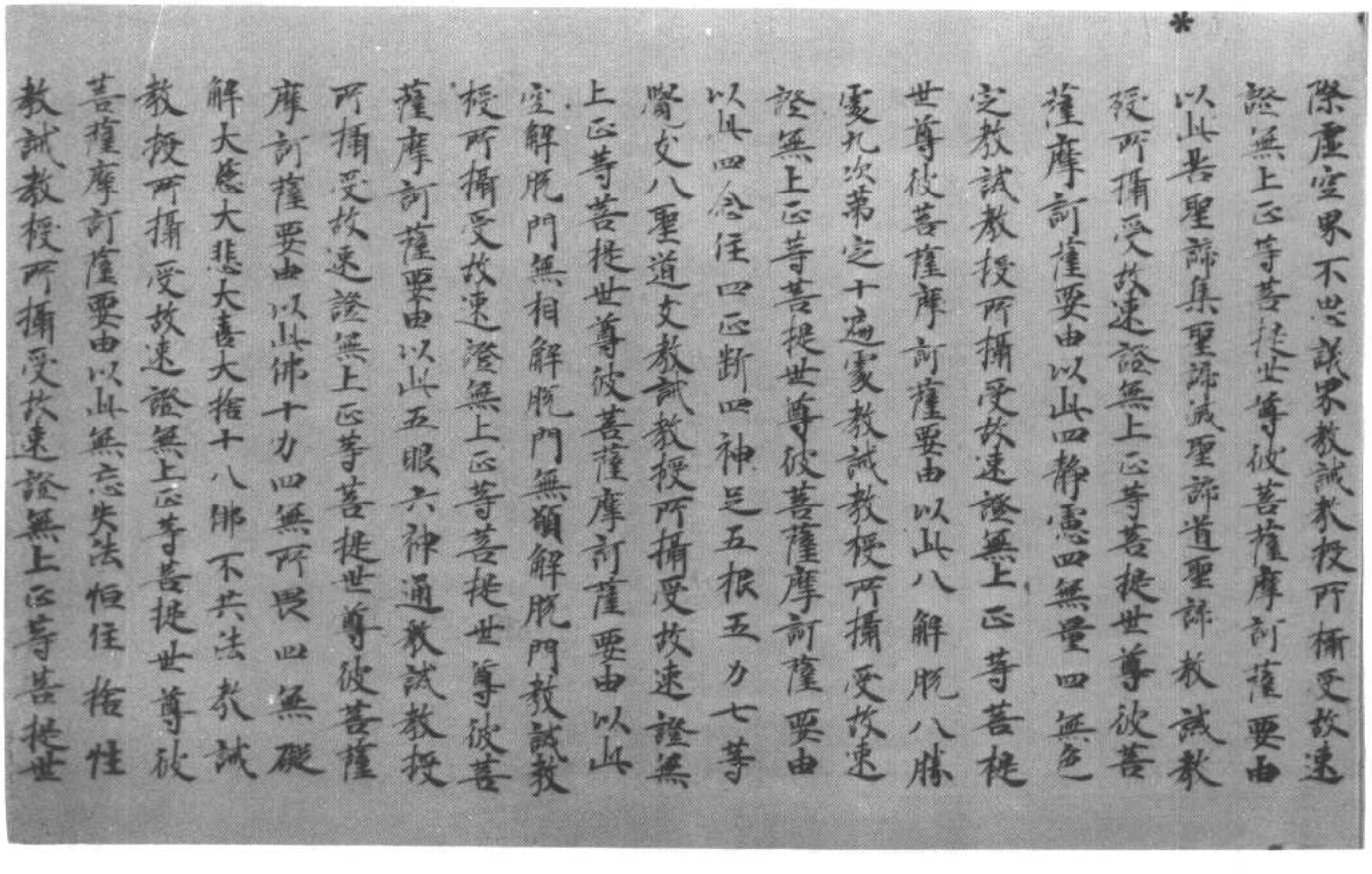
静慮速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如善
薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應
以四無量四無色定速疾教誡教授彼菩薩
摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正
等菩提如是如是應以八解脫速疾教誡教
授彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無
上正等菩提如是如是應以八勝處九次第
定十遍處速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩世
尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如
是如是應以四念住速疾教誡教授彼菩薩
摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩
提如是如是應以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支速疾教誡教授彼菩薩
摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正
等菩提如是如是應以空解脫門速疾教誡
教授彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近
無上正等菩提如是如是應以無相無願解
脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如
如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如
是應以五眼速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是



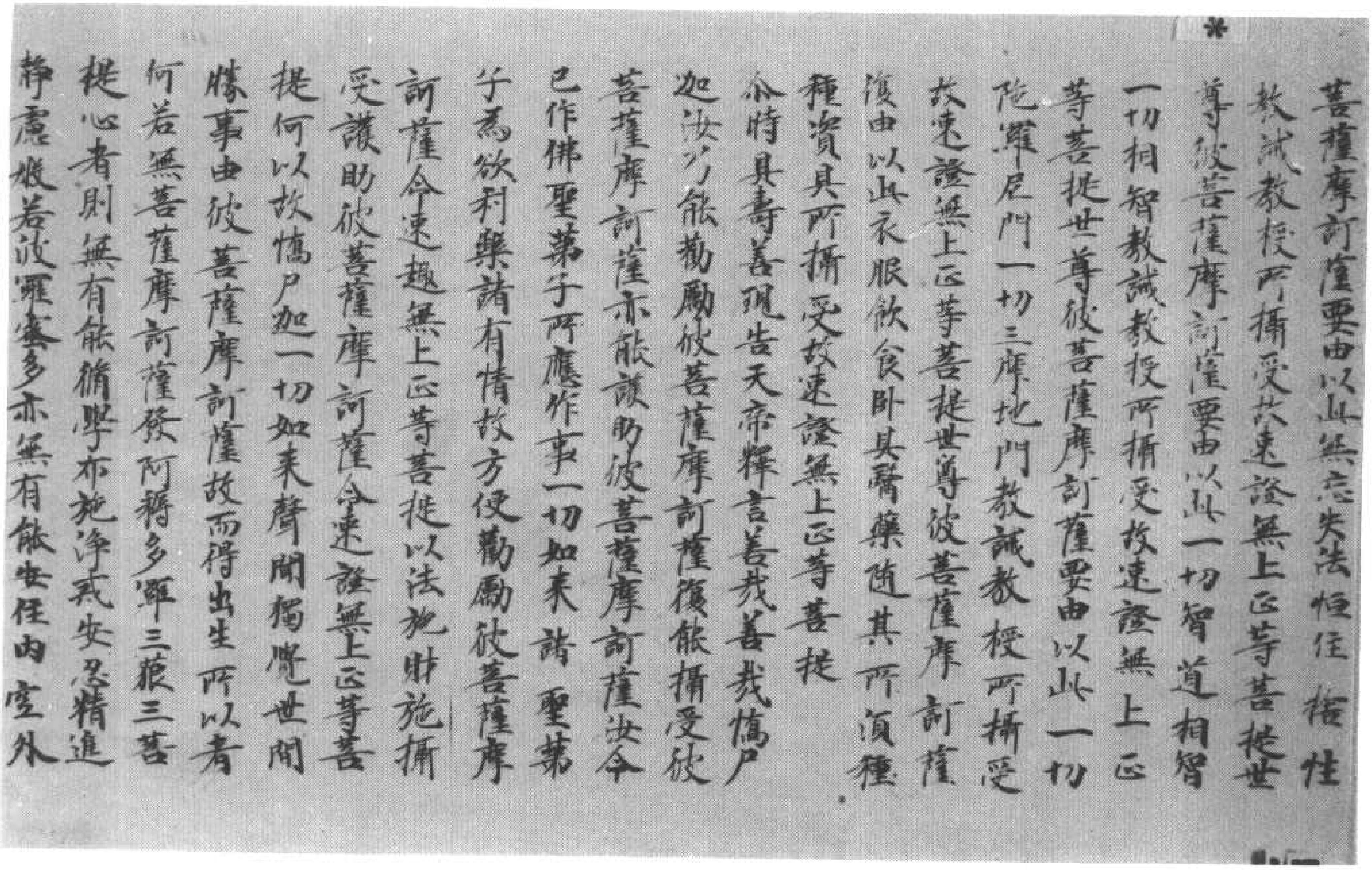
是應以五眼速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是
如是應以六神通速疾教誡教授彼菩薩摩
訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等
菩提如是如是應以佛十力速疾教誡教授
彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上
正等菩提如是如是應以四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法速疾
教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩
訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以無忘
失法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如菩薩
摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應
以恒住捨性速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
如是如是應以一切智速疾教誡教授彼菩
薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等
菩提如是如是應以道相智一切相智速疾
教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩
訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以一
切陀羅尼門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是



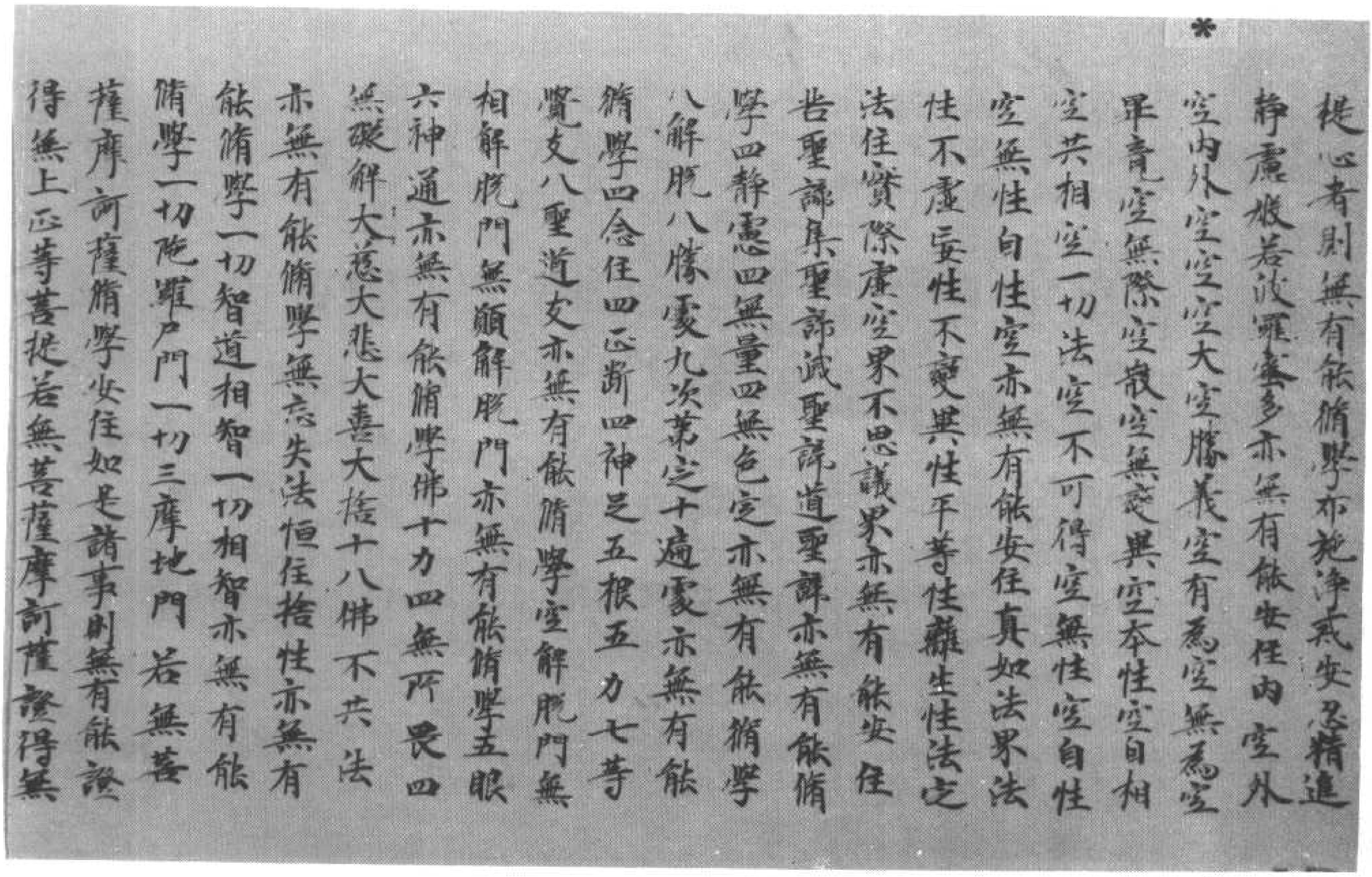
切陀羅尼門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是
如是應以一切三摩地門速疾教誡教授彼
菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無
上正等菩提如是如是應以上妙衣服飲食
卧具醫藥隨其所須種種資具供養攝受彼
菩薩摩訶薩世尊若善男子善女人等能以
如是法施財施供養攝受彼菩薩摩訶薩是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故世尊彼菩薩摩訶薩要由以此布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多教誡教授所
攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩
訶薩要由以此內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空教誡
教授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼
菩薩摩訶薩要由以此真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界教誡教授所攝受故速
證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由



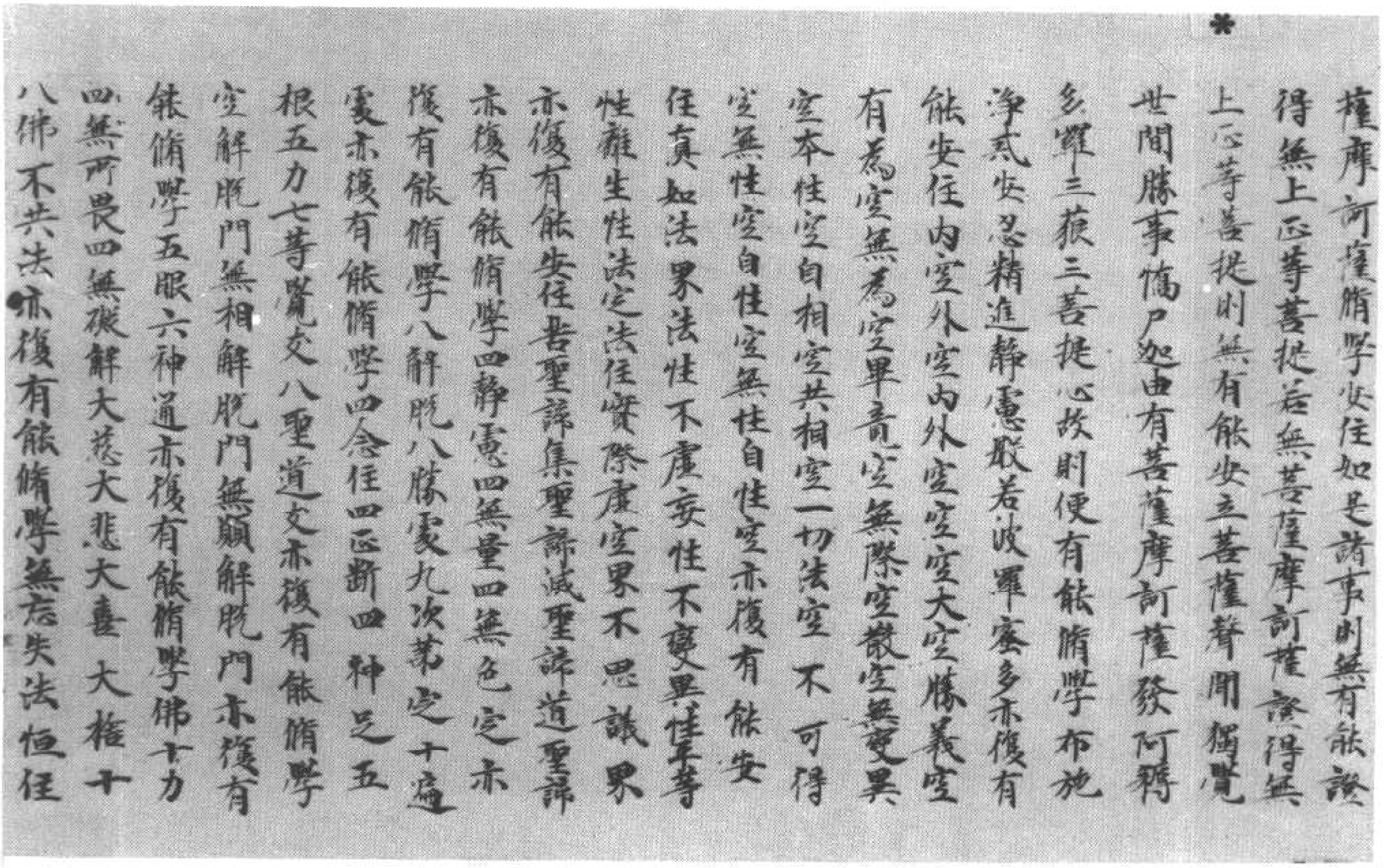
際虛空界不思議界教誡教授所攝受故速
證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由
以此苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦教誡教
授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩
薩摩訶薩要由以此四靜慮四無量四無色
定教誡教授所攝受故速證無上正等菩提
世尊彼菩薩摩訶薩要由以此八解脫八勝
處九次第定十遍處教誡教授所攝受故速
證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由
以此四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支教誡教授所攝受故速證無
上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此
空解脫門無相解脫門無願解脫門教誡教
授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩
薩摩訶薩要由以此五眼六神通教誡教授
所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩
摩訶薩要由以此佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法教誡
教授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼
菩薩摩訶薩要由以此無忘失法恒住捨性
教誡教授所攝受故速證無上正等菩提世



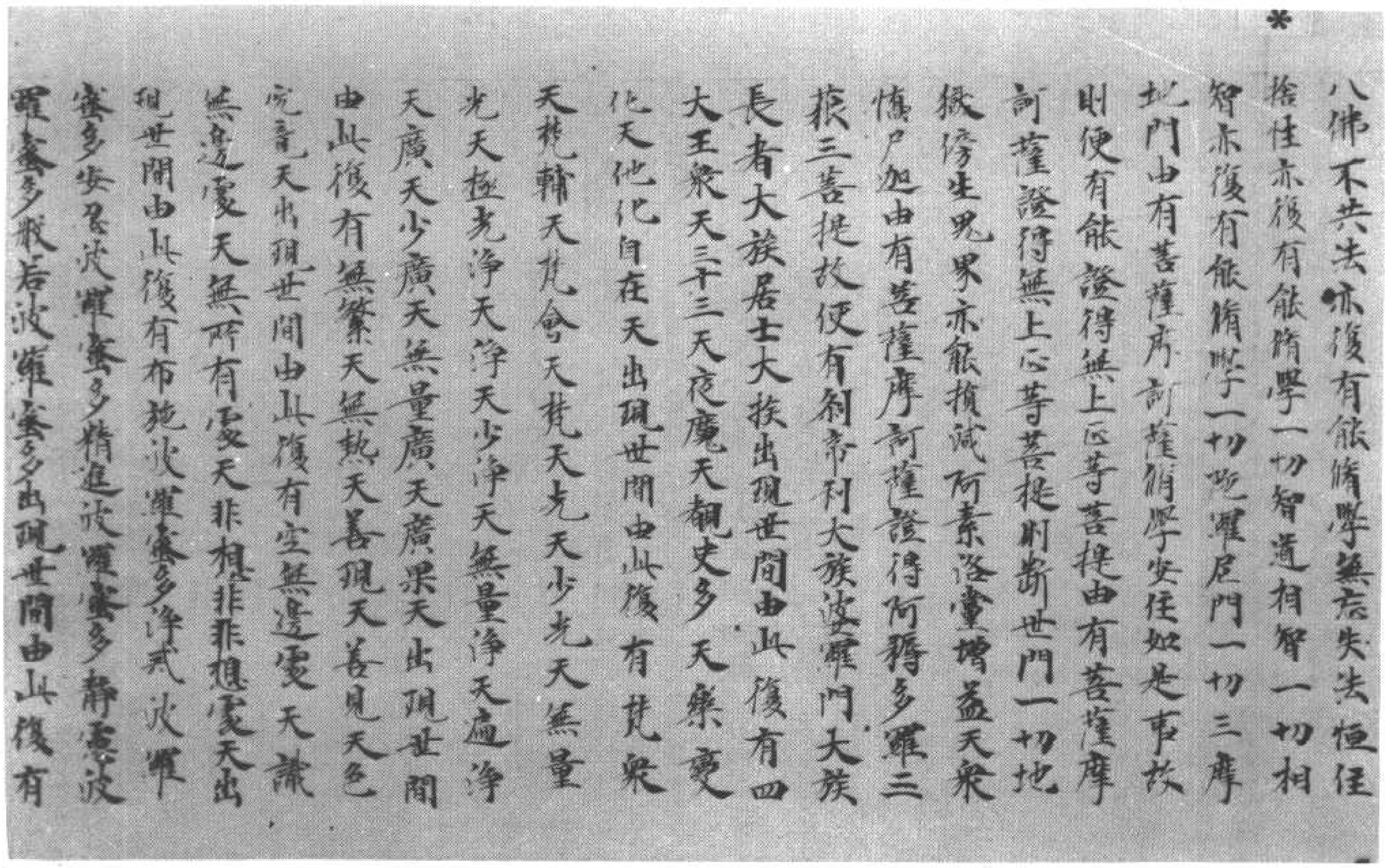
菩薩摩訶薩要由以此無忘失法恒住捨性
教誡教授所攝受故速證無上正等菩提世
尊彼菩薩摩訶薩要由以此一切智道相智
一切相智教誡教授所攝受故速證無上正
等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此一切
陀羅尼門一切三摩地門教誡教授所攝受
故速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩
復由以此衣服飲食臥具醫藥隨其所須種
種資具所攝受故速證無上正等菩提
尒時具壽善現告天帝釋言善哉善哉憍尸
迦汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩復能攝受彼
菩薩摩訶薩亦能護助彼菩薩摩訶薩汝今
已作佛聖弟子所應作事一切如來諸聖弟
子為欲利樂諸有情故方便勸勵彼菩薩摩
訶薩令速趣無上正等菩提以法施財施攝
受護助彼菩薩摩訶薩令速證無上正等菩
提何以故憍尸迦一切如來聲聞獨覺世間
勝事由彼菩薩摩訶薩故而得出生所以者
何若無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩
提心者則無有能脩學布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多亦無有能安住內空外



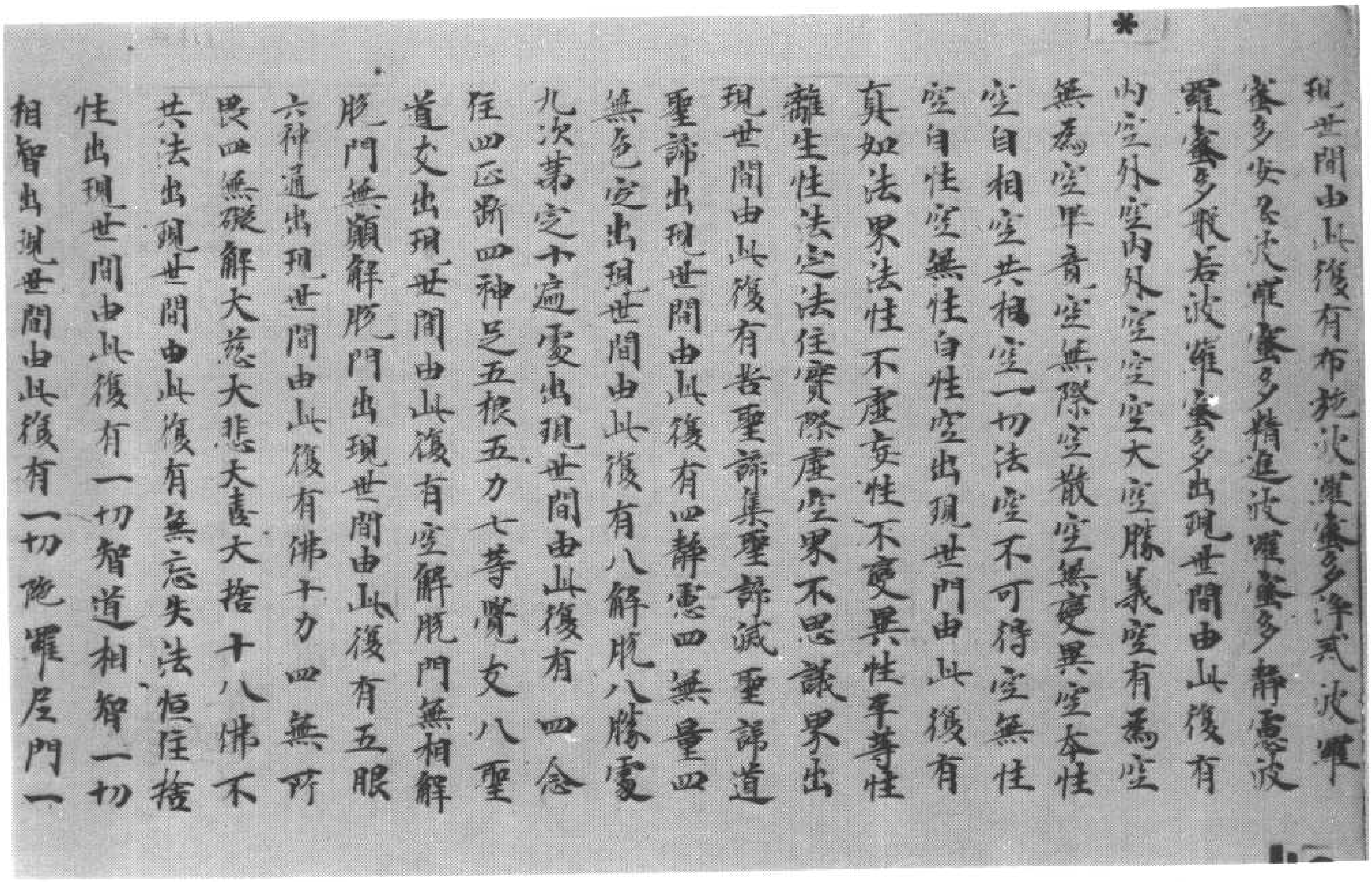
提心者則無有能脩學布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多亦無有能安住內空外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空亦無有能安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界亦無有能安住
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦亦無有能脩
學四靜慮四無量四無色定亦無有能脩學
八解脫八勝處九次第定十遍處亦無有能
脩學四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支亦無有能脩學空解脫門無
相解脫門無願解脫門亦無有能脩學五眼
六神通亦無有能脩學佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦無有能脩學無忘失法恒住捨性亦無有
能脩學一切智道相智一切相智亦無有能
脩學一切陀羅尼門一切三摩地門若無菩
薩摩訶薩脩學安住如是諸事則無有能證
得無上正等菩提若無菩薩摩訶薩證得無



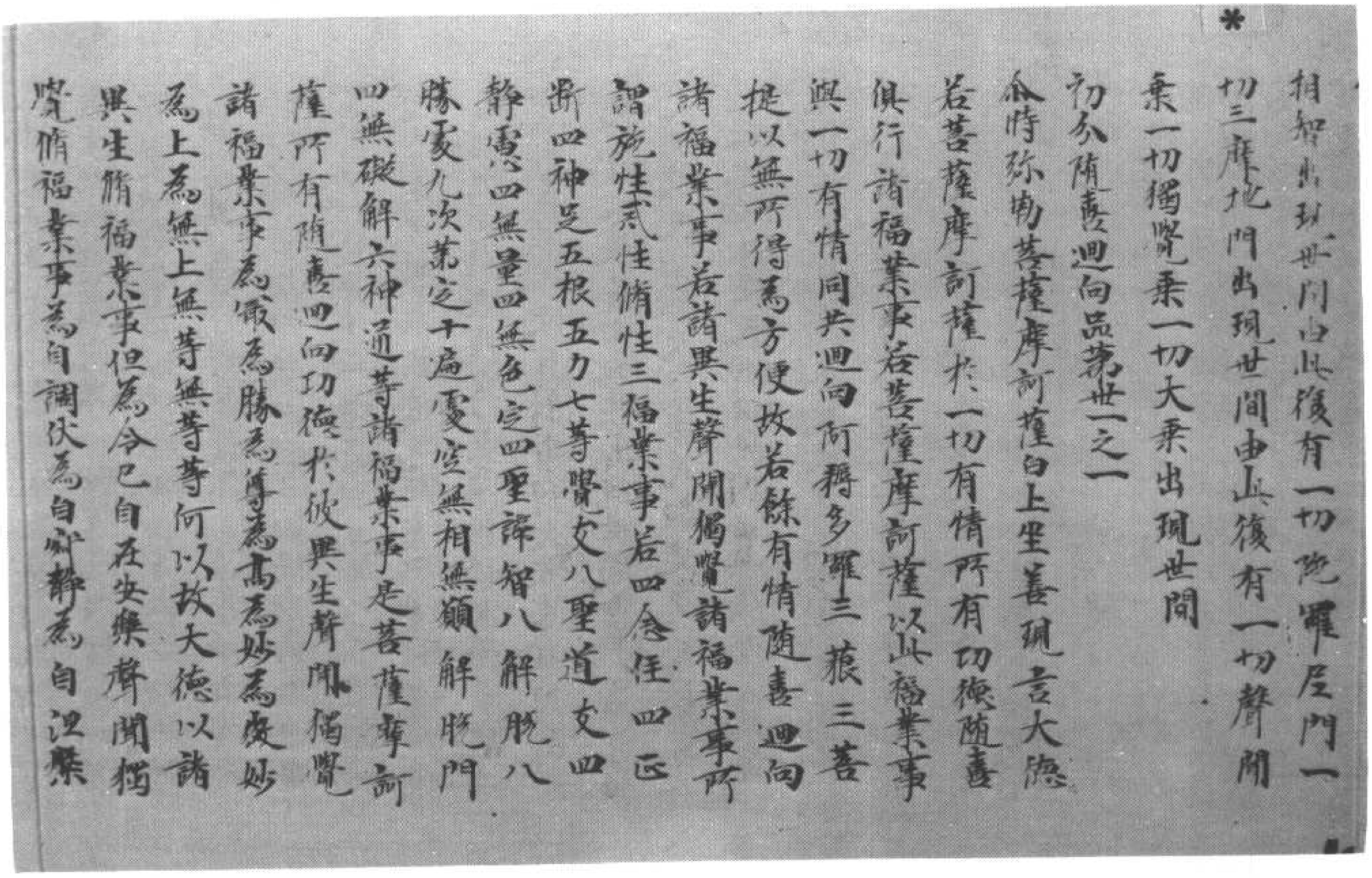
薩摩訶薩脩學安住如是諸事則無有能證
得無上正等菩提若無菩薩摩訶薩證得無
上正等菩提則無有能安立菩薩聲聞獨覺
世間勝事憍尸迦由有菩薩摩訶薩發阿耨
多羅三藐三菩提心故則便有能脩學布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復有
能安住內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空 不可得
空無性空自性空無性自性空亦復有能安
住真如法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
亦復有能安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦
亦復有能脩學四靜慮四無量四無色定亦
復有能脩學八解脫八勝處九次第定十遍
處亦復有能脩學四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支亦復有能脩學
空解脫門無相解脫門無願解脫門亦復有
能脩學五眼六神通亦復有能脩學佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法亦復有能脩學無忘失法恒住



八佛不共法亦復有能脩學無忘失法恒住
捨性亦復有能脩學一切智道相智一切相
智亦復有能脩學一切陀羅尼門一切三摩
地門由有菩薩摩訶薩脩學安住如是事故
則便有能證得無上正等菩提由有菩薩摩
訶薩證得無上正等菩提則斷世間一切地
獄傍生鬼界亦能損減阿素洛黨增益天衆
憍尸迦由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三
藐三菩提故便有剎帝利大族婆羅門大族
長者大族居士大族出現世間由此復有四
大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變
化天他化自在天出現世間由此復有梵衆
天梵輔天梵會天梵天光天少光天無量
光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨
天廣天少廣天無量廣天廣果天出現世間
由此復有無繁天無熱天善現天善見天色
究竟天出現世間由此復有空無邊處天識
無邊處天無所有處天非想非非想處天出
現世間由此復有布施波羅蜜多淨戒波羅
蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波
羅蜜多般若波羅蜜多出現世間由此復有



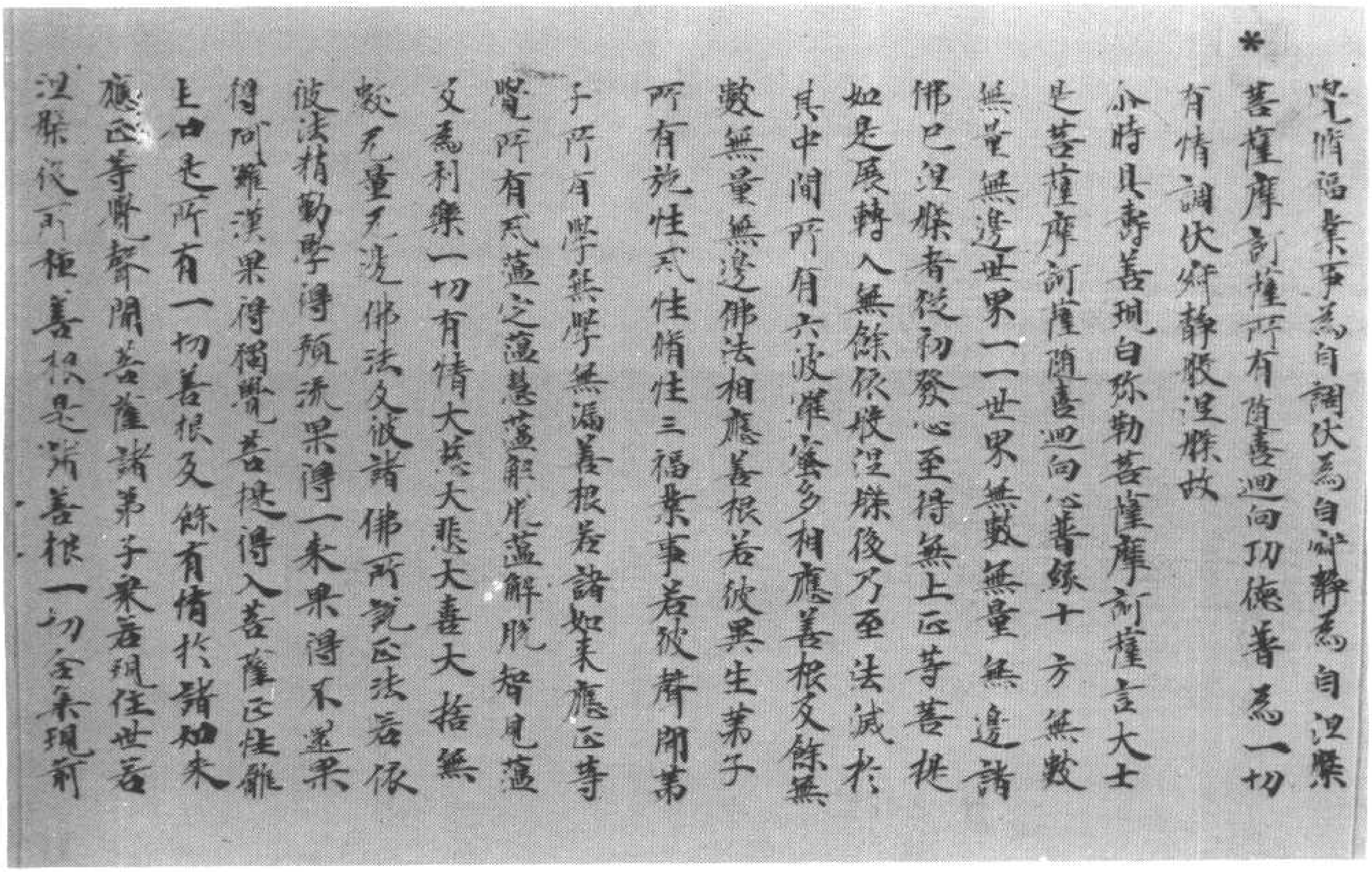
現世間由此復有布施波羅蜜多淨戒波羅
蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波
羅蜜多般若波羅蜜多出現世間由此復有
內空外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空出現世間由此復有
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界出
現世間由此復有苦聖諦集聖諦滅聖諦道
聖諦出現世間由此復有四靜慮四無量四
無色定出現世間由此復有八解脫八勝處
九次第定十遍處出現世間由此復有四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支出現世間由此復有空解脫門無相解
脫門無願解脫門出現世間由此復有五眼
六神通出現世間由此復有佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法出現世間由此復有無忘失法恒住捨
性出現世間由此復有一切智道相智一切
相智出現世間由此復有一切陀羅尼門一



相智出現世間由此復有一切陀羅尼門一
切三摩地門出現世間由此復有一切聲聞
乘一切獨覺乘一切大乘出現世間

初分隨喜迴向品第卅一之一

爾時彌勒菩薩摩訶薩白上坐善現言大德
若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德隨喜
俱行諸福業事若菩薩摩訶薩以此福業事
與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
提以無所得為方便故若餘有情隨喜迴向
諸福業事若諸異生聲聞獨覺諸福業事所
謂施性戒性脩性三福業事若四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四
靜慮四無量四無色定四聖諦智八解脫八
勝處九次第定十遍處空無相無願解脫門
四無礙解六神通等諸福業事是菩薩摩訶
薩所有隨喜迴向功德於彼異生聲聞獨覺
諸福業事為最為勝為尊為高為妙為微妙
為上為無上無等無等等何以故大德以諸
異生脩福業事但為令己自在安樂聲聞獨
覺脩福業事為自調伏為自寂靜為自涅槃



＊

覺脩福業事為自調伏為自寂靜為自涅槃

菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德普為一切

有情調伏寂靜般涅槃故

尒時具壽善現白弥勒菩薩摩訶薩言大士

是菩薩摩訶薩隨喜迴向心普緣十方無數

無量無邊世界一一世界無數無量無邊諸

佛已涅槃者從初發心至得無上正等菩提

如是展轉入無餘依般涅槃後乃至法滅於

其中間所有六波羅蜜多相應善根及餘無

數無量無邊佛法相應善根若彼異生弟子

所有施性戒性脩性三福業事若彼聲聞弟

子所有學無學無漏善根若諸如來應正等

覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊

及為利樂一切有情大慈大悲大喜大捨無

數无量无邊佛法及彼諸佛所說正法若依

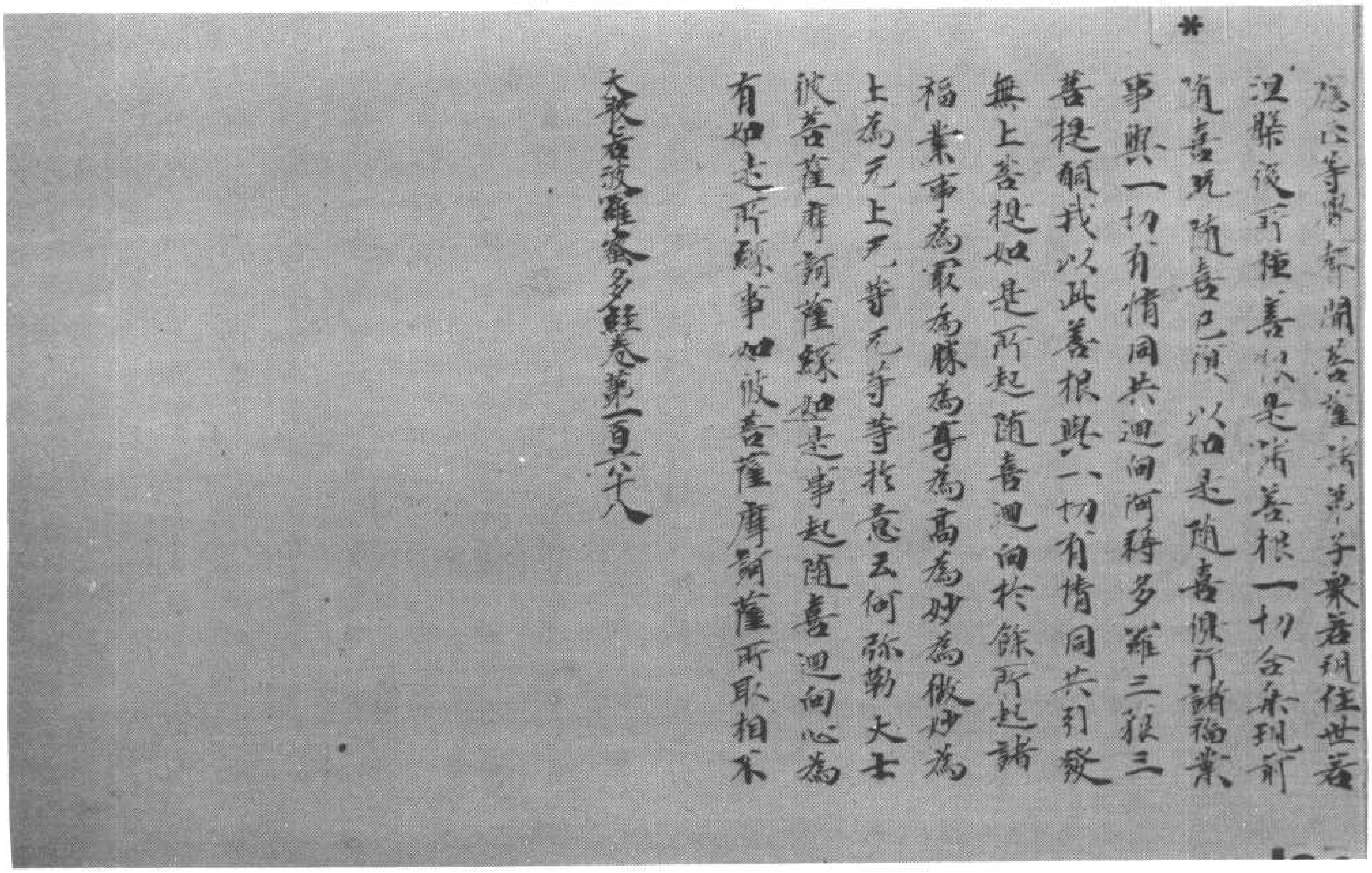
彼法精勤學得預流果得一來果得不還果

得阿羅漢果得獨覺菩提得入菩薩正性離

生乃至所有一切善根及餘有情於諸如來

應正等覺聲聞菩薩諸弟子衆若現住世若

涅槃後所種善根是諸善根一切合集現前



＊

應正等覺聲聞菩薩諸弟子衆若現住世若

涅槃後所種善根以是諸善根一切合集現前

隨喜既隨喜已復以如是隨喜俱行諸福業

事與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三

菩提願我以此善根與一切有情同共引發

無上菩提如是所起隨喜迴向於餘所起諸

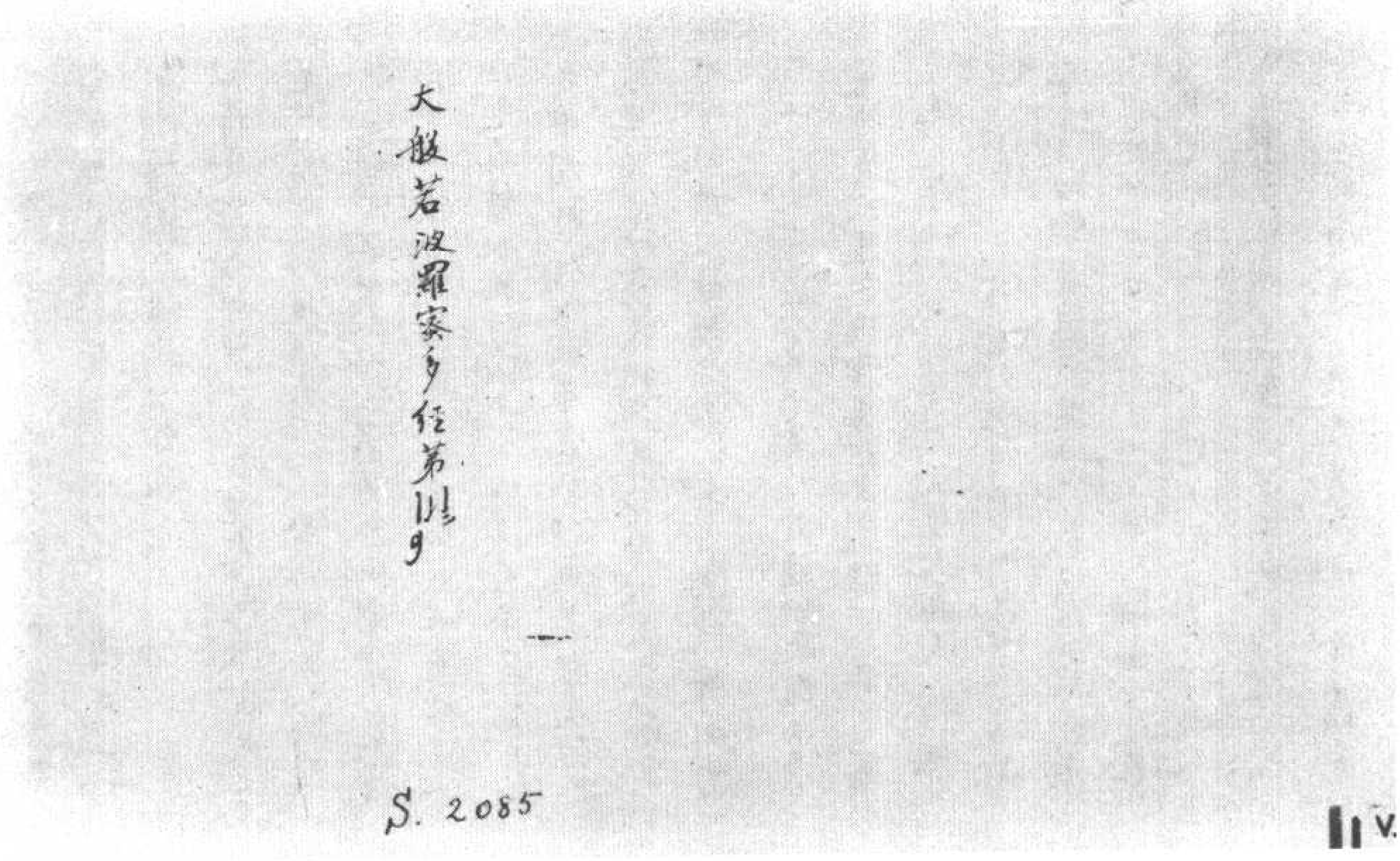
福業事為最為勝為尊為高為妙為微妙為

上為无上无等无等等於意云何弥勒大士

彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心為

有如是所緣事如彼菩薩摩訶薩所取相不

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八



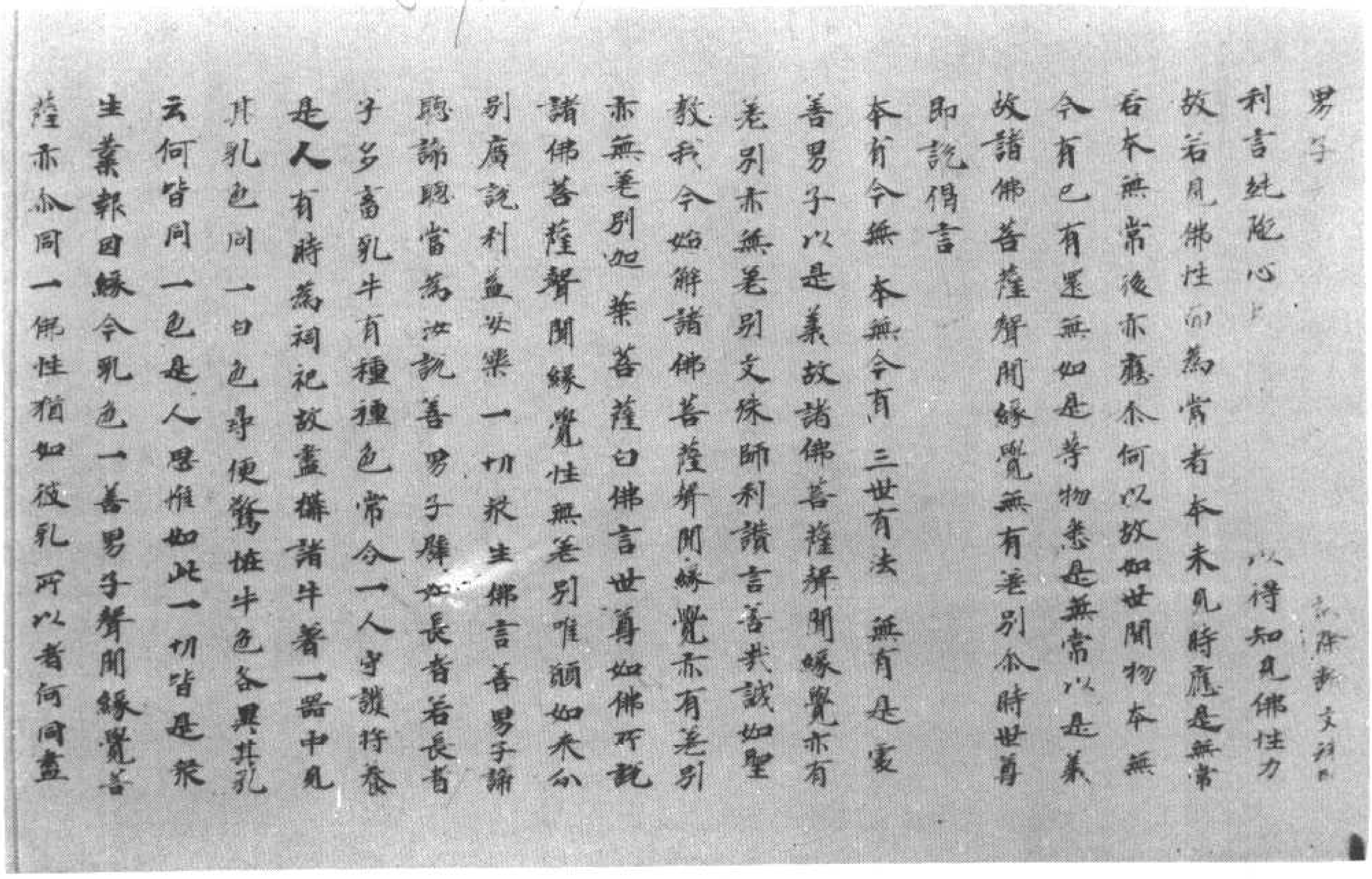
大般若波羅蜜多経第卌九

S. 2085

V.

S→T374 12/422C6

▼斯二〇八六號　大般涅槃經卷第十



男子　　爾時文殊師

利言純陀心　　以得知見佛性力

故若見佛性而為常者本未見時應是無常

若本無常後亦應尒何以故如世間物本無

今有已有還無如是等物悉是無常以是義

故諸佛菩薩聲聞緣覺無有差別尒時世尊

即說偈言

本有今無　本無今有　三世有法　無有是處

善男子以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺亦有

差別亦無差別文殊師利讚言善哉誠如聖

教我今始解諸佛菩薩聲聞緣覺亦有差別

亦無差別迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說

諸佛菩薩聲聞緣覺性無差別唯願如來分

別廣說利益安樂一切衆生佛言善男子諦

聽諦聽當為汝說善男子譬如長者若長者

子多畜乳牛有種種色常令一人守護將養

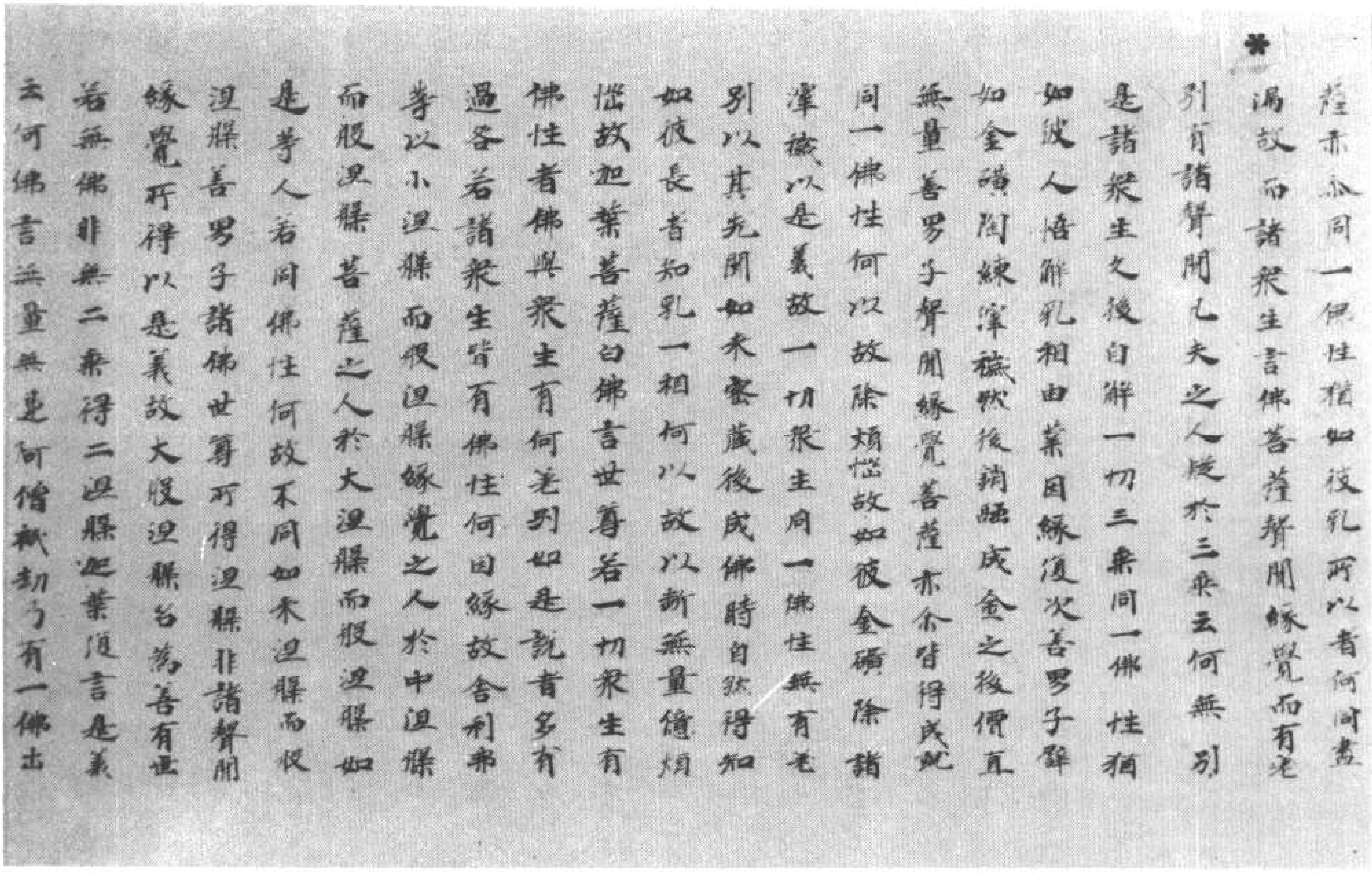
是人有時為祠祀故盡構諸牛著一器中見

其乳色同一白色尋便驚怪牛色各異其乳

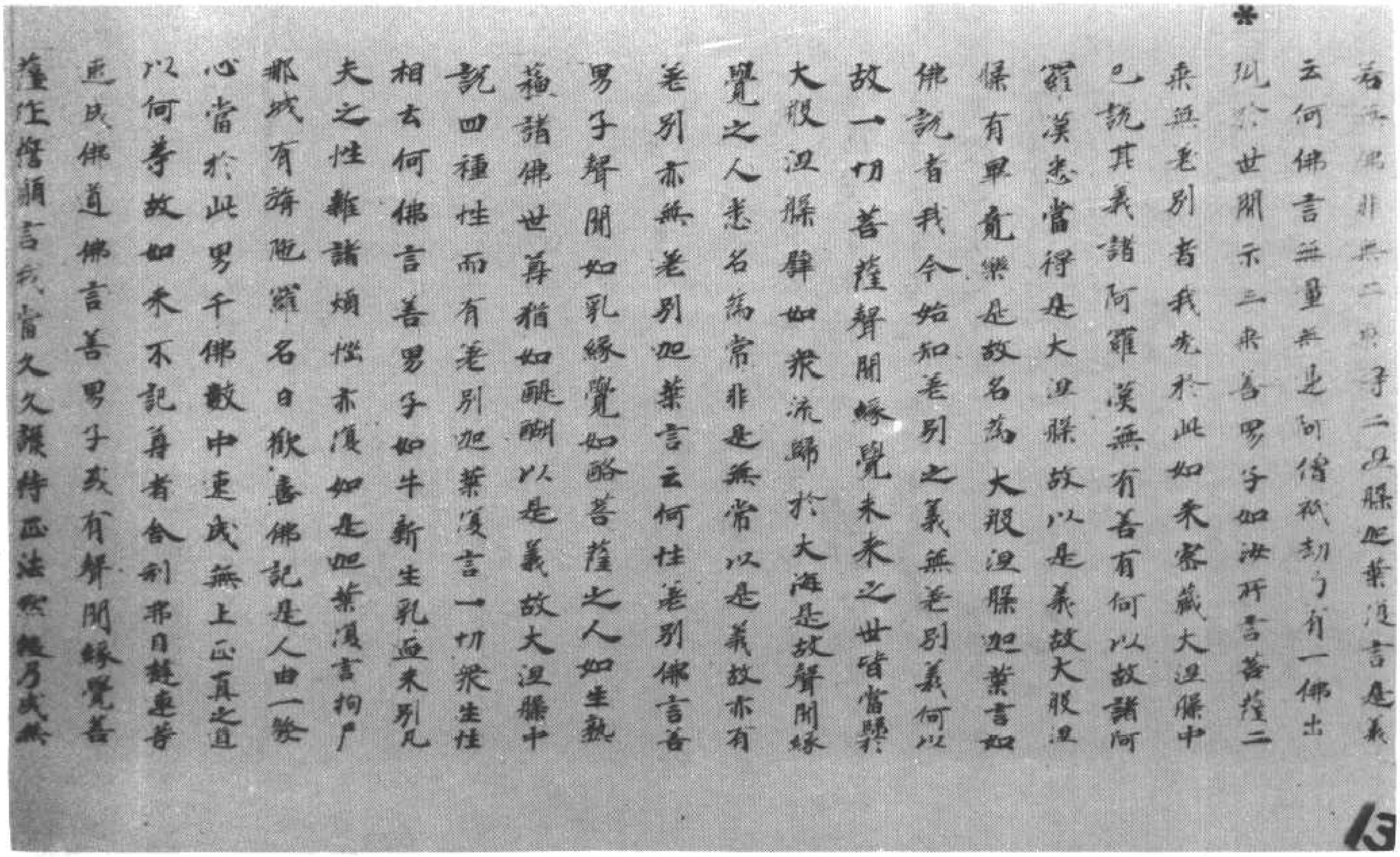
云何皆同一色是人思惟如此一切皆是衆

生業報因緣令乳色一善男子聲聞緣覺菩

薩亦尒同一佛性猶如彼乳所以者何同盡

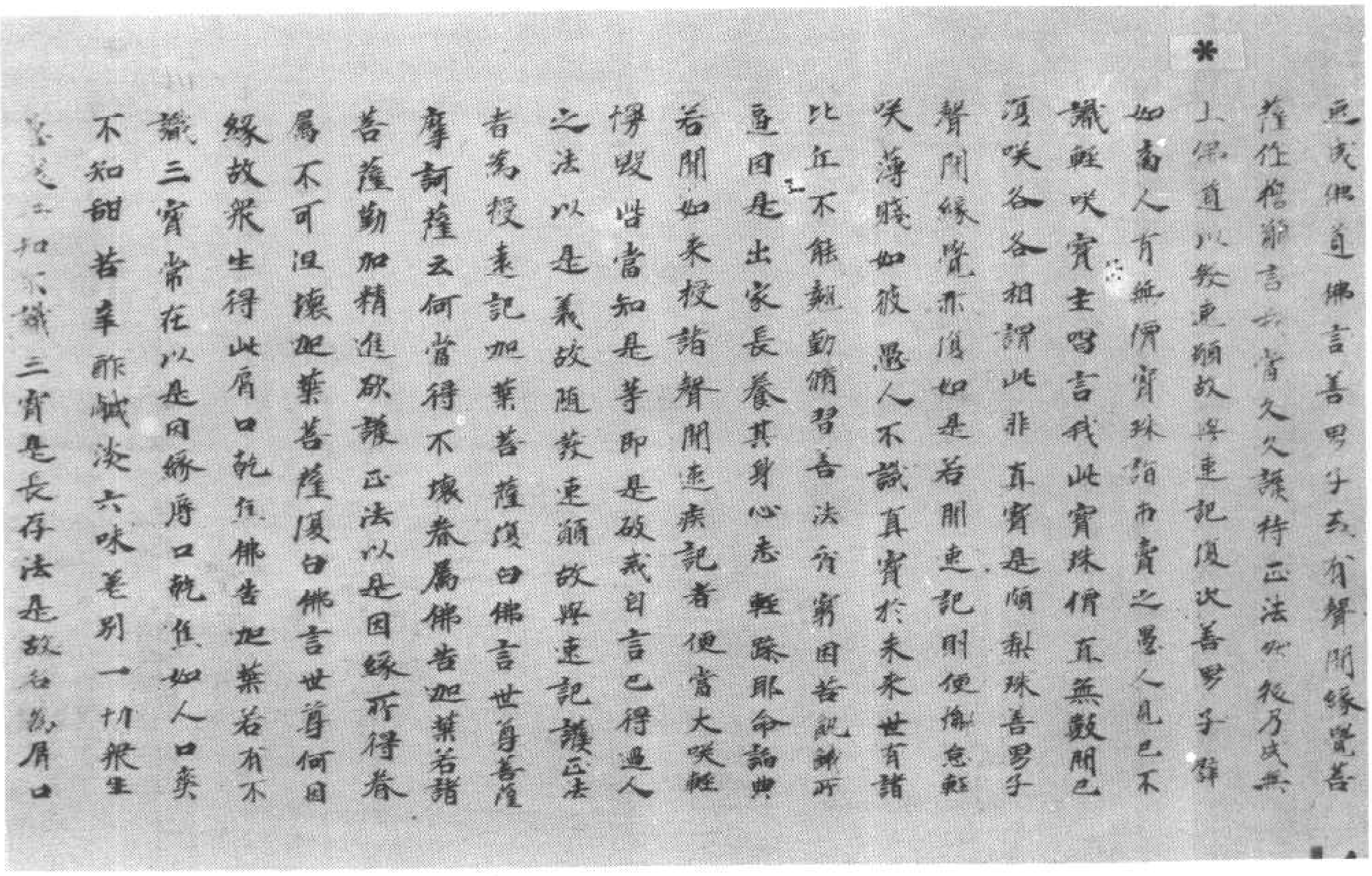


薩亦尒同一佛性猶如彼乳所以者何同盡
漏故而諸衆生言佛菩薩聲聞緣覺而有差
別有諸聲聞凡夫之人疑於三乘云何無別
是諸衆生乆後自解一切三乘同一佛性猶
如彼人悟解乳相由業因緣復次善男子譬
如金礦陶練滓穢然後銷融成金之後價直
無量善男子聲聞緣覺菩薩亦尒皆得成就
同一佛性何以故除煩惱故如彼金礦除諸
滓穢以是義故一切衆生同一佛性無有差
別以其先聞如來密藏後成佛時自然得知
如彼長者知乳一相何以故以斷無量億煩
惱故迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆生有
佛性者佛與衆生有何差別如是說者多有
過咎若諸衆生皆有佛性何因緣故舍利弗
等以小涅槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃
而般涅槃菩薩之人於大涅槃而般涅槃如
是等人若同佛性何故不同如來涅槃而般
涅槃善男子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞
緣覺所得以是義故大般涅槃名為善有世
若無佛非無二乘得二涅槃迦葉復言是義
云何佛言無量無邊阿僧祇劫乃有一佛出

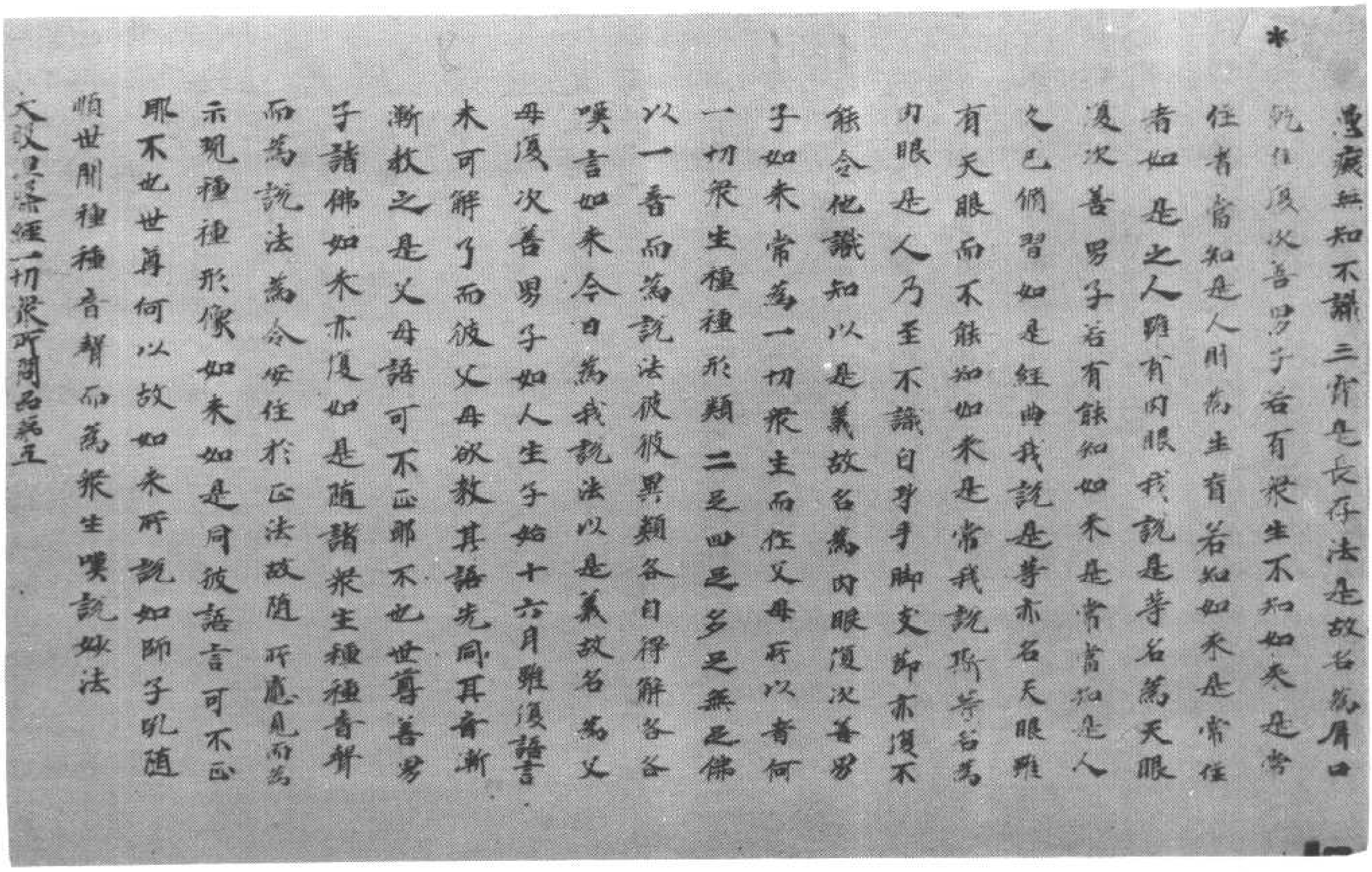


若無佛非無二乘得二涅槃迦葉復言是義
云何佛言無量無邊阿僧祇劫乃有一佛出
現於世開示三乘善男子如汝所言菩薩二
乘無差別者我先於此如來密藏大涅槃中
已說其義諸阿羅漢無有善有何以故諸阿
羅漢悉當得是大涅槃故以是義故大般涅
槃有畢竟樂是故名為大般涅槃迦葉言如
佛說者我今始知差別之義無差別義何以
故一切菩薩聲聞緣覺未來之世皆當歸於
大般涅槃譬如衆流歸於大海是故聲聞緣
覺之人悉名為常非是無常以是義故亦有
差別亦無差別迦葉言云何性差別佛言善
男子聲聞如乳緣覺如酪菩薩之人如生熟
蘇諸佛世尊猶如醍醐以是義故大涅槃中
說四種性而有差別迦葉復言一切衆生性
相云何佛言善男子如牛新生乳血未別凡
夫之性雜諸煩惱亦復如是迦葉復言拘尸
那城有旃陀羅名曰歡喜佛記是人由一發
心當於此界千佛數中速成無上正真之道
以何等故如來不記尊者舍利弗目揵連等
速成佛道佛言善男子或有聲聞緣覺菩
薩作誓願言我當久久護持正法然後乃成無

13

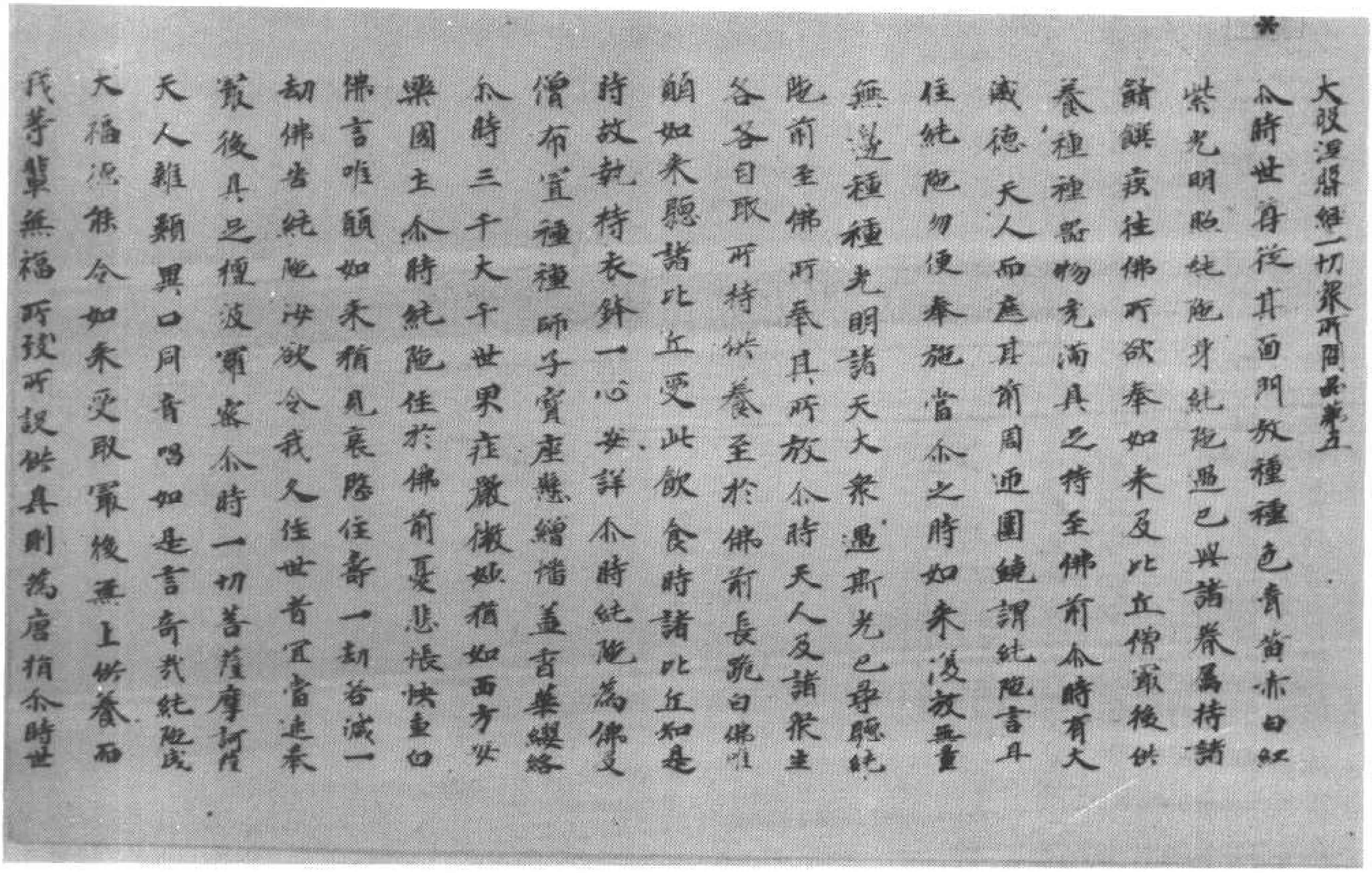


是成佛道佛言善男子若有聲聞緣覺菩薩住於佛道能言如來久久護持正法然後乃成無上佛道以斯事顯故與速記復次善男子譬如商人有無價寶珠詣市賣之愚人見已不識輕笑寶主唱言我此寶珠價直無數聞已復笑各各相謂此非真實是頗梨珠善男子聲聞緣覺亦復如是若聞速記則便懈怠輕笑薄賤如彼愚人不識真寶於未來世有諸比丘不能勤脩習善法貧窮困苦飢餓所逼因是出家長養其身心志輕躁邪命諂曲若聞如來授諸聲聞速疾記者便當大笑輕慢毀呰當知是等即是破戒自言已得過人之法以是義故隨發速願故與速記護正法者為授遠記加葉菩薩復白佛言世尊菩薩摩訶薩云何當得不壞眷屬佛告加葉若諸菩薩勤加精進欲護正法以是因緣所得眷屬不可沮壞加葉菩薩復白佛言世尊何因緣故眾生得此脣口乾燋佛告加葉若有不識三寶常在以是因緣脣口乾燋如人口爽不知甜苦辛酢醎淡六味差別一切眾生愚癡無知不識三寶是長存法是故名為脣口



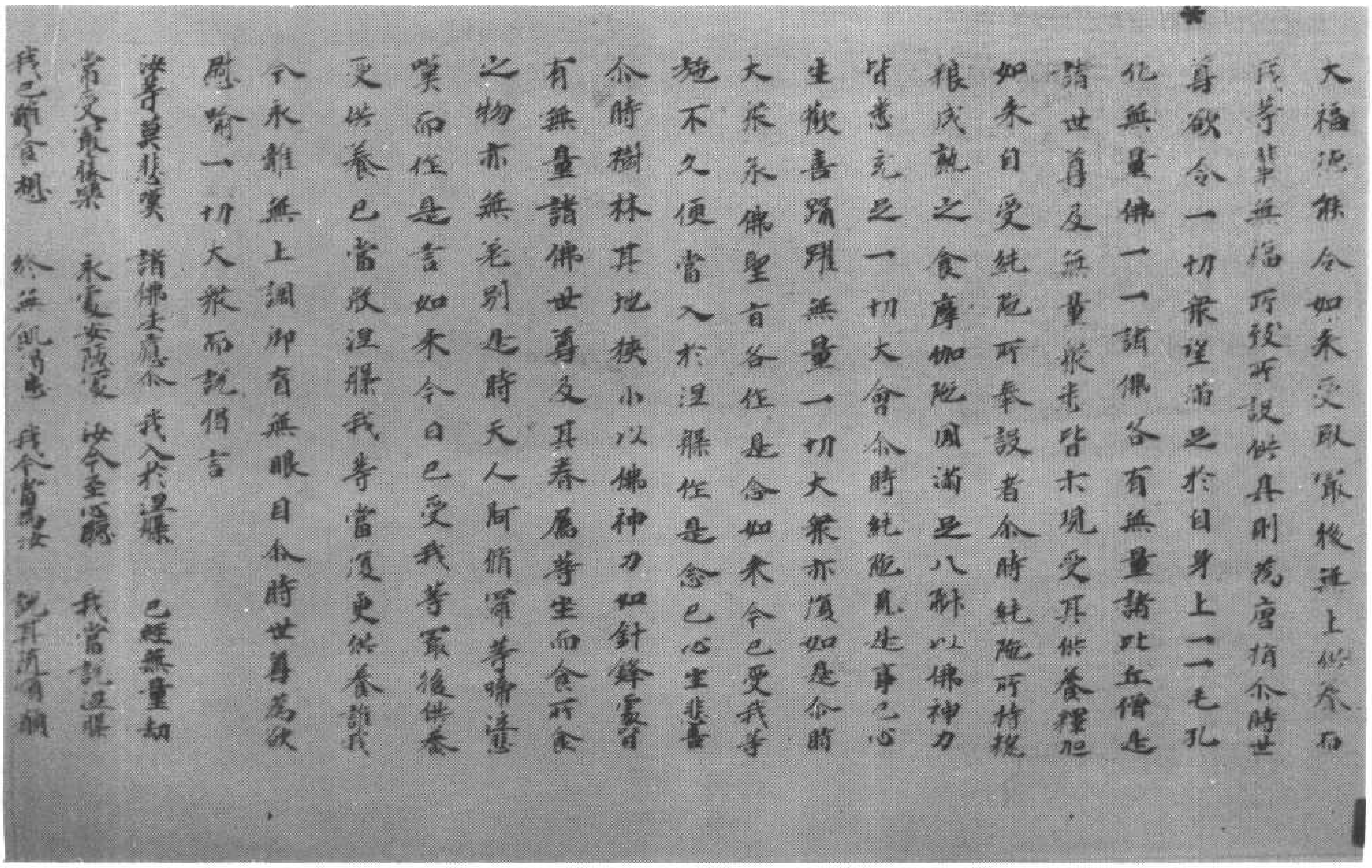
愚癡無知不識三寶是長存法是故名為脣口乾燋復次善男子若有眾生不知如來是常住者當知是人則為生盲若知如來是常住者如是之人雖有肉眼我說是等名為天眼復次善男子若有能知如來是常當知是人久已脩習如是經典我說是等亦名天眼雖有天眼而不能知如來是常我說斯等名為肉眼是人乃至不識自身手脚支節亦復不能令他識知以是義故名為肉眼復次善男子如來常為一切眾生而作父母所以者何一切眾生種種形類二足四足多足無足佛以一音而為說法彼彼異類各自得解各各歎言如來今日為我說法以是義故名為父母復次善男子如人生子始十六月雖復語言未可解了而彼父母欲教其語先同其音漸漸教之是父母語可不正耶不也世尊善男子諸佛如來亦復如是隨諸眾生種種音聲而為說法為令安住於正法故隨所應見而為示現種種形像如來如是同彼語言可不正耶不也世尊何以故如來所說如師子吼隨順世間種種音聲而為眾生演說妙法

大般涅槃經一切大眾所問品第五



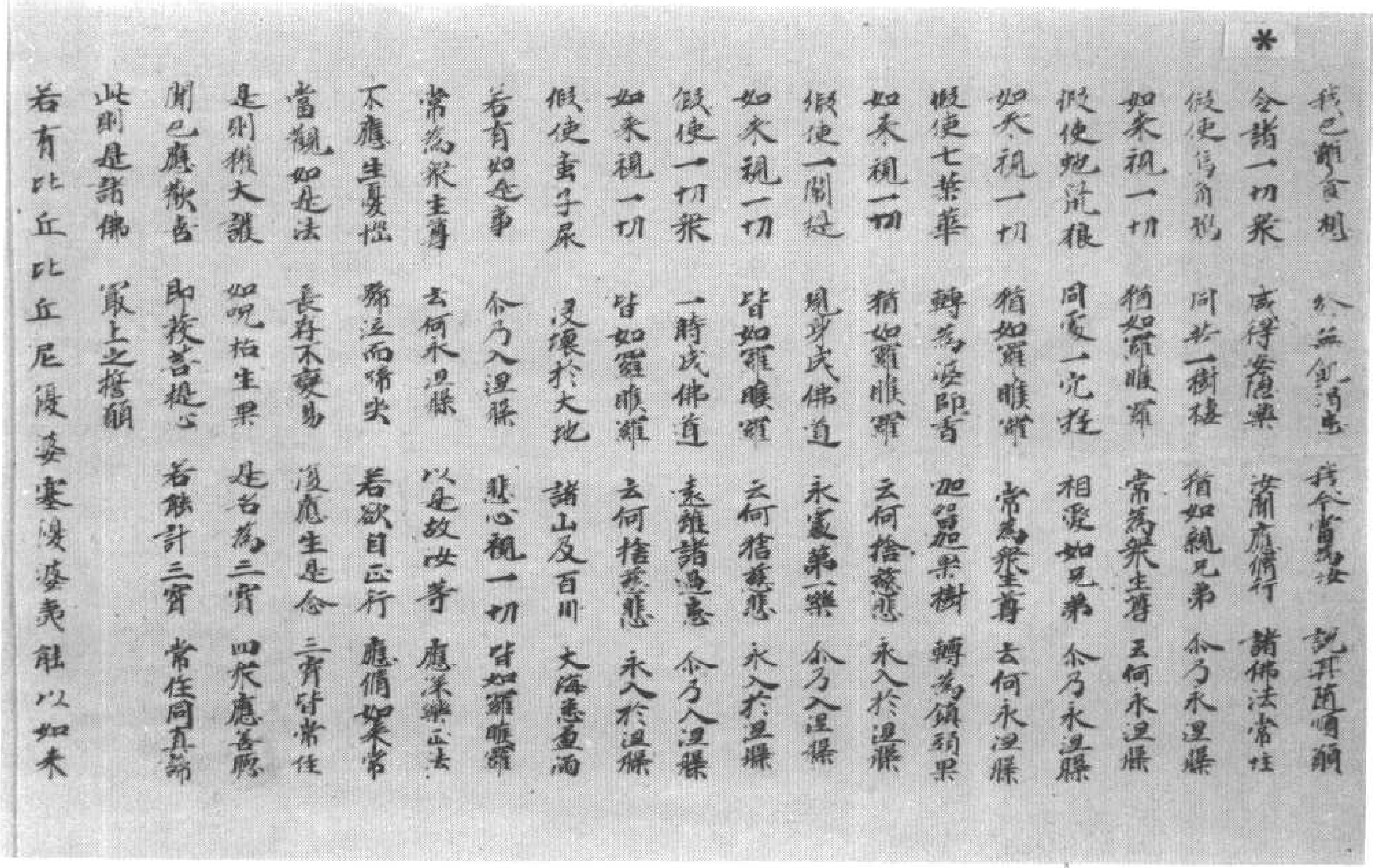
大般涅槃經一切衆所問品第五

尒時世尊從其面門放種種色青黄赤白紅紫光明照純陀身純陀遇已與諸眷屬持諸餚饍疾往佛所欲奉如來及比丘僧最後供養種種器物充滿具足持至佛前尒時有大威德天人而遮其前周匝圍繞謂純陀言且住純陀勿便奉施當尒之時如來復放無量無邊種種光明諸天大衆遇斯光已尋聽純陀前至佛所奉其所施尒時天人及諸衆生各各自取所持供養至於佛前長跪白佛唯願如來聽諸比丘受此飲食時諸比丘知是時已執持衣鉢一心安詳尒時純陀為佛及僧布置種種師子寶座懸繒幡蓋香華瓔珞尒時三千大千世界莊嚴微妙猶如西方安樂國土尒時純陀住於佛前憂悲悵怏重白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫若減一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉最後具足檀波羅蜜尒時一切菩薩摩訶薩天人雜類異口同音唱如是言奇哉純陀成大福德能令如來受取最後無上供養而我等薄無福所設供具則為唐捐尒時世



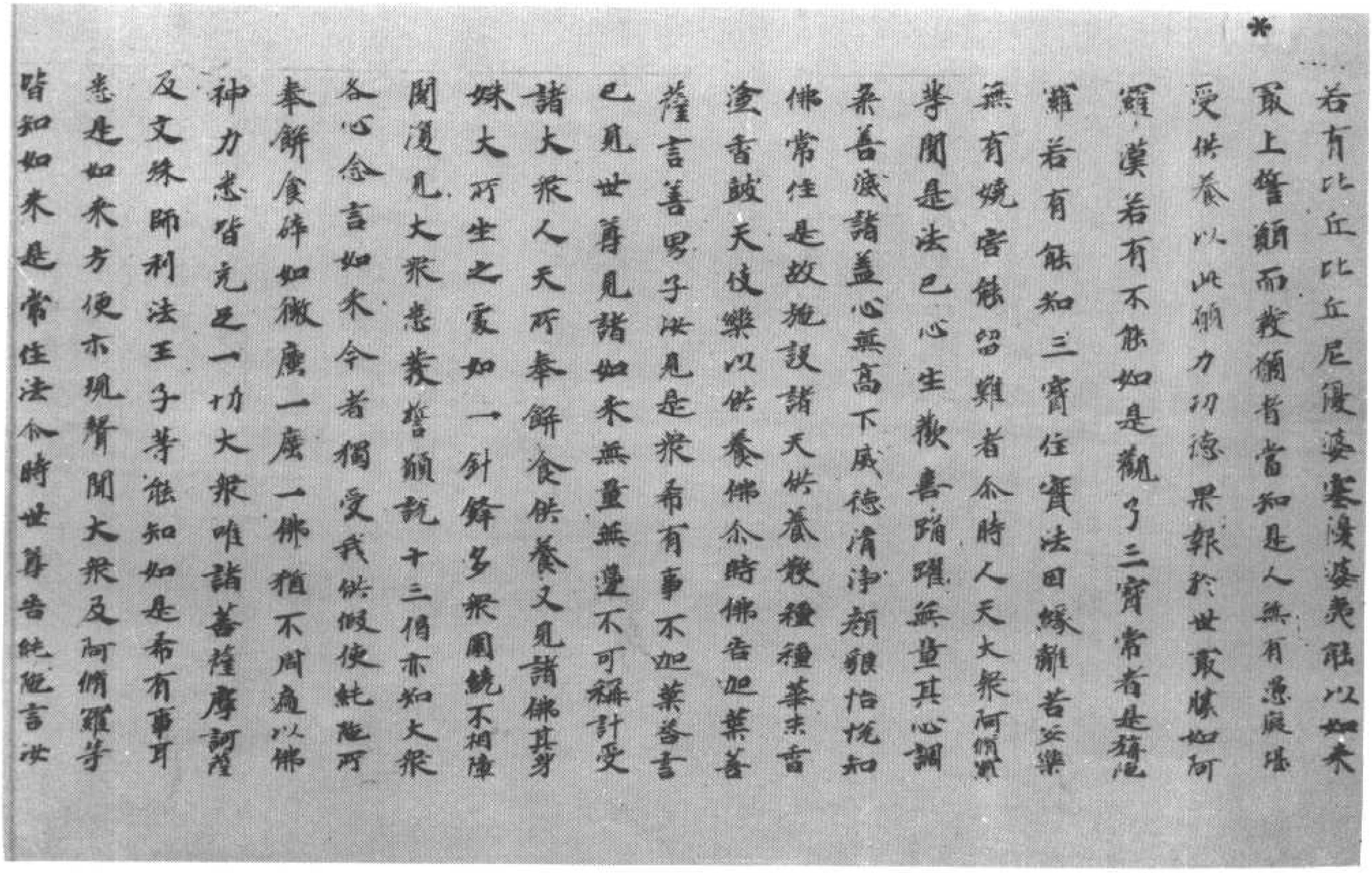
大福德能令如來受取最後無上供養而我等薄無福所設供具則為唐捐尒時世尊欲令一切衆望滿足於自身上一一毛孔化無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧是諸世尊及無量衆悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者尒時純陀所持粳糧成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會尒時純陀見是事已心生歡喜踊躍無量一切大衆亦復如是尒時大衆承佛聖旨各作是念如來今已受我等施不久便當入於涅槃作是念已心生悲喜尒時樹林其地狹小以佛神力如針鋒處皆有無量諸佛世尊及其眷屬等坐而食所食之物亦無差別是時天人阿修羅等啼泣嘆而作是言如來今日已受我等最後供養受供養已當般涅槃我等當復更供養誰我今永離無上調御盲無眼目尒時世尊為欲慰喻一切大衆而說偈言

汝等莫悲歎　諸佛法應尒　我入於涅槃　已經無量劫
常受最勝樂　永處安隱處　汝今至心聽　我當說涅槃
我已離食想　終無飢渴患　我今當為汝　說其隨順願



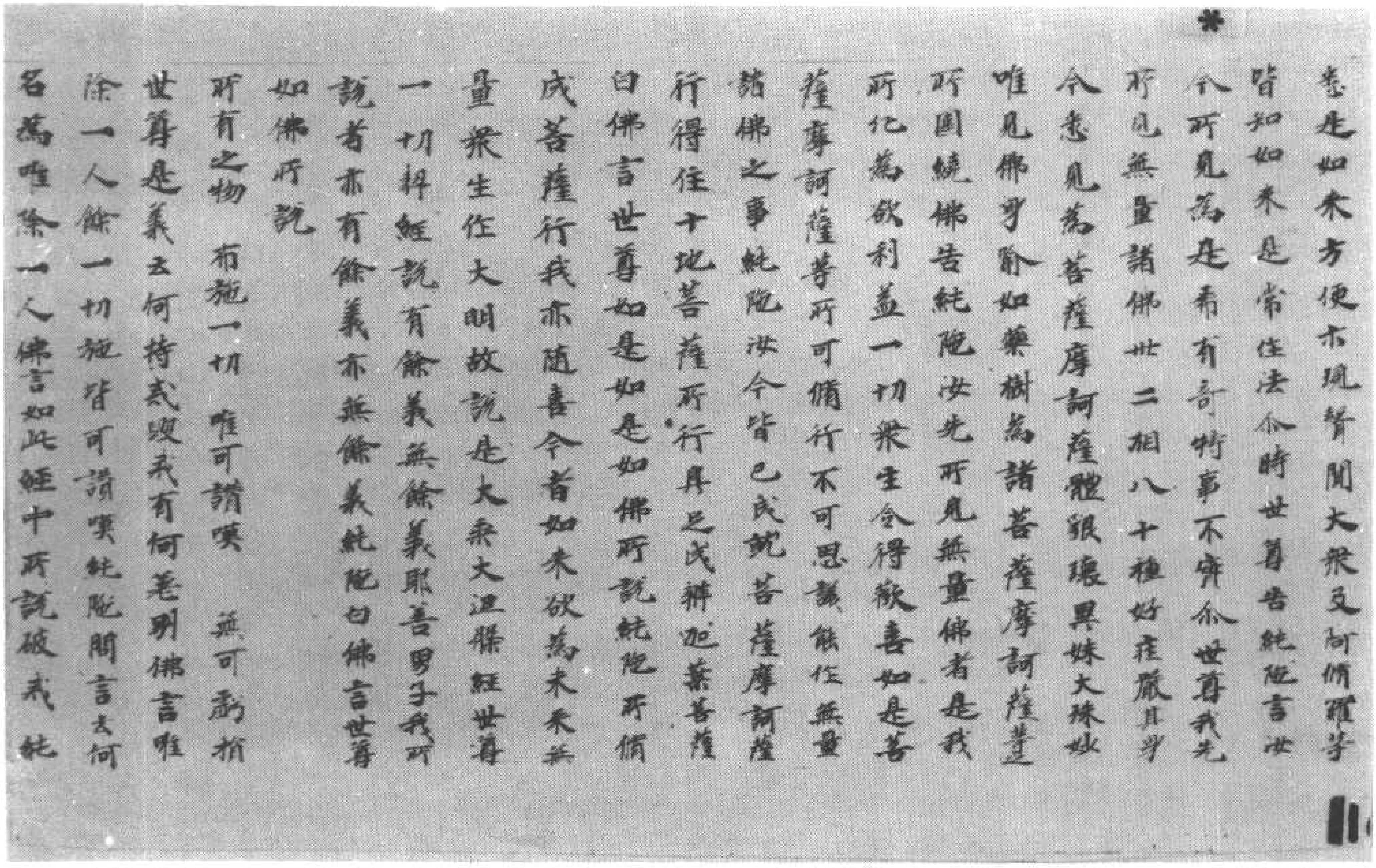
*

我已離食想　於無飢渴患　我今當為汝　說其隨順願
令諸一切衆　咸得安隱樂　汝聞應脩行　諸佛法常住
假使烏角鵄　同共一樹棲　猶如親兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使蛇鼠狼　同處一穴住　相愛如兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使七葉華　轉為婆師香　迦留尼果樹　轉為鎮頭果
如來視一切　猶如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一闡提　現身成佛道　永處第一樂　尒乃入涅槃
如來視一切　皆如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一切衆　一時成佛道　遠離諸過患　尒乃入涅槃
如來視一切　皆如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使蚉子尿　浸壞於大地　諸山及百川　大海悉盈滿
若有如是事　尒乃入涅槃　悲心視一切　皆如羅睺羅
常為衆生尊　云何不涅槃　以是故汝等　應深樂正法
不應生憂惱　號泣而啼哭　若欲自正行　應脩如來常
當觀如是法　長存不變易　復應生是念　三寶皆常住
是則獲大護　如呪枯生果　是名為三寶　四衆應善聽
聞已應歡喜　即發菩提心　若能計三寶　常住同真諦
此則是諸佛　最上之誓願
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來

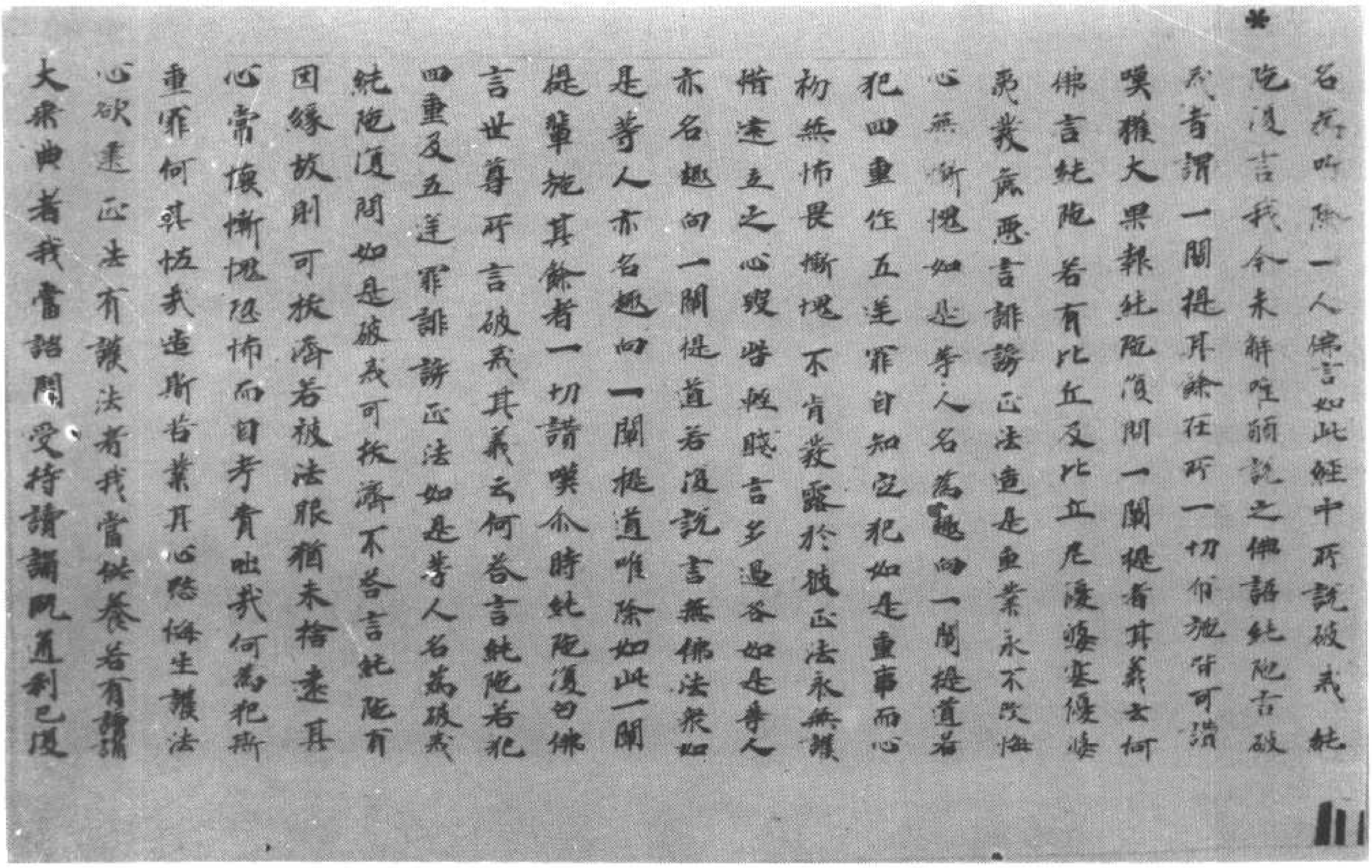


*

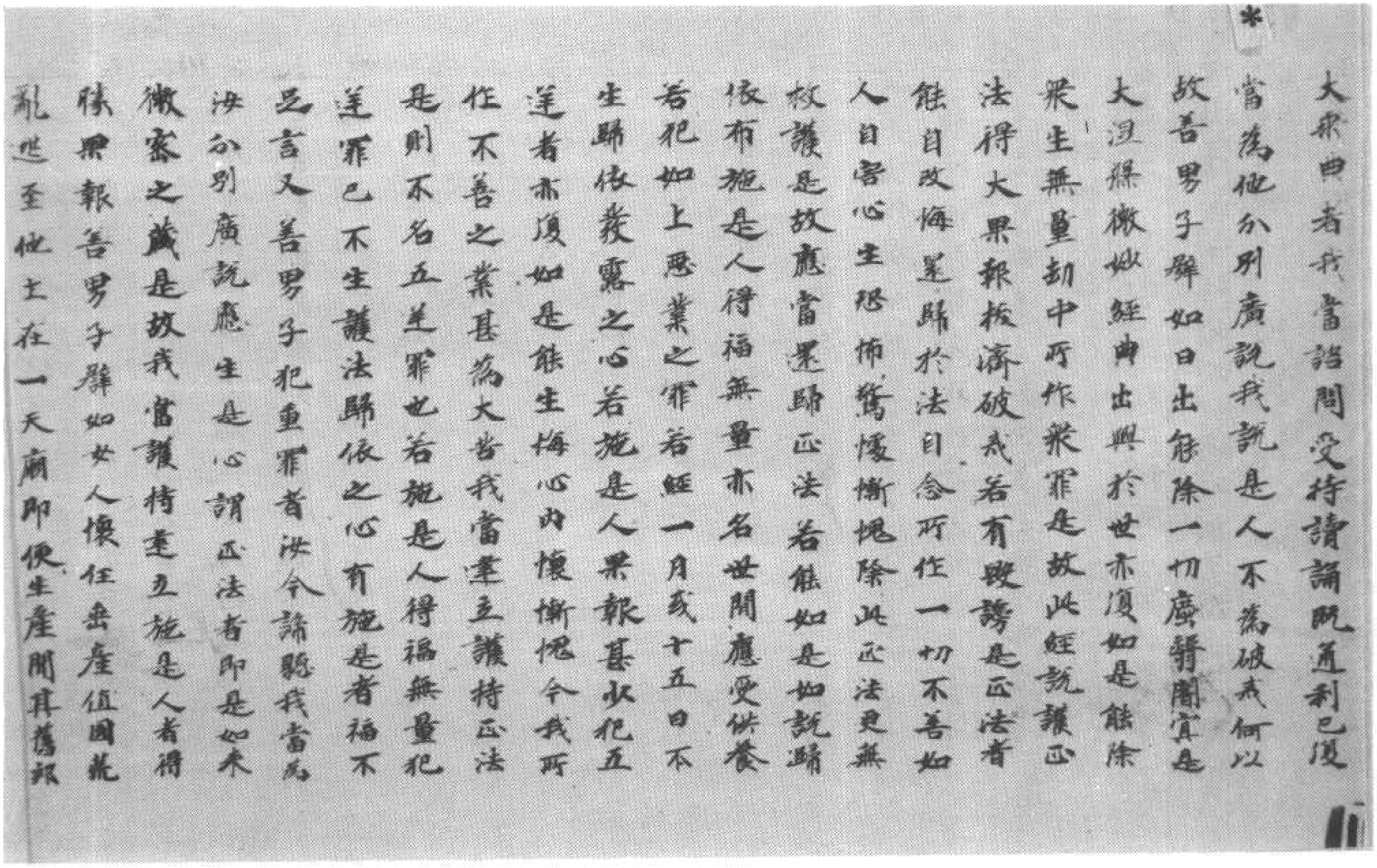
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來
最上誓願而救護者當知是人無有愚癡堪
受供養以此願力功德果報於世最勝如阿
羅漢若有不能如是觀了三寶常者是旃陀
羅若有能知三寶住實法因緣離苦安樂
無有嬈害能留難者尒時人天大衆阿脩羅
等聞是法已心生歡喜踊躍無量其心調
柔善滅諸蓋心無高下威德清淨顏貌怡悅知
佛常住是故施設諸天供養散種種華末香
塗香鼓天伎樂以供養佛尒時佛告迦葉菩
薩言善男子汝見是衆希有事不迦葉菩言
已見世尊見諸如來無量無邊不可稱計受
諸大衆人天所奉餅食供養又見諸佛其身
姝大所坐之處如一針鋒多衆圍繞不相障
閡復見大衆悉發誓願說十三偈亦知大衆
各心念言如來今者獨受我供假使純陀所
奉餅食碎如微塵一塵一佛猶不周遍以佛
神力悉皆充足一切大衆唯諸菩薩摩訶薩
及文殊師利法王子等能知如是希有事耳
悉是如來方便示現聲聞大衆及阿脩羅等
皆知如來是常住法尒時世尊告純陀言汝



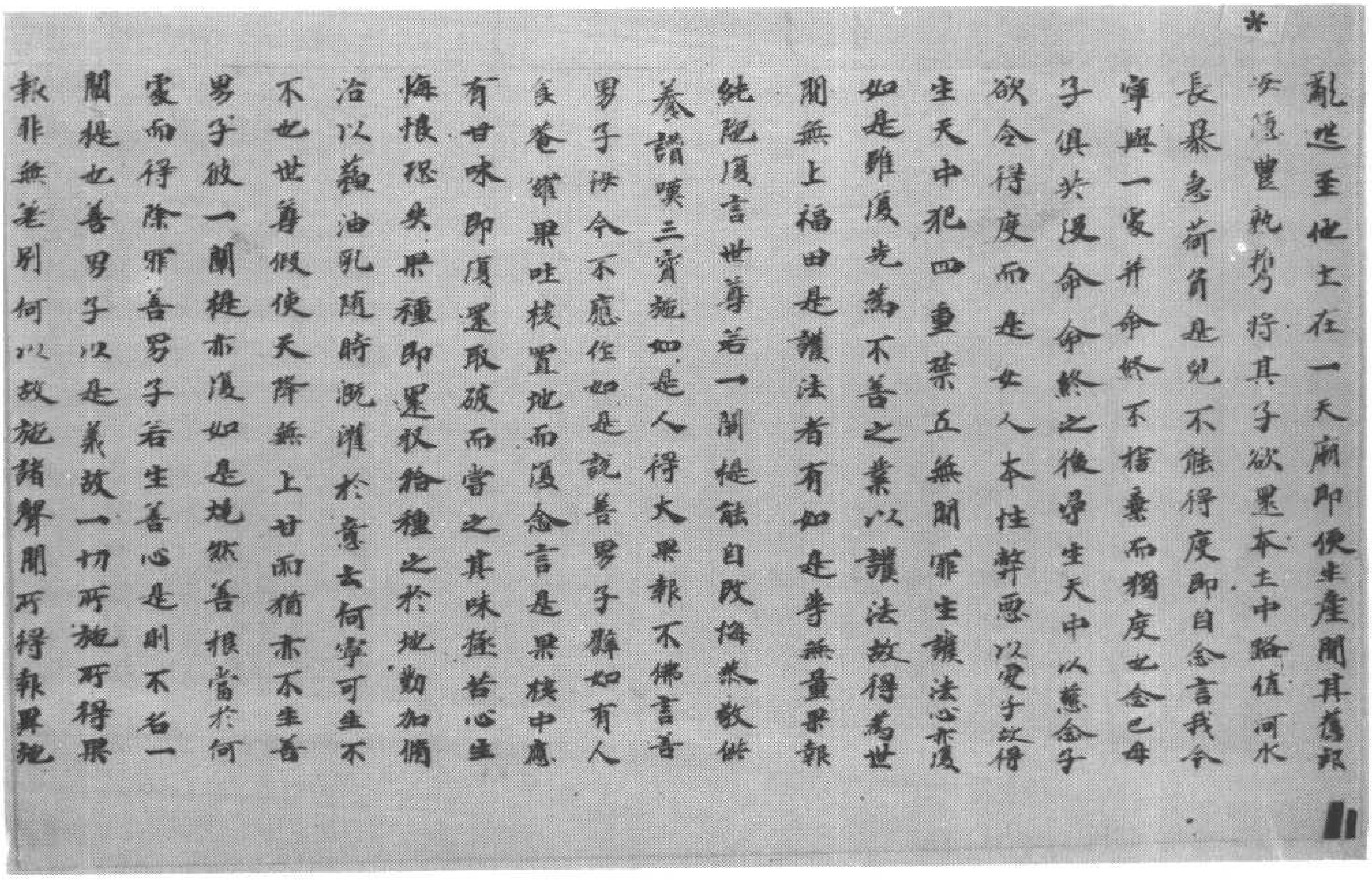
悉是如来方便示現聲聞大衆及阿脩羅等
皆知如来是常住法尒時世尊告純陀言汝
今所見為是希有奇特事不尒世尊我先
所見無量諸佛卅二相八十種好莊嚴其身
今悉見為菩薩摩訶薩體貌瓌異姝大殊妙
唯見佛身猶如藥樹為諸菩薩摩訶薩之
所圍繞佛告純陀汝先所見無量佛者是我
所化為欲利益一切衆生令得歡喜如是菩
薩摩訶薩等所可脩行不可思議能作無量
諸佛之事純陀汝今皆已成就菩薩摩訶薩
行得住十地菩薩所行具足成辨迦葉菩薩
白佛言世尊如是如是如佛所說純陀所脩
成菩薩行我亦随喜今者如来欲為未来無
量衆生作大明故說是大乘大涅槃經世尊
一切契經說有餘義無餘義耶善男子我所
說者亦有餘義亦無餘義純陀白佛言世尊
如佛所說
所有之物　布施一切　唯可讚歎　無可毀呰
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯
除一人餘一切施皆可讚歎純陀問言云何
名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純



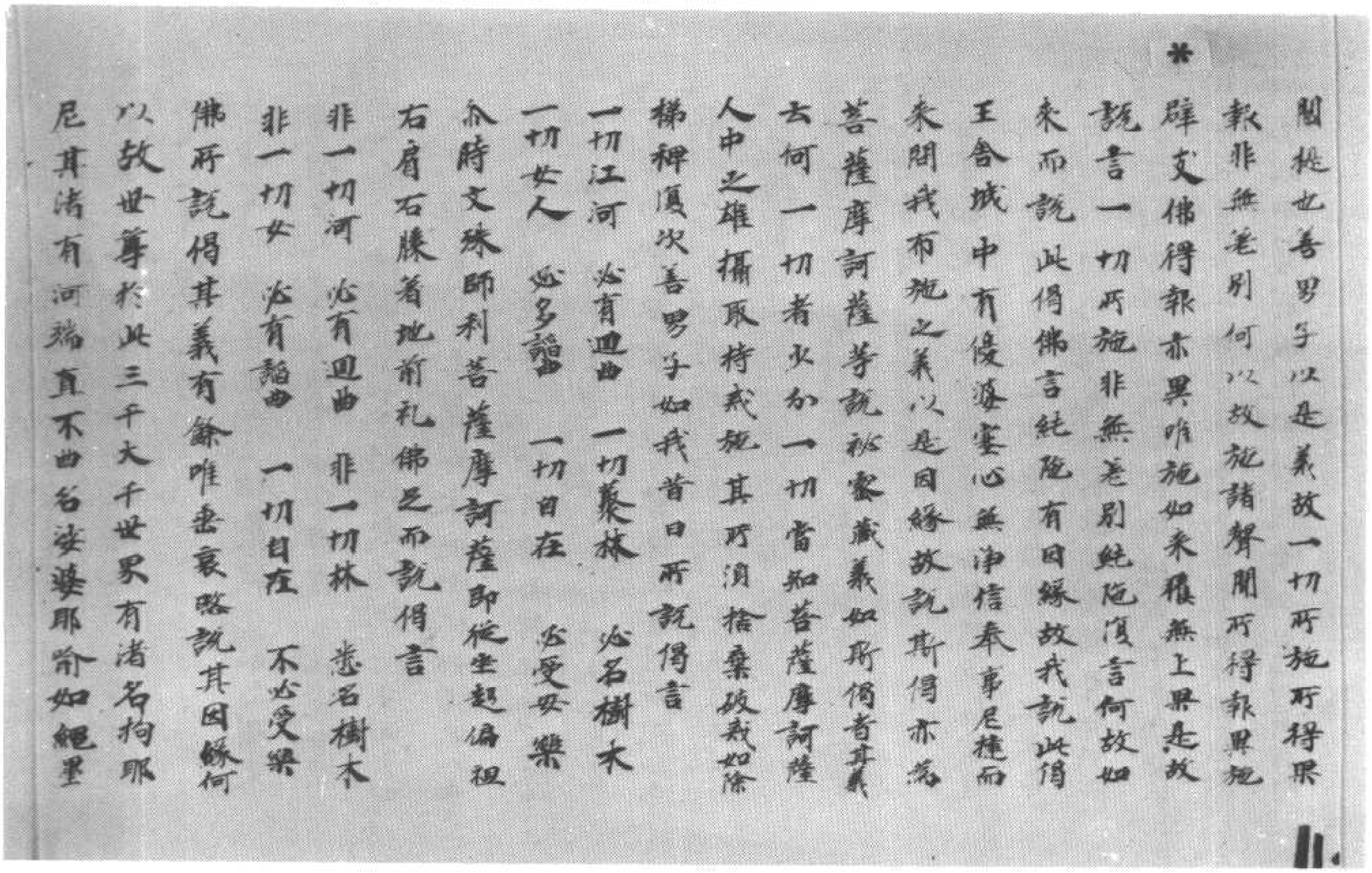
名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純
陀復言我今未解唯願說之佛語純陀言破
戒者謂一闡提其餘在所一切布施皆可讚
歎獲大果報純陀復問一闡提者其義云何
佛言純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷發麁惡言誹謗正法造是重業永不改悔
心無慚愧如是等人名為趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而心
初無怖畏慚愧不肯發露於彼正法永無護
惜建立之心毀呰輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闡提道若復說言無佛法衆如
是等人亦名趣向一闡提道唯除如此一闡
提輩施其餘者一切讚歎尒時純陀復白佛
言世尊所言破戒其義云何佛言純陀若犯
四重及五逆罪誹謗正法如是等人名為破戒
純陀復問如是破戒可拔濟不佛言純陀有
因緣故則可拔濟若被法服猶未捨遠其
心常懷慚愧恐怖而自考責咄哉何為犯斯
重罪何其怪哉造斯苦業其心改悔生護法
心欲建正法有護法者我當給養若有讀誦
大乘典者我當諮問受持讀誦既通利已復



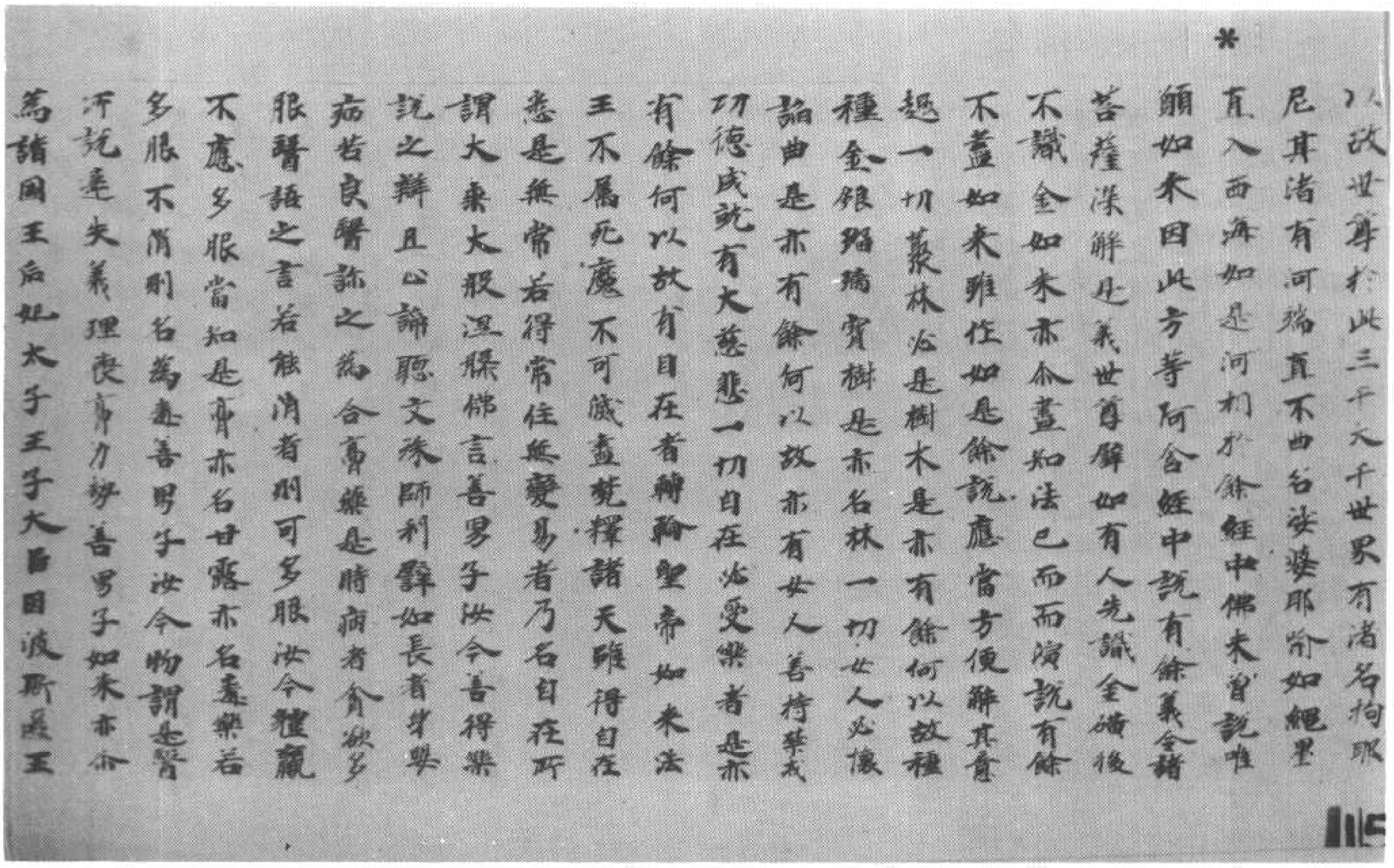
大衆中者我當諮問受持讀誦既通利已復當為他分別廣説我説是人不為破戒何以故善男子譬如日出能除一切廣翳闇冥是大涅槃微妙經典出興於世亦復如是能除衆生無量劫中所作衆罪是故此經説護正法得大果報拔濟破戒若有毀謗是正法者能自改悔還歸於法自念所作一切不善如人自害心生恐怖驚懼慚愧除此正法更無救護是故應當還歸正法若能如是如説歸依布施是人得福無量亦名世間應受供養若犯如上惡業之罪若經一月或十五日不生歸依發露之心若施是人果報甚少犯五逆者亦復如是能生悔心內懷慚愧今我所作不善之業甚為大苦我當建立護持正法是則不名五逆罪也若施是人得福無量犯逆罪已不生護法歸依之心有施是者福不足言又善男子犯重罪者汝今諦聽我當為汝分別廣説應生是心謂正法者即是如來微密之藏是故我當護持建立施是人者得勝果報善男子譬如女人懷任垂產值國荒亂逃至他土在一天廟即便生產聞其舊邦



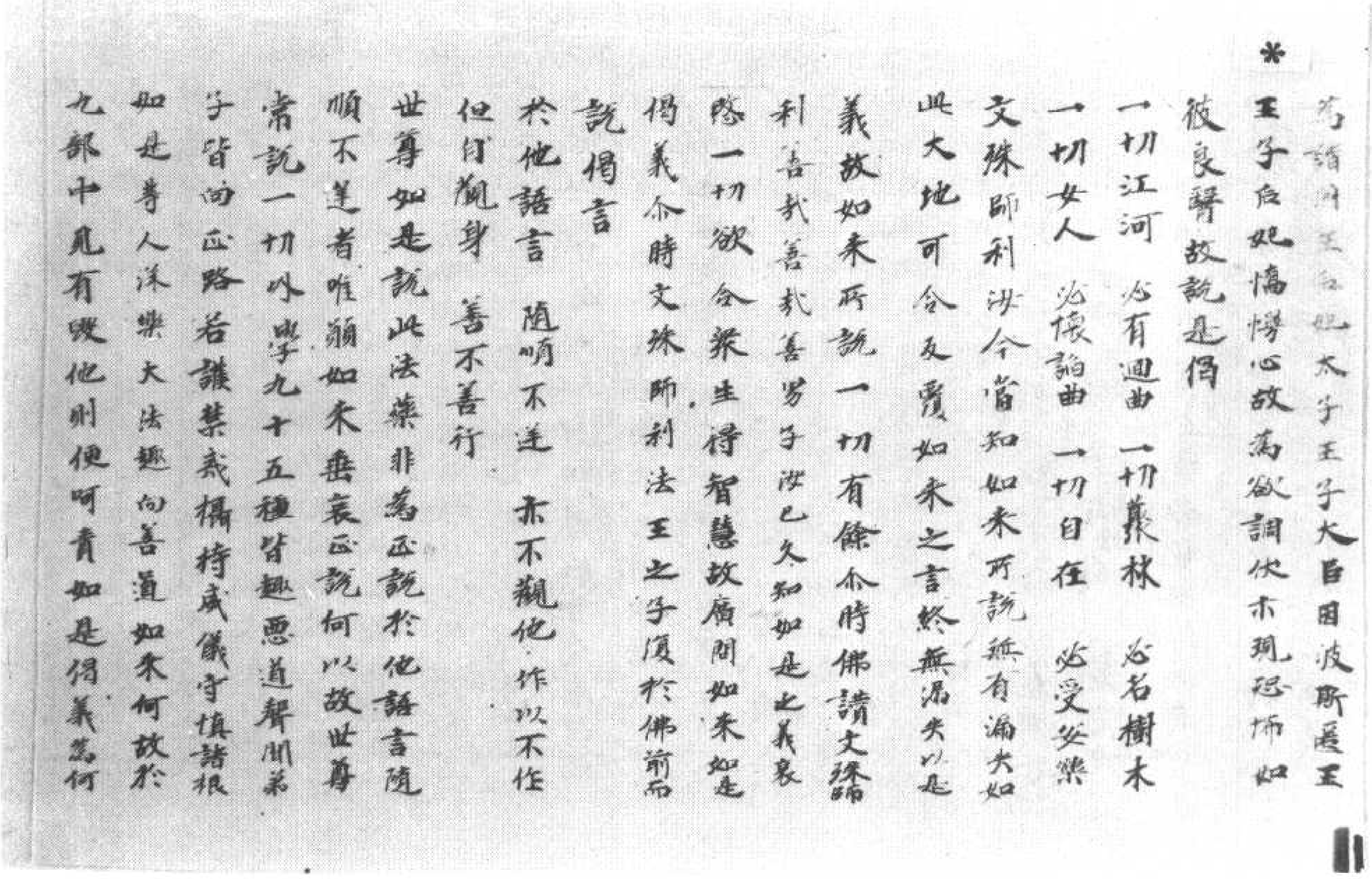
亂逃至他土在一天廟即便生產聞其舊邦安隱豐熟携將其子欲還本土中路值河水長暴急荷負是兒不能得度即自念言我今寧與一處并命終不捨棄而獨度也念已母子俱共沒命命終之後尋生天中以慈念子欲令得度而是女人本性弊惡以愛子故得生天中犯四重禁五無間罪生護法心亦復如是雖復先為不善之業以護法故得為世間無上福田是護法者有如是等無量果報純陀復言世尊若一闡提能自改悔恭敬供養讚歎三寶施如是人得大果報不佛言善男子汝今不應作如是説善男子譬如有人食菴羅果吐核置地而復念言是果核中應有甘味即復還取破而嘗之其味極苦心生悔恨恐失果種即還收拾種之於地勤加脩治以蘇油乳隨時溉灌於意云何寧可生不不也世尊假使天降無上甘雨猶亦不生善男子彼一闡提亦復如是燒滅善根當於何處而得除罪善男子若生善心是則不名一闡提也善男子以是義故一切所施所得果報非無差別何以故施諸聲聞所得報異施



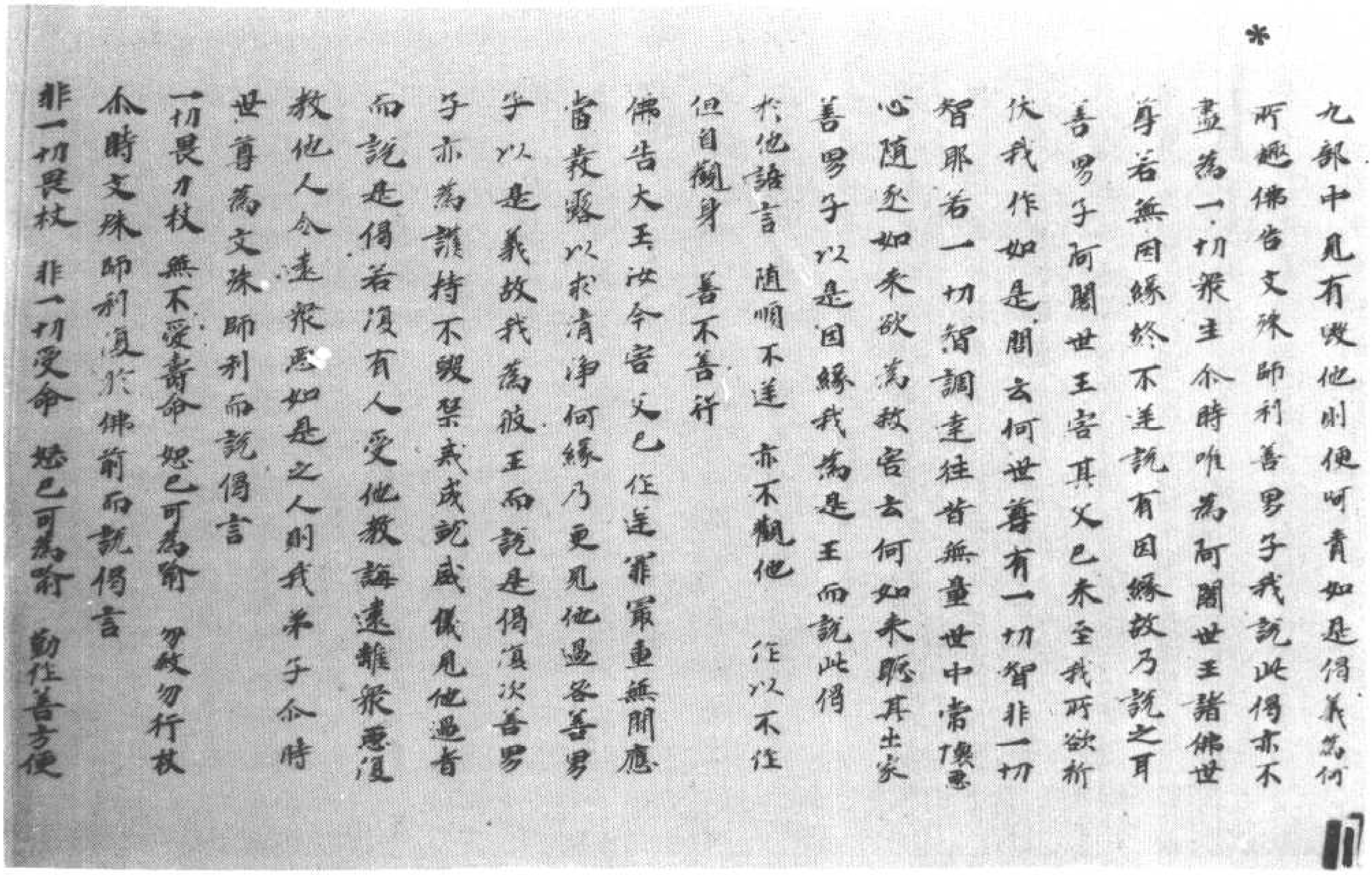
闡提也善男子以是義故一切所施所得果
報非無差別何以故施諸聲聞所得報異施
辟支佛得報亦異唯施如來獲無上果是故
說言一切所施非無差別純陀復言何故如
來而說此偈佛言純陀有因緣故我說此偈
王舍城中有優婆塞心無浄信奉事尼揵而
來問我布施之義以是因緣故說斯偈亦為
菩薩摩訶薩等說祕密藏義如斯偈者其義
云何一切者少分一切當知菩薩摩訶薩
人中之雄攝取持戒施其所須捨棄破戒如除
稊稗復次善男子如我昔日所說偈言
一切江河　必有迴曲　一切藂林　必名樹木
一切女人　必多諂曲　一切自在　必受安樂
尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起偏袒
右肩右膝着地前礼佛足而說偈言
非一切河　必有迴曲　非一切林　悉名樹木
非一切女　必有諂曲　一切自在　不必受樂
佛所說偈其義有餘唯垂哀愍說其因緣何
以故世尊於此三千大千世界有渚名拘耶
尼其渚有河端直不曲名娑婆耶猶如繩墨



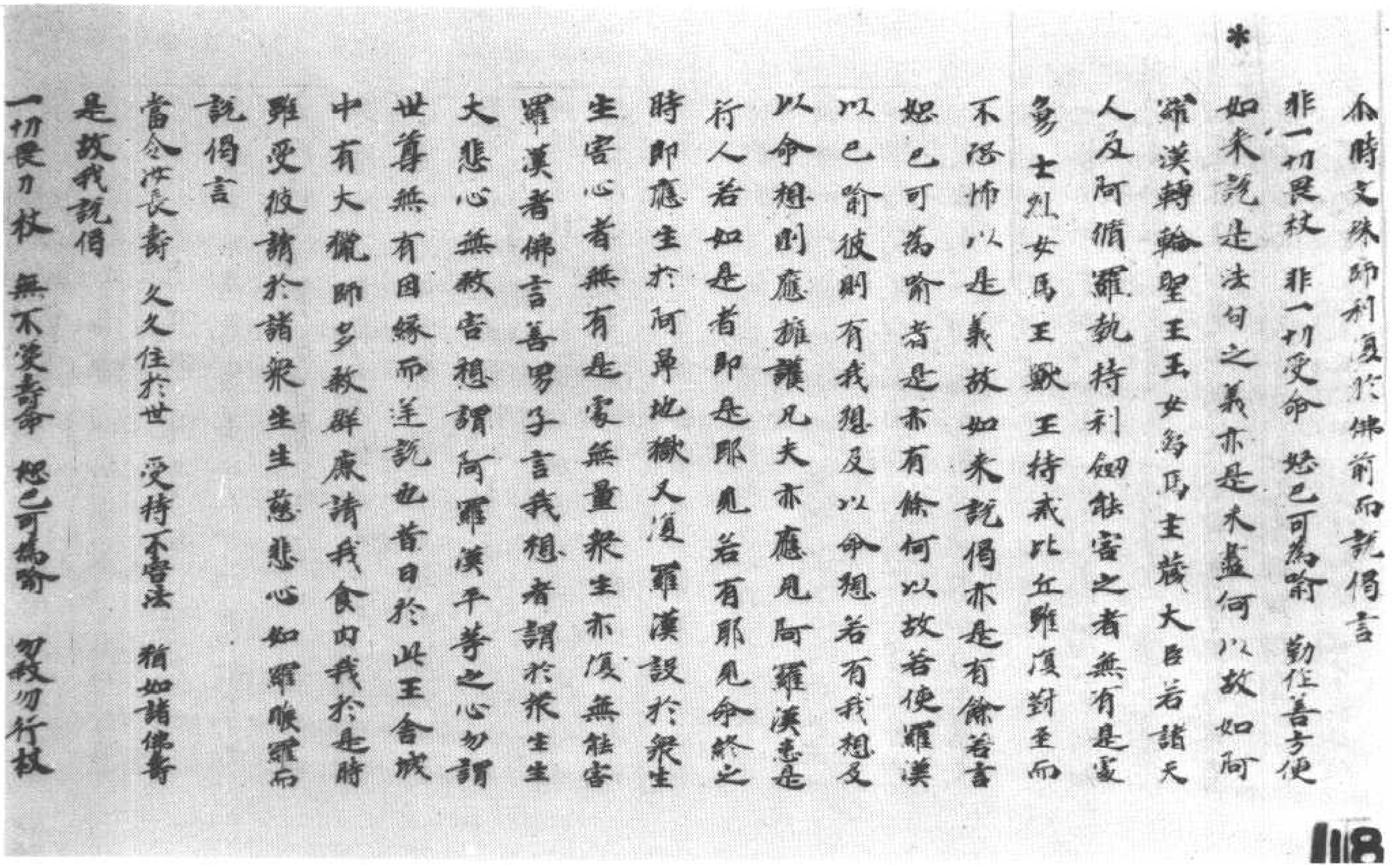
以故世尊於此三千大千世界有渚名拘耶
尼其渚有河端直不曲名娑婆耶猶如繩墨
直入西海如是河相於餘經中佛未曾說唯
願如來因此方等阿含經中說有餘義令諸
菩薩深解是義世尊譬如有人先識金礦後
不識金如來亦尒盡知法已而而演說有餘
不盡如來雖作如是餘說應當方便解其意
趣一切藂林必是樹木是亦有餘何以故種
種金銀琉璃寶樹是亦名林一切女人必懷
諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在必受樂者是亦
有餘何以故有自在者轉輪聖帝如來法
王不屬死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在
悉是無常若得常住無變易者乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善得樂
說之辯且止諦聽文殊師利譬如長者身嬰
病苦良醫診之為合膏藥是時病者貪欲多
服醫語之言若能消者則可多服汝今體羸
不應多服當知是膏亦名甘露亦名毒藥若
多服不消則名為毒善男子汝今勿謂是醫
所說違失義理喪其力勢善男子如來亦尒
為諸國王后妃太子王子大臣因波斯匿王



*為諸內宮妃后太子王子大臣因波斯匿王
王子后妃憍慢心故為欲調伏示現恐怖如
彼良醫故說是偈
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂
文殊師利汝今當知如來所說無有漏失如
此大地可令反覆如來之言終無漏失以是
義故如來所說一切有餘尒時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子汝已久知如是之義哀
愍一切欲令衆生得智慧故廣問如來如是
偈義尒時文殊師利法王之子復於佛前而
說偈言
於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨
順不逆者唯願如來垂哀正說何以故世尊
常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟
子皆向正路若護禁戒攝持威儀守慎諸根
如是等人深樂大法趣向善道如來何故於
九部中見有毀他則便呵責如是偈義為何



*九部中見有毀他則便呵責如是偈義為何
所趣佛告文殊師利善男子我說此偈亦不
盡為一切衆生尒時唯為阿闍世王諸佛世
尊若無因緣終不逆說有因緣故乃說之耳
善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折
伏我作如是問云何世尊是一切智非一切
智耶若一切智調達往昔無量世中常懷惡
心隨逐如來欲為殺害云何如來聽其出家
善男子以是因緣我為是王而說此偈
於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
佛告大王汝今害父已作逆罪最重無間應
當發露以求清淨何緣乃更見他過咎善男
子以是義故我為彼王而說是偈復次善男
子亦為護持不毀禁戒成就威儀見他過者
而說是偈若復有人受他教誨遠離衆惡復
教他人令遠衆惡如是之人則我弟子尒時
世尊為文殊師利而說偈言
一切畏刀杖　無不愛壽命　恕己可為喻　勿殺勿行杖
尒時文殊師利復於佛前而說偈言
非一切畏杖　非一切愛命　恕己可為喻　勤作善方便



*

尒時文殊師利復於佛前而說偈言

非一切畏杖　非一切受命　恕己可為喻　勤作善方便

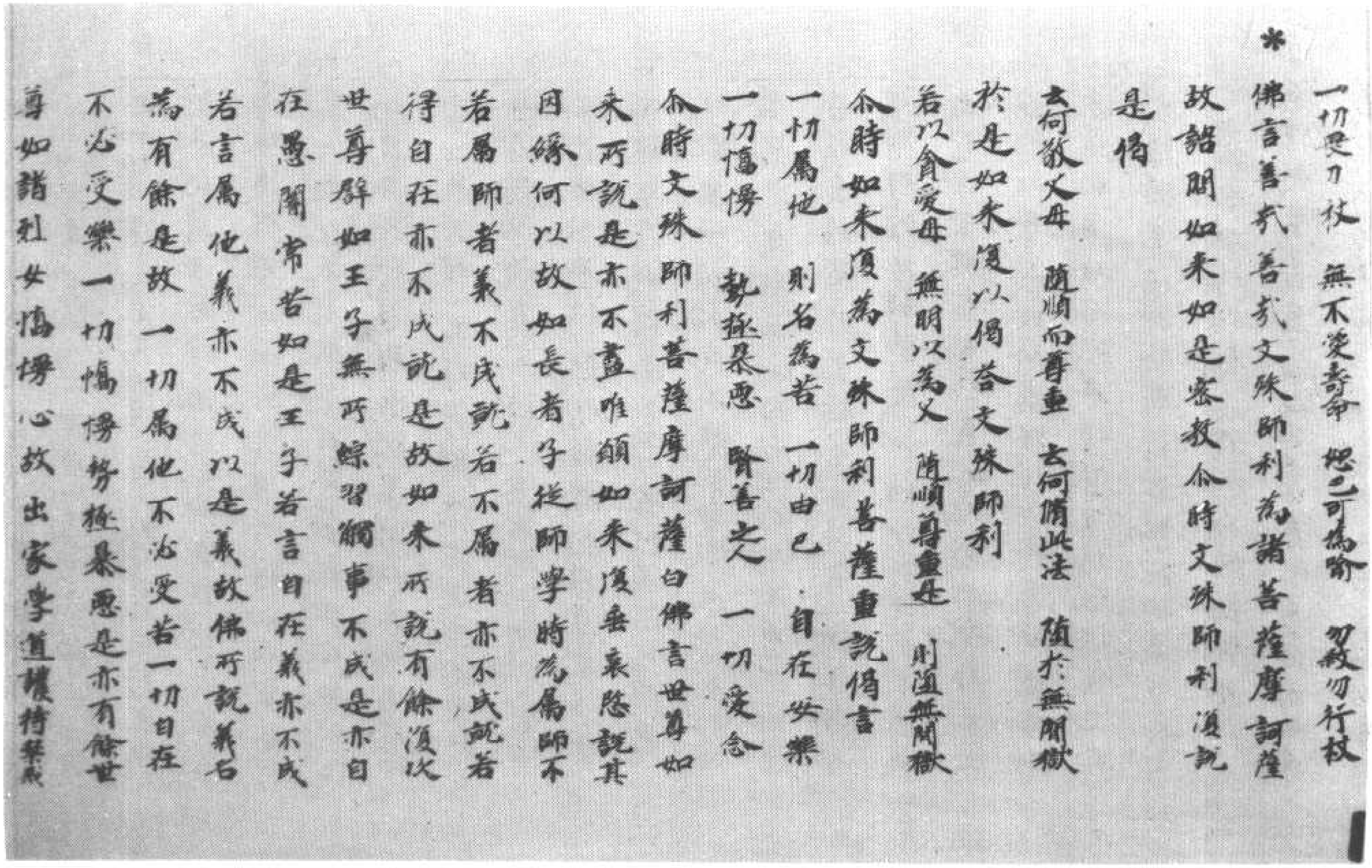
如來說是法句之義亦是未盡何以故如阿
羅漢轉輪聖王玉女象馬主藏大臣若諸天
人及阿脩羅執持利劍能害之者無有是處
勇士烈女馬王獸王持戒比丘雖復對至而
不恐怖以是義故如來說偈亦是有餘若言
恕己可為喻者是亦有餘何以故若使羅漢
以己喻彼則有我想及以命想若有我想及
以命想則應擁護凡夫亦應見阿羅漢悉是
行人若如是者即是邪見若有邪見命終之
時即應生於阿鼻地獄又復羅漢設於衆生
生害心者無有是處無量衆生亦復無能害
羅漢者佛言善男子言我想者謂於衆生生
大悲心無殺害想謂阿羅漢平等之心勿謂
世尊無有因緣而逆說也昔日於此王舍城
中有大獵師多殺群鹿請我食肉我於是時
雖受彼請於諸衆生生慈悲心如羅睺羅而
說偈言

當令汝長壽　久久住於世　受持不害法　猶如諸佛壽

是故我說偈

一切畏刀杖　無不愛壽命　恕己可為喻　勿殺勿行杖

118



*

一切畏刀杖　無不愛壽命　恕己可為喻　勿殺勿行杖

佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩摩訶薩
故諮問如來如是密教尒時文殊師利復說
是偈

云何敬父母　隨順而尊重　云何脩此法　墮於無間獄

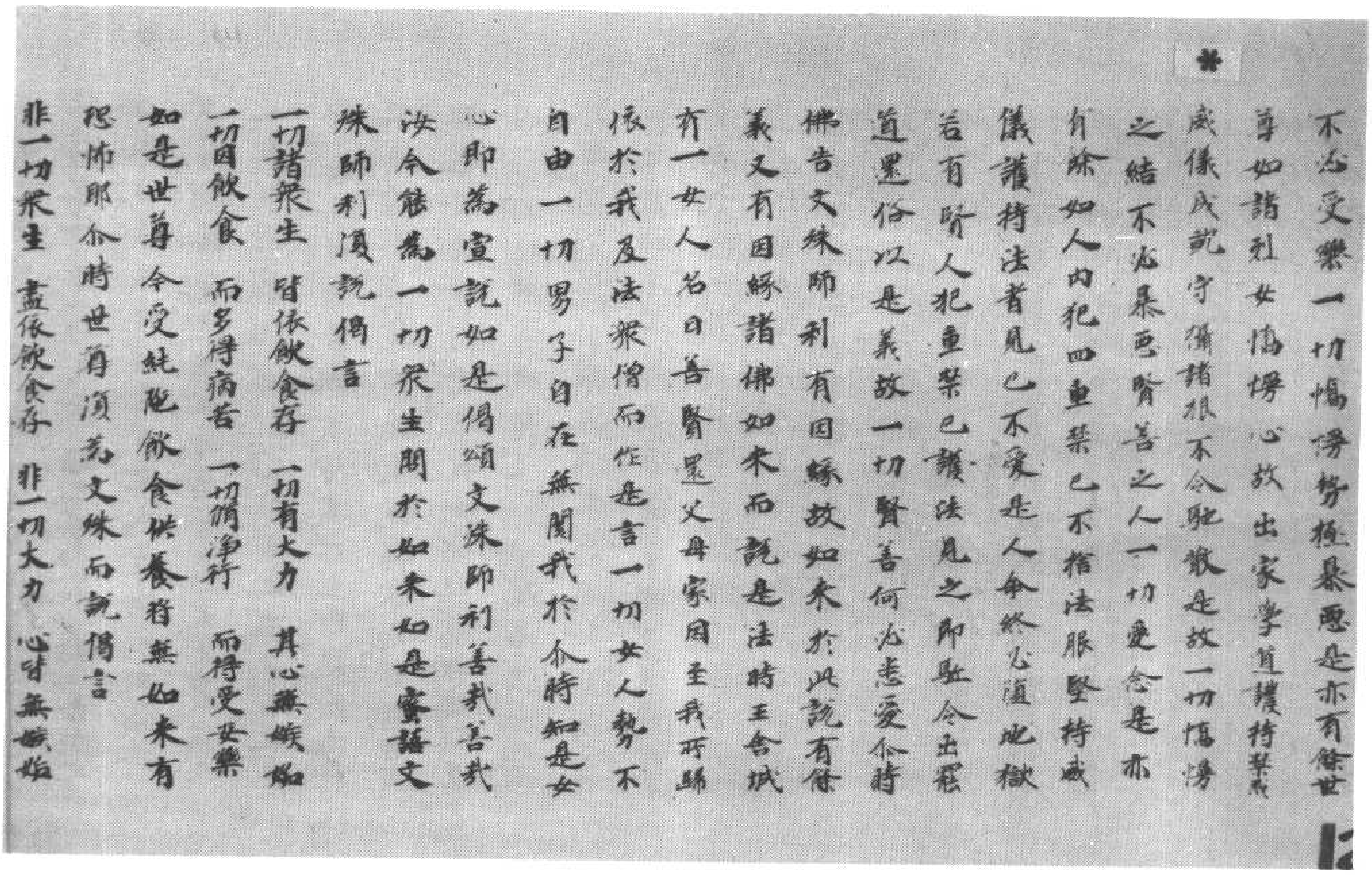
於是如來復以偈答文殊師利

若以貪愛母　無明以為父　隨順尊重是　則墮無間獄

尒時如來復為文殊師利菩薩重說偈言

一切屬他　則名為苦　一切由己　自在安樂
一切憍慢　勢極暴惡　賢善之人　一切愛念

尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如
來所說是亦不盡唯願如來復垂哀愍說其
因緣何以故如長者子從師學時為屬師不
若屬師者義不成就若不屬者亦不成就若
得自在亦不成就是故如來所說有餘復次
世尊譬如王子無所綜習觸事不成是亦自
在愚闇常苦如是王子若言自在義亦不成
若言屬他義亦不成以是義故佛所說義右
為有餘是故一切屬他不必受苦一切自在
不必受樂一切憍慢勢極暴惡是亦有餘世
尊如諸烈女憍慢心故出家學道護持禁戒

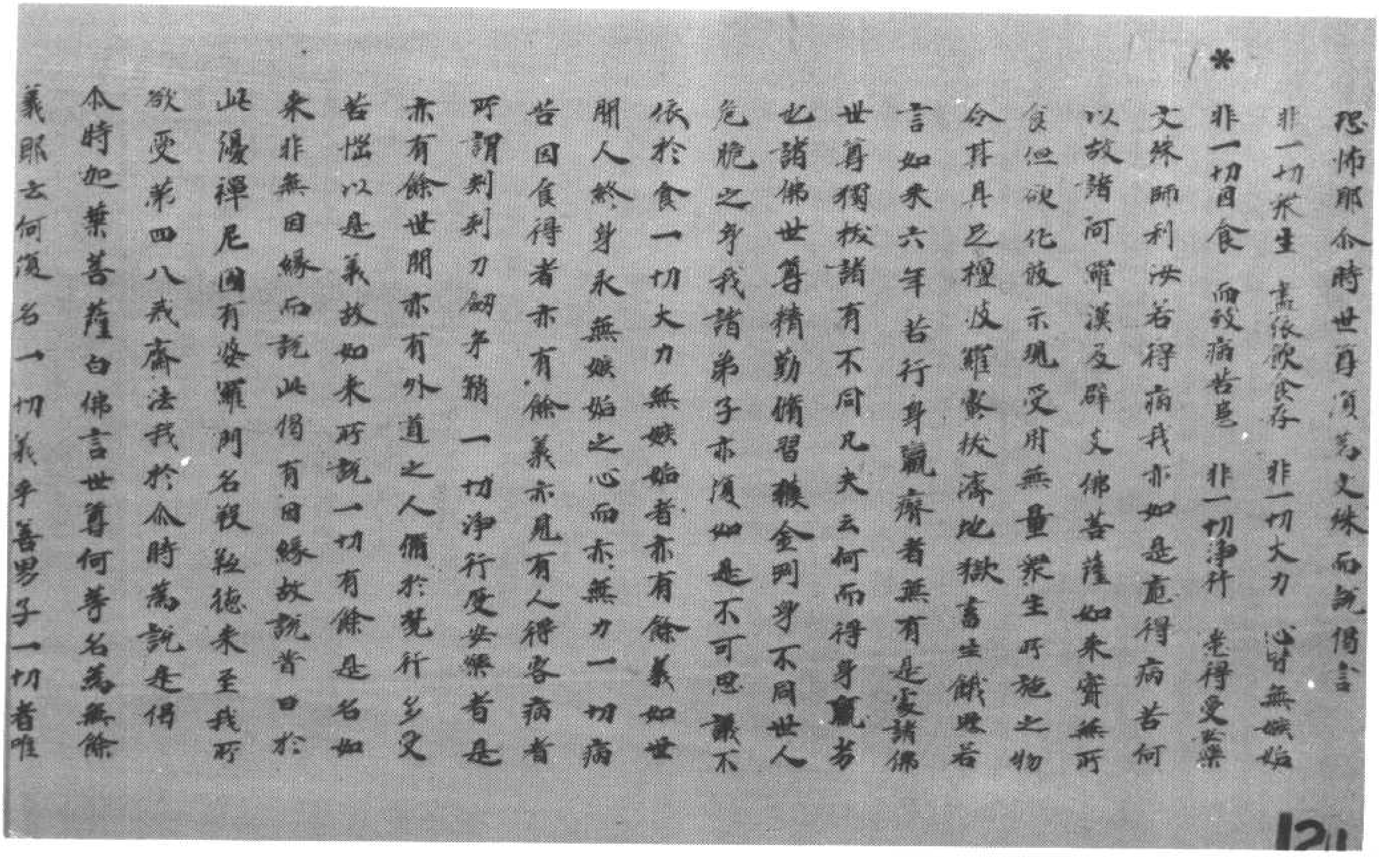


不必受樂一切憍慢勢極暴惡是亦有餘世尊如諸刹利女憍慢心故出家學道護持禁戒威儀成就守攝諸根不令馳散是故一切憍慢之結不必暴惡賢善之人一切愛念是亦有餘如人內犯四重禁已不捨法服堅持威儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄若有賢人犯重禁已護法見之即驅令出罷道還俗以是義故一切賢善何必恚愛尒時佛告文殊師利有因緣故如來於此說有餘義又有因緣諸佛如來而說是法時王舍城有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸依於我及法眾僧而作是言一切女人勢不自由一切男子自在無閡我於尒時知是女心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉汝今能為一切眾生問於如來如是密語文殊師利復說偈言

一切諸眾生　皆依飲食存　一切有大力　其心無嫉妒
一切因飲食　而多得病苦　一切脩淨行　而得受安樂

如是世尊今受純陀飲食供養將無如來有恐怖耶尒時世尊復為文殊而說偈言

非一切眾生　盡依飲食存　非一切大力　心皆無嫉妒

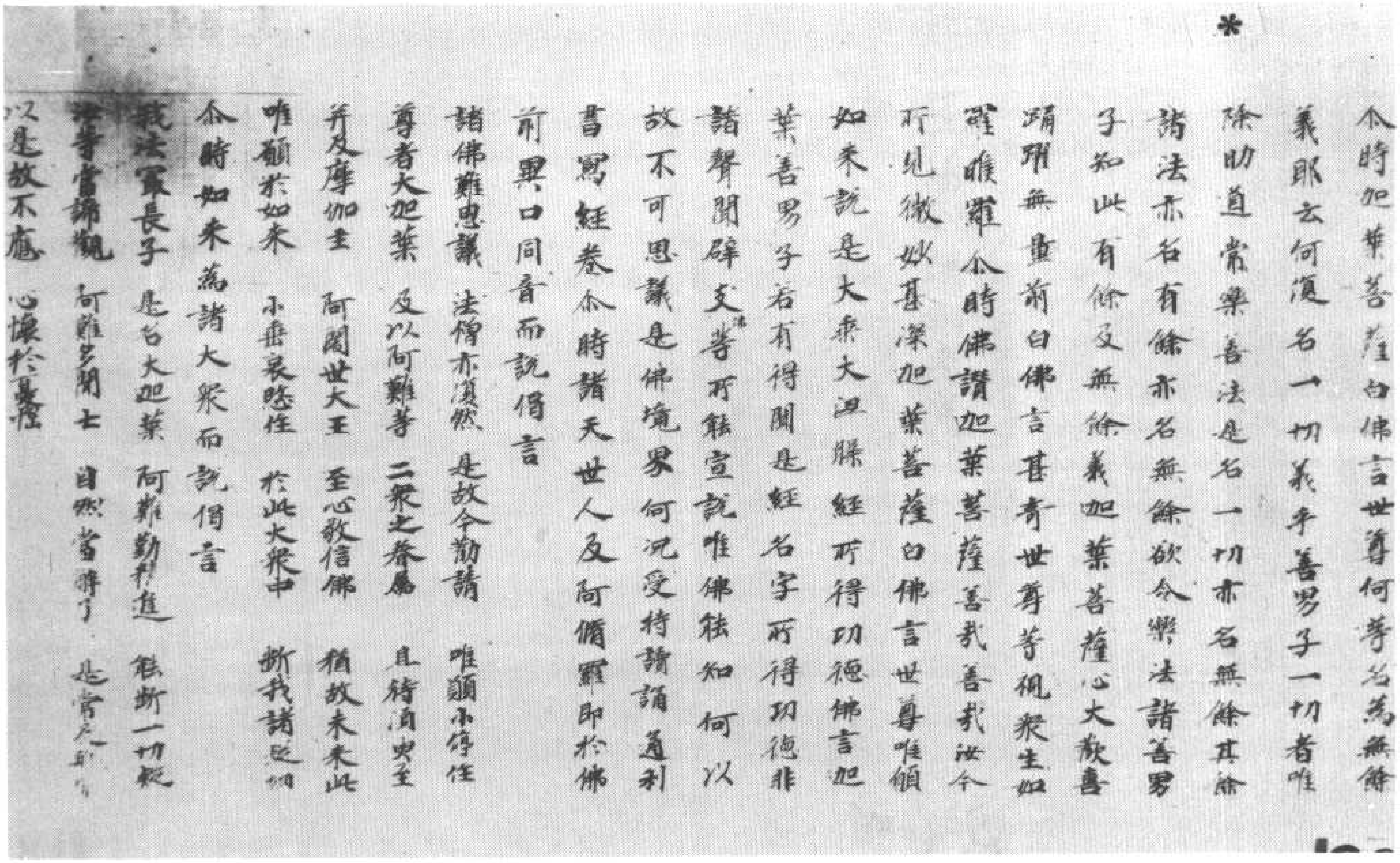


恐怖耶尒時世尊復為文殊而說偈言

非一切眾生　盡依飲食存　非一切大力　心皆無嫉妒
非一切因食　而致病苦患　非一切淨行　悉得受安樂

文殊師利汝若得病我亦如是當得病苦何以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無所食但欲化度示現受用無量眾生所施之物令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若言如來六年苦行身羸瘦者無有是處諸佛世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣也諸佛世尊精勤脩習獲金剛身不同世人危脆之身我諸弟子亦復如是不可思議不依於食一切大力無嫉妒者亦有餘義如世間人終身永無嫉妒之心而亦無力一切病苦因食得者亦有餘義亦見有人得客病者所謂刺刺刀劍鉾矟一切淨行受安樂者是亦有餘世間亦有外道之人脩於梵行多受苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如來非無因緣而說此偈有因緣故說昔日於此優禪尼國有婆羅門名羖羝德來至我所欲受我四八戒齋法我於尒時為說是偈尒時迦葉菩薩白佛言世尊何等名為無餘義耶云何復名一切義乎善男子一切者唯

121



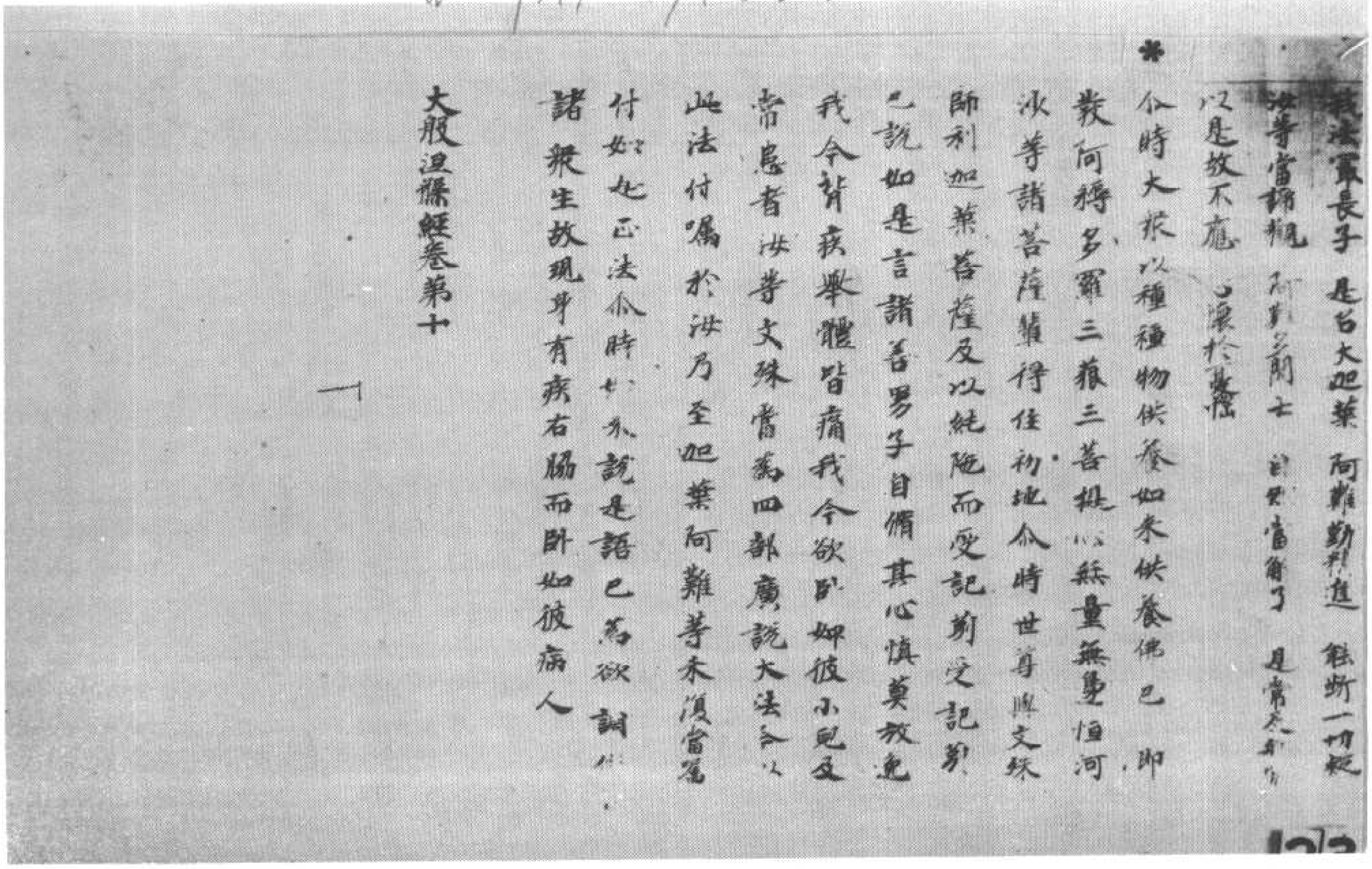
尒時迦葉菩薩白佛言世尊何等名為無餘
義耶云何復名一切義乎善男子一切者唯
除助道常樂善法是名一切亦名無餘其餘
諸法亦名有餘亦名無餘欲令樂法諸善男
子知此有餘及無餘義迦葉菩薩心大歡喜
踊躍無量前白佛言甚奇世尊等視衆生如
羅睺羅尒時佛讃迦葉菩薩善哉善哉汝今
所見微妙甚深迦葉菩薩白佛言世尊唯願
如來說是大乘大涅槃經所得功德佛言迦
葉善男子若有得聞是經名字所得功德非
諸聲聞辟支（佛）等所能宣說唯佛能知何以
故不可思議是佛境界何況受持讀誦通利
書寫經卷尒時諸天世人及阿脩羅即於佛
前異口同音而說偈言

諸佛難思議　法僧亦復然　是故今勸請　唯願小停住
尊者大迦葉　及以阿難等　二衆之眷屬　且待須臾至
并及摩伽主　阿闍世大王　至心敬信佛　猶故未來此
唯願於如來　小垂哀愍住　於此大衆中　斷我諸疑網

尒時如來為諸大衆而說偈言

我法最長子　是名大迦葉　阿難勤精進　能斷一切疑
汝等當諦觀　阿難多聞士　自然當解了　是常及無常
以是故不應　心懷於憂惱

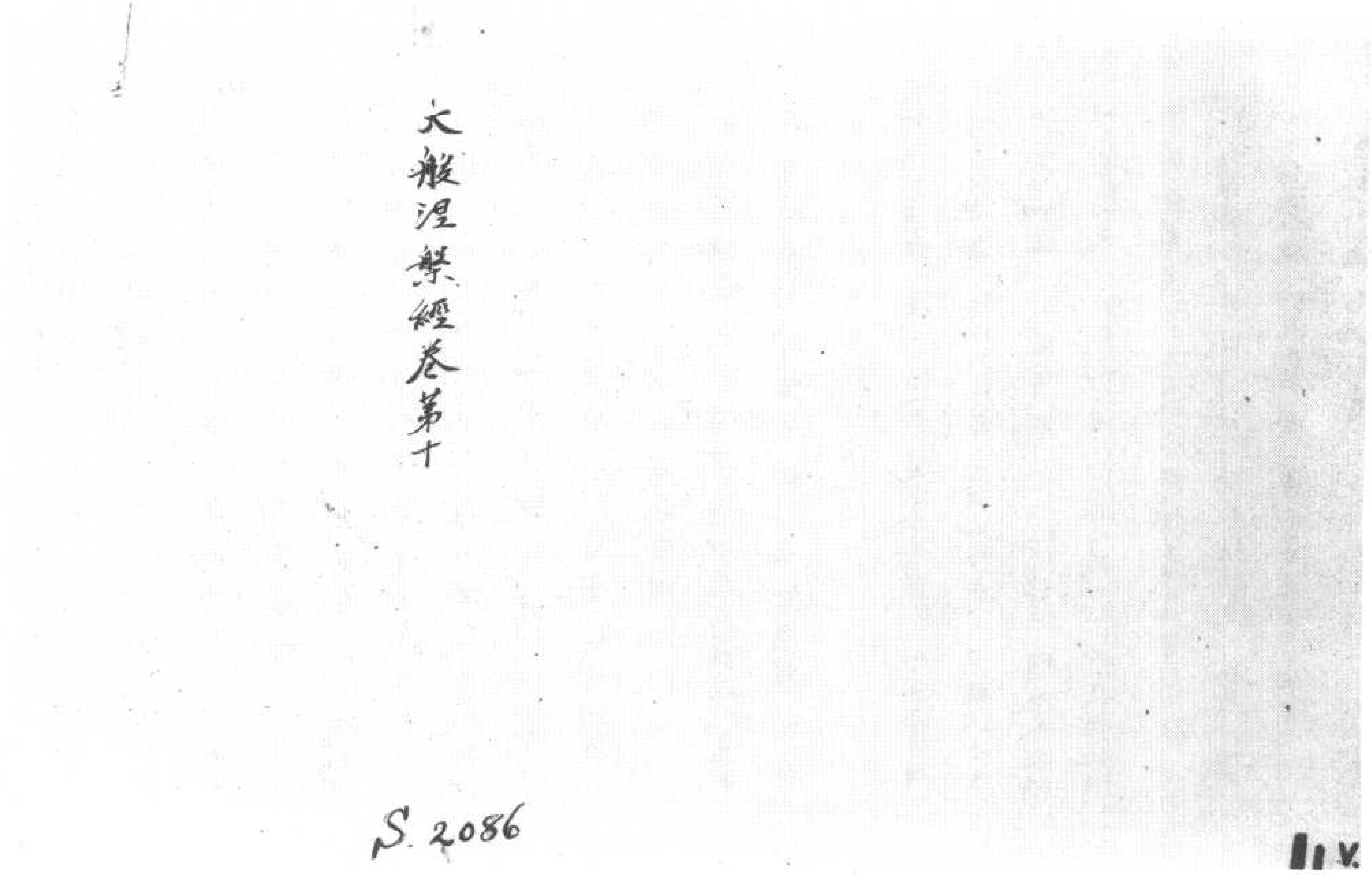
W→T374 12/428 13 13



我法最長子　是名大迦葉　阿難勤精進　能斷一切疑
汝等當諦觀　阿難多聞士　自然當解了　是常及無常
以是故不應　心懷於憂惱

尒時大衆以種種物供養如來供養佛已即
發阿耨多羅三藐三菩提（心）無量無邊恒河
沙等諸菩薩[illegible]得住初地尒時世尊與文殊
師利迦葉菩薩及以純陀而受記莂受記莂
已說如是言諸善男子自備其心慎莫放逸
我今背疾舉體皆痛我今欲臥如彼小兒及
常患者汝等文殊當為四部廣說大法今以
此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來復當囑
付如是正法尒時如來說是語已為欲調伏
諸衆生故現身有疾右脇而臥如彼病人

大般涅槃經卷第十

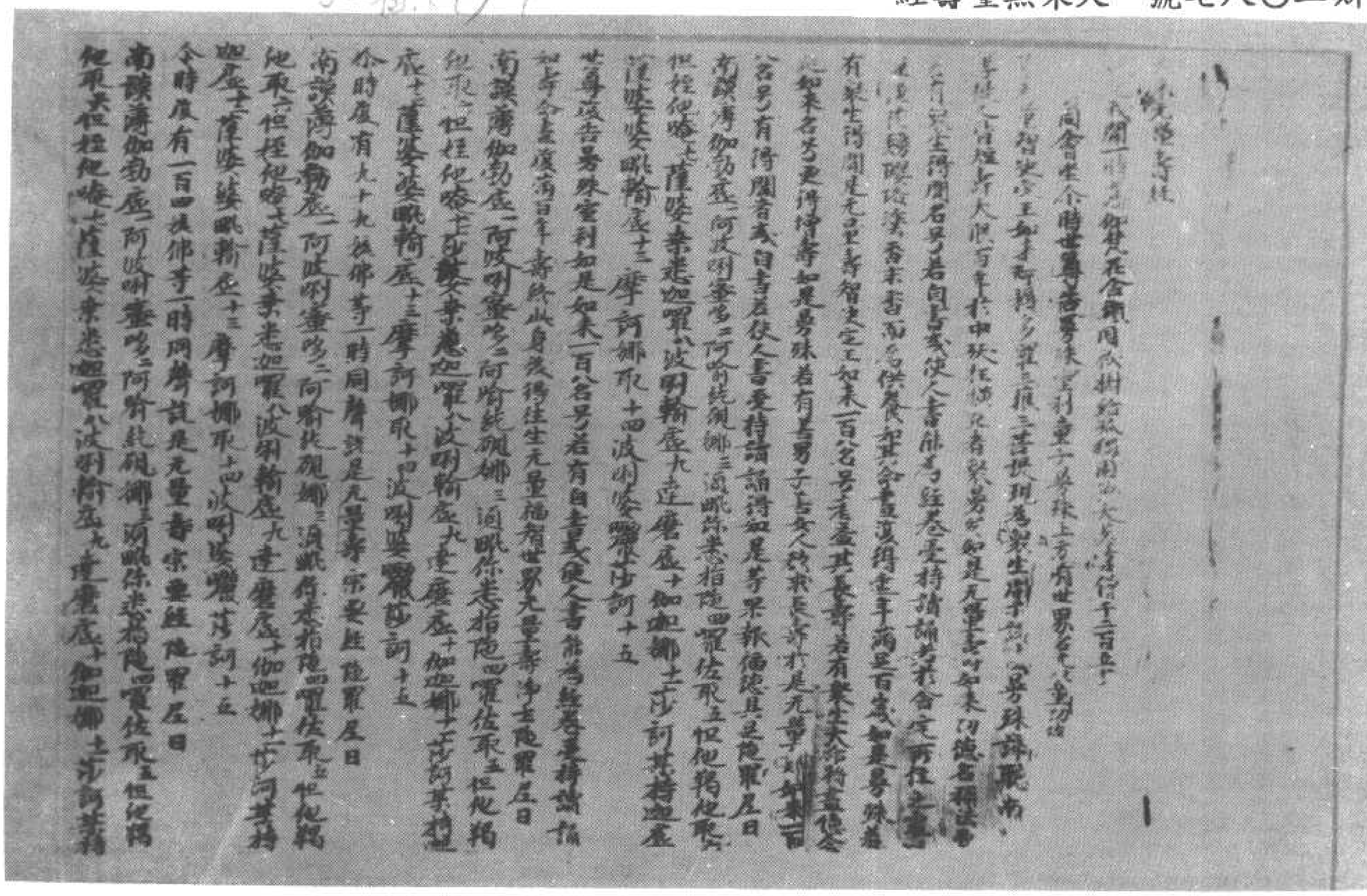


大般涅槃經卷第十

S. 2086

11 v.

▼斯二〇八七號　大乘無量壽經



世尊復告曼殊室利如是如來一百八名號若有自書或使人書爲經卷受持讀誦

如其命盡後滿百年壽終此身後得往生无量福智世界无量壽淨土陁羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯

他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持迦

底十二薩婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

尒時復有九十九殑佛等一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯

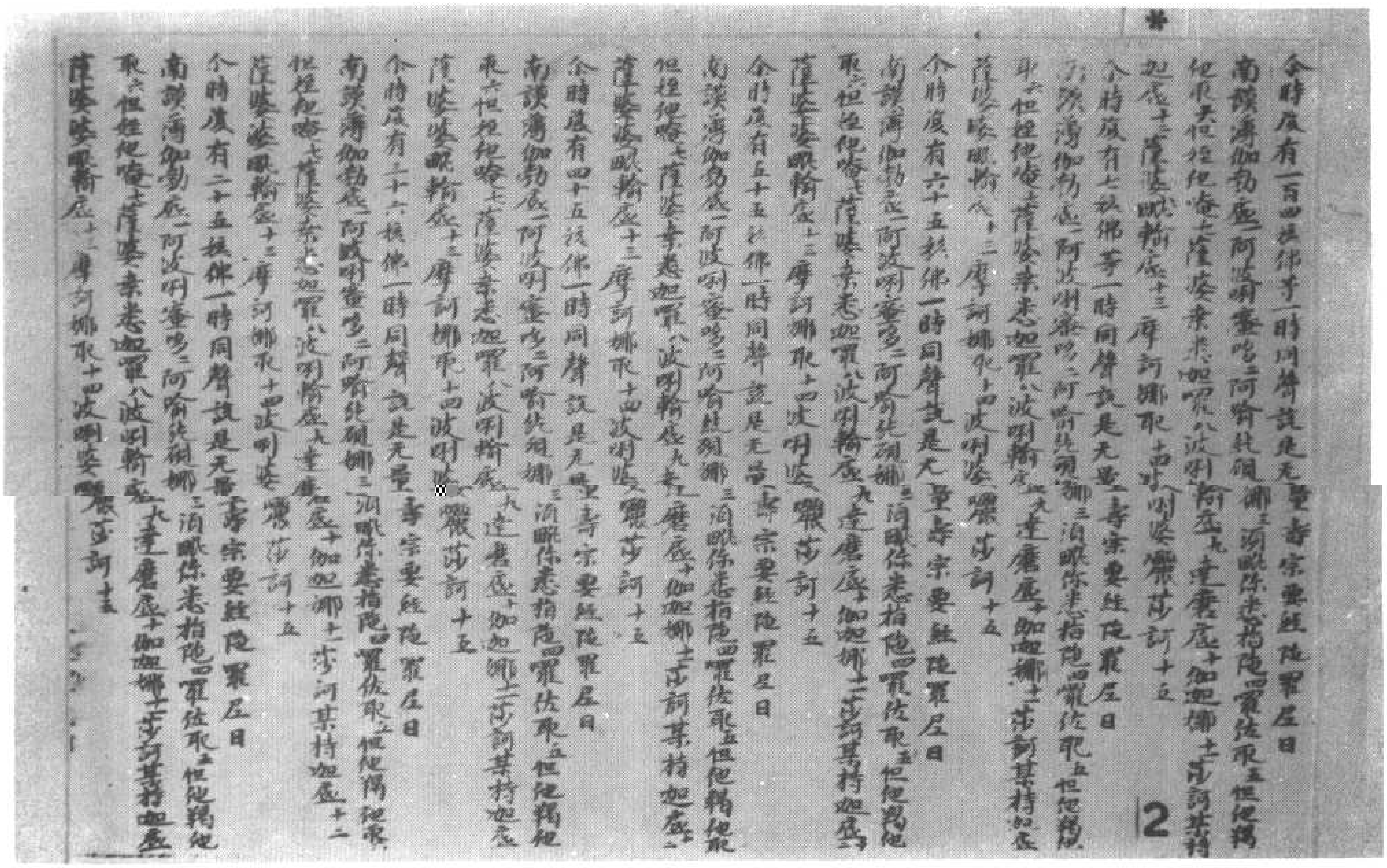
他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持迦

底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

尒時復有一百四殑佛等一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

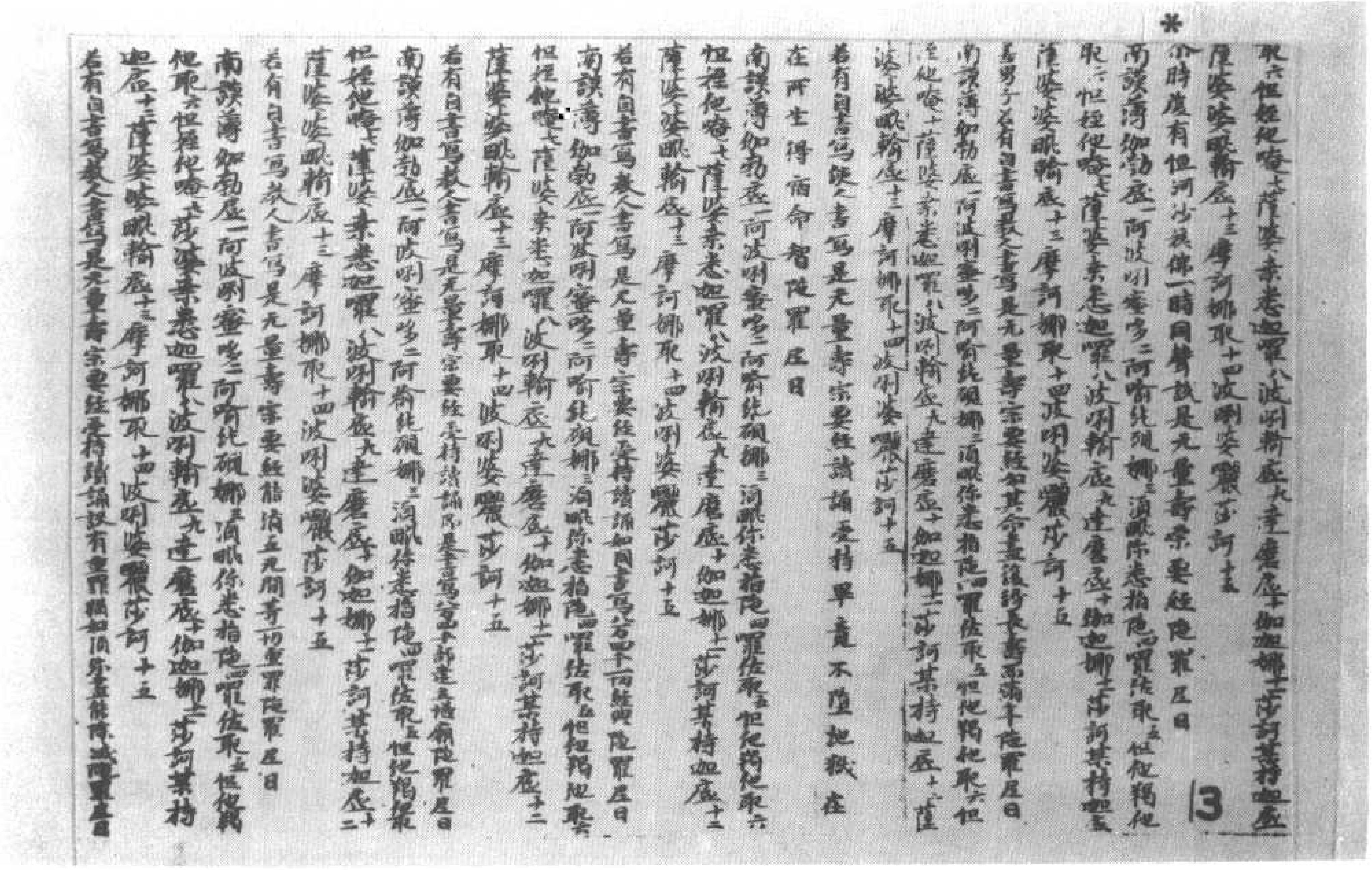
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯

他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持



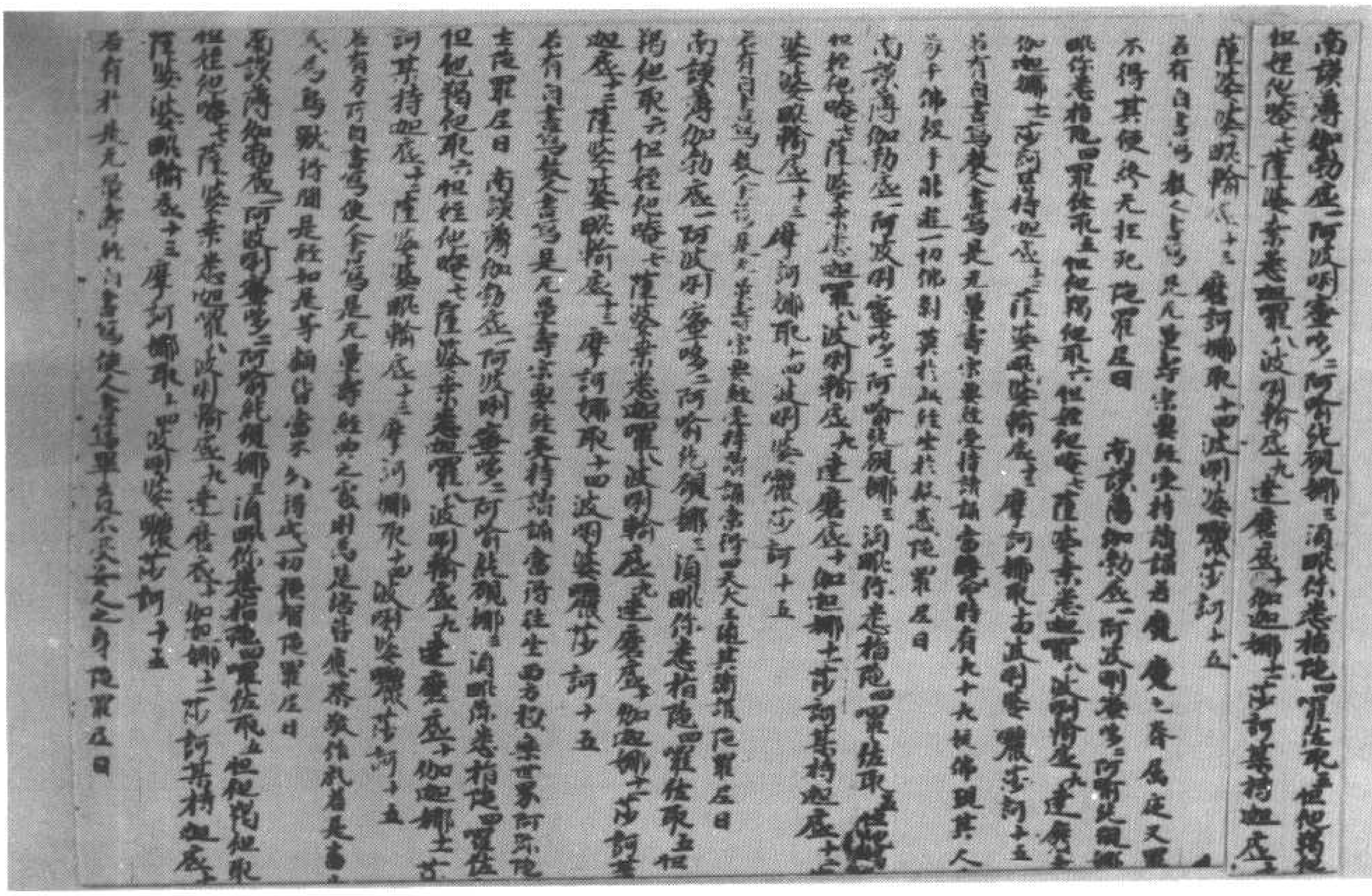
2

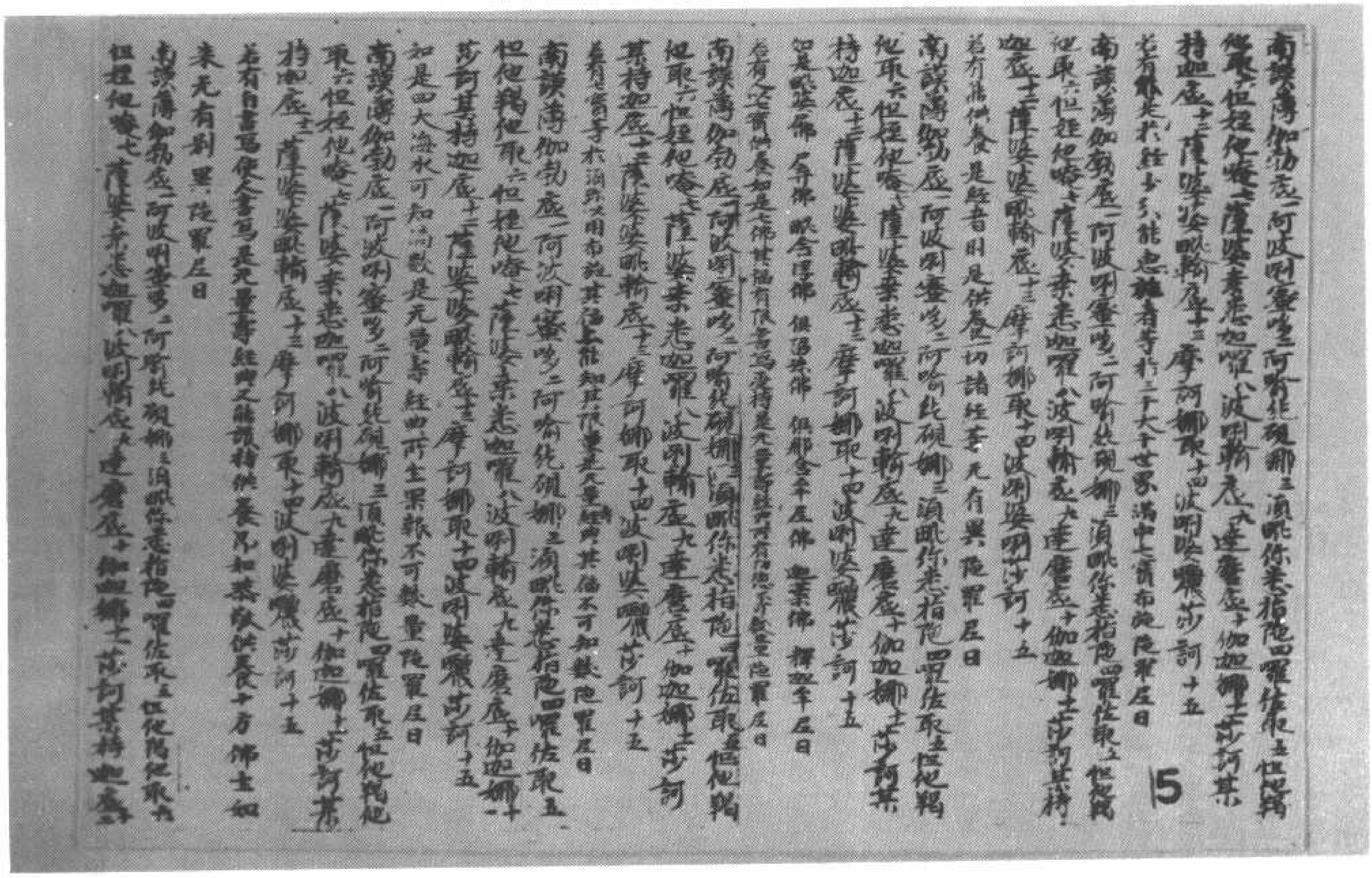
尒時復有一百四姟佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯
他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持
伽底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時復有七十七姟佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底
十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時復有六十五姟佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時復有五十五姟佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶
六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五



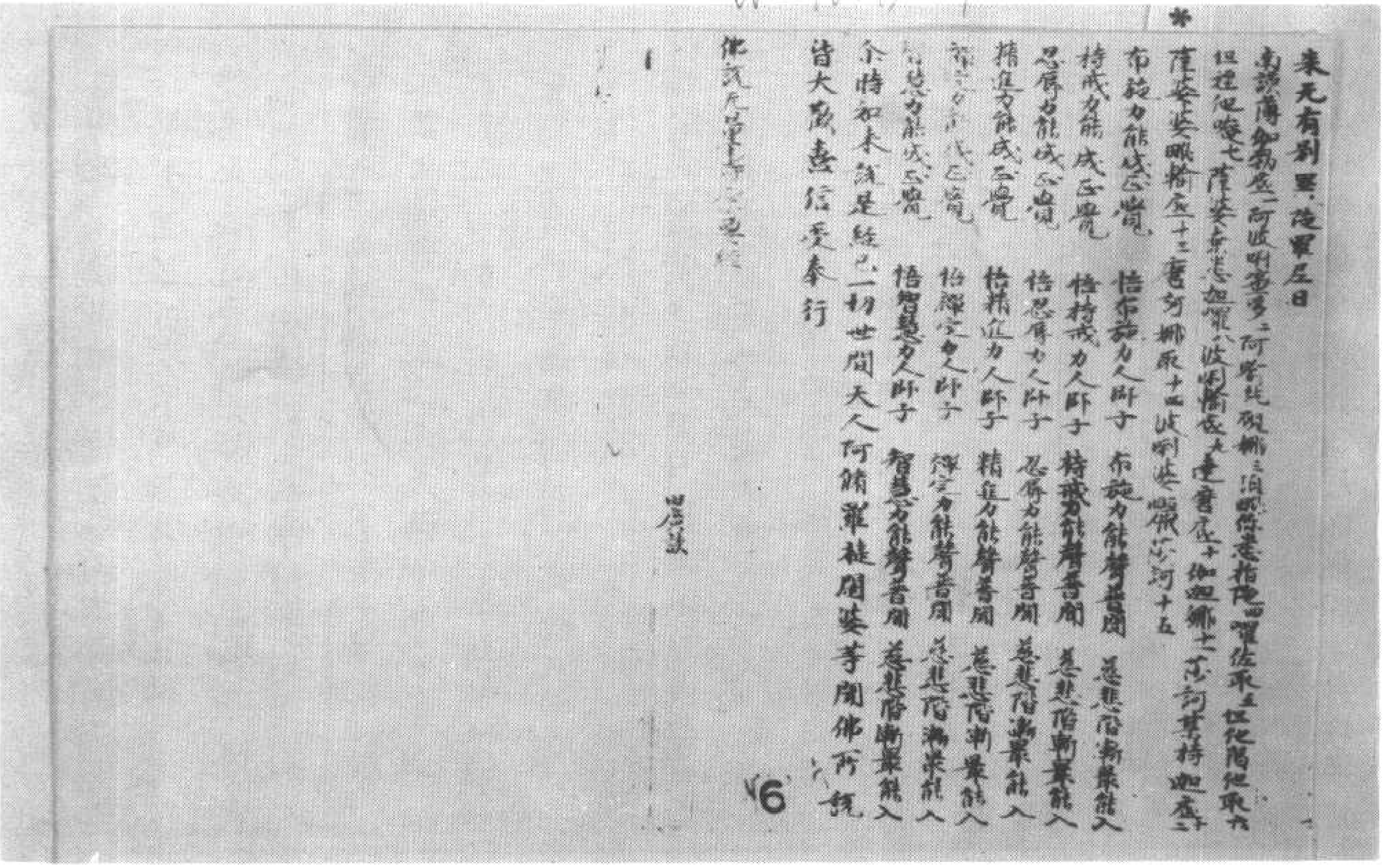
13

耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿年陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄在
在所生得宿命智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八萬四千部經典陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦即是書寫八萬四千部建立塔廟陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶
六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯
他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某持
伽底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如須弥盡能除滅陀羅尼曰





W一樗(1P) 139



來无有剐罜、陁羅尼日

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六

怛姪他七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訥伽底十二

薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五

布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲陷滿眾能入

持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲陷滿眾能入

忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲陷滿眾能入

精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲陷滿眾能入

禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲陷滿眾能入

智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲陷滿眾能入

尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說

皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

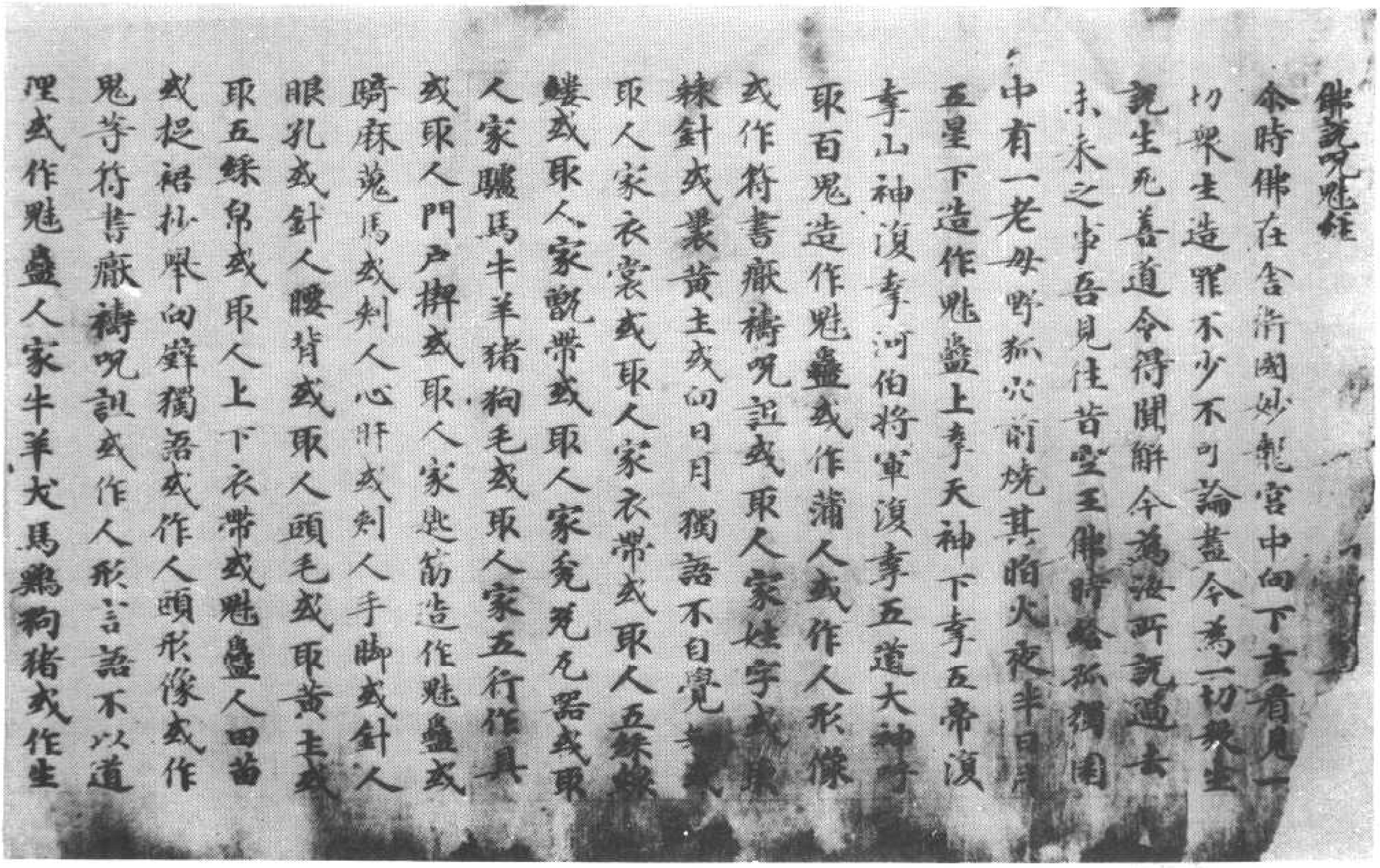
呂談

6

十三

佛說无量壽宗要經

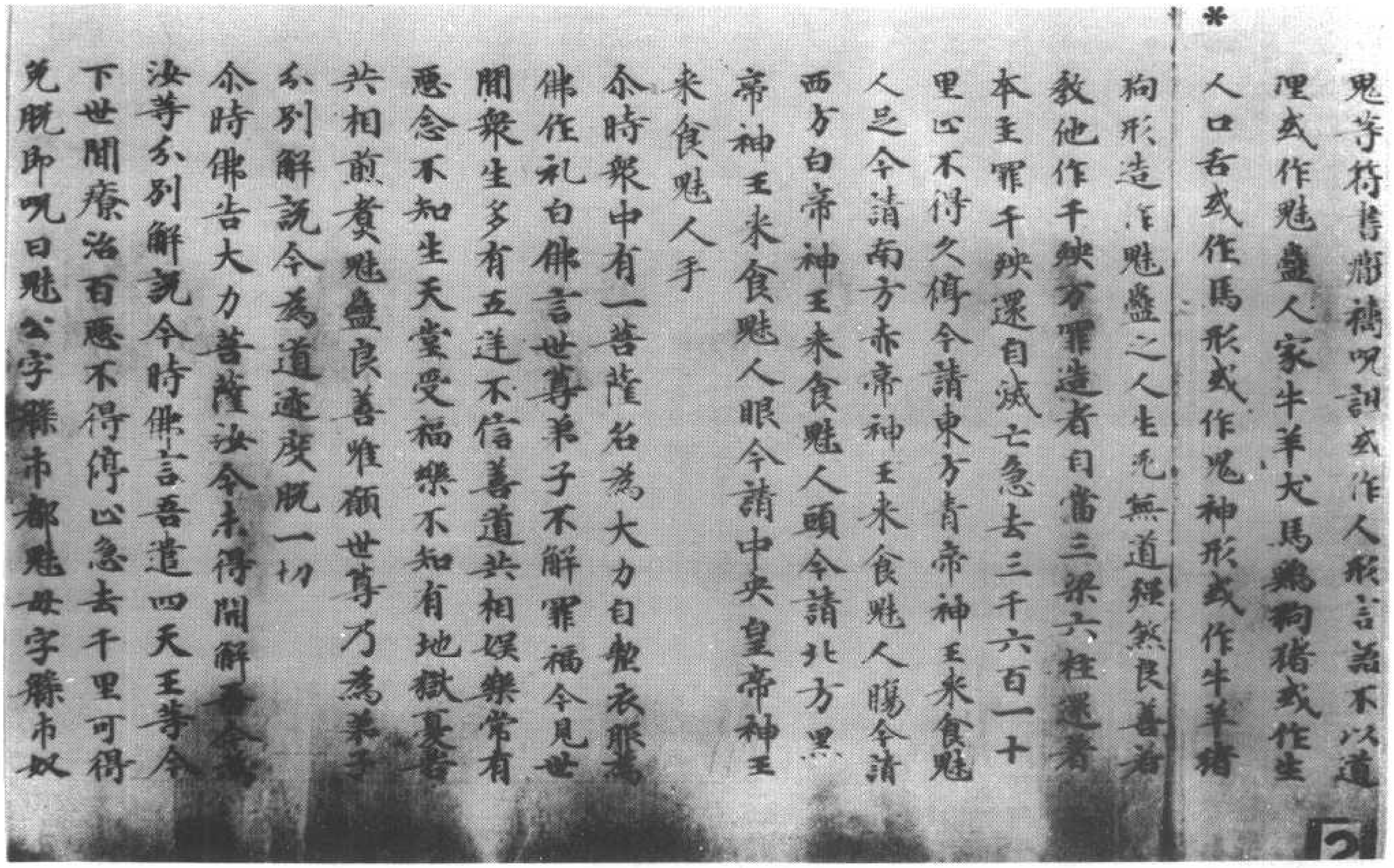
V.



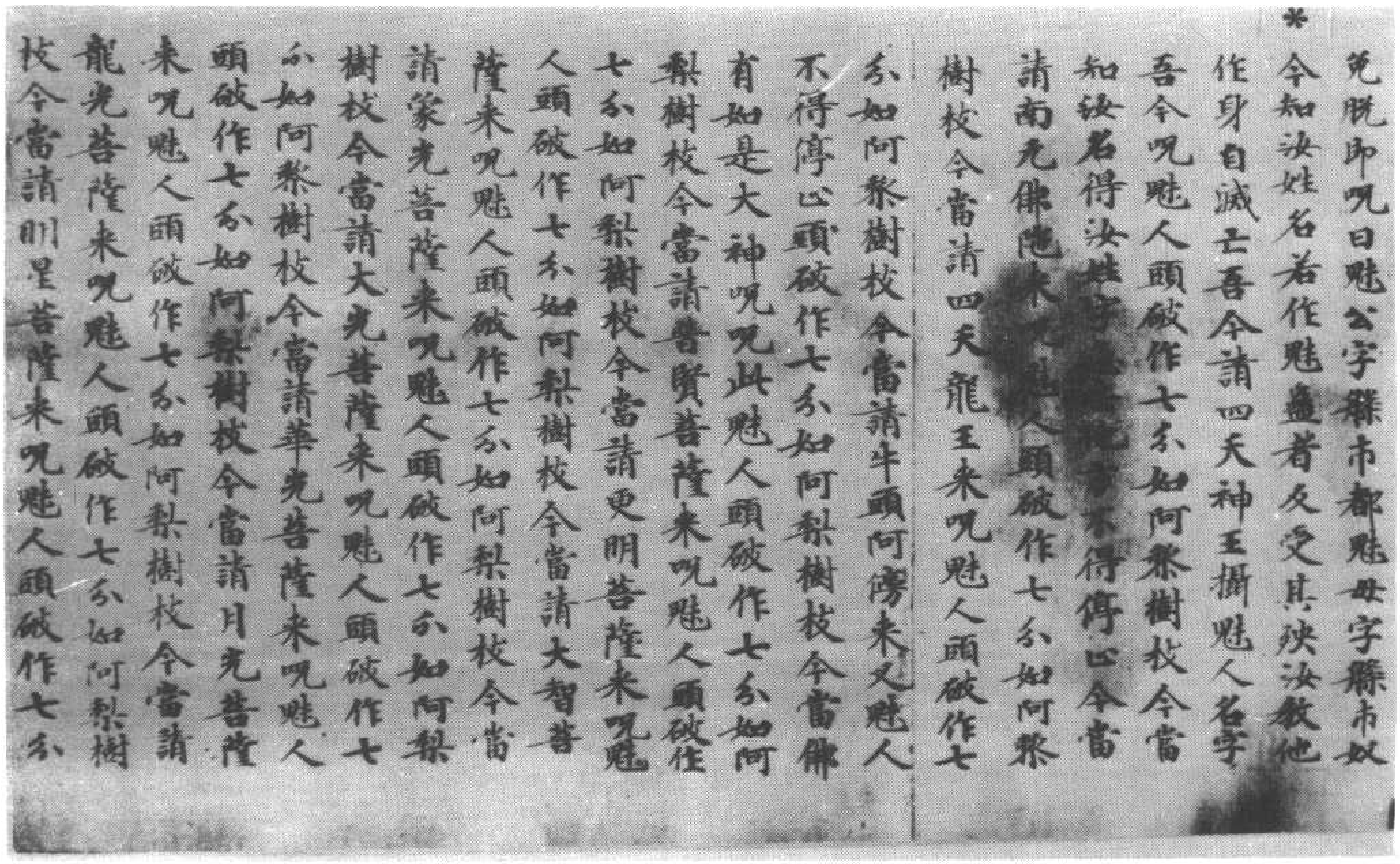
佛說咒魅經
尒時佛在舍衛國妙龍宮中向下看見一
切衆生造罪不少不可論盡令為一切衆生
說生死善道令得開解今為汝所說過去
未來之事吾見往昔聖王佛時有狐獨園
中有一老母野狐穴前燒其脂火夜半日月
五星下造作魅蠱上事天神下事五帝復
事山神復事河伯將軍復事五道大神將
取百鬼造作魅蠱或作蒲人或作人形像
或作符書厭禱咒詛或取人家姓字或藏
棘針或裹黃土或向日月獨語不自覺[illegible]或
取人家衣裳或取人家衣帶或取人五綵線
縷或取人家甑帶或取人家瓮瓮瓦器或取
人家驢馬牛羊豬狗毛或取人家五行作具
或取人門戶樞或取人家兆筋造作魅蠱或
騎麻蒐馬或刻人心肝或刻人手腳或針人
眼孔或針人腰背或取人頭毛或取黃土或
取五綵帛或取人上下衣帶或魅蠱人田苗
或提紹杯向辟獨語或作人頭形像或作
鬼等符書厭禱咒詛或作人形言語不以道
理或作魅蠱人家牛羊犬馬鷄狗豬或作生

斯二〇八八號　佛說咒魅經

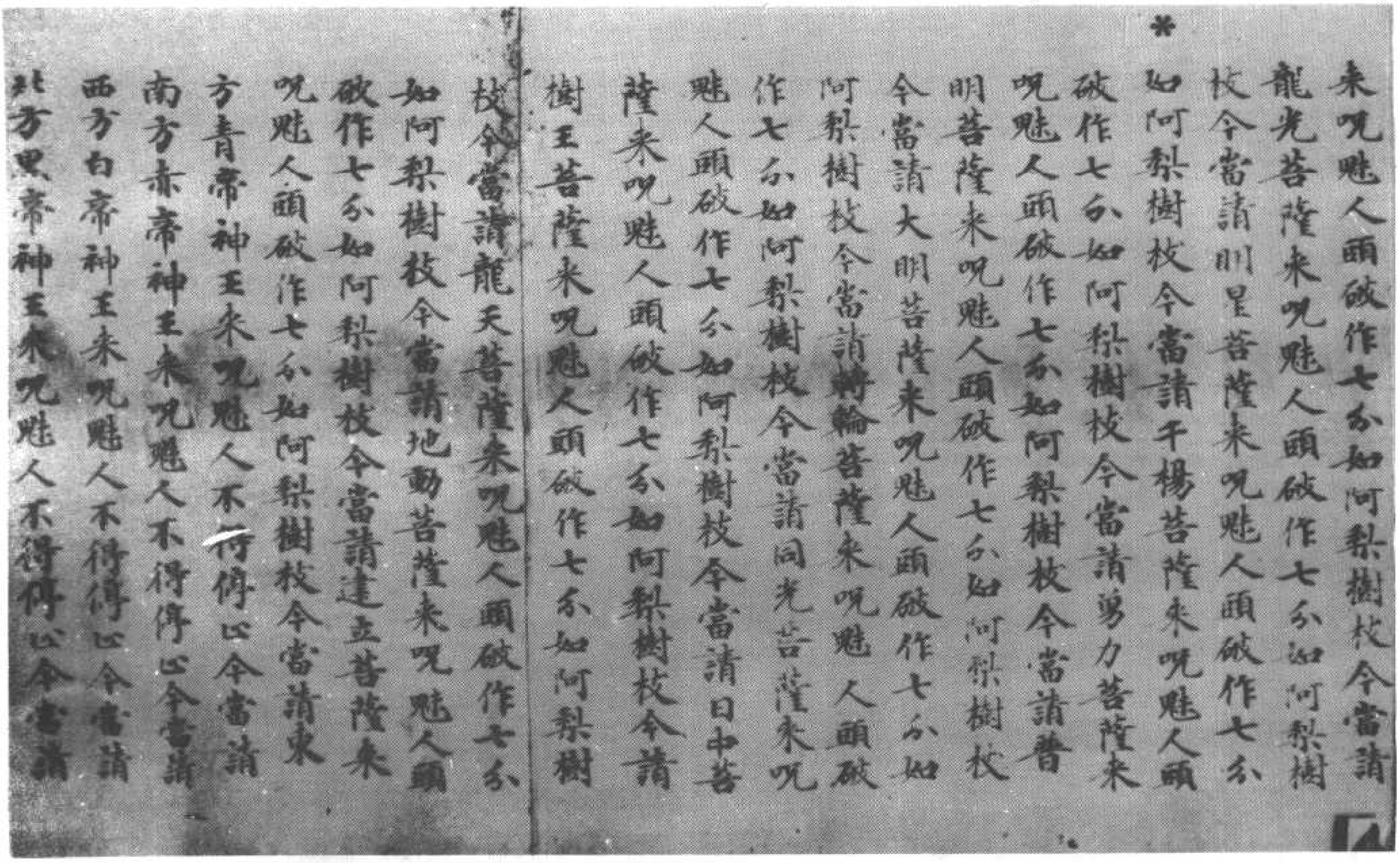
此係道[illegible]



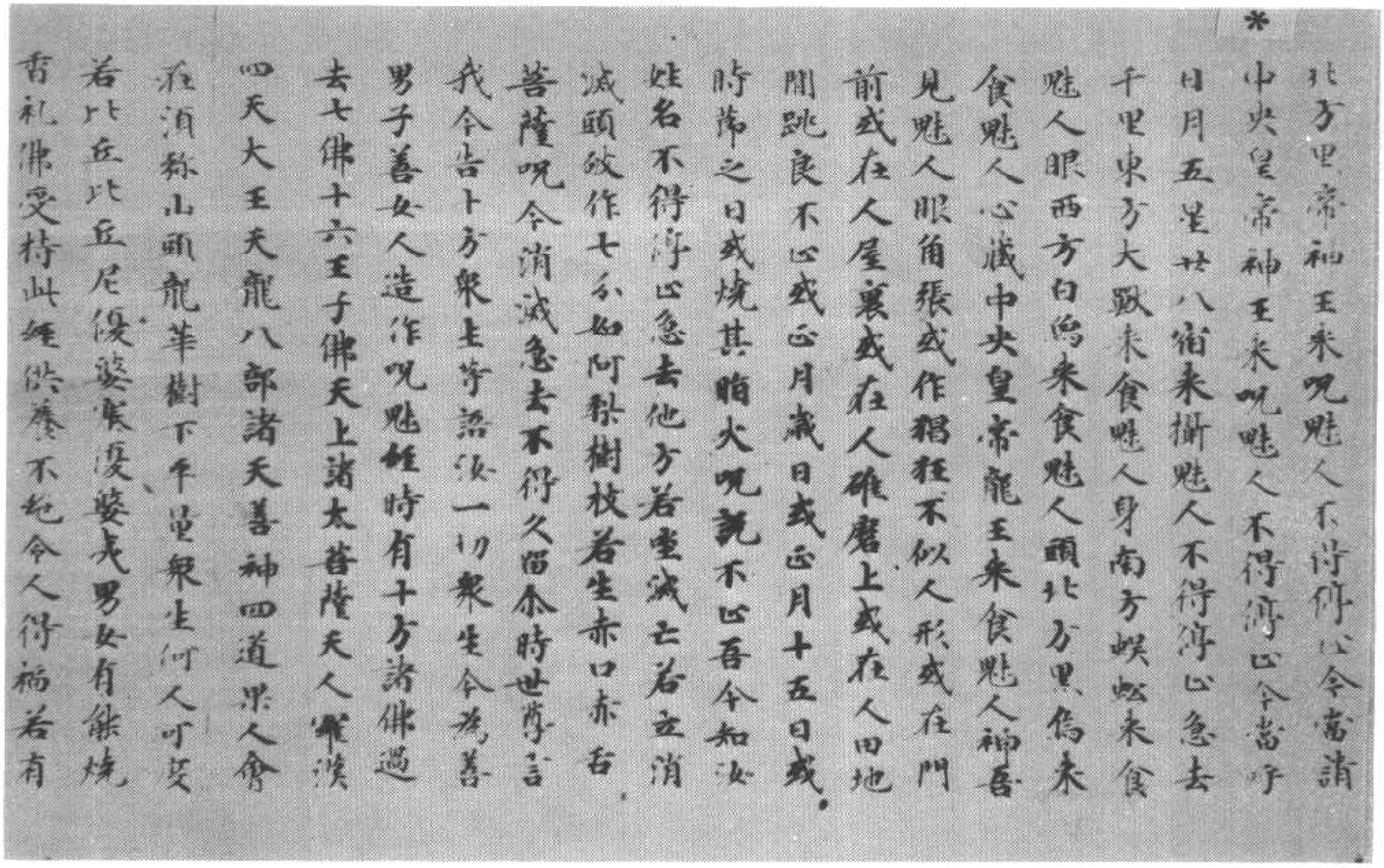
鬼等符書厭禱咒詛或作人形言語不以道
理或作魅蠱人家牛羊犬馬鷄狗豬或作生
人口舌或作馬形或作鬼神形或作牛羊豬
狗形造作魅蠱之人生死無道殃煞良善者
教他作千殃萬罪造者自當三梁六柱還著
本主罪千殃還自滅亡急去三千六百一十
里亡不得久停今請東方青帝神王來食魅
人是今請南方赤帝神王來食魅人腸今請
西方白帝神王來食魅人頭今請北方黑
帝神王來食魅人眼今請中央皇帝神王
來食魅人手
尒時衆中有一菩薩名為大力白龍衣服為
佛作礼白佛言世尊弟子不解罪福今見世
間衆生多有五逆不信善道共相娛樂常有
惡念不知生天堂受福樂不知有地獄憂苦
共相煎煮魅蠱良善唯願世尊乃為弟子
分別解說令為道遮度脫一切
尒時佛告大力菩薩汝今未得開解吾今為
汝等分別解說今時佛言吾遣四天王等令
下世間療治百惡不得停亡急去千里可得
免脫即咒曰魅公字縣市都魅母字縣市奴


*

免脫即呪曰魅公字鞞市都魅母字鞞市奴今知汝姓名若作魅蠱者反受其殃汝教他作身自滅亡吾今請四天神王擲魅人名字吾今呪魅人頭破作七分如阿黎樹枝今當知汝名得汝姓字[illegible]不得停心今當請南无佛陀來[illegible]魅人頭破作七分如阿黎樹枝今當請四天龍王來呪魅人頭破作七分如阿黎樹枝今當請牛頭阿傍來又魅人不得停心頭破作七分如阿梨樹枝今當佛有如是大神呪呪此魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請普賢菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請更明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請大智菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請家光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請大光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿黎樹枝今當請華光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請月光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請龍光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請明星菩薩來呪魅人頭破作七分

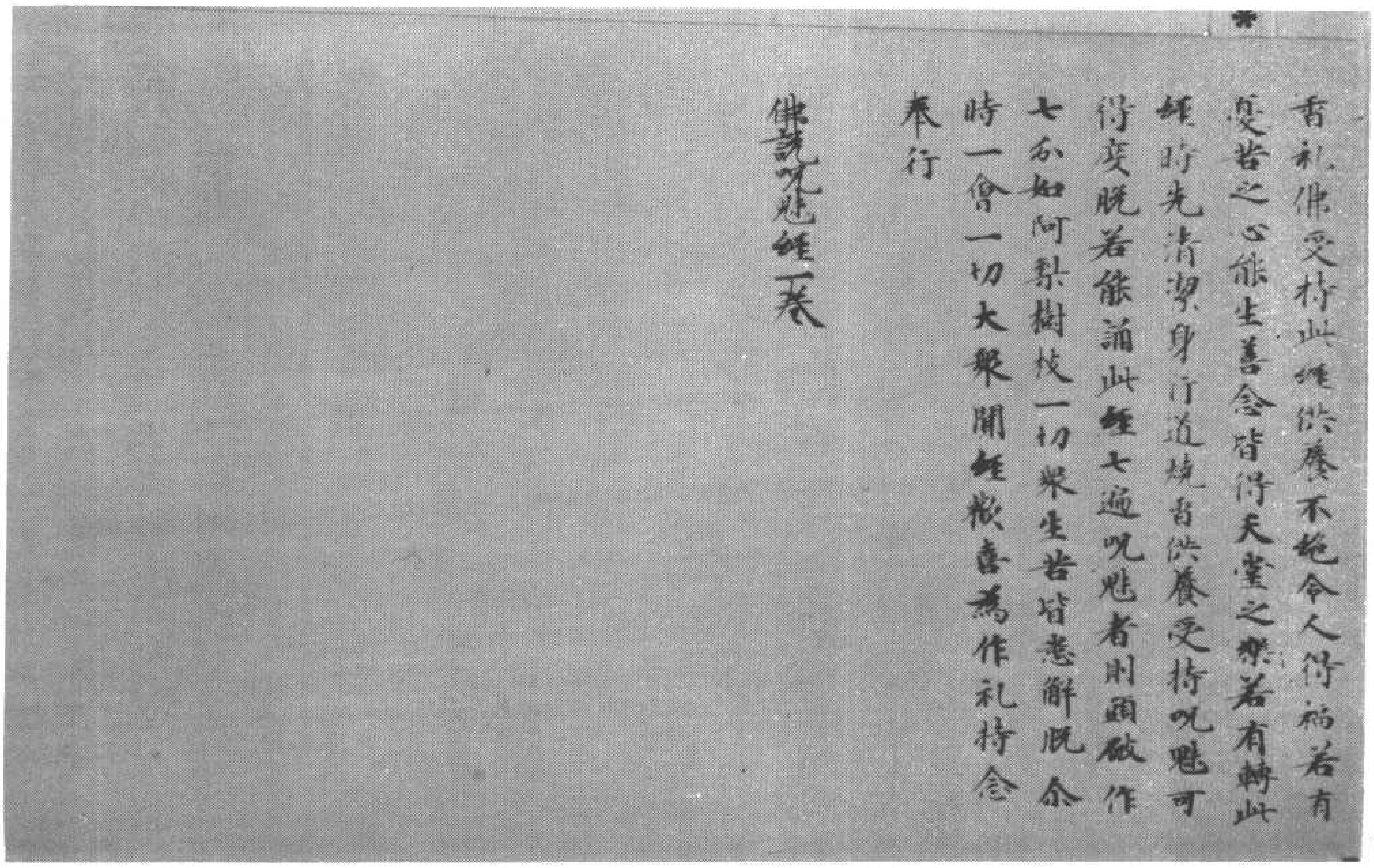

*

來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請龍光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請明星菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請千楊菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請勇力菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請普明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請大明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請轉輪菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請同光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請日中菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今請樹王菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請龍天菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請地動菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請達立菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請東方青帝神王來呪魅人不得停心今當請南方赤帝神王來呪魅人不得停心今當請西方白帝神王來呪魅人不得停心今當請北方黑帝神王來呪魅人不得停心今當請



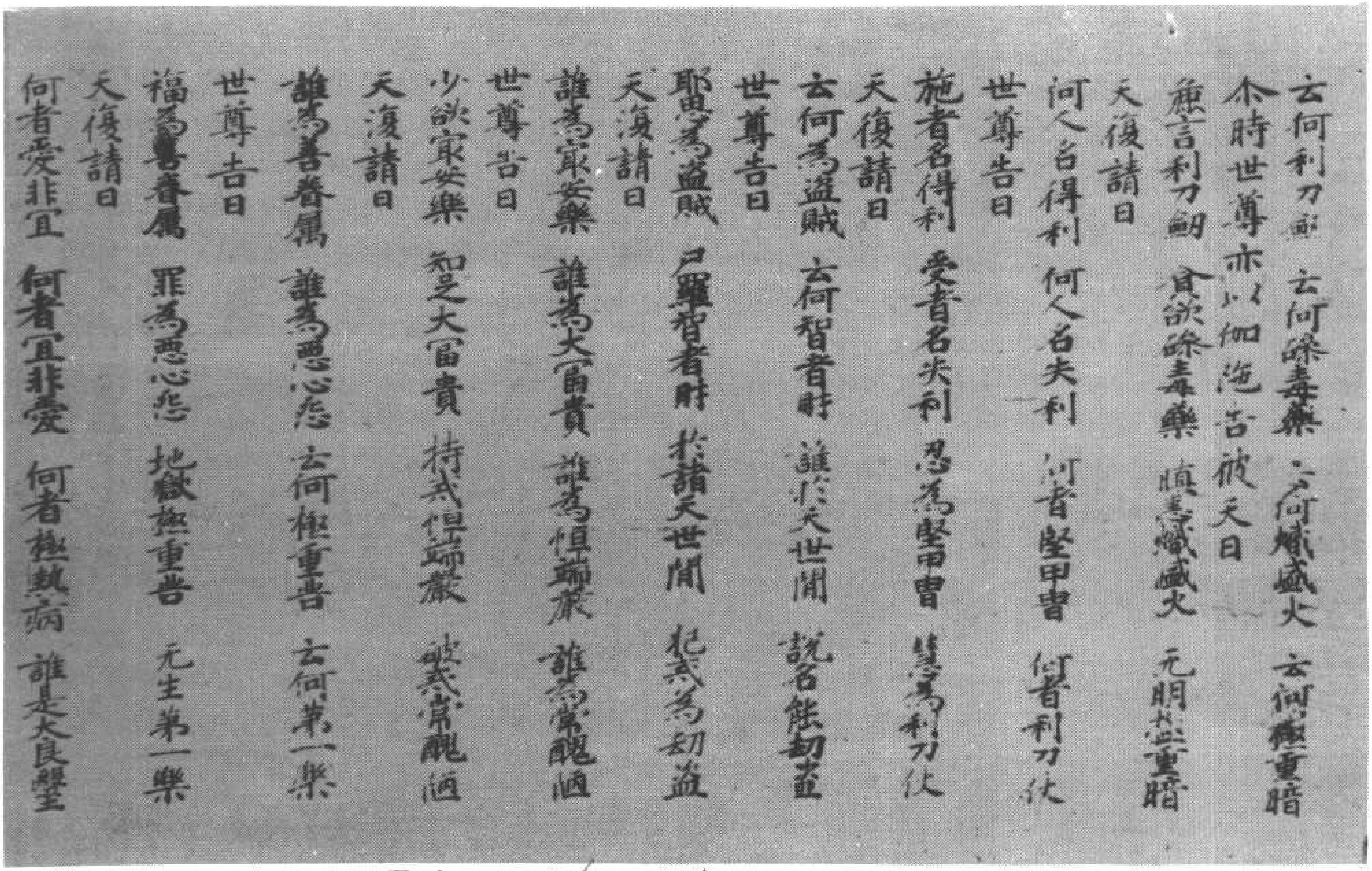
北方黑帝神王來呪魅人不得停止令當請
中央皇帝神王來呪魅人不得停止令當呼
日月五星廿八宿來斷魅人不得停止急去
千里東方大獸來食魅人身南方蜈蚣來食
魅人眼西方白鳥來食魅人頭北方黑烏來
食魅人心藏中央皇帝龍王來食魅人神唇
見魅人眼角張或作猖狂不似人形或在門
前或在人屋裏或在人碓磨上或在人田地
間跳良不止或正月歲日或正月十五日或
時節之日或燒其脂火呪詛不止吾今知汝
姓名不得停止急去他方若當滅亡若立消
滅頭破作七分如阿梨樹枝若生赤口赤舌
菩薩呪令消滅急去不得久留爾時世尊言
我今告十方衆生等語汝一切衆生今為善
男子善女人造作呪魅經時有十方諸佛過
去七佛十六王子佛天上諸大菩薩天人羅漢
四天大王天龍八部諸天善神四道果人會
在須彌山頭龍華樹下千萬衆生何人可受
若比丘比丘尼優婆塞優婆夷男女有能燒
香禮佛受持此經供養不絶令人得福若有

6



香禮佛受持此經供養不絶令人得福若有
受者之心能生善念皆得天堂之樂若有轉此
經持先清潔身行道燒香供養受持呪魅可
得度脫若能誦此經七遍呪魅者則頭破作
七分如阿梨樹枝一切衆生若皆悉解脫尒
時一會一切大衆聞經歡喜為作禮持念
奉行

佛說呪魅經一卷

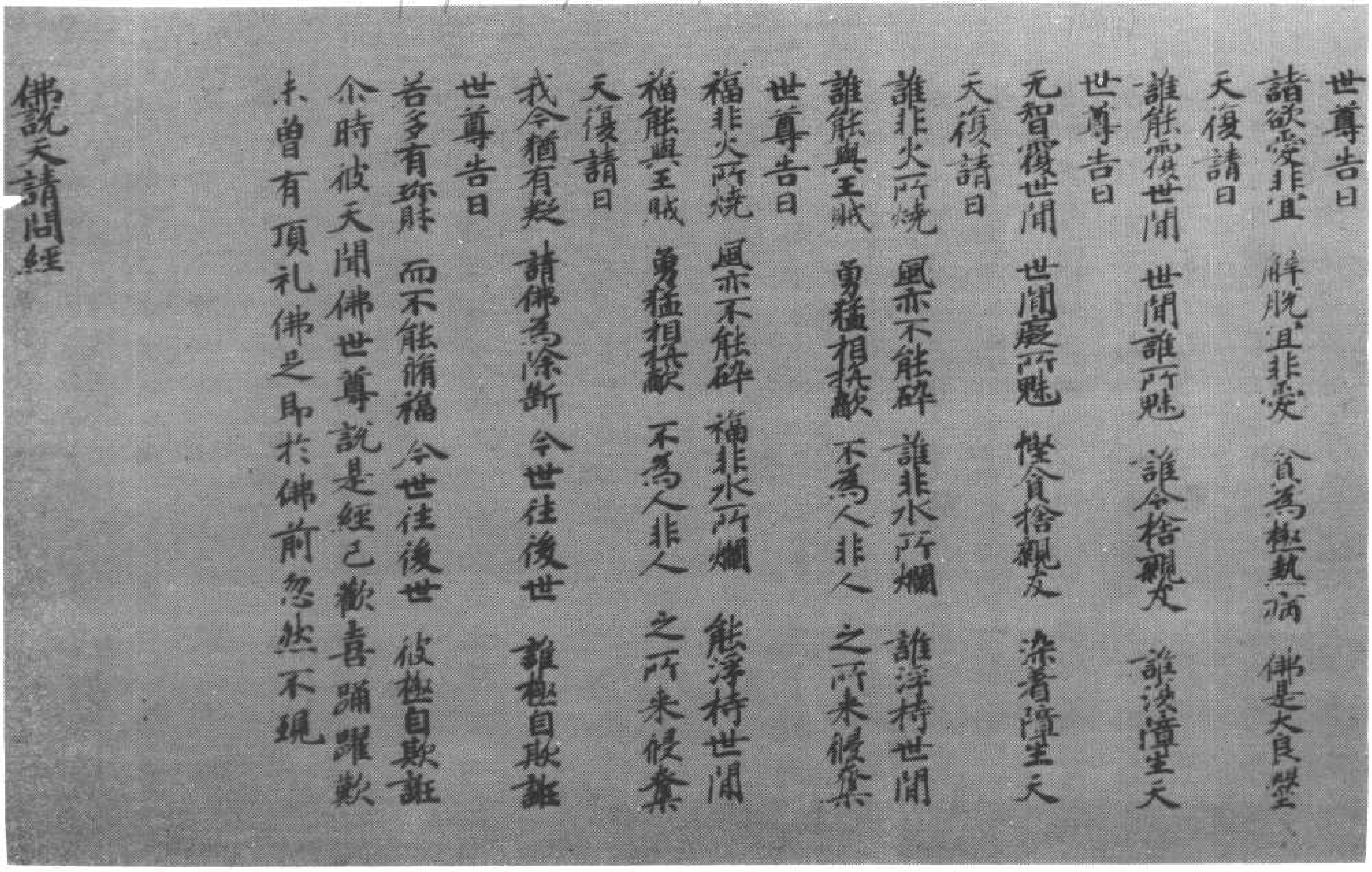


云何利刀劍　云何除毒藥　云何熾盛火　云何極重闇
尒時世尊亦以伽陀告彼天曰
麁言利刀劍　貪欲除毒藥　瞋恚熾盛火　无明極重闇
天復請曰
何人名得利　何人名失利　何者堅甲冑　何者利刀仗
世尊告曰
施者名得利　受者名失利　忍為堅甲冑　慧為利刀仗
天復請曰
云何為盜賊　云何智者財　誰於天世間　說名能劫盜
世尊告曰
邪思為盜賊　尸羅智者財　於諸天世間　犯戒為劫盜
天復請曰
誰為㝡安樂　誰為大富貴　誰為恒端嚴　誰為常醜陋
世尊告曰
少欲㝡安樂　知足大富貴　持戒恒端嚴　破戒常醜陋
天復請曰
誰為善眷屬　誰為惡心怨　云何極重苦　云何第一樂
世尊告曰
福為善眷屬　罪為惡心怨　地獄極重苦　无生第一樂
天復請曰
何者愛非宜　何者宜非愛　何者極熱病　誰是大良醫

S→T592　15/124B16

斯二〇八九號　佛說天請問經

W→T592　15/125A7



世尊告曰
諸欲愛非宜　解脫宜非愛　貪為極熱病　佛是大良醫
天復請曰
誰能覆世間　世間誰所魅　誰令捨親友　誰復障生天
世尊告曰
无智覆世間　世間癡所魅　慳貪捨親友　染著障生天
天復請曰
誰非火所燒　風亦不能碎　誰非水所爛　誰淨持世間
誰能與王賊　勇猛相抗敵　不為人非人　之所來侵奪
世尊告曰
福非火所燒　風亦不能碎　福非水所爛　能淨持世間
福能與王賊　勇猛相抗敵　不為人非人　之所來侵奪
天復請曰
我今猶有疑　請佛為除斷　今世往後世　誰極自欺誑
世尊告曰
若多有珍財　而不能脩福　今世往後世　彼極自欺誑
尒時彼天聞佛世尊說是經已歡喜踊躍歎
未曾有頂礼佛足即於佛前忽然不現

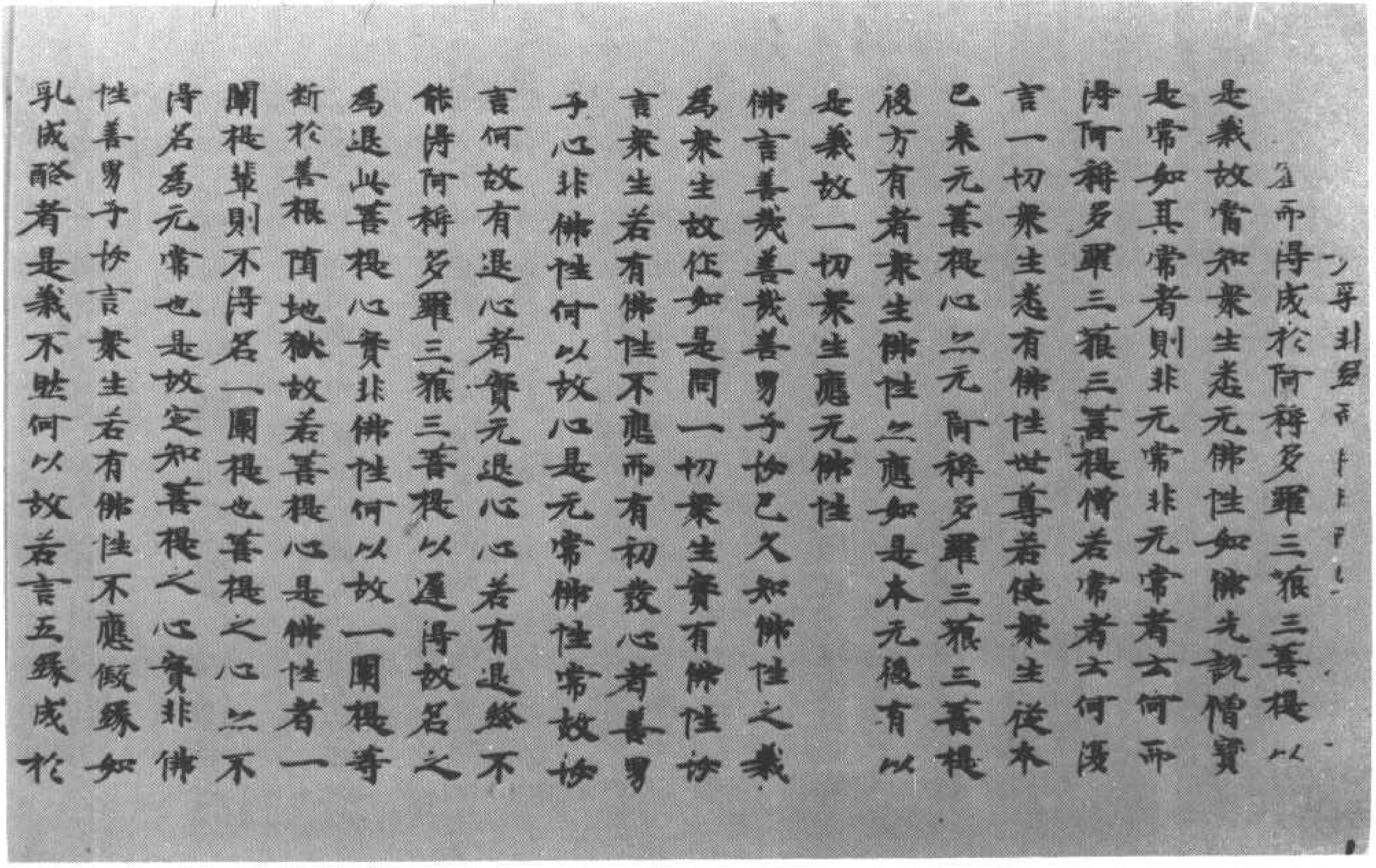
佛說天請問經

佛說天請問經

[illegible]

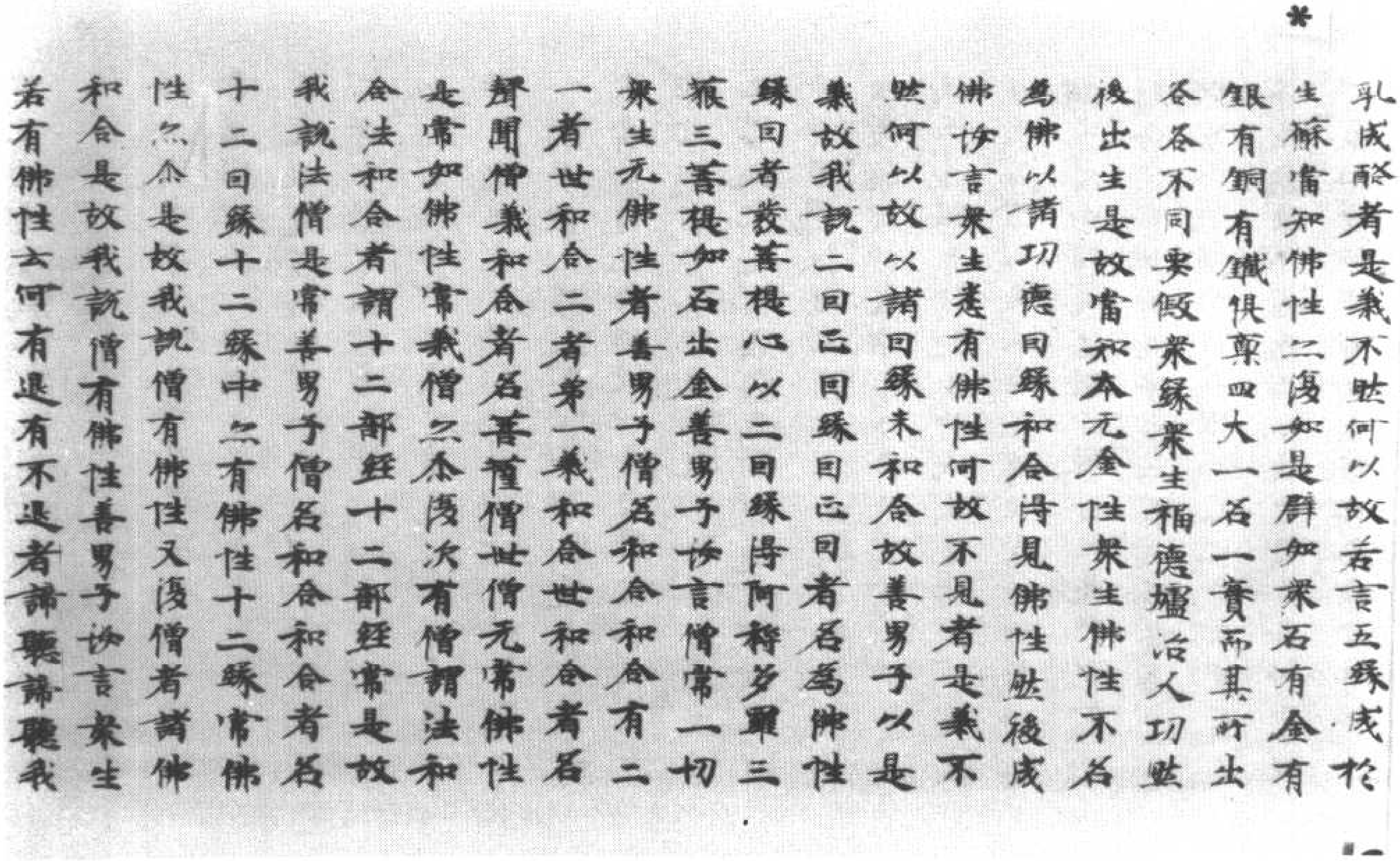
▼斯二〇九〇號　大般涅槃經卷第二十八

S-T374 12/533A5

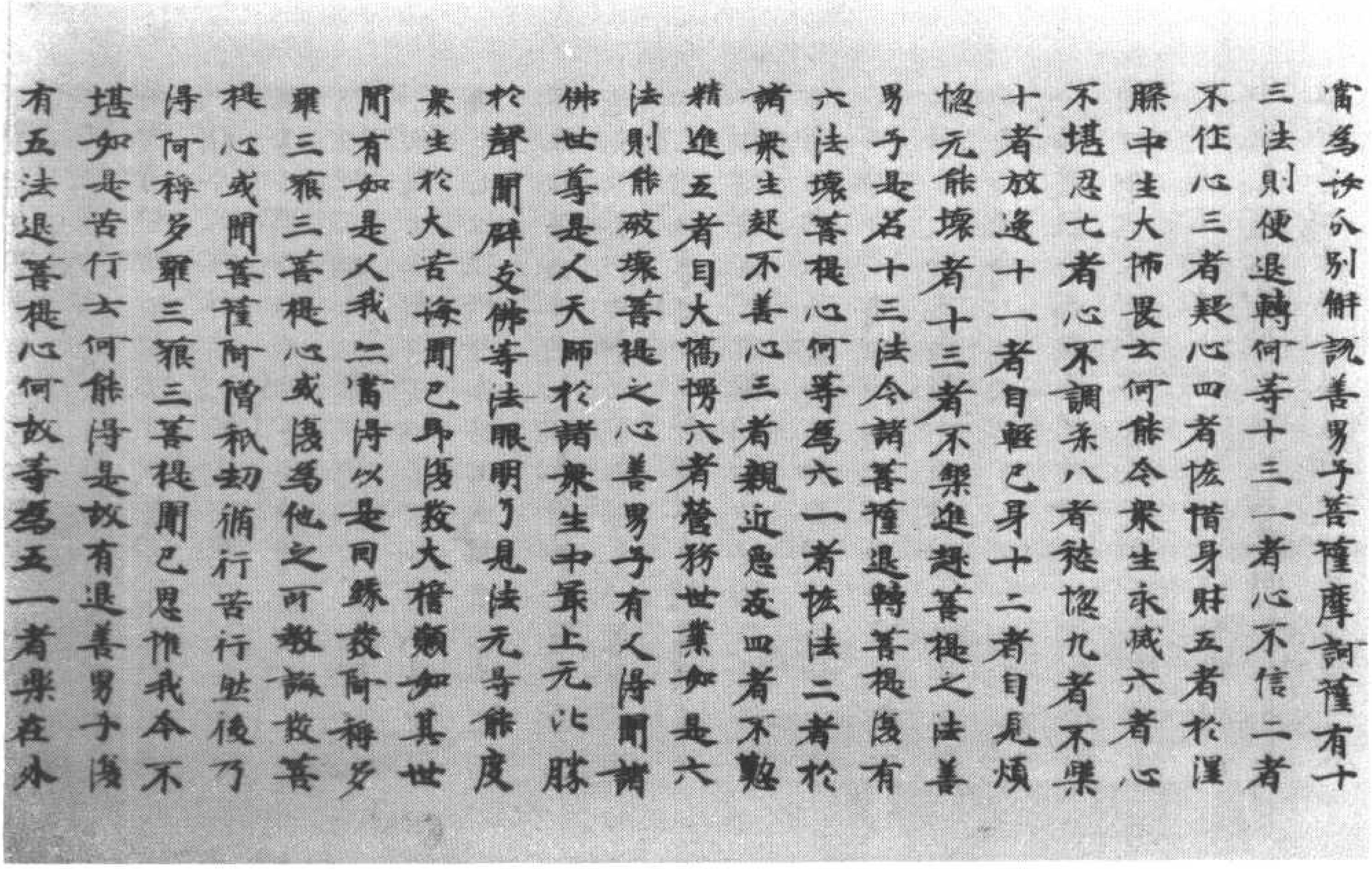


少等非易而[illegible]

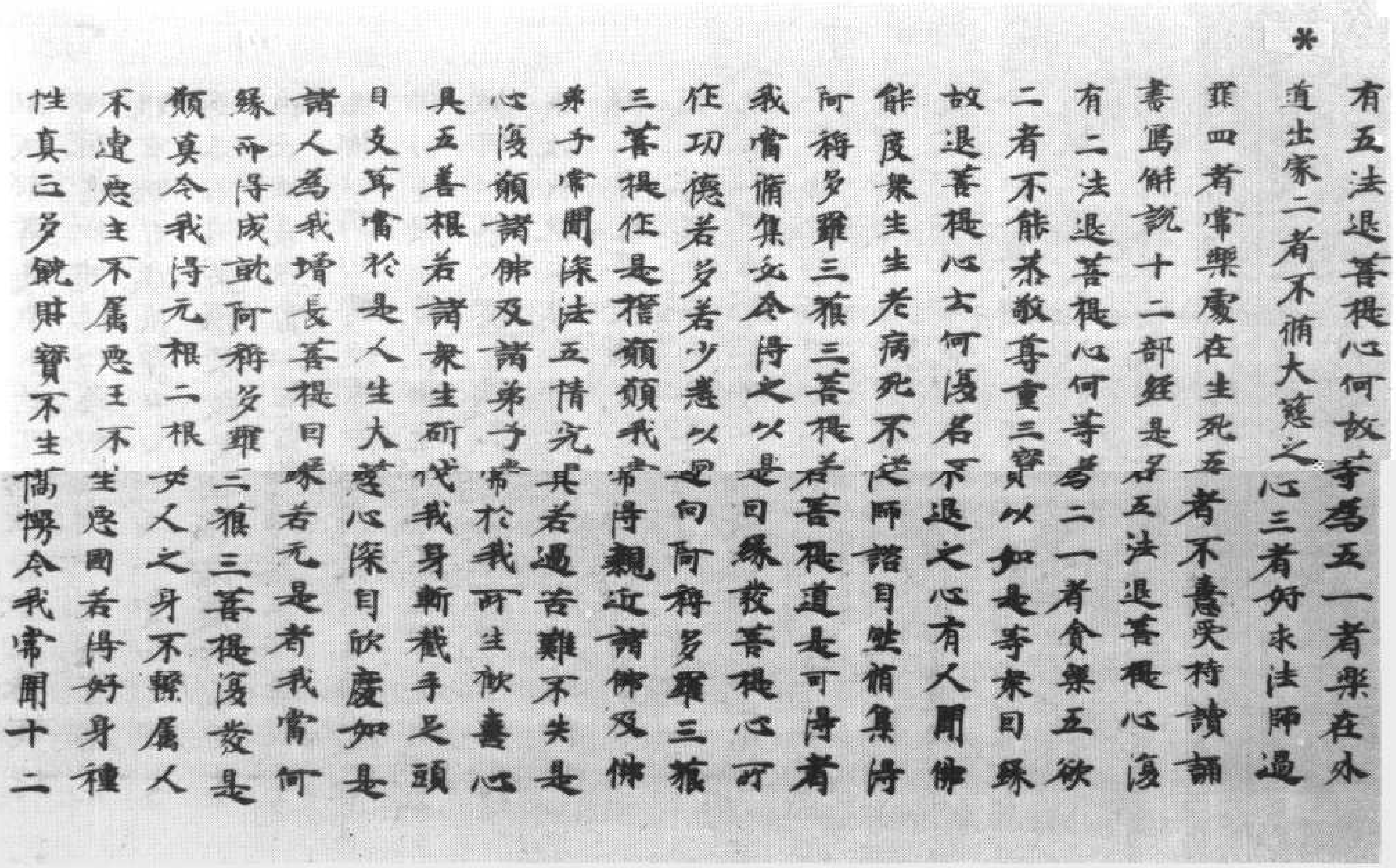
[illegible]而得成於阿耨多羅三藐三菩提以
是義故當知衆生悉无佛性如佛先說僧寶
是常如其常者則非无常非无常者云何而
得阿耨多羅三藐三菩提僧若常者云何復
言一切衆生悉有佛性世尊若使衆生從本
已來无善根心亦无阿耨多羅三藐三菩提
後方有者衆生佛性亦應如是本无後有以
是義故一切衆生應无佛性
佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性之義
爲衆生故作如是問一切衆生實有佛性汝
言衆生若有佛性不應而有初發心者善男
子心非佛性何以故心是无常佛性常故汝
言何故有退心者實无退心心若有退終不
能得阿耨多羅三藐三菩提以遲得故名之
爲退此菩提心實非佛性何以故一闡提等
斷於善根墮地獄故若菩提心是佛性者一
闡提輩則不得名一闡提也菩提之心亦不
得名爲无常也是故定知菩提之心實非佛
性善男子汝言衆生若有佛性不應假緣如
乳成酪者是義不然何以故若言五緣成於



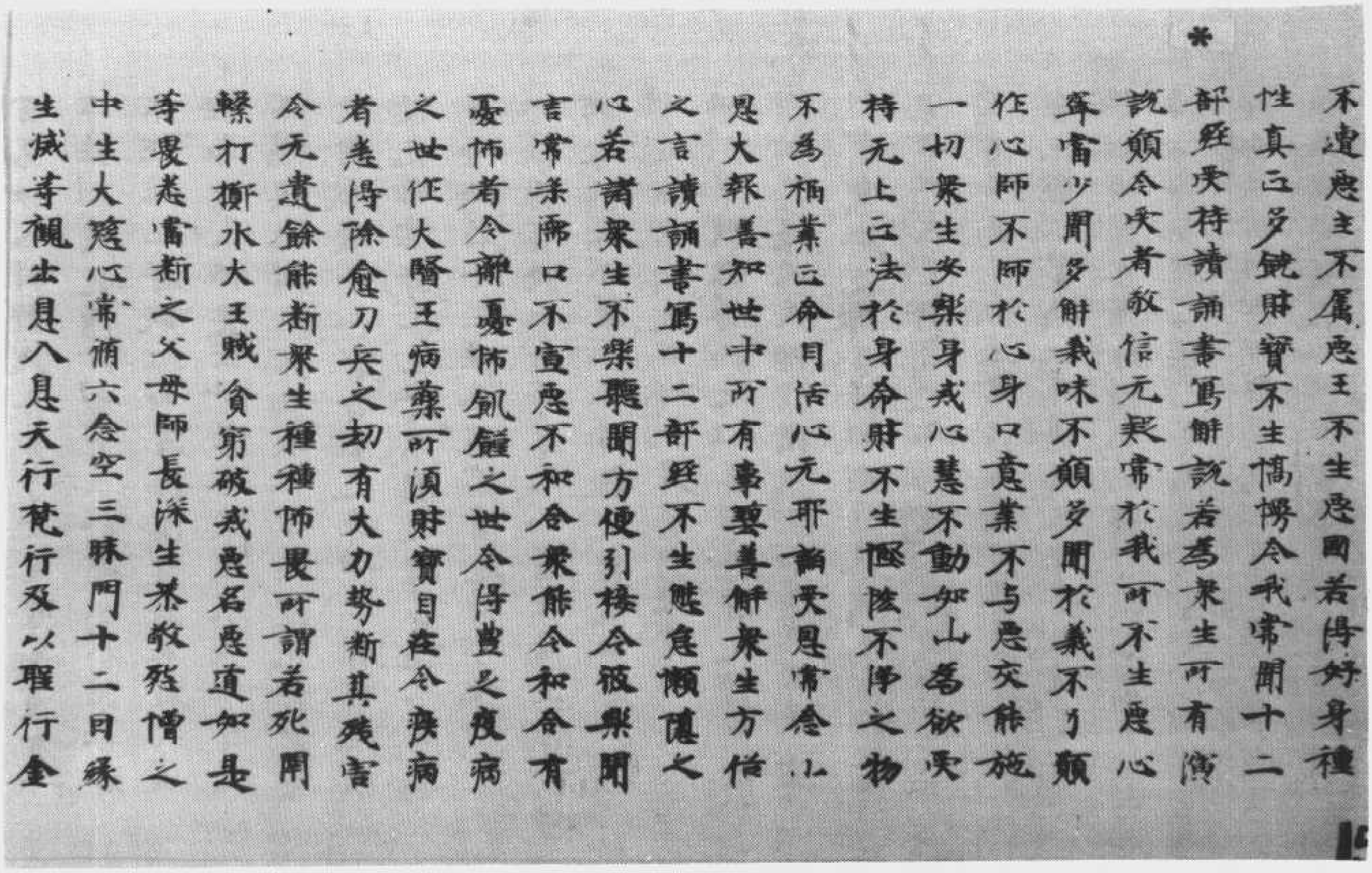
乳成酪者是義不然何以故若言五緣成於生酥當知佛性亦復如是譬如衆石有金有銀有銅有鐵俱稟四大一名一實而其所出各各不同要假衆緣衆生福德爐冶人功然後出生是故當知本无金性衆生佛性不名爲佛以諸功德因緣和合得見佛性然後成佛汝言衆生悉有佛性何故不見者是義不然何以故以諸因緣未和合故善男子以是義故我說二因正因緣因正因者名爲佛性緣因者發菩提心以二因緣得阿耨多羅三藐三菩提如石出金善男子汝言僧常一切衆生无佛性者善男子僧名和合和合有二一者世和合二者第一義和合世和合者名聲聞僧義和合者名菩薩僧世僧无常佛性是常如佛性常義僧亦尒復次有僧謂法和合法和合者謂十二部經十二部經常是故我說法僧是常善男子僧名和合和合者名十二因緣十二緣中亦有佛性十二緣常佛性亦尒是故我說僧有佛性又復僧者諸佛和合是故我說僧有佛性善男子汝言衆生若有佛性云何有退有不退者諦聽諦聽我



當爲汝分別解說善男子菩薩摩訶薩有十三法則便退轉何等十三一者心不信二者不作心三者疑心四者悋惜身財五者於涅槃中生大怖畏云何能令衆生永滅六者心不堪忍七者心不調柔八者愁惱九者不樂十者放逸十一者自輕己身十二者自見煩惱无能壞者十三者不樂進趣菩提之法善男子是名十三法令諸菩薩退轉菩提復有六法壞菩提心何等爲六一者悋法二者於諸衆生起不善心三者親近惡友四者不勤精進五者自大憍慢六者營務世業如是六法則能破壞菩提之心善男子有人得聞諸佛世尊是人天師於諸衆生中最上无比勝於聲聞辟支佛等法眼明了見法无导能度衆生於大苦海聞已即復發大誓願如其世間有如是人我亦當得以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心或復爲他之所教誨發菩提心或聞菩薩阿僧祇劫修行苦行然後乃得阿耨多羅三藐三菩提聞已思惟我今不堪如是苦行云何能得是故有退善男子復有五法退菩提心何故等爲五一者樂在外

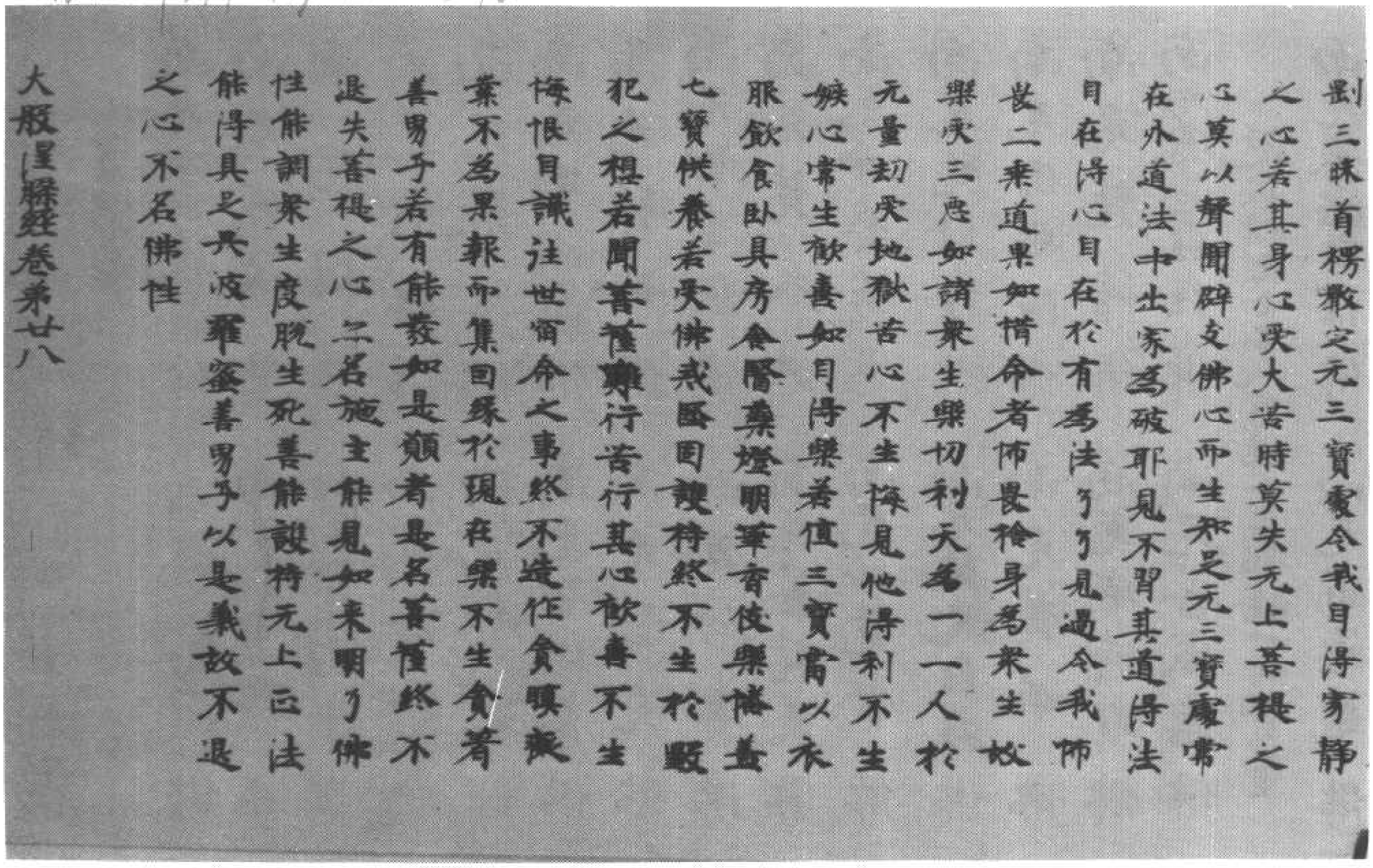


有五法退菩提心何故等爲五一者樂在外
道出家二者不修大慈之心三者好求法師過
罪四者常樂處在生死五者不喜受持讀誦
書寫解說十二部經是爲五法退菩提心復
有二法退菩提心何等爲二一者貪樂五欲
二者不能恭敬尊重三寶以如是等衆因緣
故退菩提心云何復名不退之心有人聞佛
能度衆生生老病死不從師諮自然修集得
阿耨多羅三藐三菩提若菩提道是可得者
我當修集必令得之以是因緣發菩提心所
作功德若多若少悉以迴向阿耨多羅三藐
三菩提作是誓願願我常得親近諸佛及佛
弟子常聞深法五情完具若遇苦難不失是
心復願諸佛及諸弟子常於我所生歡喜心
具五善根若諸衆生所伐我身斬截手足頭
目支節當於是人生大慈心深自欣慶如是
諸人爲我增長菩提因緣若无是者我當何
緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提復發是
願莫令我得无根二根女人之身不繫屬人
不遇惡主不屬惡王不生惡國若得好身種
性真正多饒財寶不生憍慢令我常聞十二



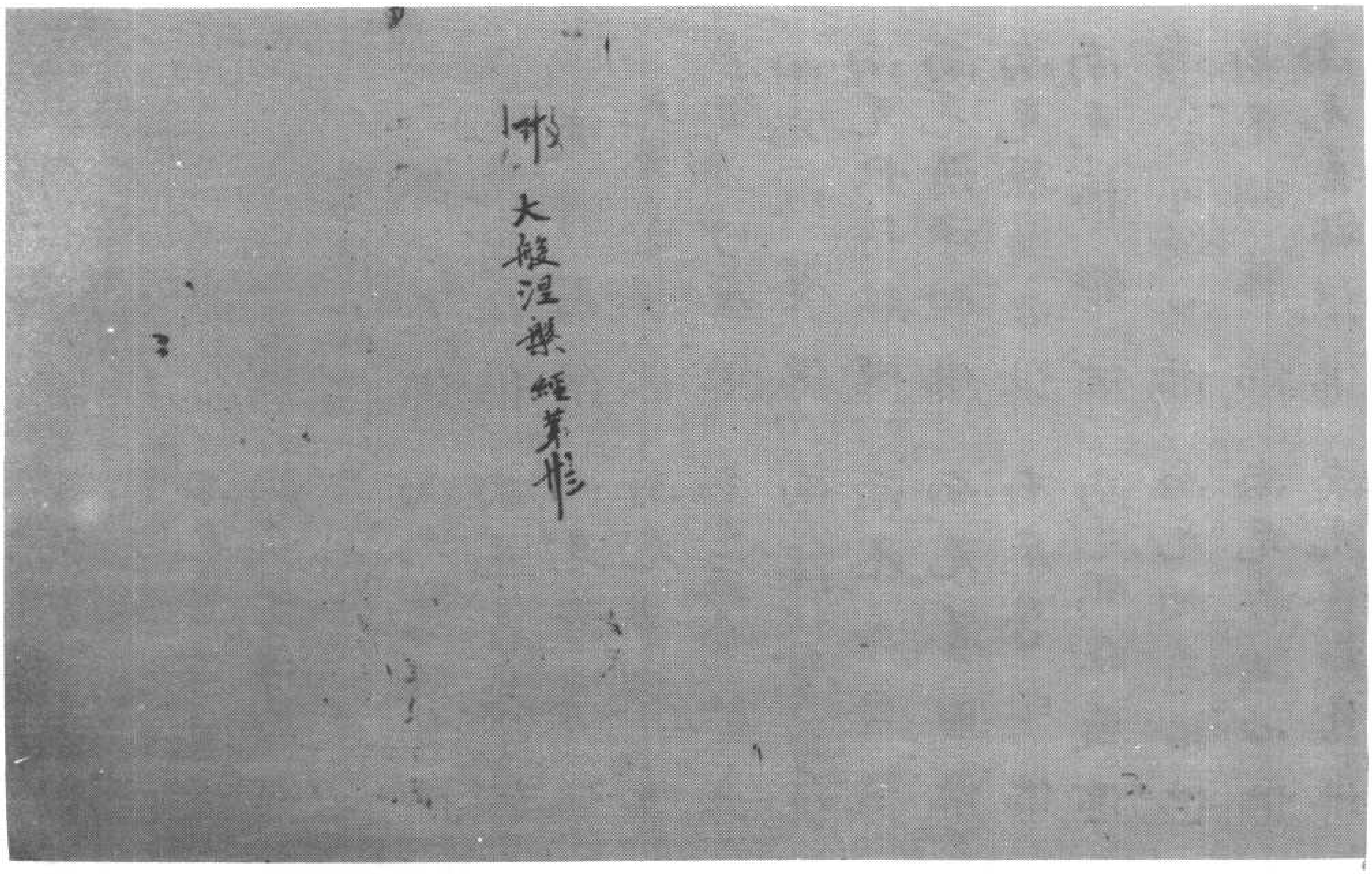
不遇惡主不屬惡王不生惡國若得好身種
性真正多饒財寶不生憍慢令我常聞十二
部經受持讀誦書寫解說若爲衆生所有演
說願令受者敬信无疑常於我所不生惡心
寧當少聞多解義味不願多聞於義不了願
作心師不師於心身口意業不與惡交能施
一切衆生安樂身戒心慧不動如山爲欲受
持无上正法於身命財不生慳悋不淨之物
不爲穡業正命自活心无邪諂受恩常念小
恩大報善知世中所有事藝善解衆生方俗
之言讀誦書寫十二部經不生懈怠懶墮之
心若諸衆生不樂聽聞方便引接令彼樂聞
言常柔軟口不宣惡不和合衆能令和合有
憂怖者令離憂怖飢饉之世令得豐足疫病
之世作大醫王病藥所須財寶自在令疾病
者悉得除愈刀兵之劫有大力勢斷其殘害
令无遺餘能斷衆生種種怖畏所謂若死閉
繫打擲水火王賊貧窮破戒惡名惡道如是
等畏悉當斷之父母師長深生恭敬怨憎之
中生大慈心常修六念空三昧門十二因緣
生滅等觀出息入息天行梵行及以聖行金

W — T374 12/534 13 10



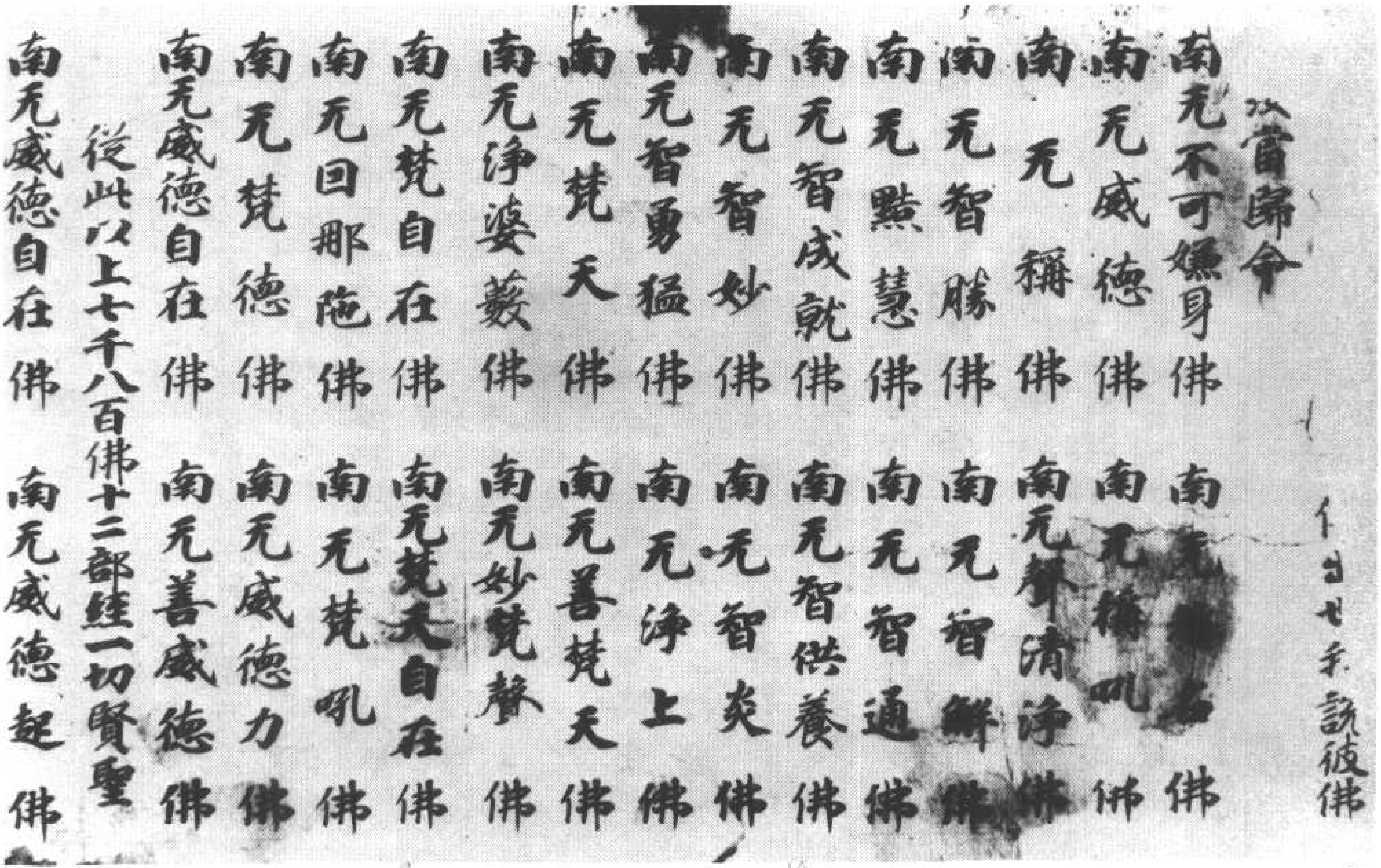
剛三昧首楞嚴定无三寶處令我自得寂靜之心若其身心受大苦時莫失无上菩提之心莫以聲聞辟支佛心而生知足无三寶處常在外道法中出家為破耶見不習其道得法自在得心自在於有為法了了見過令我師長二乘道果如惜命者怖畏捨身為眾生故樂受三惡如諸眾生樂切利天為一一人於无量劫受地獄苦心不生悔見他得利不生嫉心常生歡喜如自得樂若值三寶當以衣服飲食臥具房舍醫藥燈明華香伎樂幡蓋七寶供養若受佛戒堅固護持終不生於毀犯之想若聞菩薩難行苦行其心歡喜不生悔恨自識往世宿命之事終不造作貪瞋癡業不為果報而集因緣於現在樂不生貪著善男子若有能發如是願者是名菩薩終不退失菩提之心亦名施主能見如來明了佛性能調眾生度脫生死善能護持无上正法能得具足六波羅蜜善男子以是義故不退之心不名佛性

大般涅槃經卷第廿八



卅

大般涅槃經第卅



作当七千誦彼佛

以當歸命

南无不可嫌身佛　南无[illegible][illegible]佛

南无威德佛　南无稱吼佛

南无稱佛　南无解清淨佛

南无智勝佛　南无智解佛

南无黠慧佛　南无智通佛

南无智成就佛　南无智供養佛

南无智妙佛　南无智炎佛

南无智勇猛佛　南无淨上佛

南无梵天佛　南无善梵天佛

南无淨婆藪佛　南无妙梵聲佛

南无梵自在佛　南无梵天自在佛

南无回那陁佛　南无梵吼佛

南无梵德佛　南无威德力佛

南无威德自在佛　南无善威德佛

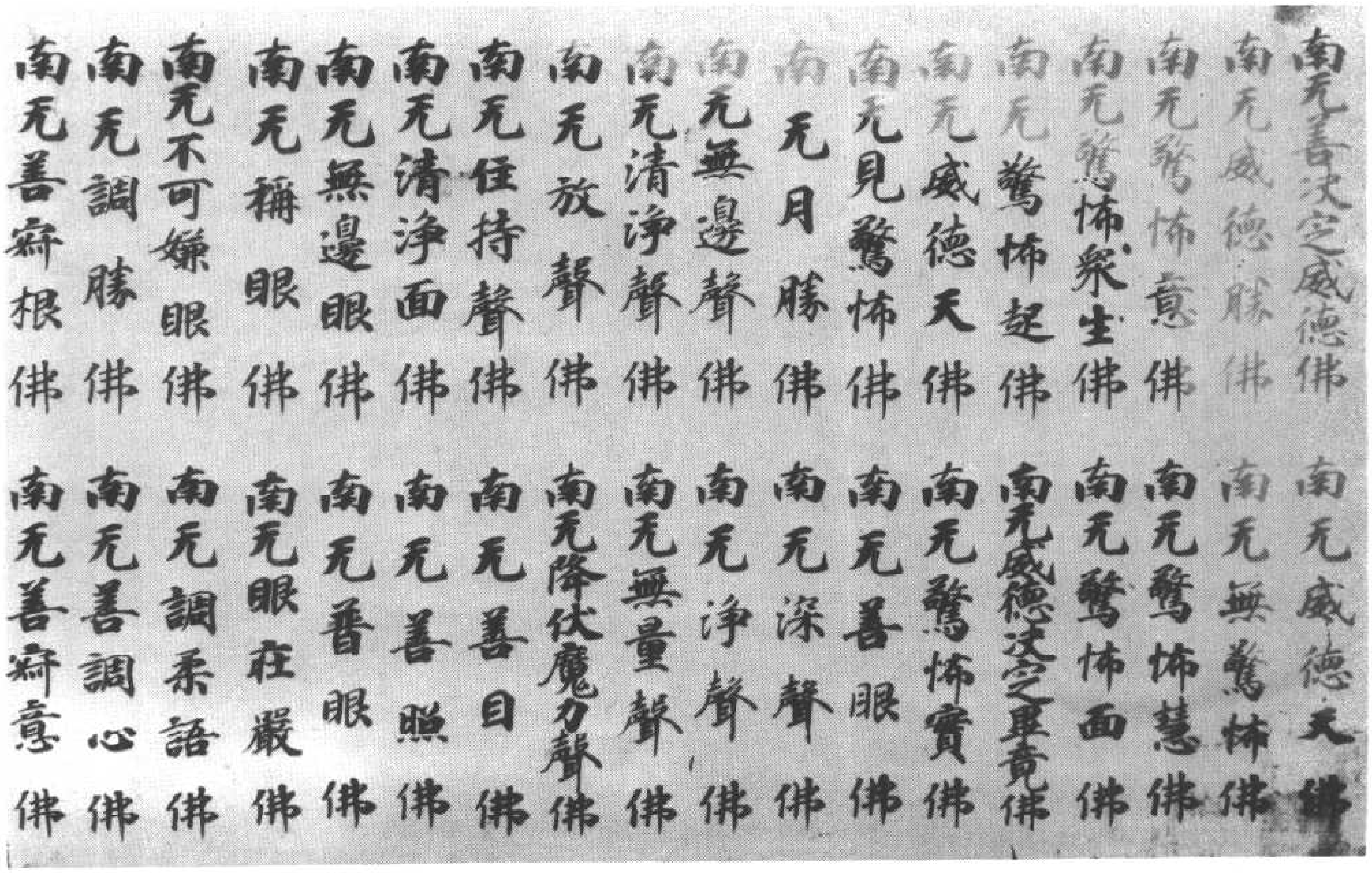
從此以上七千八百佛十二部經一切賢聖

南无威德自在佛　南无威德起佛

S十標.(10) 84　16[illegible]

斯一九〇二號　佛名經

6



南无善決定威德佛　南无威德天佛

南无威德勝佛　南无無驚怖佛

南无驚怖意佛　南无驚怖慧佛

南无驚怖衆生佛　南无驚怖面佛

南无驚怖起佛　南无驚怖實佛

南无威德天佛　南无威德決定畢竟佛

南无見驚怖佛　南无善眼佛

南无月勝佛　南无深聲佛

南无無邊聲佛　南无淨聲佛

南无清淨聲佛　南无無量聲佛

南无放聲佛　南无降伏魔力聲佛

南无住持聲佛　南无善目佛

南无清淨面佛　南无善照佛

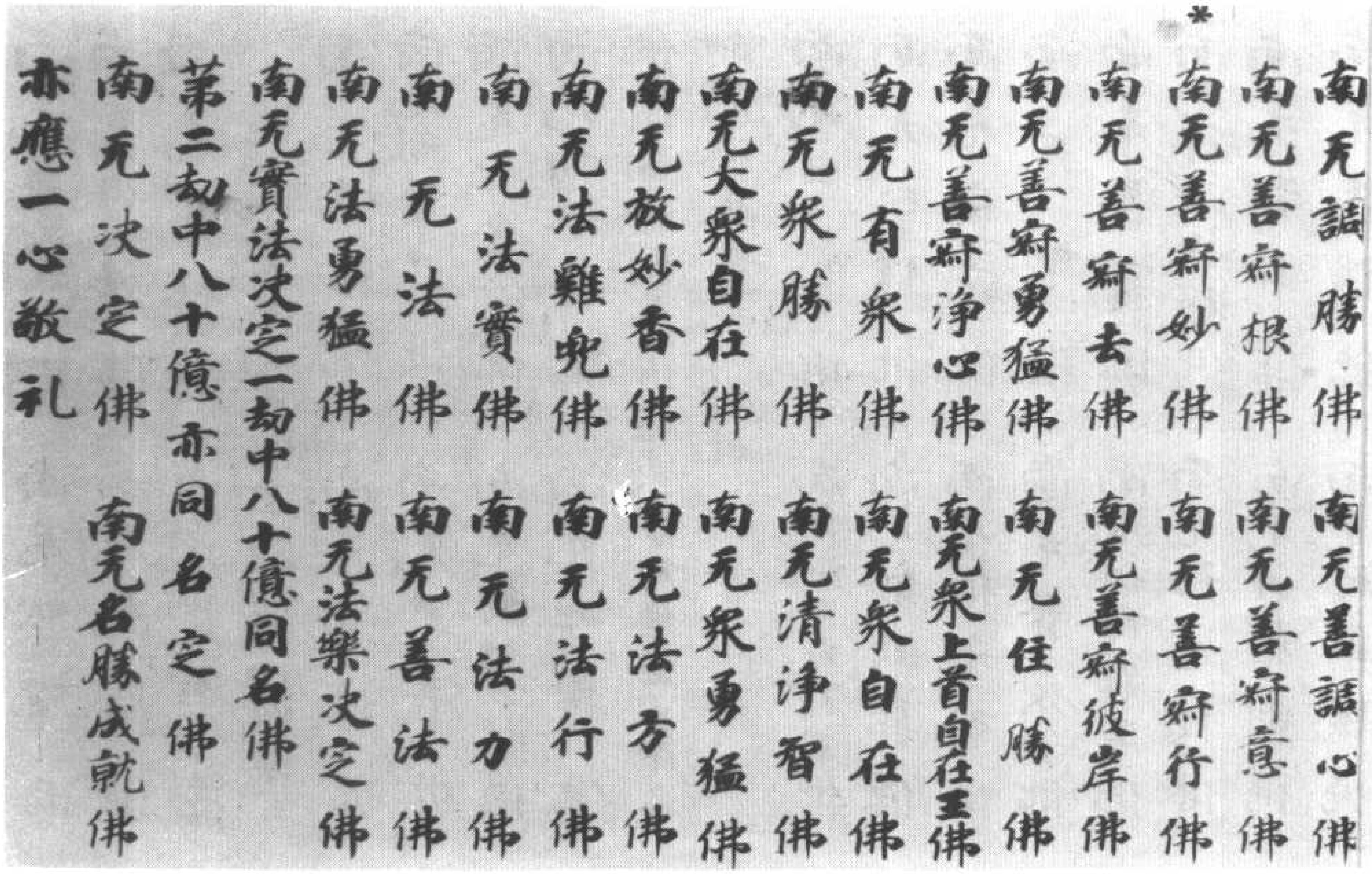
南无無邊眼佛　南无普眼佛

南无稱眼佛　南无眼莊嚴佛

南无不可嫌眼佛　南无調柔語佛

南无調勝佛　南无善調心佛

南无善寂根佛　南无善寂意佛



南无諨勝佛　南无善諨心佛

*南无善寂根佛　南无善寂意佛

南无善寂妙佛　南无善寂行佛

南无善寂去佛　南无善寂彼岸佛

南无善寂勇猛佛　南无任勝佛

南无善寂淨心佛　南无衆上首自在王佛

南无有衆佛　南无衆自在佛

南无衆勝佛　南无清淨智佛

南无大衆自在佛　南无衆勇猛佛

南无放妙香佛　南无法方佛

南无法難兜佛　南无法行佛

南无法寶佛　南无法力佛

南无法佛　南无善法佛

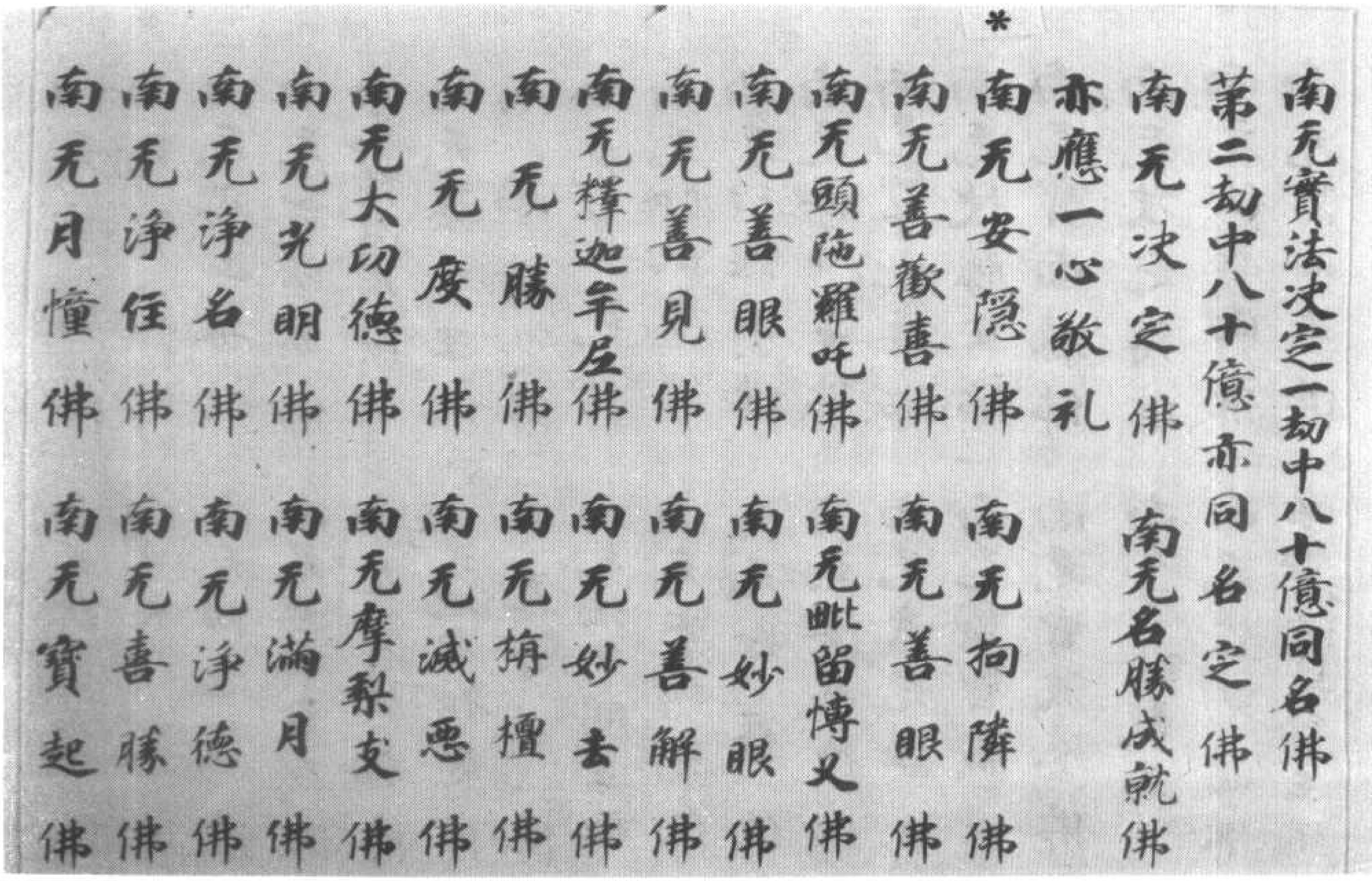
南无法勇猛佛　南无法樂決定佛

南无寶法決定一劫中八十億同名佛

第二劫中八十億亦同名定佛

南无決定佛　南无名勝成就佛

亦應一心敬礼



南无寶法決定一劫中八十億同名佛

第二劫中八十億亦同名定佛

南无決定佛　南无名勝成就佛

亦應一心敬礼

*南无安隱佛　南无拘隣佛

南无善歡喜佛　南无善眼佛

南无頭陁羅吒佛　南无毗留博叉佛

南无善眼佛　南无妙眼佛

南无善見佛　南无善解佛

南无犍迦牟尼佛　南无妙去佛

南无勝佛　南无栴檀佛

南无度佛　南无滅惡佛

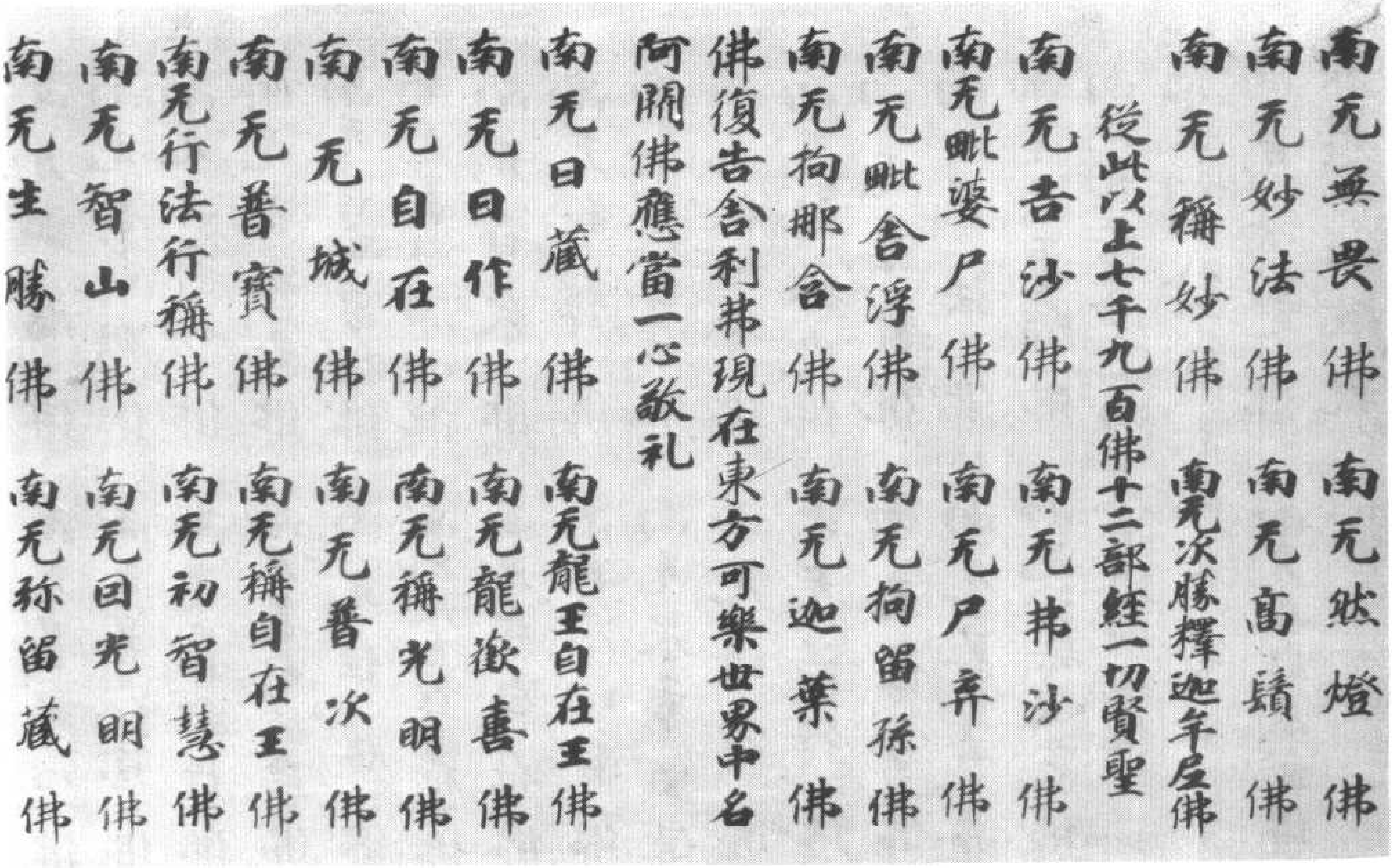
南无大功德佛　南无摩梨支佛

南无光明佛　南无滿月佛

南无淨名佛　南无淨德佛

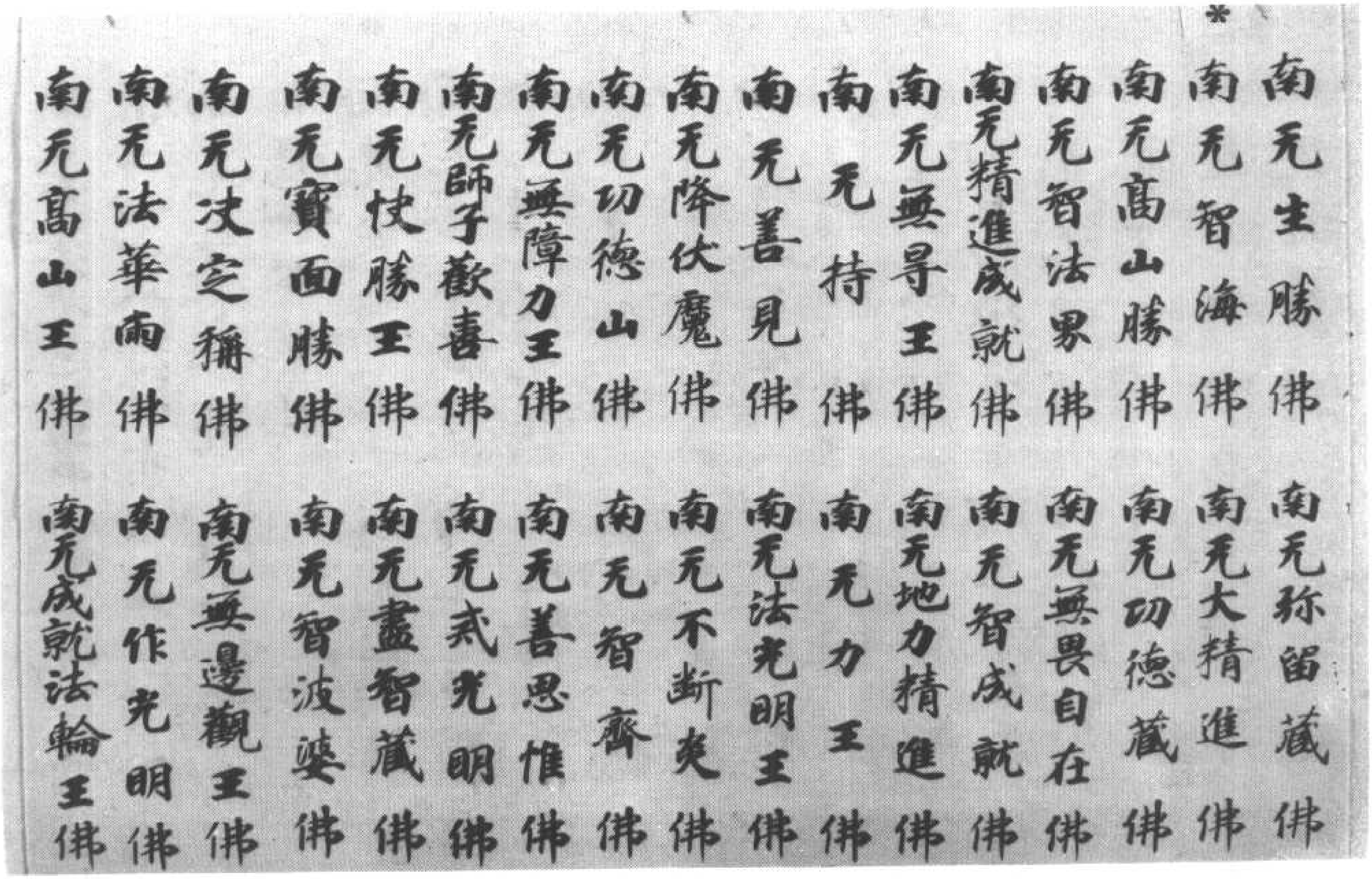
南无淨任佛　南无喜勝佛

南无月幢佛　南无寶起佛



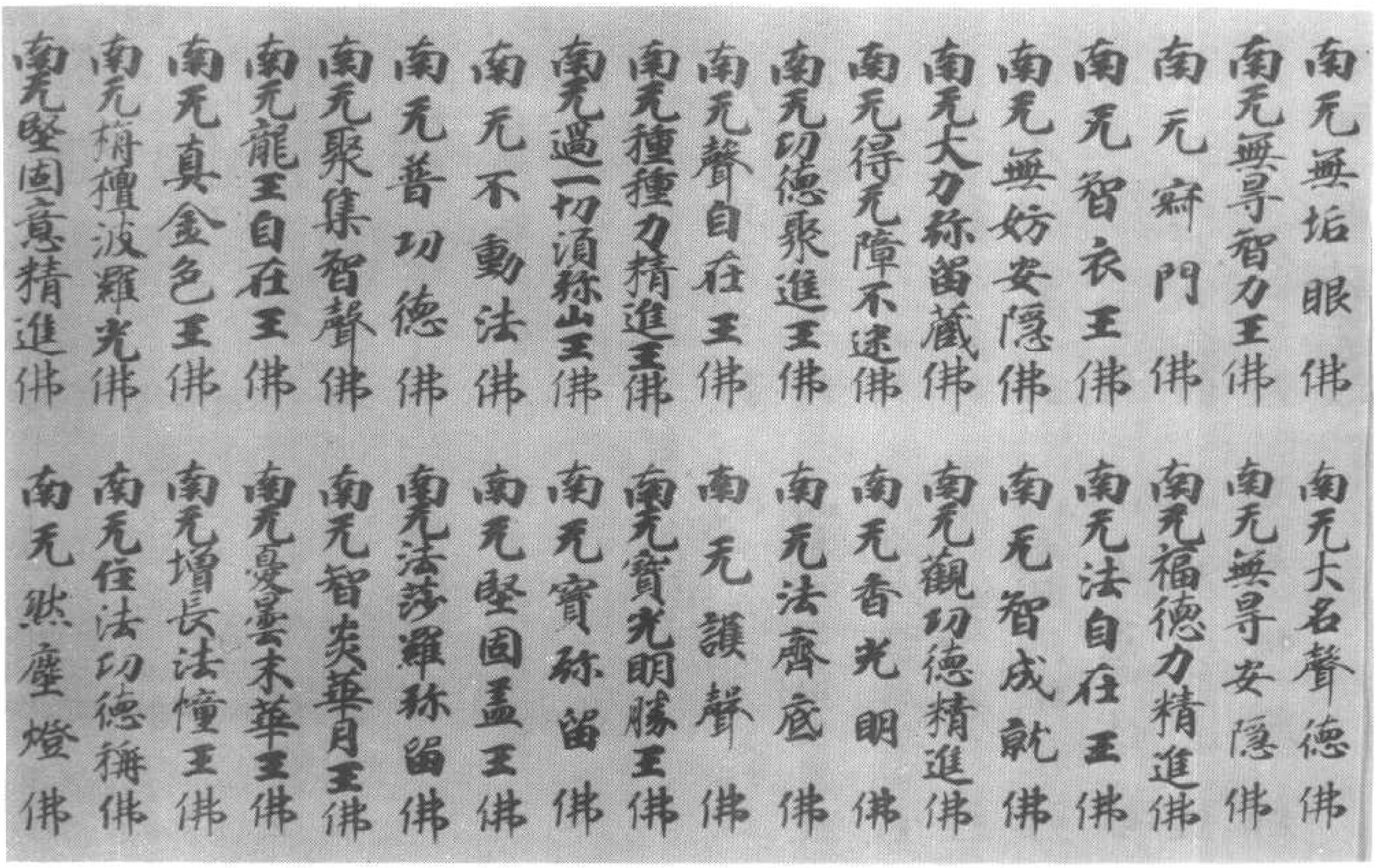
南无無畏佛　南无然燈佛
南无妙法佛　南无高鬚佛
南无稱妙佛　南无次勝釋迦牟尼佛
從此以上七千九百佛十二部經一切賢聖
南无吉沙佛　南无弗沙佛
南无毗婆尸佛　南无尸弃佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含佛　南无迦葉佛
佛復告舍利弗現在東方可樂世界中名
阿閦佛應當一心敬礼
南无日藏佛　南无龍王自在王佛
南无日作佛　南无龍歡喜佛
南无自在佛　南无稱光明佛
南无城佛　南无普次佛
南无普寶佛　南无稱自在王佛
南无行法行稱佛　南无初智慧佛
南无智山佛　南无回光明佛
南无生勝佛　南无弥留藏佛

6



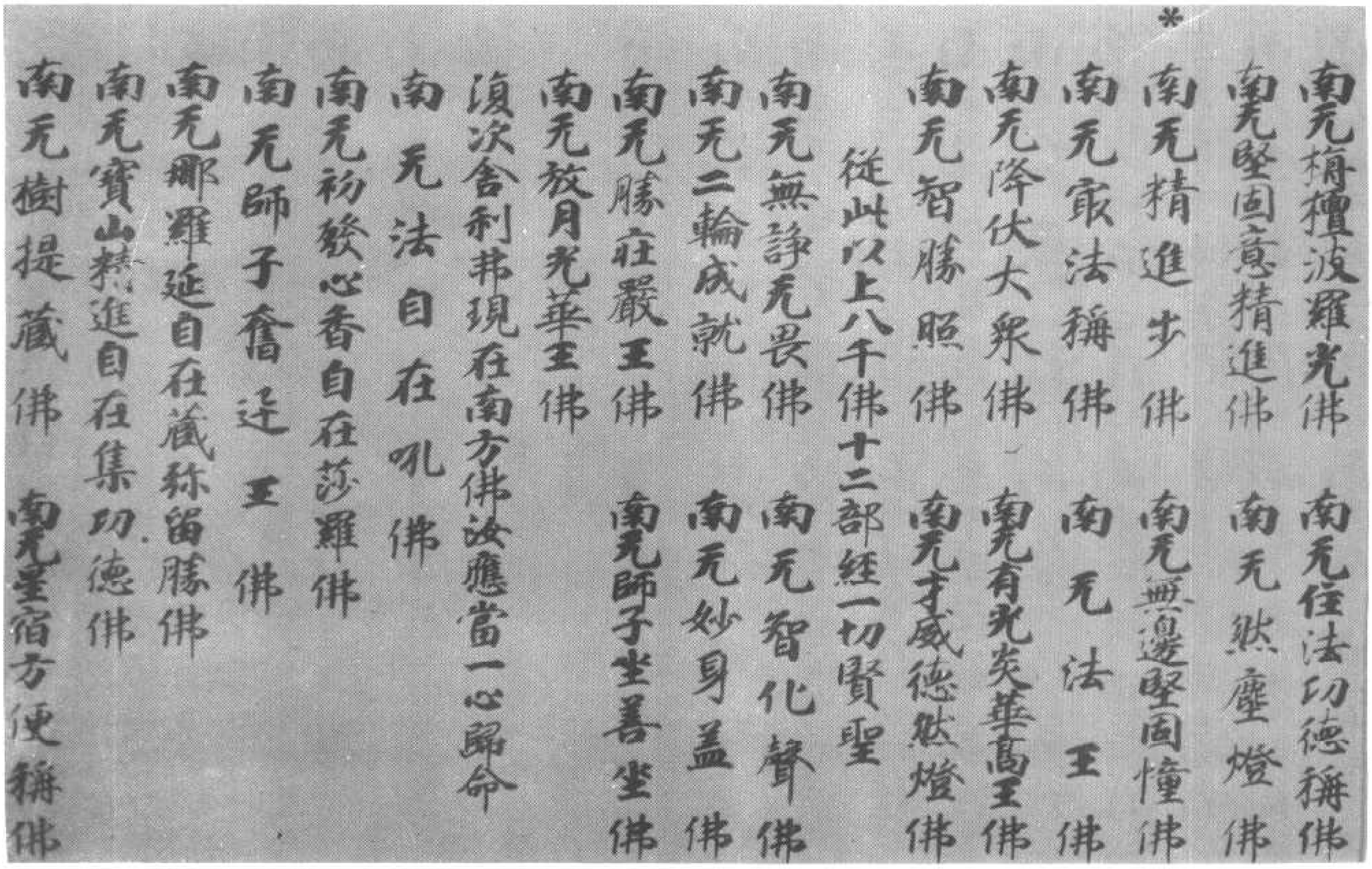
*

南无生勝佛　南无弥留藏佛
南无智海佛　南无大精進佛
南无高山勝佛　南无功德藏佛
南无智法界佛　南无無畏自在佛
南无精進成就佛　南无智成就佛
南无無㝵王佛　南无地力精進佛
南无持佛　南无力王佛
南无善見佛　南无法光明王佛
南无降伏魔佛　南无不斷疾佛
南无功德山佛　南无智齋佛
南无無障力王佛　南无善思惟佛
南无師子歡喜佛　南无式光明佛
南无仗勝王佛　南无盡智藏佛
南无寶面勝佛　南无智波婆佛
南无決定稱佛　南无無邊觀王佛
南无法華雨佛　南无作光明佛
南无高山王佛　南无成就法輪王佛



南无無垢眼佛
南无無㝵智力王佛
南无寂門佛
南无智衣王佛
南无無妨安隱佛
南无大力弥留藏佛
南无得无障不迷佛
南无功德衆進王佛
南无聲自在王佛
南无種種力精進王佛
南无遍一切須弥山王佛
南无不動法佛
南无普功德佛
南无聚集智聲佛
南无龍王自在王佛
南无真金色王佛
南无栴檀波羅光佛
南无堅固意精進佛

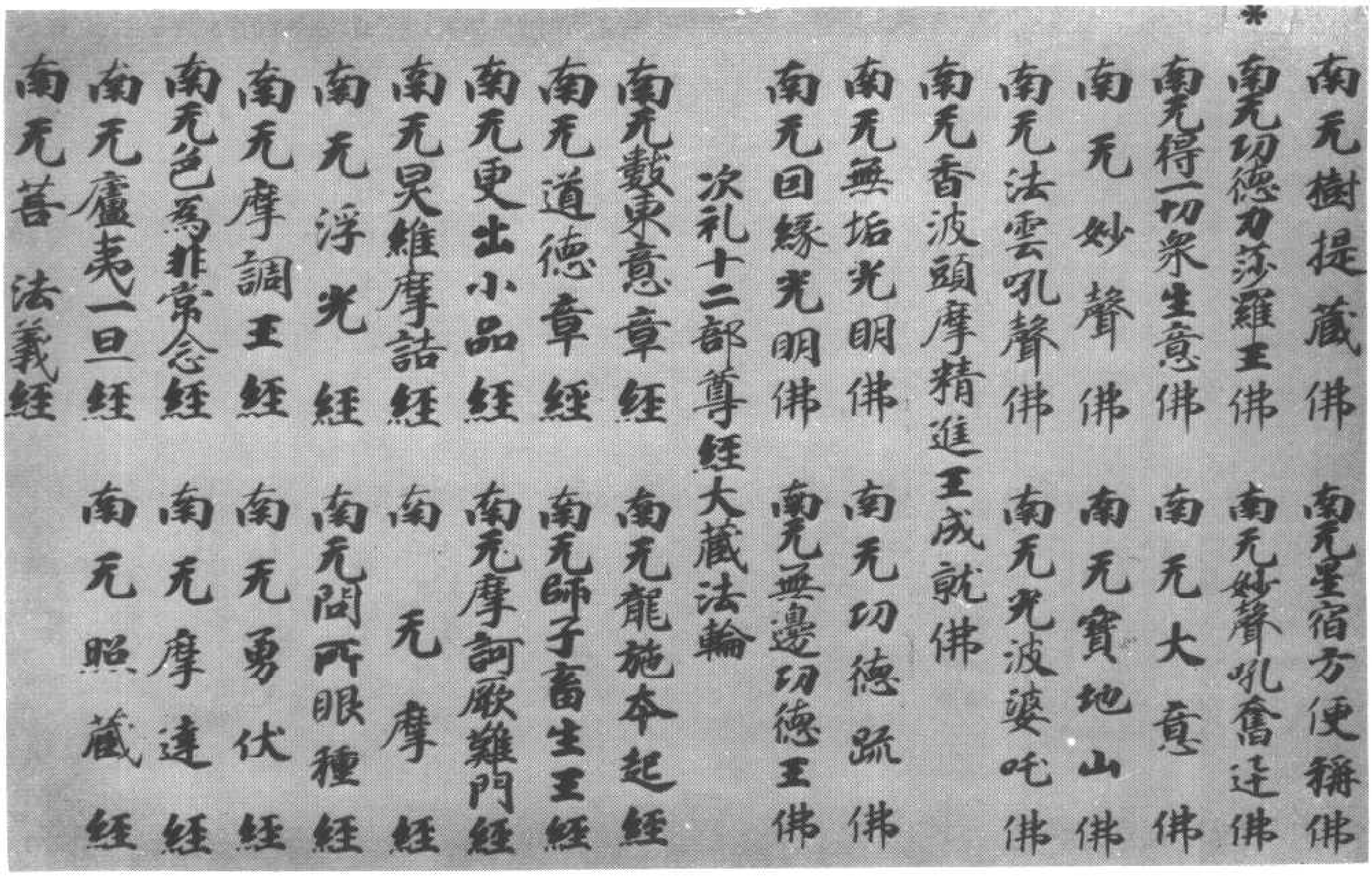
南无大名聲德佛
南无無㝵安隱佛
南无福德力精進佛
南无法自在王佛
南无智成就佛
南无觀功德精進佛
南无香光明佛
南无法齊底佛
南无讃聲佛
南无寶光明勝王佛
南无寶弥留佛
南无堅固蓋王佛
南无法莎羅弥留佛
南无智炎華月王佛
南无憂曇末華王佛
南无增長法幢王佛
南无住法功德稱佛
南无然塵燈佛



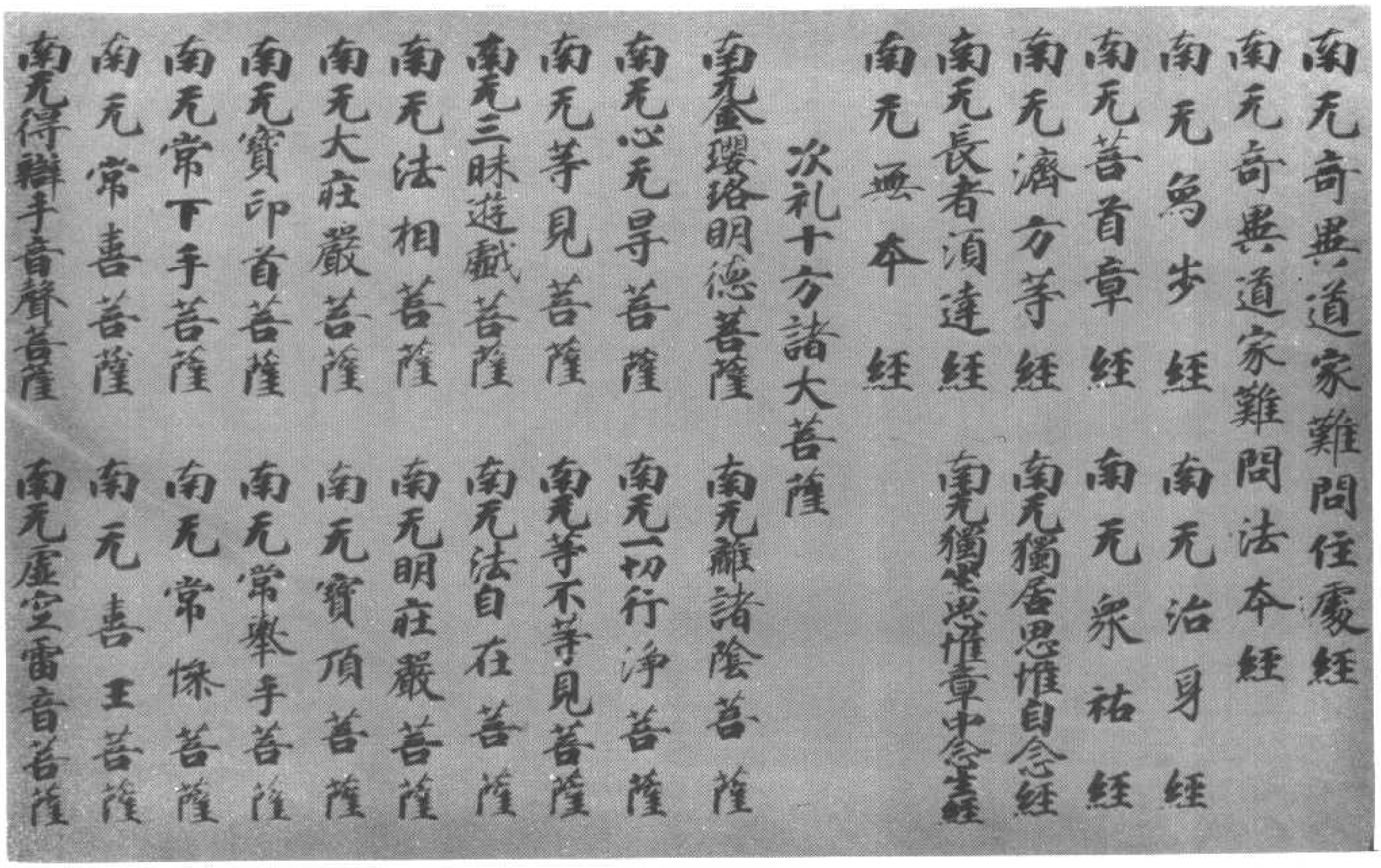
南无栴檀波羅光佛
南无堅固意精進佛
*
南无精進步佛
南无寂法稱佛
南无降伏大衆佛
南无智勝照佛
從此以上八千佛十二部経一切賢聖
南无無諍无畏佛
南无二輪成就佛
南无勝莊嚴王佛
南无放月光華王佛
復次舍利弗現在南方佛汝應當一心歸命
南无法自在吼佛
南无初發心香自在莎羅佛
南无師子奮迅王佛
南无那羅延自在藏弥留勝佛
南无寶山精進自在集功德佛
南无樹提藏佛

南无住法功德稱佛
南无然塵燈佛
南无無邊堅固幢佛
南无法王佛
南无有光炎華高王佛
南无才威德然燈佛
南无智化聲佛
南无妙身蓋佛
南无師子坐善坐佛
南无星宿方便稱佛

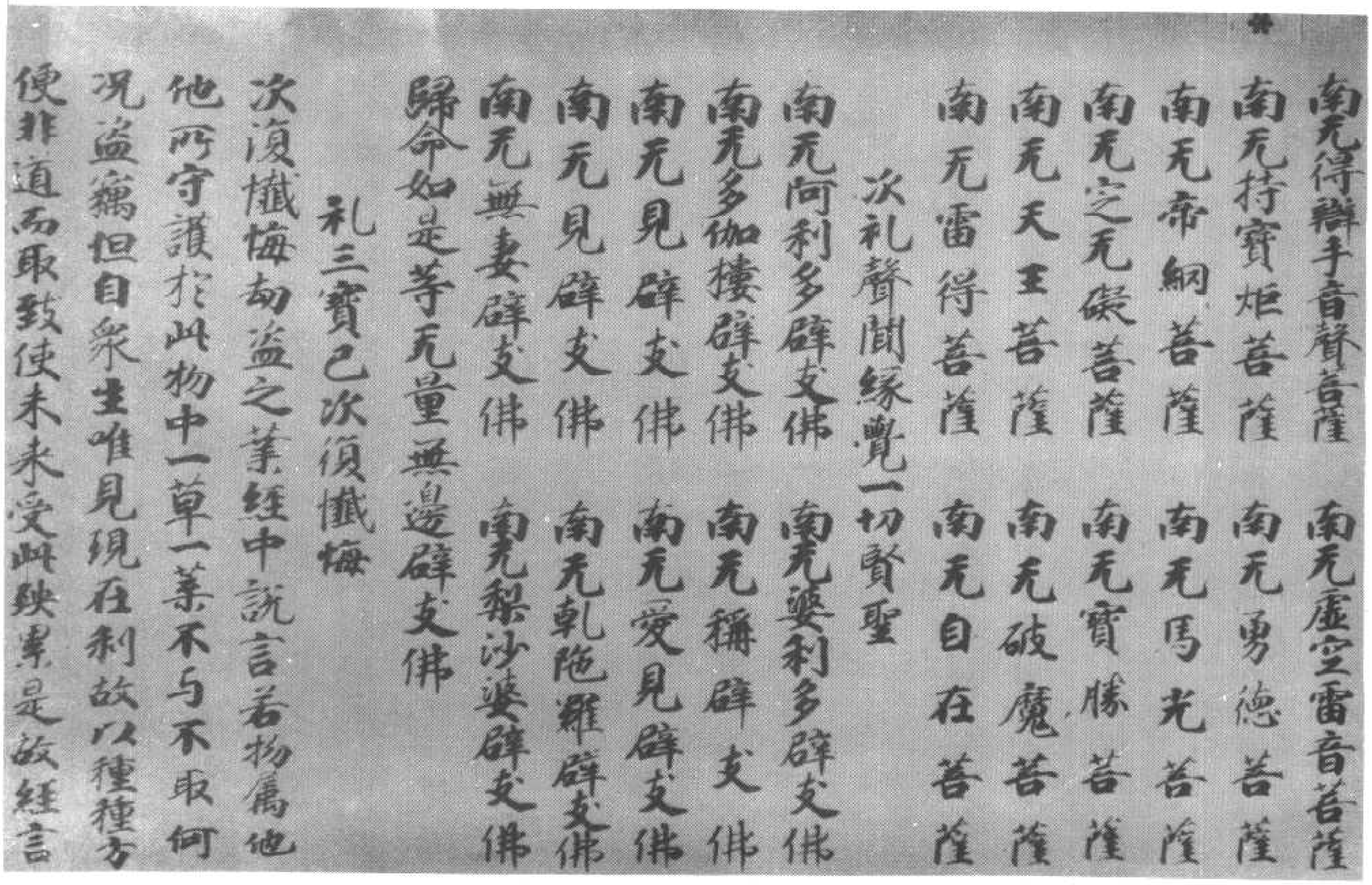
*



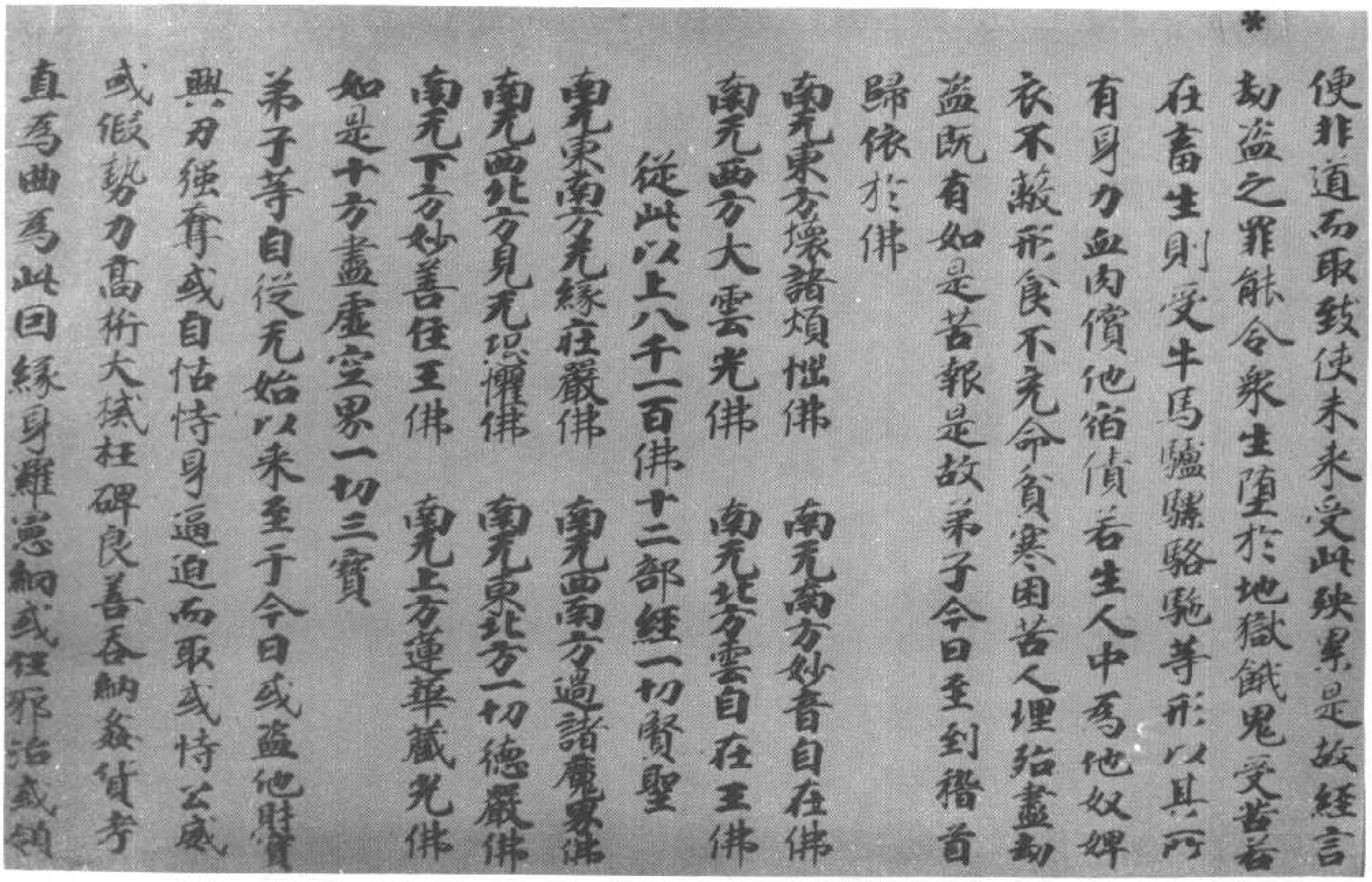
南无樹提藏佛　南无星宿方便稱佛
南无功德力莎羅王佛　南无妙聲吼奮迅佛
南无得一切衆生意佛　南无大意佛
南无妙聲佛　南无寶地山佛
南无法雲吼聲佛　南无光波婆吒佛
南无香波頭摩精進王成就佛
南无無垢光明佛　南无功德跡佛
南无因緣光明佛　南无無邊功德王佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无數東意章經　南无龍施本起經
南无道德章經　南无師子畜生王經
南无更出小品經　南无摩訶厥難門經
南无旲維摩詰經　南无摩經
南无浮光經　南无閩所眼種經
南无摩調王經　南无勇伏經
南无色爲非常念經　南无摩達經
南无盧夷一旦經　南无照藏經
南无菩法義經



南无奇異道家難問住處經
南无奇異道家難問法本經
南无烏步經　南无治身經
南无菩首章經　南无衆祐經
南无濟方等經　南无獨居思惟自念經
南无長者須達經　南无獨居思惟章中念書經
南无無本經
次礼十方諸大菩薩
南无金瓔珞明德菩薩　南无離諸陰菩薩
南无心无㝵菩薩　南无一切行淨菩薩
南无等見菩薩　南无等不等見菩薩
南无三昧遊戲菩薩　南无法自在菩薩
南无法相菩薩　南无明莊嚴菩薩
南无大莊嚴菩薩　南无寶頂菩薩
南无寶印首菩薩　南无常舉手菩薩
南无常下手菩薩　南无常慘菩薩
南无常喜菩薩　南无喜王菩薩
南无得辯才音聲菩薩　南无虛空雷音菩薩

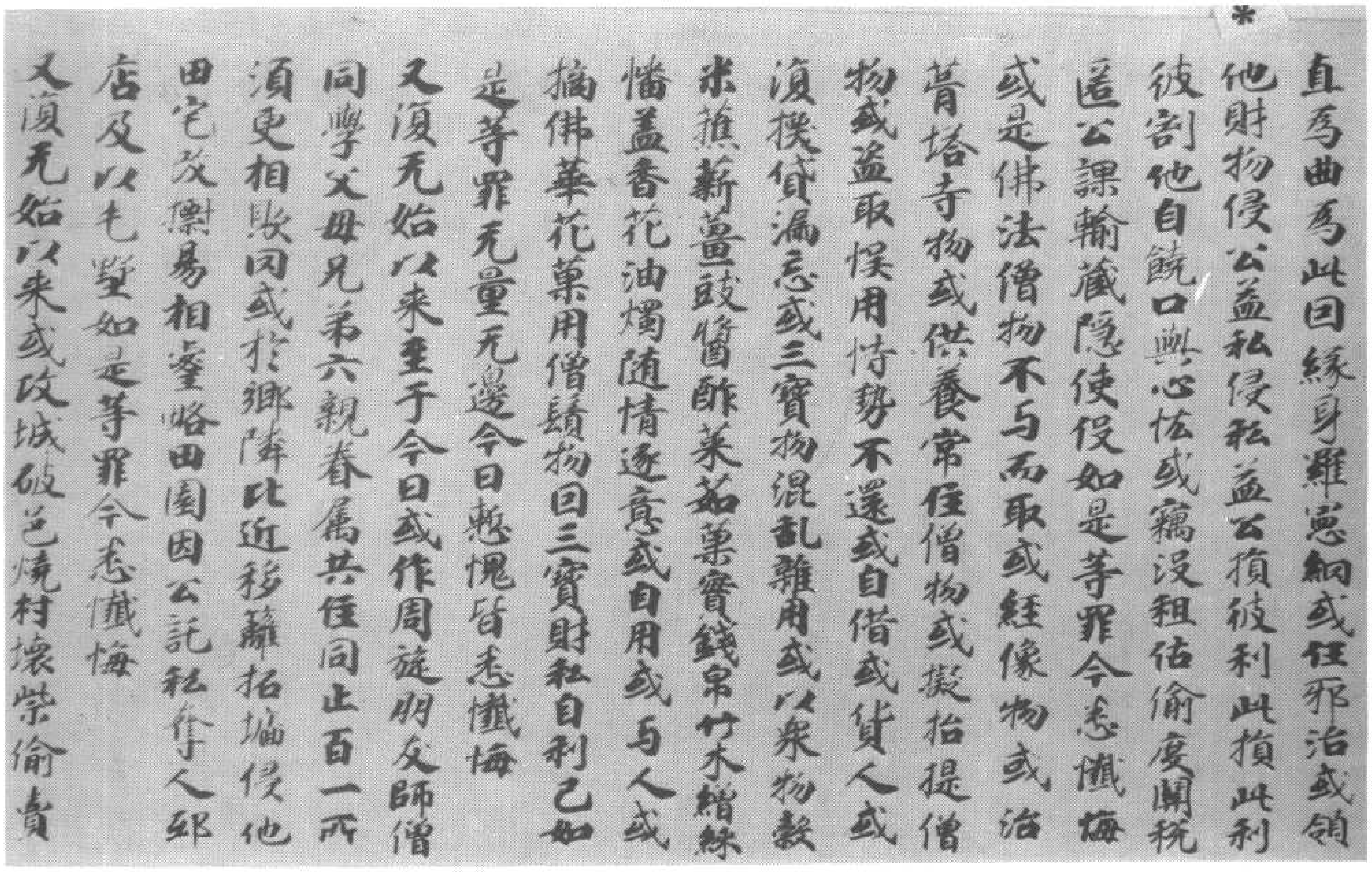


南无得辯手音聲菩薩　南无虛空雷音菩薩
南无持寶炬菩薩　南无勇德菩薩
南无帝網菩薩　南无馬光菩薩
南无空无礙菩薩　南无寶勝菩薩
南无天王菩薩　南无破魔菩薩
南无雷得菩薩　南无自在菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无見辟支佛　南无軋陁羅辟支佛
南无無妻辟支佛　南无梨沙婆辟支佛
歸命如是等无量無邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
次復懺悔劫盜之業經中說言若物屬他
他所守護於此物中一草一葉不与不取何
況盜竊但自衆生唯見現在利故以種種方
便非道而取致使未來受此殃累是故經言



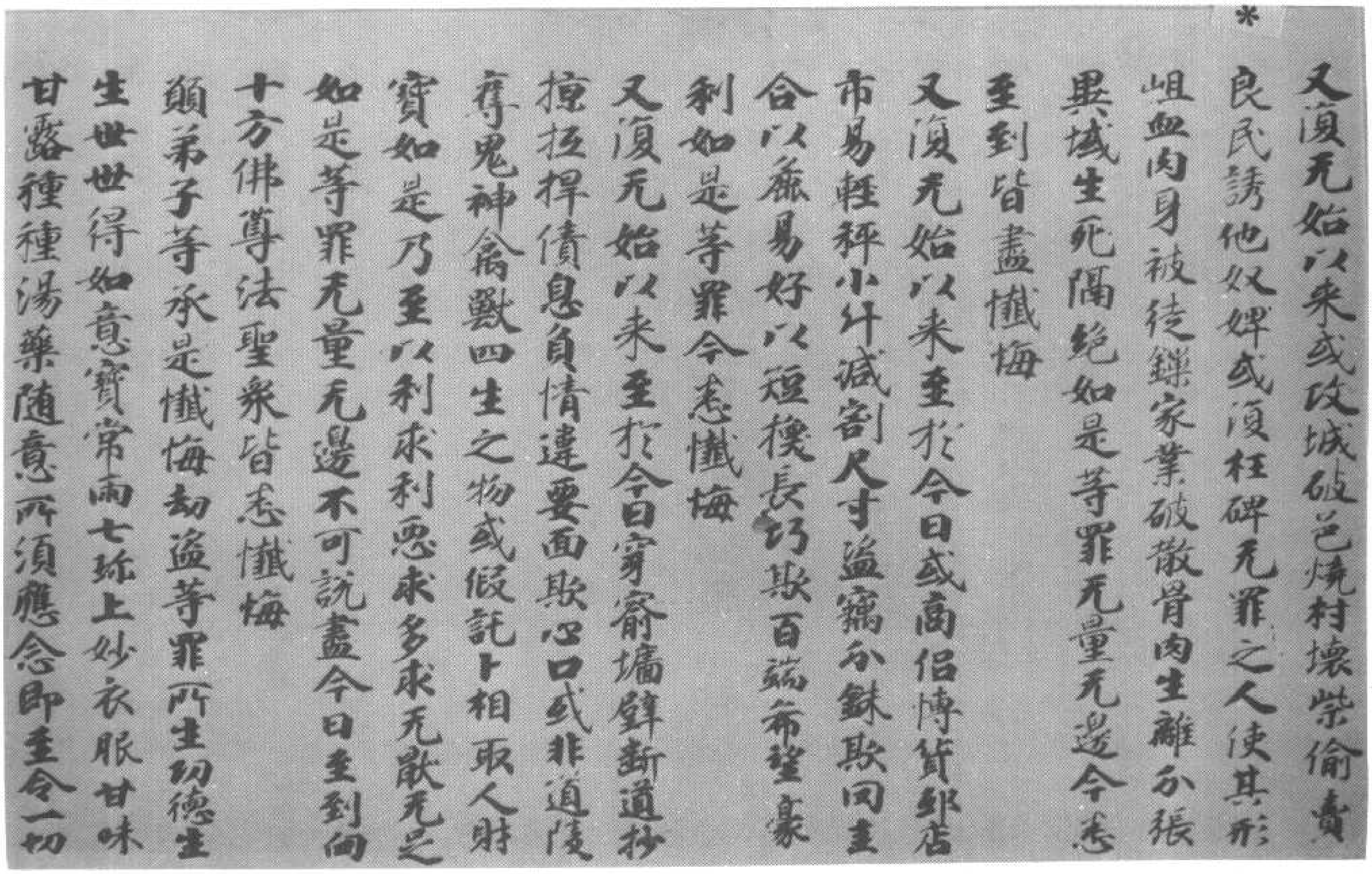
便非道而取致使未來受此殃累是故經言
劫盜之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若
在畜生則受牛馬驢騾駱駝等形以其所
有身力血肉償他宿債若生人中為他奴婢
衣不蔽形食不充命貧寒困苦人理殆盡劫
盜既有如是苦報是故弟子今日至到稽首
歸依於佛
南无東方壞諸煩惱佛　南无南方妙音自在佛
南无西方大雲光佛　南无北方雲自在王佛
從此以上八千一百佛十二部經一切賢聖
南无東南方光緣莊嚴佛　南无西南方過諸魔界佛
南无西北方見无垢懼佛　南无東北方一切德嚴佛
南无下方妙善住王佛　南无上方蓮華藏光佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至于今日或盜他財寶
興刃強奪或自估恃身逼迫而取或恃公威
或假勢力高術大械枉碑良善吞納姦貨孝
直為曲為此因緣身羅憲網或枉邪治或鎖

*

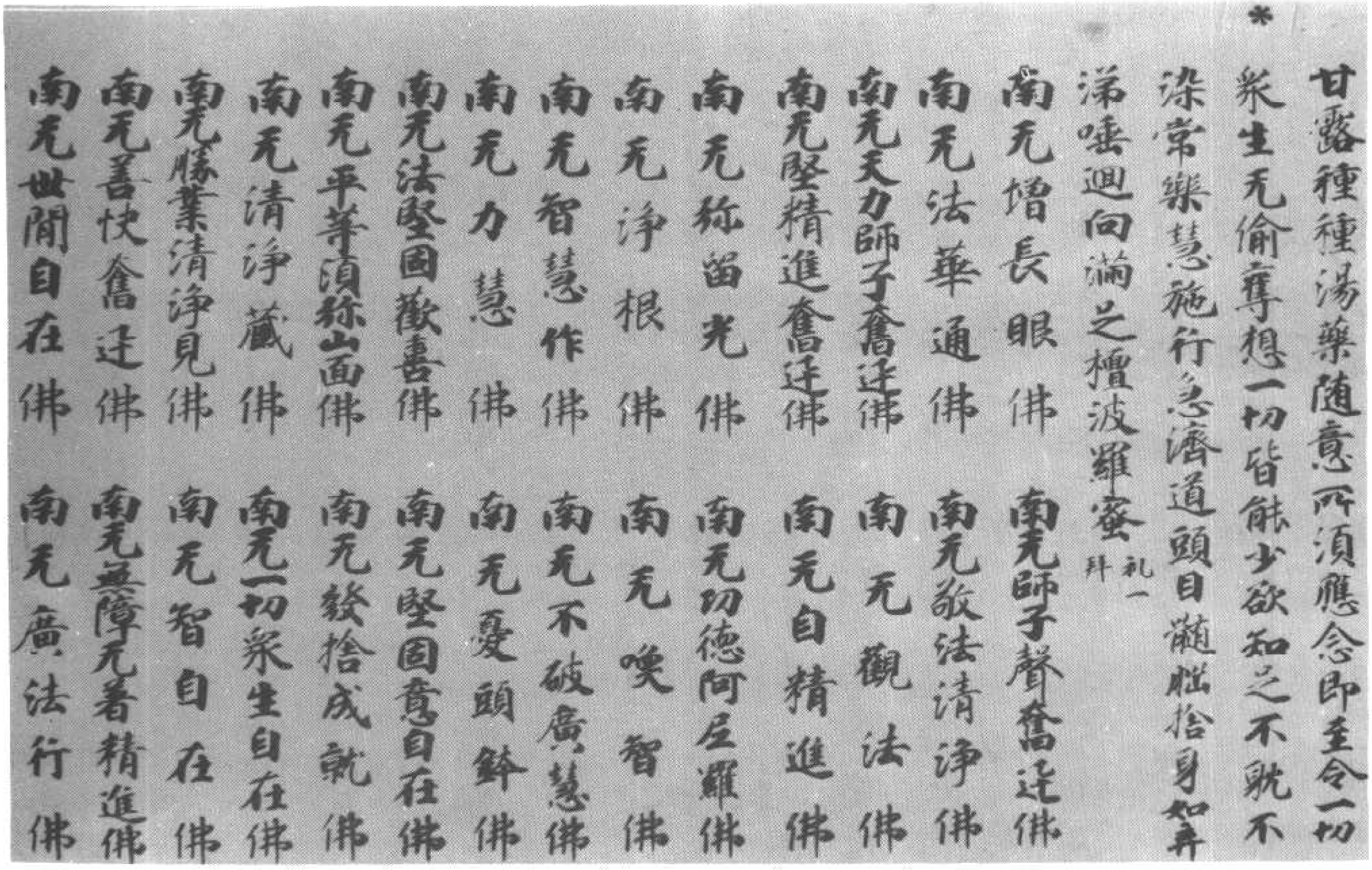


直爲曲爲此因緣身羅惡網或任邪治或領
他財物侵公益私侵私益公損彼利此損此利
彼割他自饒口與心協或竊没租估偷度關稅
匿公課輸藏隱使役如是等罪今悉懺悔
或是佛法僧物不与而取或經像物或治
葺塔寺物或供養常住僧物或擬招提僧
物或盜取悞用恃勢不還或自借或貸人或
須撲貸漏忘或三寶物混亂雜用或以衆物數
米蒱薪薑豉醬酢菜茹藥寶銭帛竹木繒綵
幡蓋香花油燭隨情逐意或自用或与人或
摘佛華花菓用僧鬘物回三寶財私自利己如
是等罪无量无邊今日慚愧皆悉懺悔
又須无始以來至于今日或作周旋朋友師僧
同學父母兄弟六親眷屬共住同止百一所
須更相欺罔或於鄉隣比近移蘺拓墻侵他
田宅改標易相侵略田園因公託私奪人邸
店及以毛氊如是等罪今悉懺悔
又須无始以來或攻城破邑燒村壞柴偷貴

*



又須无始以來或攻城破邑燒村壞柴偷貴
良民誘他奴婢或須枉碎无罪之人使其形
俎血肉身被徒鏁家業破散骨肉生離分張
異域生死隔絶如是等罪无量无邊今悉
至到皆盡懺悔
又須无始以來至於今日或商侶博貨邸店
市易輕秤小斗減割尺寸盜竊分銖欺罔圭
合以粗易好以短換長巧欺百端希望豪
利如是等罪今悉懺悔
又須无始以來至於今日穿窬墻壁斷道抄
掠抵捍債息負情違要面欺心口或非道陵
奪鬼神禽獸四生之物或假託卜相取人財
寶如是乃至以利求利惡求多求无厭无足
如是等罪无量无邊不可說盡今日至到向
十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔劫盜等罪所生功德生
生世世得如意寶常雨七珎上妙衣服甘味
甘露種種湯藥隨意所須應念即至令一切



*

甘露種種湯藥隨意所須應念即至令一切衆生无偷奪想一切皆能少欲知足不就不染常樂慧施行〻急濟道頭目髓腦捨身如弃涕唾迴向滿之檀波羅蜜（礼一拜）

南无增長眼佛　南无師子聲奮迅佛

南无法華通佛　南无敬法清淨佛

南无天力師子奮迅佛　南无觀法佛

南无堅精進奮迅佛　南无自精進佛

南无弥留光佛　南无功德阿屋羅佛

南无淨根佛　南无嘆智佛

南无智慧作佛　南无不破廣慧佛

南无力慧佛　南无憂頭鉢佛

南无法堅固歡喜佛　南无堅固意自在佛

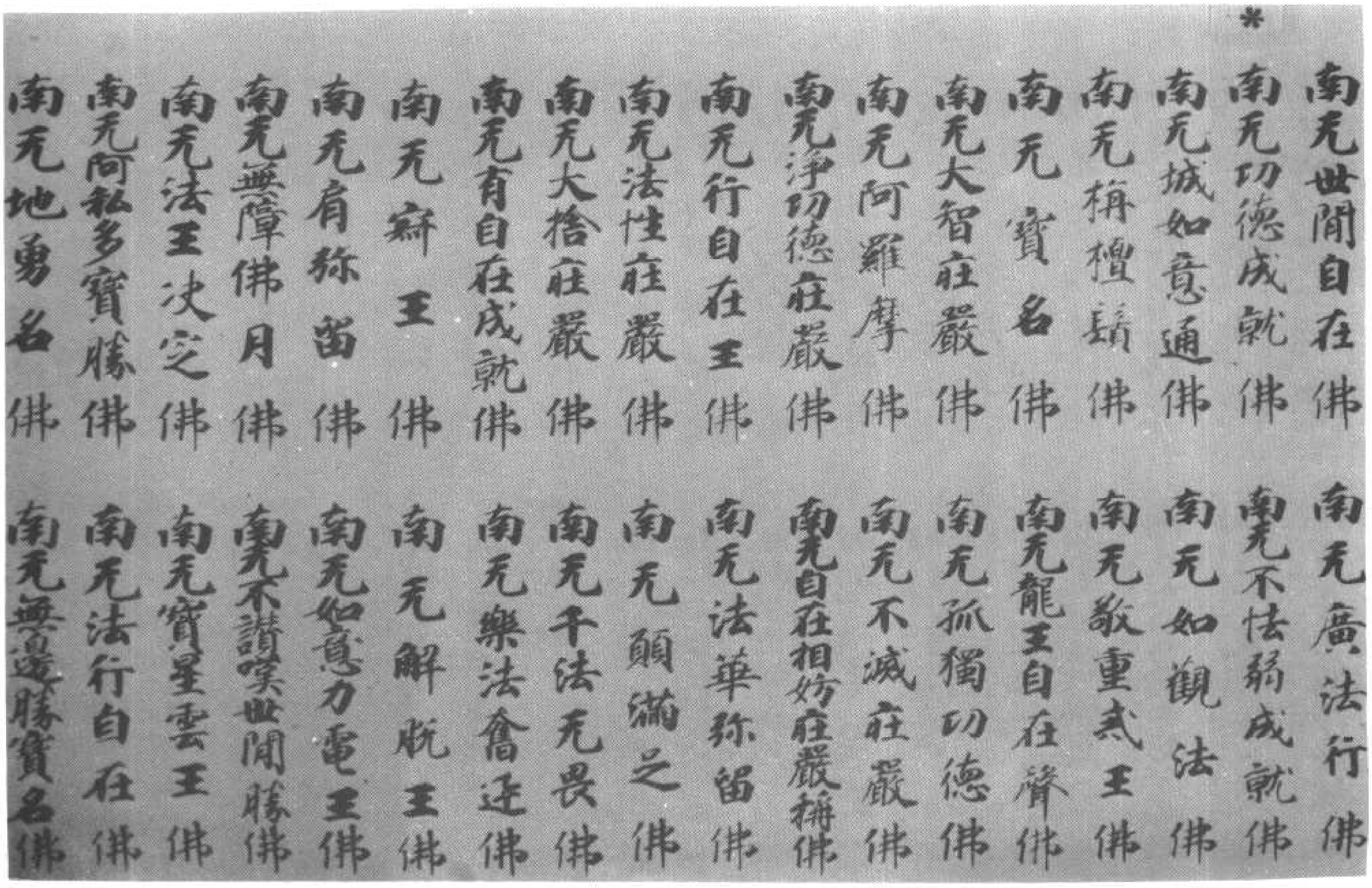
南无平等須弥山面佛　南无發捨成就佛

南无清淨藏佛　南无一切衆生自在佛

南无勝業清淨見佛　南无智自在佛

南无善快奮迅佛　南无無障无著精進佛

南无世間自在佛　南无廣法行佛



*

南无世間自在佛　南无廣法行佛

南无功德成就佛　南无不怯弱成就佛

南无城如意通佛　南无如觀法佛

南无栴檀頭佛　南无敬重式王佛

南无寶名佛　南无龍王自在聲佛

南无大智莊嚴佛　南无孤獨功德佛

南无阿羅摩佛　南无不滅莊嚴佛

南无淨功德莊嚴佛　南无自在相妨莊嚴稱佛

南无行自在王佛　南无法華弥留佛

南无法性莊嚴佛　南无頭滿之佛

南无大捨莊嚴佛　南无千法无畏佛

南无有自在成就佛　南无樂法奮迅佛

南无寂王佛　南无解脫王佛

南无肩弥留佛　南无如意力電王佛

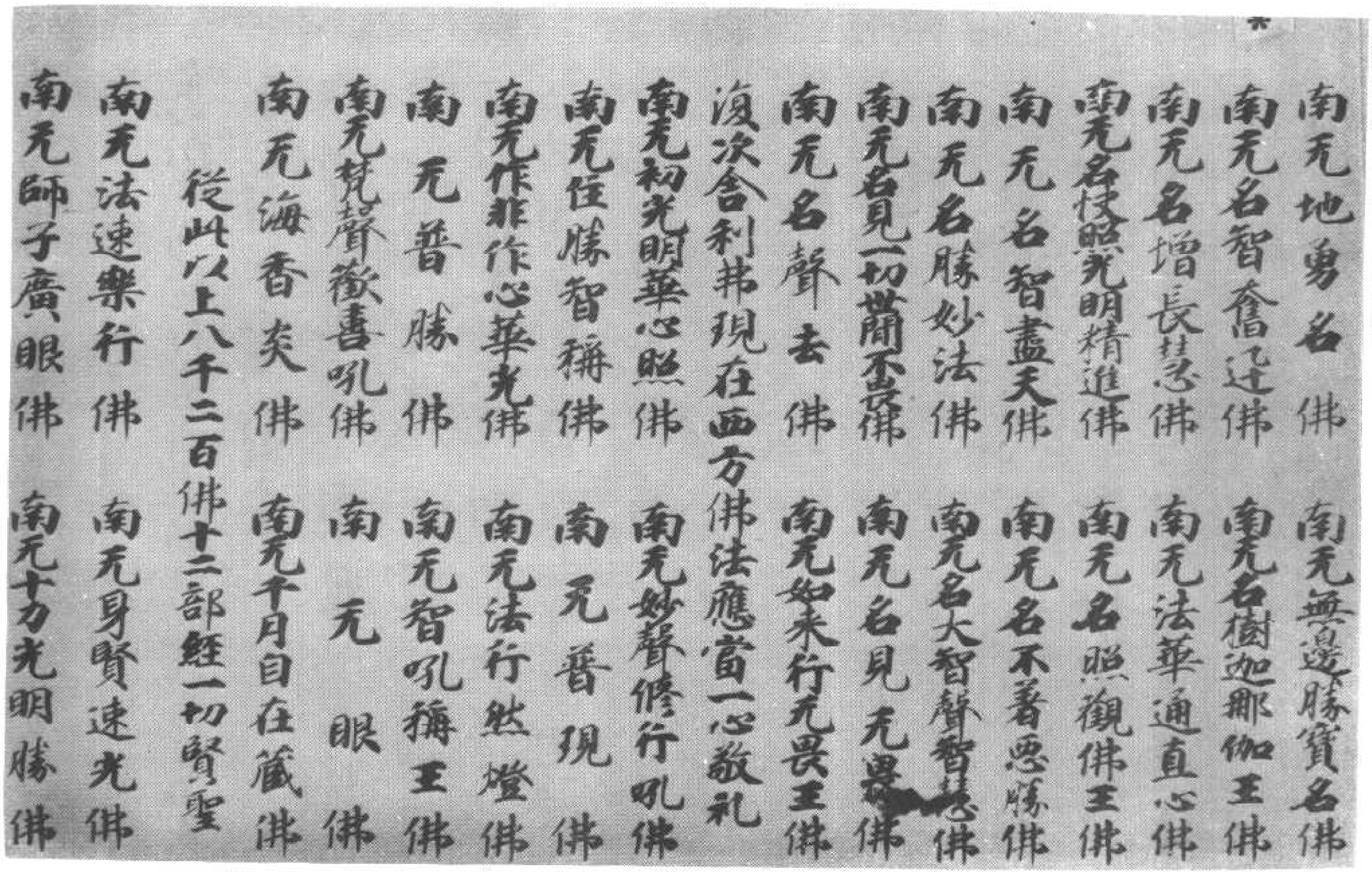
南无無障佛月佛　南无不讚嘆世間勝佛

南无法王決定佛　南无寶星雲王佛

南无阿私多寶勝佛　南无法行自在佛

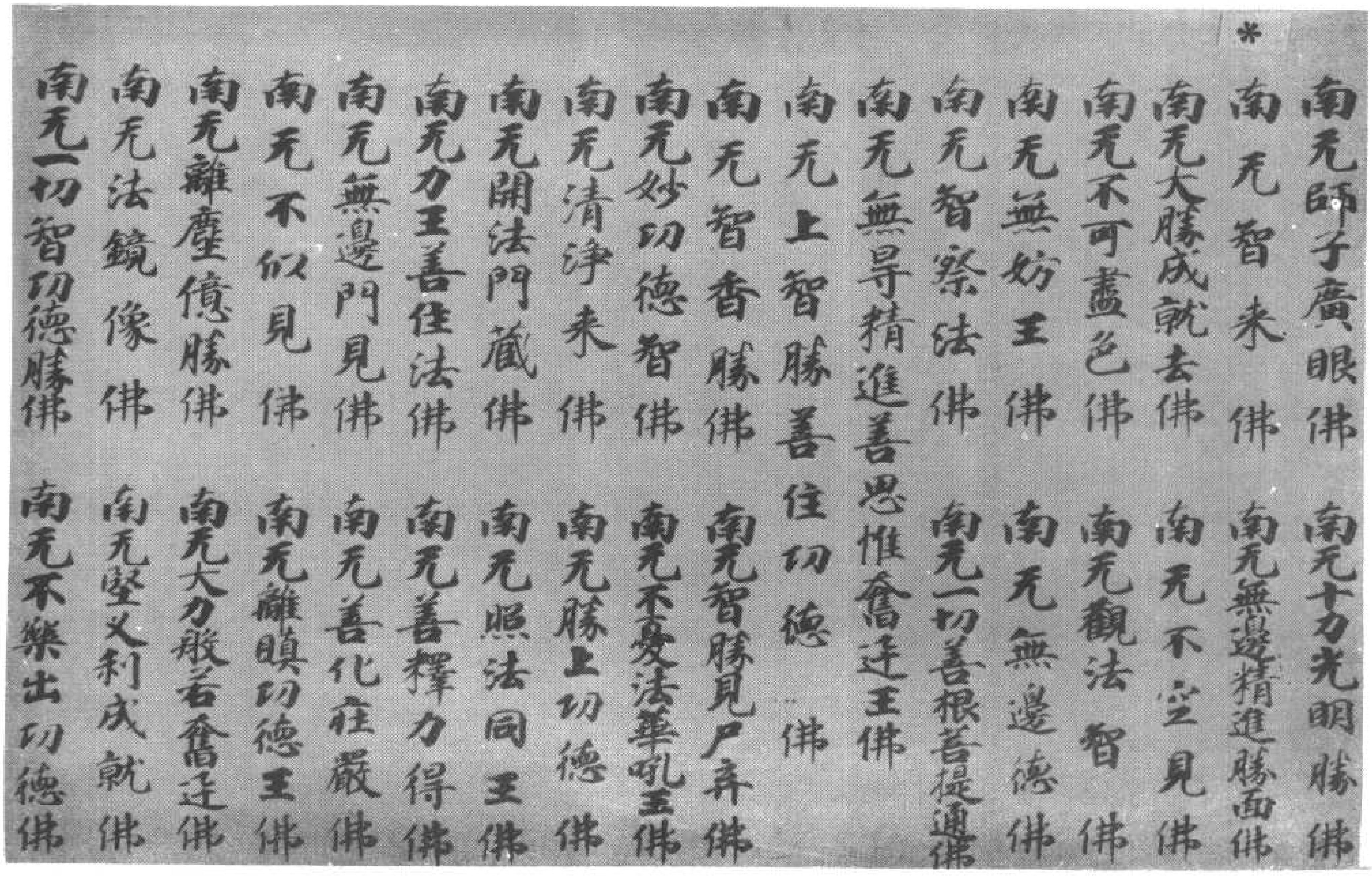
南无地勇名佛　南无無邊勝寶名佛

*

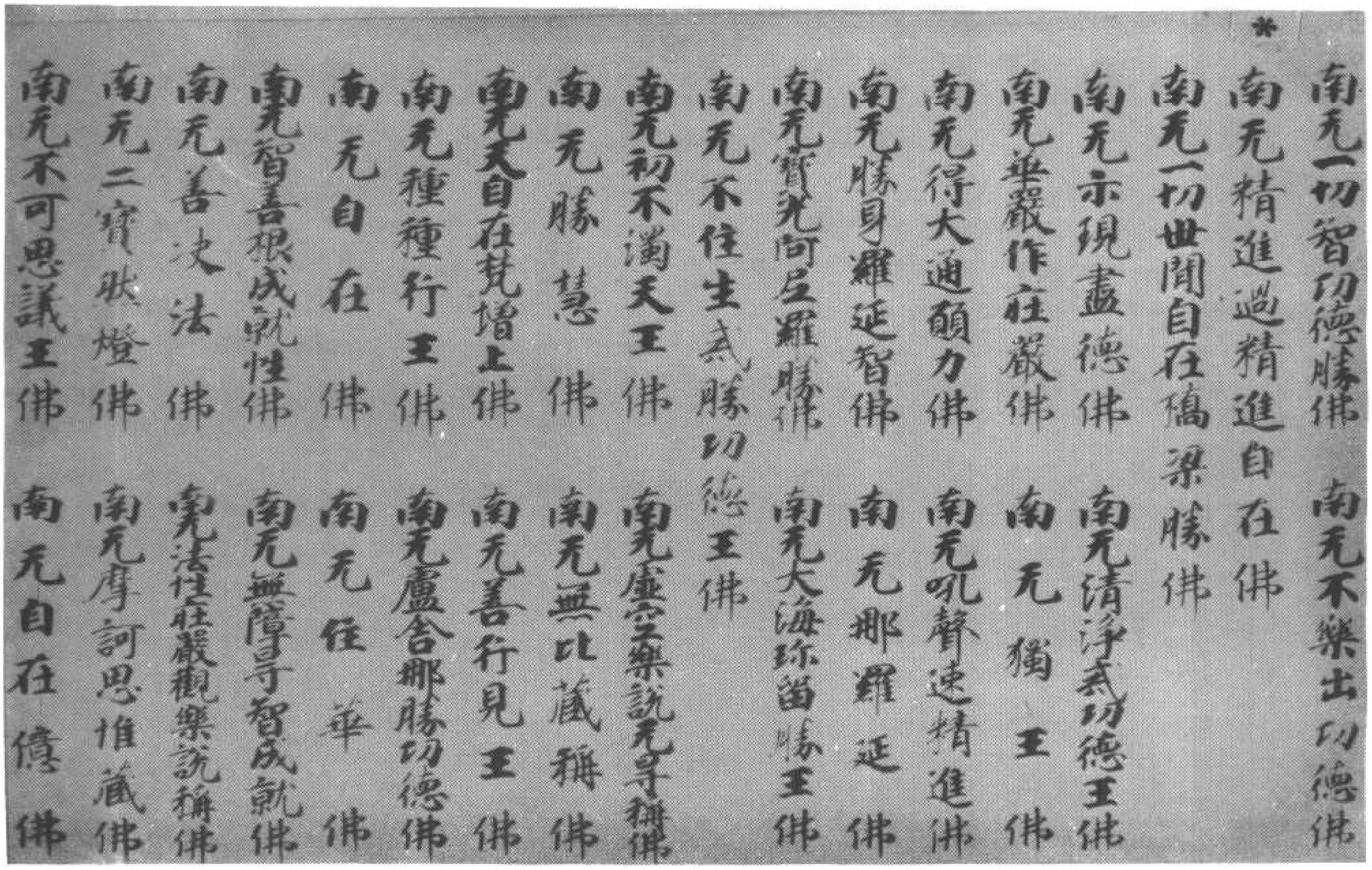


南无地勇名佛 南无無邊勝寶名佛
南无名智奮迅佛 南无名樹迦那伽王佛
南无名增長慧佛 南无法華通直心佛
南无名枝照光明精進佛 南无名照觀佛王佛
南无名智盡天佛 南无名不著惡勝佛
南无名勝妙法佛 南无名大智聲智慧佛
南无名見一切世間不畏佛 南无名見无畏佛
南无名聲去佛 南无如来行无畏王佛
復次舍利弗現在西方佛法應當一心敬礼
南无初光明華心照佛 南无妙聲修行吼佛
南无住勝智稱佛 南无普現佛
南无作非作心華光佛 南无法行然燈佛
南无普勝佛 南无智吼稱王佛
南无梵聲徵書吼佛 南无眼佛
南无海香炎佛 南无千月自在藏佛
從此以上八千二百佛十二部經一切賢聖
南无法速樂行佛 南无身賢速光佛
南无師子廣眼佛 南无十力光明勝佛

*



南无師子廣眼佛 南无十力光明勝佛
南无智来佛 南无無邊精進勝面佛
南无大勝成就去佛 南无不空見佛
南无不可盡色佛 南无觀法智佛
南无無妨王佛 南无無邊德佛
南无智察法佛 南无一切善根菩提通佛
南无無㝵精進善思惟奮迅王佛
南无上智勝善住功德佛
南无智香勝佛 南无智勝見尸弃佛
南无妙功德智佛 南无不憂法華吼王佛
南无清淨来佛 南无勝上功德佛
南无開法門藏佛 南无照法同王佛
南无力王善住法佛 南无善釋力得佛
南无無邊門見佛 南无善化莊嚴佛
南无不似見佛 南无離瞋功德王佛
南无離塵億勝佛 南无大力般若奮迅佛
南无法鏡像佛 南无堅叉利成就佛
南无一切智功德勝佛 南无不樂出功德佛



*

南无一切智功德勝佛　南无不樂出功德佛

南无精進過精進自在佛

南无一切世間自在僑梁勝佛

南无示現盡德佛　南无清淨戒功德王佛

南无華嚴作莊嚴佛　南无獨王佛

南无得大通願力佛　南无吼聲速精進佛

南无勝身羅延智佛　南无挪羅延佛

南无寶光阿旦羅勝佛　南无大海弥留勝王佛

南无不住生戒勝功德王佛

南无初不滿天王佛　南无虛空樂說无等稱佛

南无勝慧佛　南无無比藏稱佛

南无天自在梵増上佛　南无善行見王佛

南无種種行王佛　南无盧舍那勝功德佛

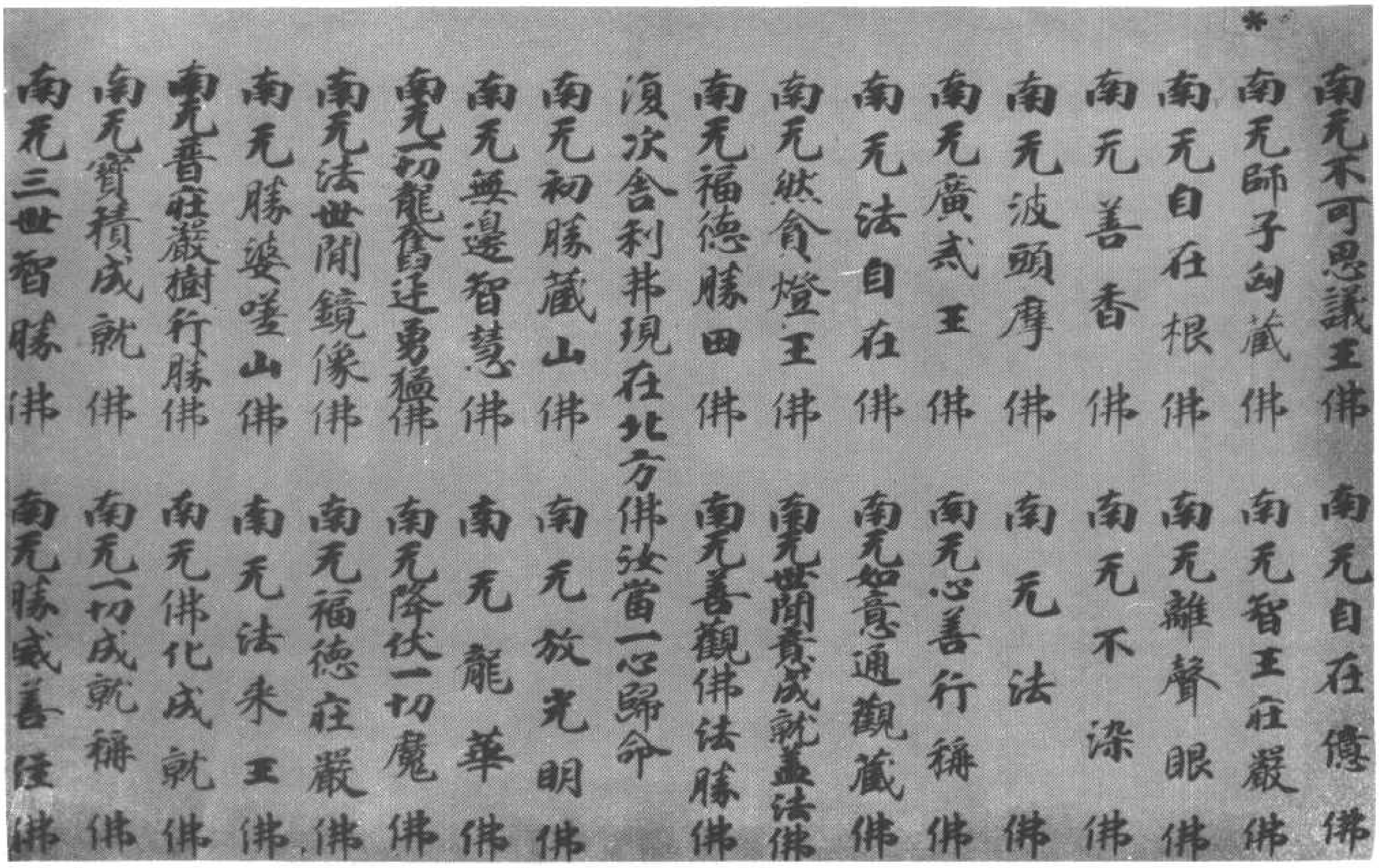
南无自在佛　南无任華佛

南无智善根成就性佛　南无無障导智成就佛

南无善决法佛　南无法住莊嚴觀樂說稱佛

南无二寶狀燈佛　南无摩訶思惟藏佛

南无不可思議王佛　南无自在德佛



*

南无不可思議王佛　南无自在德佛

南无師子劍藏佛　南无智王莊嚴佛

南无自在根佛　南无離聲眼佛

南无善香佛　南无不染佛

南无波頭摩佛　南无法佛

南无廣戒王佛　南无心善行稱佛

南无法自在佛　南无如意通觀藏佛

南无然食燈王佛　南无世間貴成就盡法佛

南无福德勝田佛　南无善觀佛法勝佛

復次舍利弗現在北方佛汝當一心歸命

南无初勝藏山佛　南无放光明佛

南无無邊智慧佛　南无龍華佛

南无一切龍奮迅勇猛佛　南无降伏一切魔佛

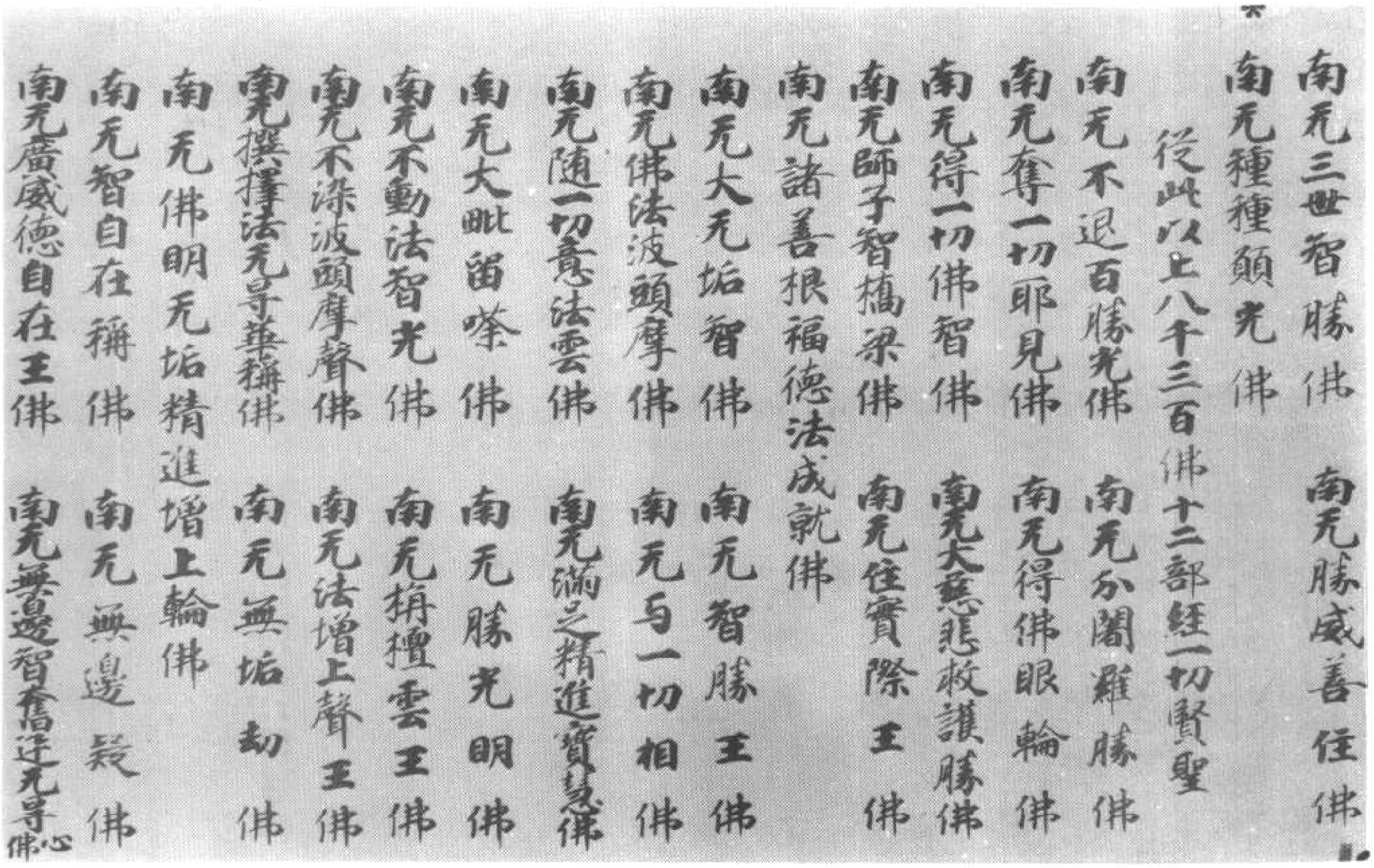
南无法世間鏡像佛　南无福德莊嚴佛

南无勝婆嗟山佛　南无法來王佛

南无普莊嚴樹行勝佛　南无佛化成就佛

南无寶積成就佛　南无一切成就稱佛

南无三世智勝佛　南无勝威善住佛



*

南无三世智勝佛　南无勝威善住佛

南无種種顛光佛

從此以上八千三百佛十二部經一切賢聖

南无不退百勝光佛　南无分闍羅勝佛

南无奪一切耶見佛　南无得佛眼輪佛

南无得一切佛智佛　南无大慈悲救護勝佛

南无師子智橋梁佛　南无住實際王佛

南无諸善根福德法成就佛

南无大无垢智佛　南无智勝王佛

南无佛法波頭摩佛　南无与一切相佛

南无隨一切意法雲佛　南无滿之精進寶慧佛

南无大毗留峯佛　南无勝光明佛

南无不動法智光佛　南无稱擅雲王佛

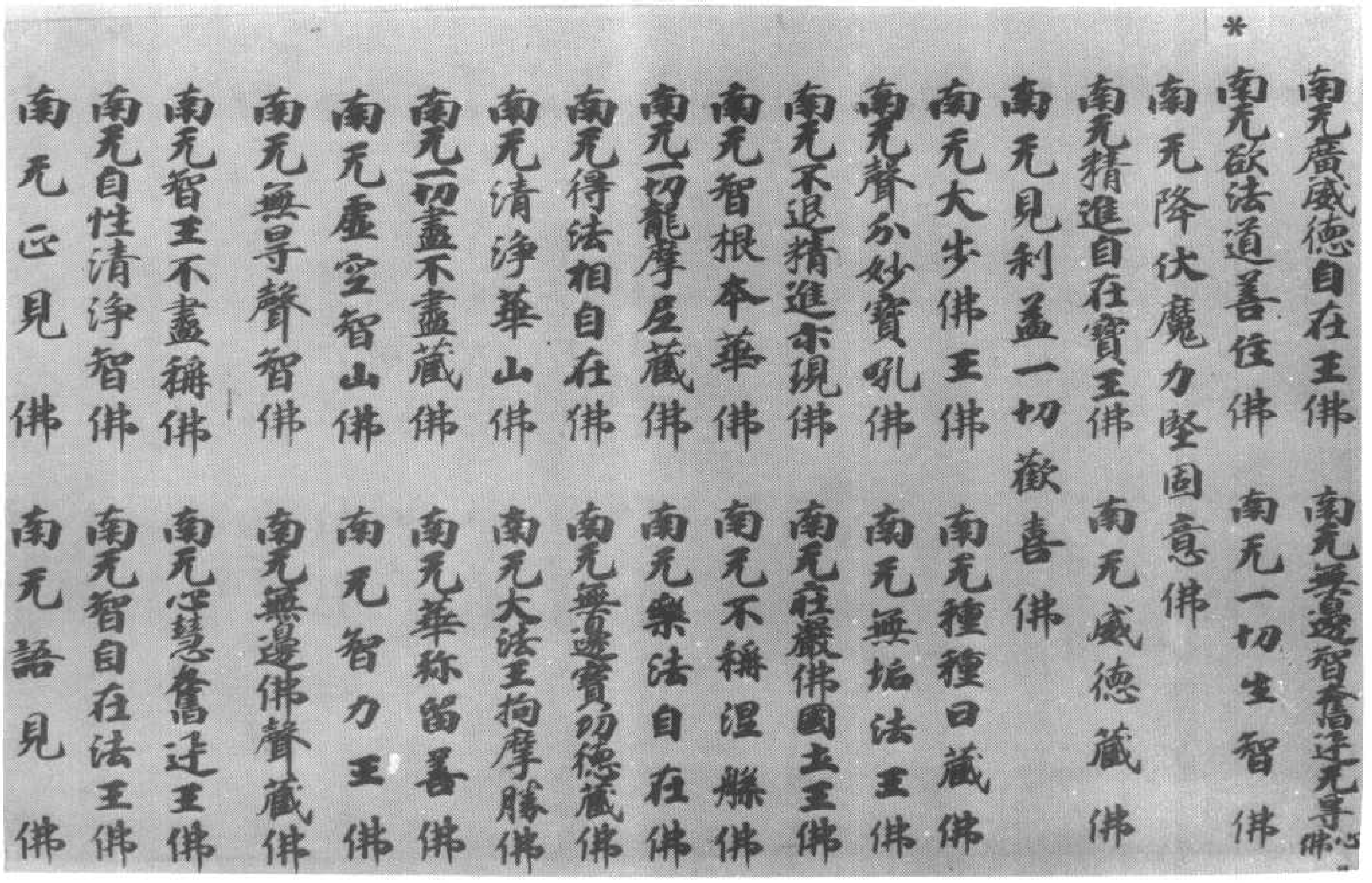
南无不滌波頭摩聲佛　南无法增上聲王佛

南无撰擇法无㝵華稱佛　南无無垢劫佛

南无佛明无垢精進增上輪佛

南无智自在稱佛　南无無邊嚴佛

南无廣威德自在王佛　南无無邊智奮迅无㝵心佛



南无廣威德自在王佛　南无無邊智奮迅无㝵心佛

*

南无欲法道善住佛　南无一切生智佛

南无降伏魔力堅固意佛

南无精進自在寶王佛　南无威德藏佛

南无見利益一切歡喜佛

南无大步佛王佛　南无種種日藏佛

南无聲分妙寶吼佛　南无無垢法王佛

南无不退精進示現佛　南无莊嚴佛國土王佛

南无智根本華佛　南无不稱涅槃佛

南无一切龍摩尼藏佛　南无樂法自在佛

南无得法相自在佛　南无無邊寶功德藏佛

南无清淨華山佛　南无大法王拘摩勝佛

南无一切盡不盡藏佛　南无華弥留善佛

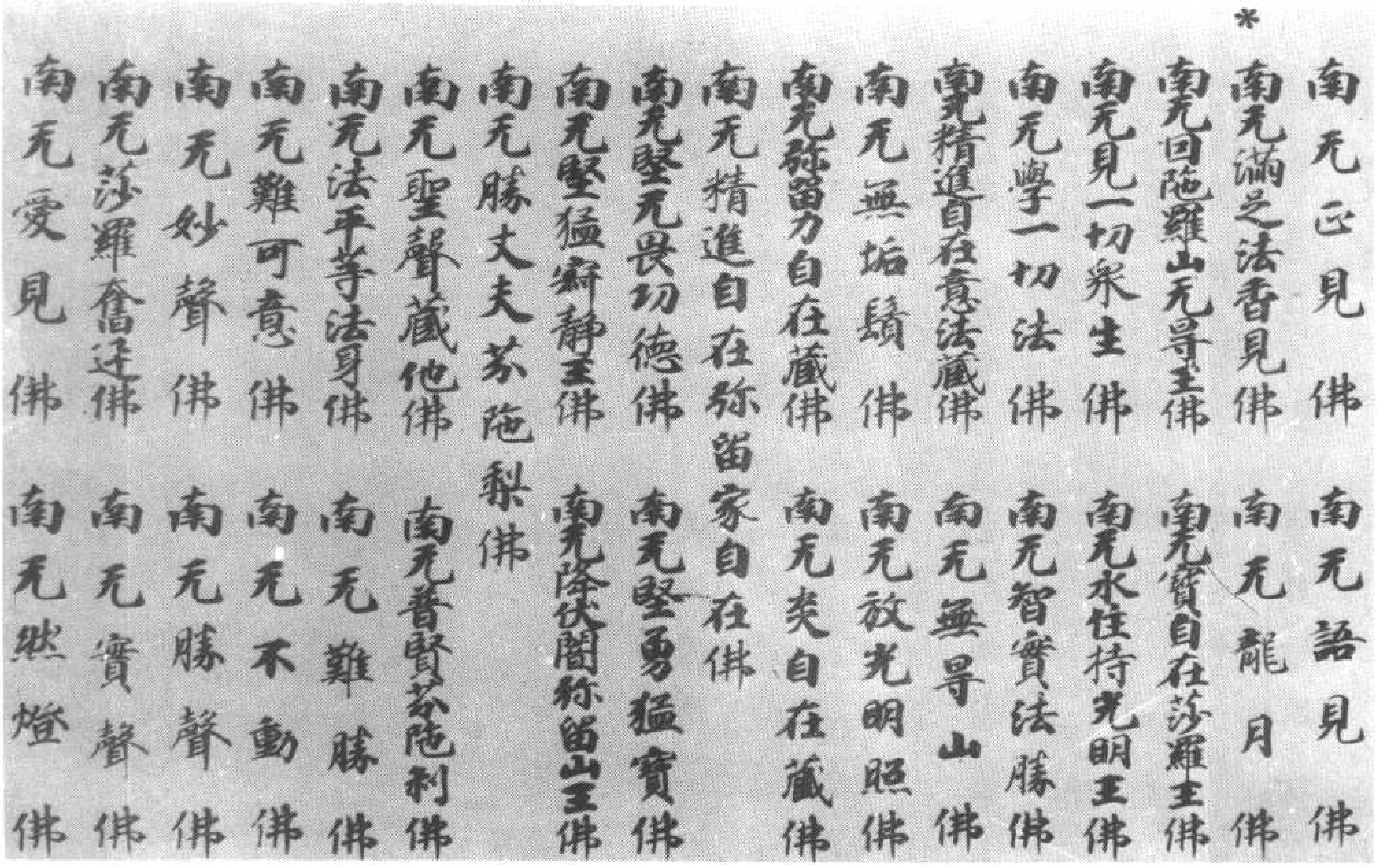
南无虛空智山佛　南无智力王佛

南无無㝵聲智佛　南无無邊佛聲藏佛

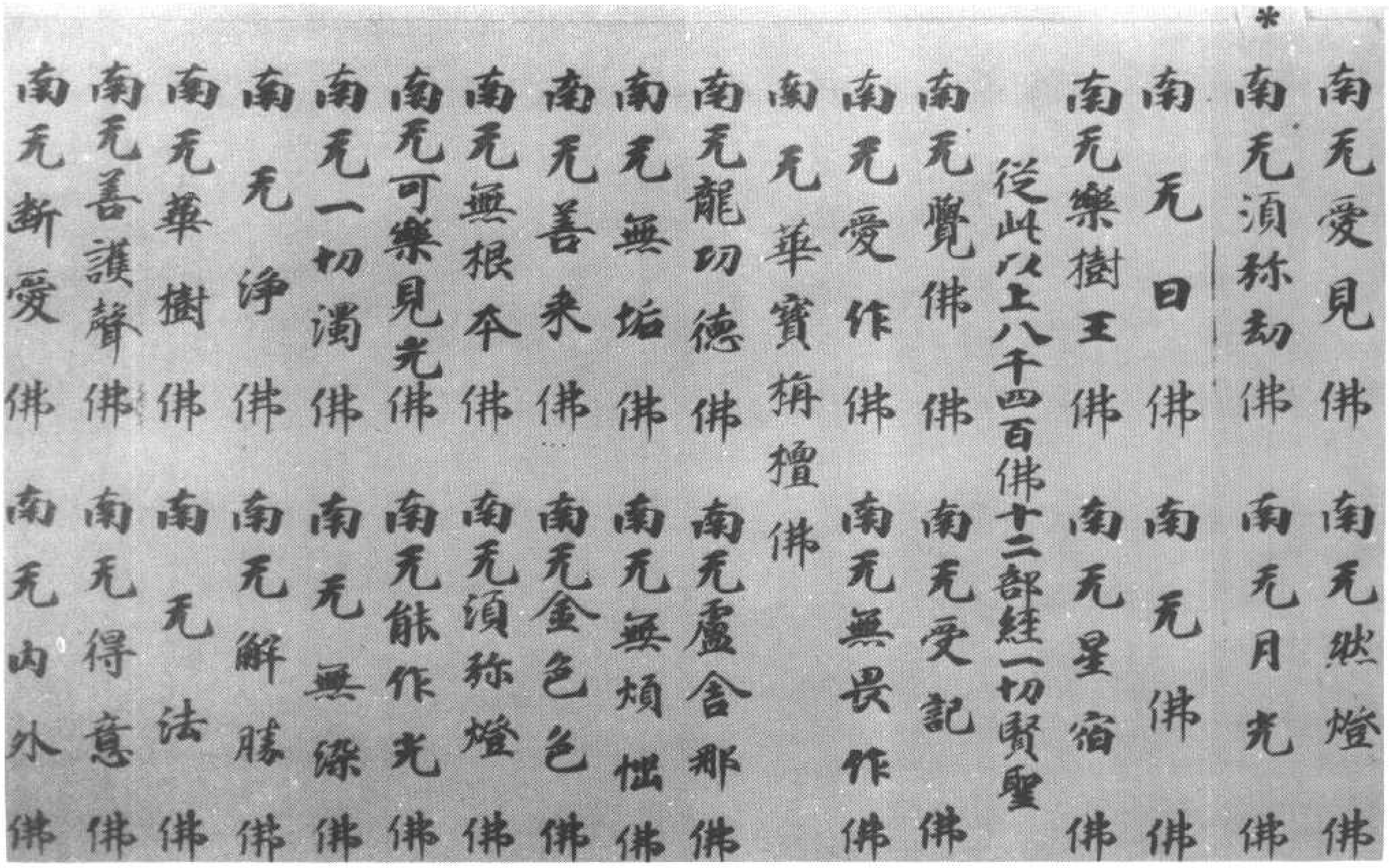
南无智王不盡稱佛　南无心慧奮迅王佛

南无自性清淨智佛　南无智自在法王佛

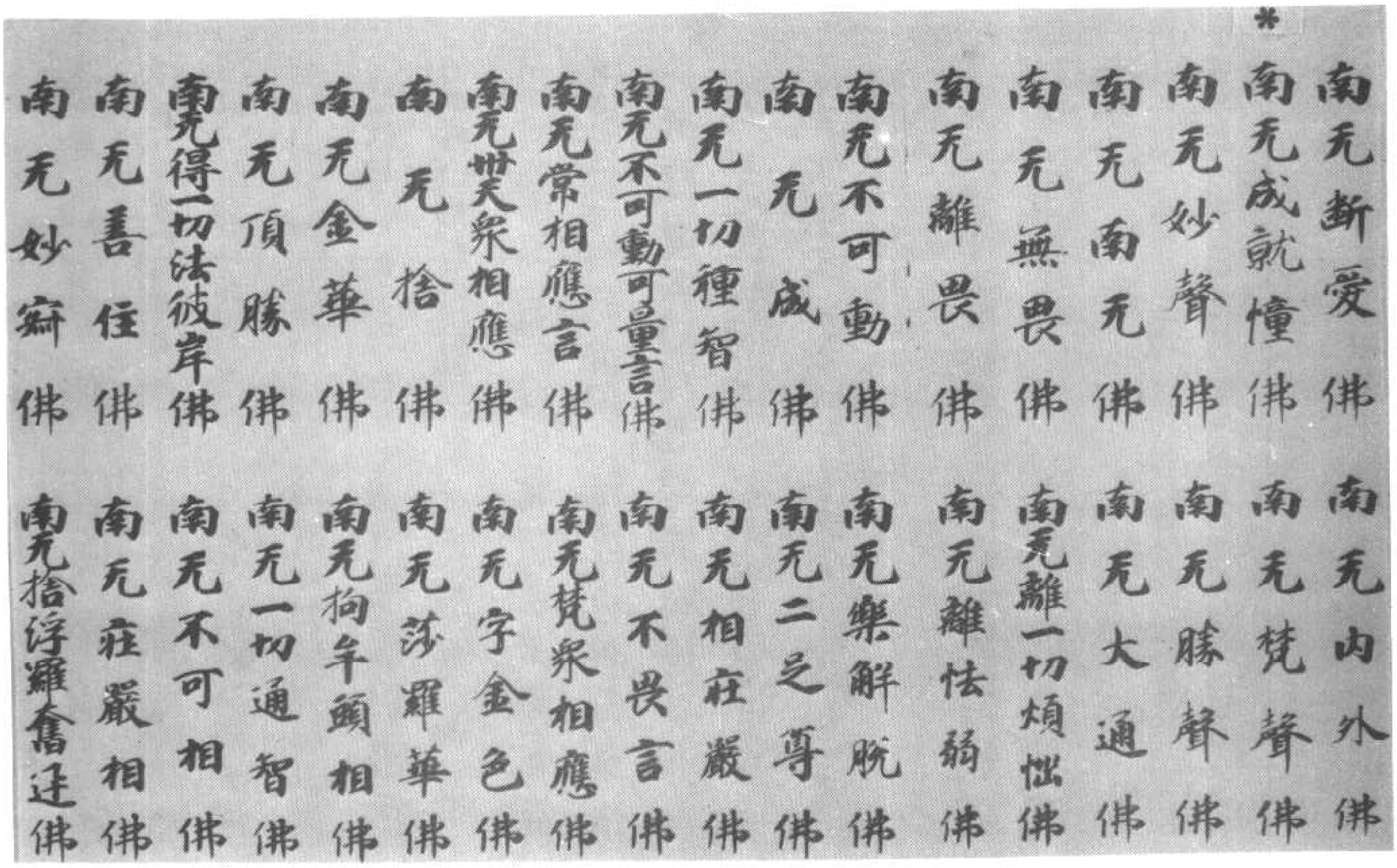
南无正見佛　南无語見佛



南无正見佛　南无語見佛
*南无滿之法香見佛　南无龍月佛
南无回陁羅山无㝵王佛　南无寶自在莎羅王佛
南无見一切衆生佛　南无水住持光明王佛
南无學一切法佛　南无智寶法勝佛
南无精進自在意法藏佛　南无無㝵山佛
南无無垢驕佛　南无放光明照佛
南无弥留力自在藏佛　南无奕自在藏佛
南无精進自在弥留家自在佛
南无堅无畏功德佛　南无堅勇猛寶佛
南无堅猛寂靜王佛　南无降伏閻弥留山王佛
南无勝丈夫芬陁梨佛
南无聖聲藏他佛　南无普賢芬陁利佛
南无法平等法身佛　南无難勝佛
南无難可意佛　南无不動佛
南无妙聲佛　南无勝聲佛
南无莎羅奮迁佛　南无寶聲佛
南无愛見佛　南无然燈佛



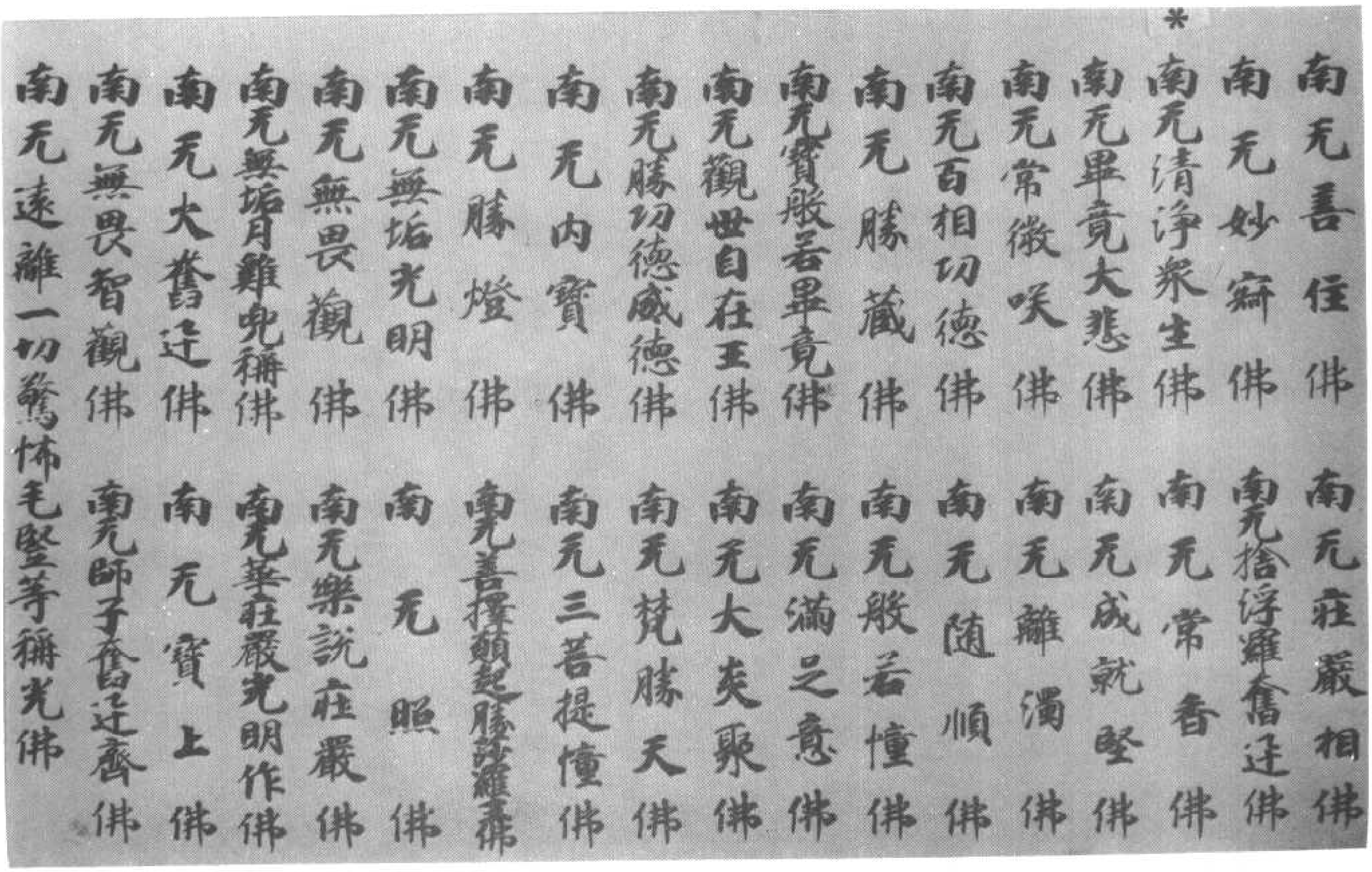
南无愛見佛　南无然燈佛
*南无須弥劫佛　南无月光佛
南无日佛　南无佛佛
南无樂樹王佛　南无星宿佛
從此以上八千四百佛十二部經一切賢聖
南无覺佛　南无受記佛
南无愛作佛　南无無畏作佛
南无華寶旃檀佛
南无龍功德佛　南无盧舍那佛
南无無垢佛　南无無煩惱佛
南无善來佛　南无金色色佛
南无無根本佛　南无須弥燈佛
南无可樂見光佛　南无能作光佛
南无一切濁佛　南无無緣佛
南无淨佛　南无解勝佛
南无華樹佛　南无法佛
南无善護聲佛　南无得意佛
南无斷愛佛　南无内外佛



*

南无斷愛佛
南无成就幢佛
南无妙聲佛
南无南无佛
南无無畏佛
南无離畏佛
南无不可動佛
南无成佛
南无一切種智佛
南无不可動可量言佛
南无常相應言佛
南无世天衆相應佛
南无捨佛
南无金華佛
南无頂勝佛
南无得一切法彼岸佛
南无善住佛
南无妙窮佛

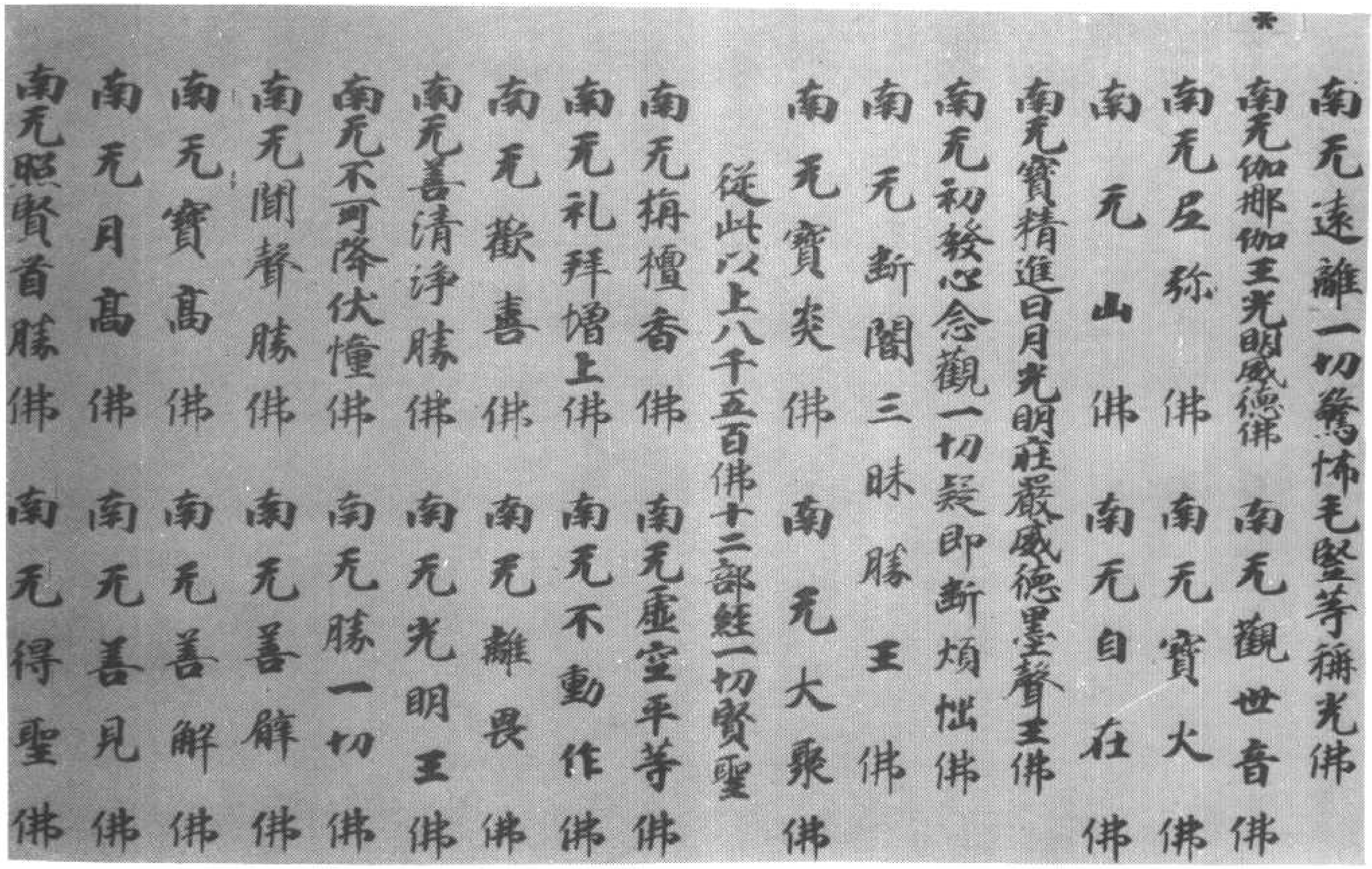
南无内外佛
南无梵聲佛
南无勝聲佛
南无大通佛
南无離一切煩惱佛
南无離怯弱佛
南无樂解脫佛
南无二之尊佛
南无相莊嚴佛
南无不畏言佛
南无梵衆相應佛
南无字金色佛
南无莎羅華佛
南无拘牟頭相佛
南无一切通智佛
南无不可相佛
南无莊嚴相佛
南无捨浮羅奮迅佛



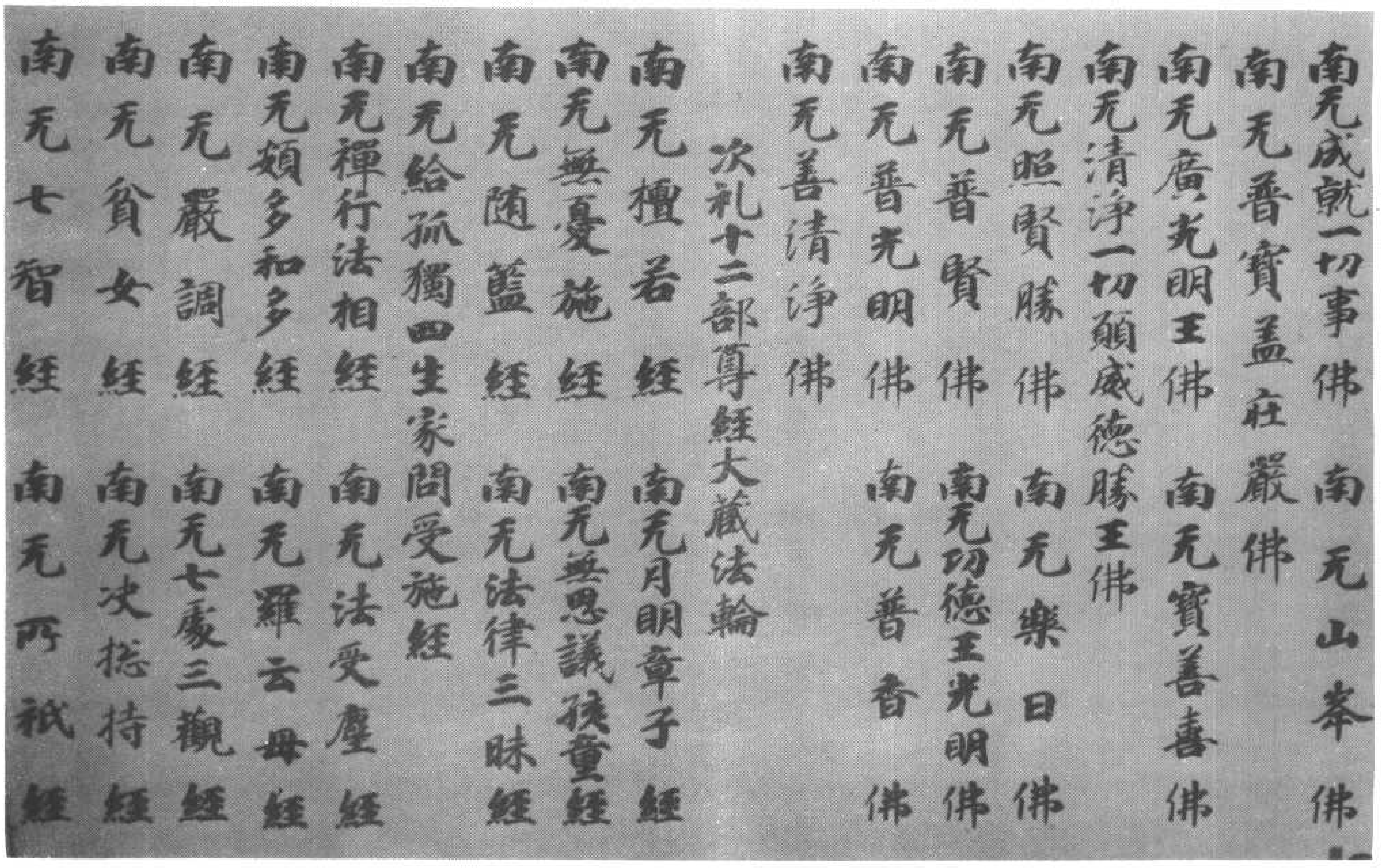
*

南无善住佛
南无妙窮佛
南无清淨衆生佛
南无畢竟大悲佛
南无常微咲佛
南无百相功德佛
南无勝藏佛
南无寶般若畢竟佛
南无觀世自在王佛
南无勝功德威德佛
南无内寶佛
南无勝燈佛
南无無垢光明佛
南无無畏觀佛
南无無垢月難光稱佛
南无大奮迅佛
南无無畏智觀佛
南无遠離一切驚怖毛竪等稱光佛

南无莊嚴相佛
南无捨浮羅奮迅佛
南无常香佛
南无成就堅佛
南无離濁佛
南无隨順佛
南无般若幢佛
南无滿足意佛
南无大夾聚佛
南无梵勝天佛
南无三菩提幢佛
南无善擇頭起勝波羅柰佛
南无照佛
南无樂說莊嚴佛
南无華莊嚴光明作佛
南无寶上佛
南无師子奮迅齊佛

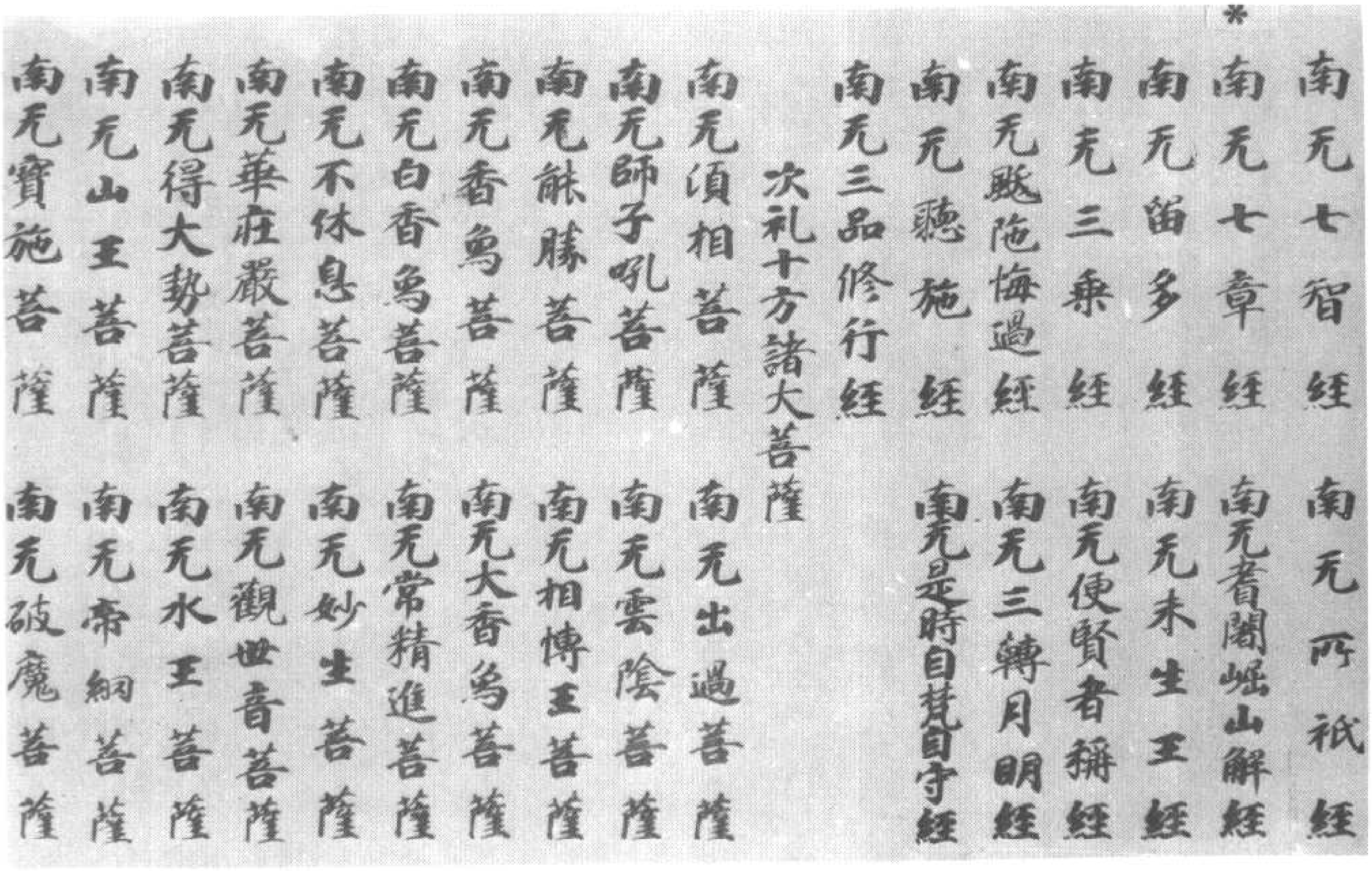


南无遠離一切驚怖毛竪等稱光佛
南无伽椰伽王光明威德佛　南无觀世音佛
南无尼弥佛　南无寶火佛
南无山佛　南无自在佛
南无寶精進日月光明莊嚴威德墨聲王佛
南无初發心念觀一切疑即斷煩惱佛
南无斷闇三昧勝王佛
南无寶炎佛　南无大乘佛
從此以上八千五百佛十二部經一切賢聖
南无栴檀香佛　南无虛空平等佛
南无礼拜增上佛　南无不動作佛
南无歡喜佛　南无離畏佛
南无善清淨勝佛　南无光明王佛
南无不可降伏幢佛　南无勝一切佛
南无聞聲勝佛　南无善觧佛
南无寶高佛　南无善解佛
南无月高佛　南无善見佛
南无照賢首勝佛　南无得聖佛



南无成就一切事佛　南无山峯佛
南无普寶蓋莊嚴佛
南无廣光明王佛　南无寶善喜佛
南无清淨一切願威德勝王佛
南无照賢勝佛　南无樂日佛
南无普賢佛　南无功德王光明佛
南无普光明佛　南无普香佛
南无善清淨佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无檀若經　南无月明童子經
南无無憂施經　南无無思議孩童經
南无隨藍經　南无法律三昧經
南无給孤獨四生家問受施經
南无禪行法相經　南无法受塵經
南无頞多和多經　南无羅云母經
南无嚴調經　南无七處三觀經
南无貧女經　南无决揔持經
南无七智經　南无所祇經

*



南无七智経　南无所祇経

南无七章経　南无耆闍崛山解経

南无留多経　南无未生王経

南无三乘経　南无便賢者稱経

南无颰陁悔過経　南无三轉月明経

南无聽施経　南无是時自梵自守経

南无三品修行経

次礼十方諸大菩薩

南无須相菩薩　南无出過菩薩

南无師子吼菩薩　南无雲陰菩薩

南无能勝菩薩　南无相傳王菩薩

南无香象菩薩　南无大香象菩薩

南无白香象菩薩　南无常精進菩薩

南无不休息菩薩　南无妙生菩薩

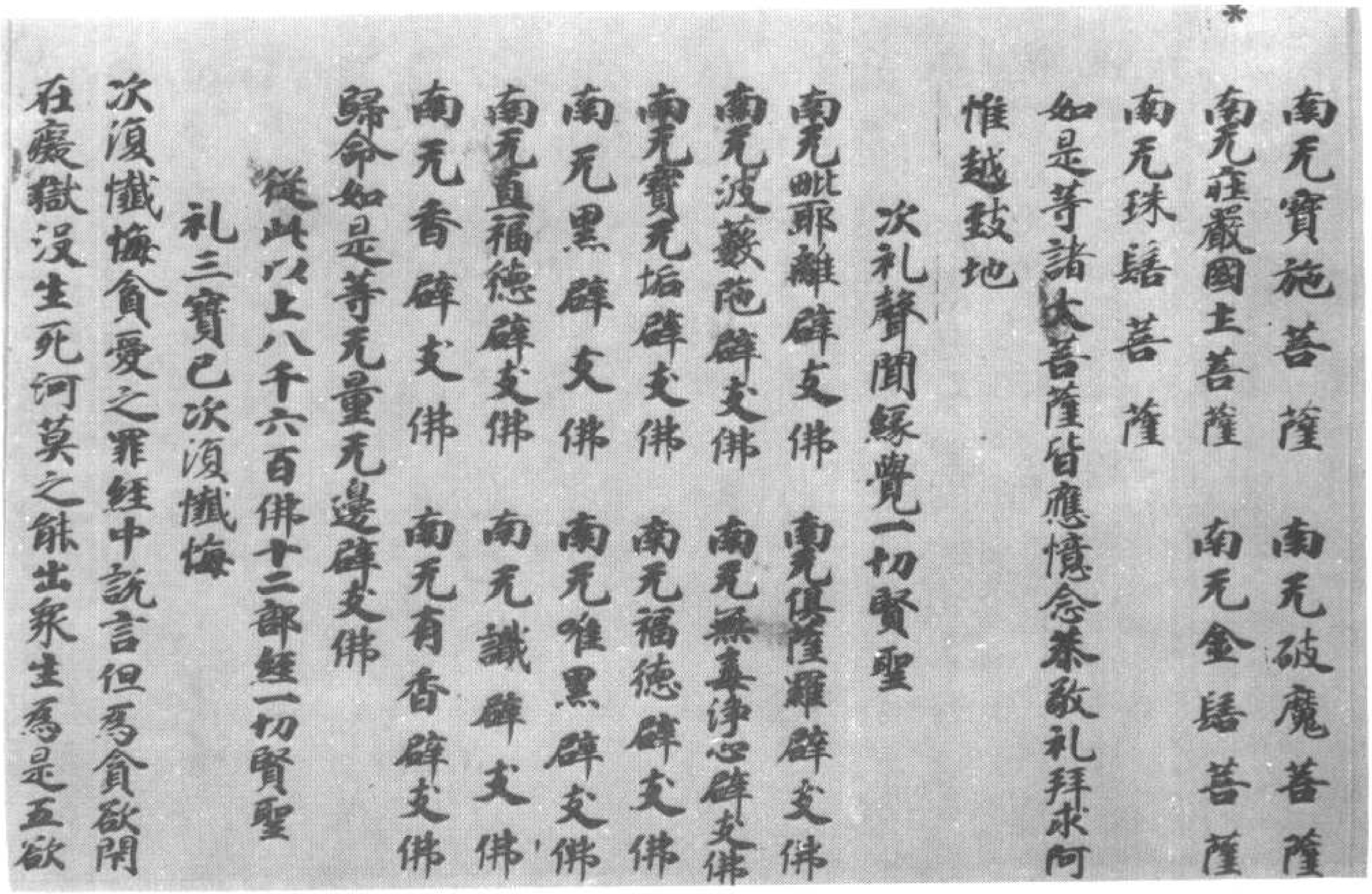
南无華莊嚴菩薩　南无觀世音菩薩

南无得大勢菩薩　南无水王菩薩

南无山王菩薩　南无帝網菩薩

南无寶施菩薩　南无破魔菩薩

*



南无寶施菩薩　南无破魔菩薩

南无莊嚴國土菩薩　南无金髻菩薩

南无珠髻菩薩

如是等諸大菩薩皆應憶念恭敬礼拜求阿

惟越致地

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无毗耶離辟支佛　南无俱陸羅辟支佛

南无波藪陁辟支佛　南无無垢淨心辟支佛

南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛

南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛

南无真福德辟支佛　南无識辟支佛

南无香辟支佛　南无有香辟支佛

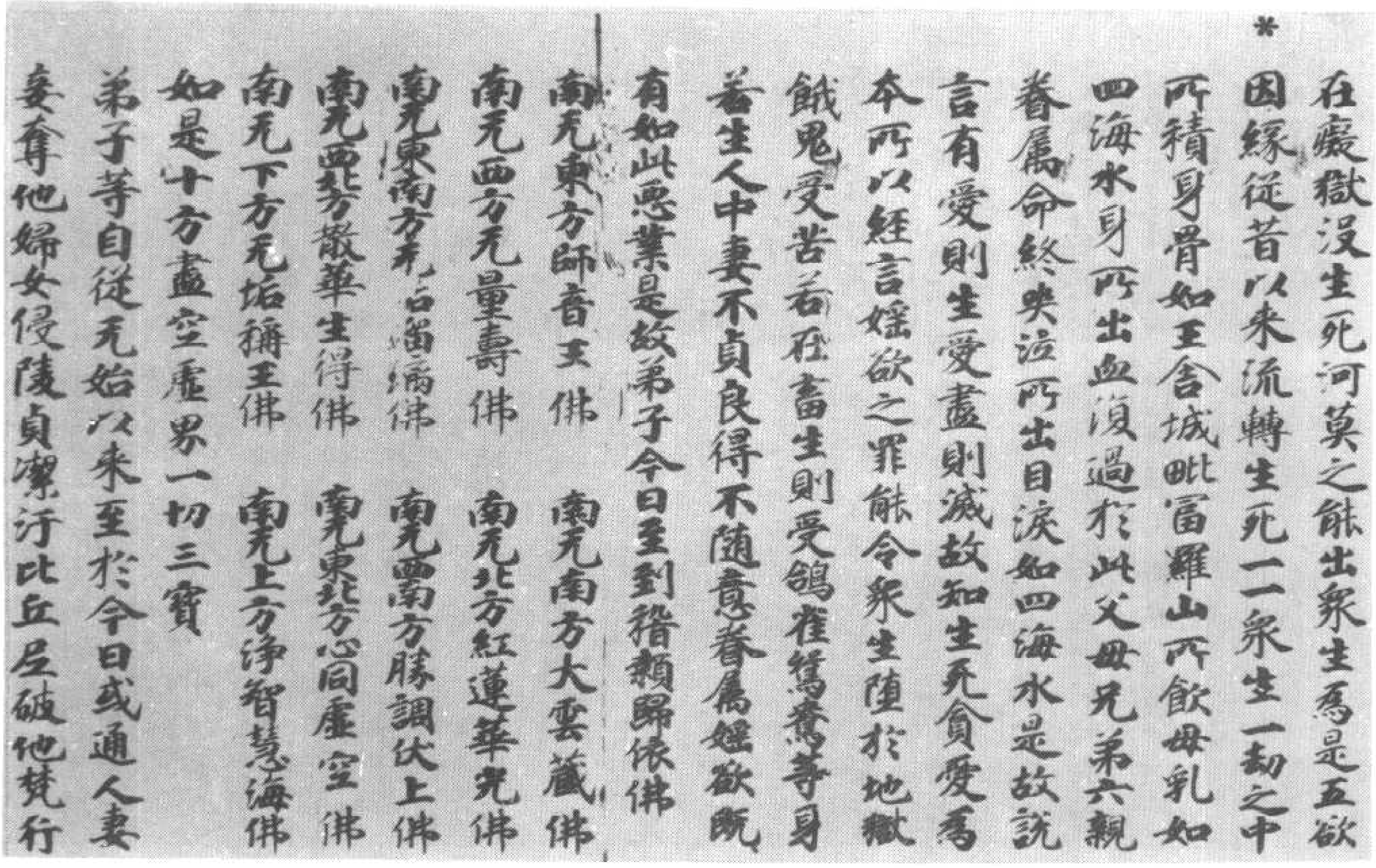
歸命如是等无量无邊辟支佛

從此以上八千六百佛十二部経一切賢聖

礼三寶已次須懺悔

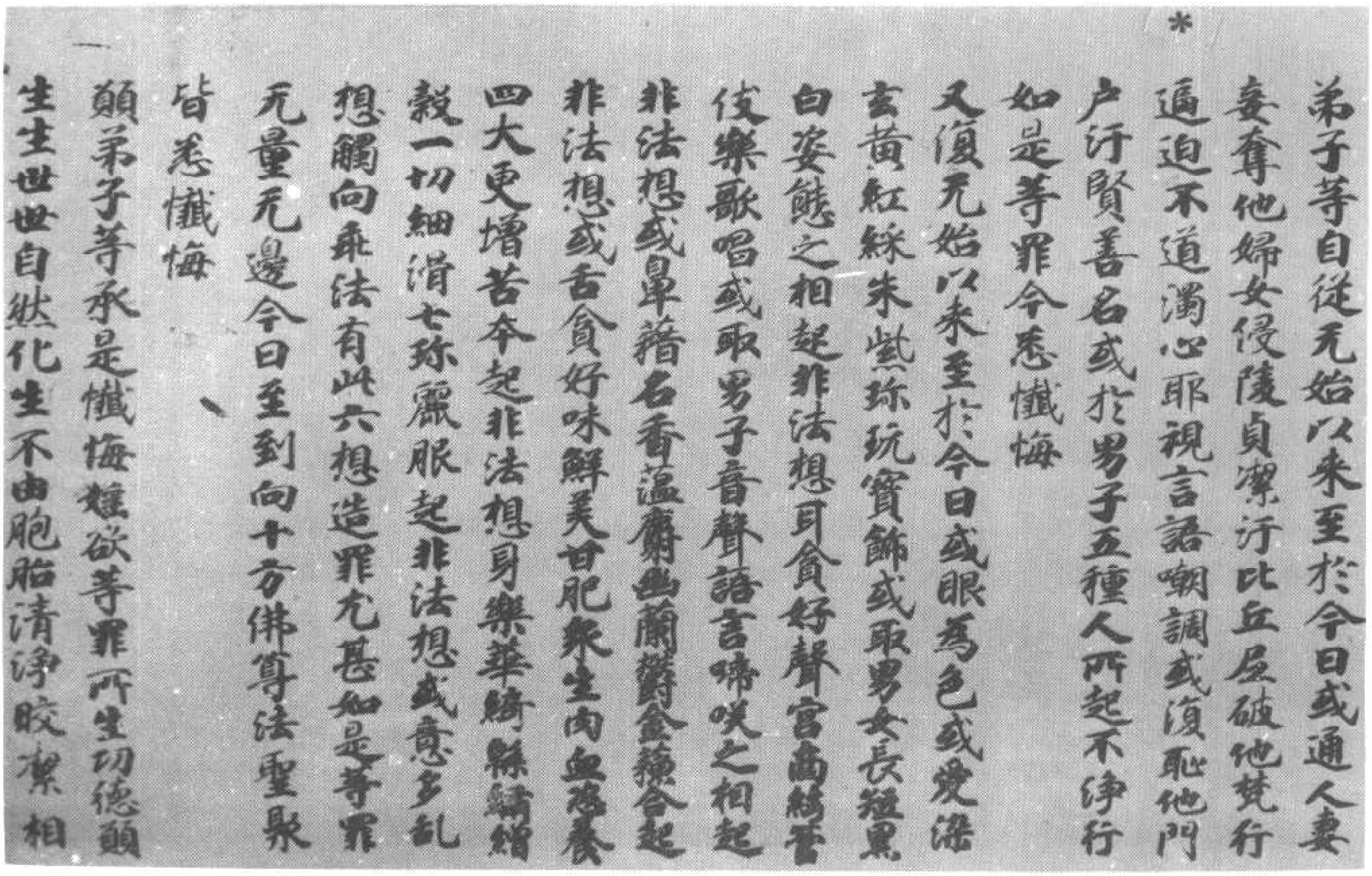
次須懺悔貪愛之罪経中說言但爲貪欲閉

在牢獄没生死河莫之能出衆生爲是五欲



*

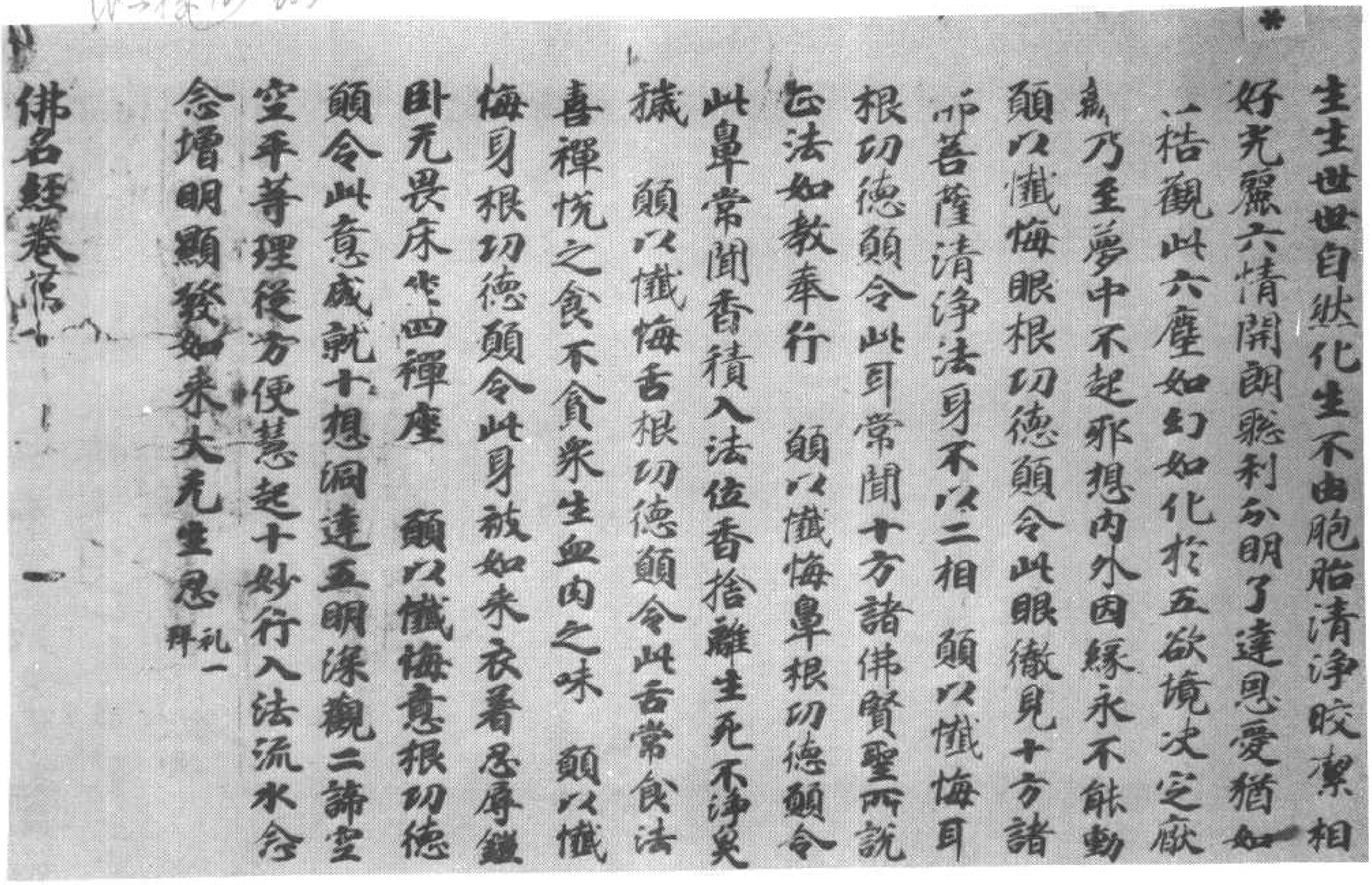
在癡獄沒生死河莫之能出衆生爲是五欲
因緣從昔以來流轉生死一一衆生一劫之中
所積身骨如王舍城毗富羅山所飲母乳如
四海水身所出血復過於此父母兄弟六親
眷屬命終哭泣所出目淚如四海水是故說
言有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛爲
本所以經言婬欲之罪能令衆生墮於地獄
餓鬼受苦若在畜生則受鴿雀鴛鴦等身
若生人中妻不貞良得不隨意眷屬婬欲既
有如此惡業是故弟子今日至到稽顙歸依佛
南无東方師音王佛　南无南方大雲藏佛
南无西方无量壽佛　南无北方紅蓮華光佛
南无東南方无台當縭佛　南无西南方勝調伏上佛
南无西北方散華生得佛　南无東北方心同虛空佛
南无下方无垢稱王佛　南无上方淨智慧海佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至於今日或通人妻
妾奪他婦女侵陵貞潔汙比丘尼破他梵行



*

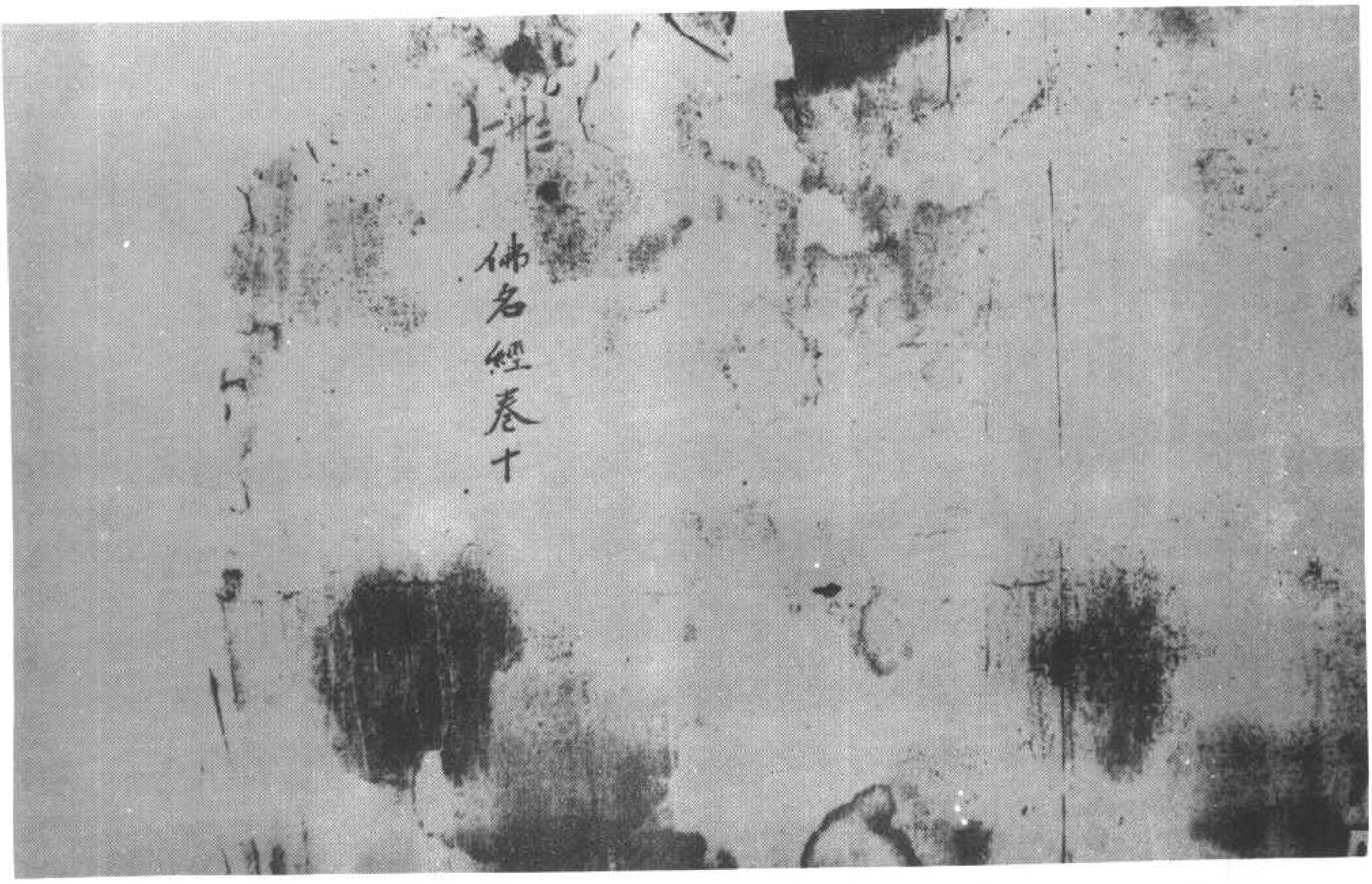
弟子等自從无始以來至於今日或通人妻
妾奪他婦女侵陵貞潔汙比丘尼破他梵行
逼迫不道濁心邪視言語嘲調或復恥他門
户汙賢善名或於男子五種人所起不淨行
如是等罪今悉懺悔
又復无始以來至於今日或眼爲色惑愛染
玄黃紅綠朱紫珎玩寶飾或取男女長短黑
白姿態之相起非法想耳貪好聲宮商絲管
伎樂歌唱或取男子音聲語言啼哭之相起
非法想或鼻藉名香溫麝幽蘭鬱金蘇合起
非法想或舌貪好味鮮美甘肥衆生肉血恣養
四大更增苦本起非法想身樂華綺綿繡繒
縠一切細滑七珎麗服起非法想或意多亂
想觸向乖法有此六想造罪无甚如是等罪
无量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆
皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔婬欲等罪所生功德願
生生世世自然化生不由胞胎清淨皎潔相

北7樓(10) 603

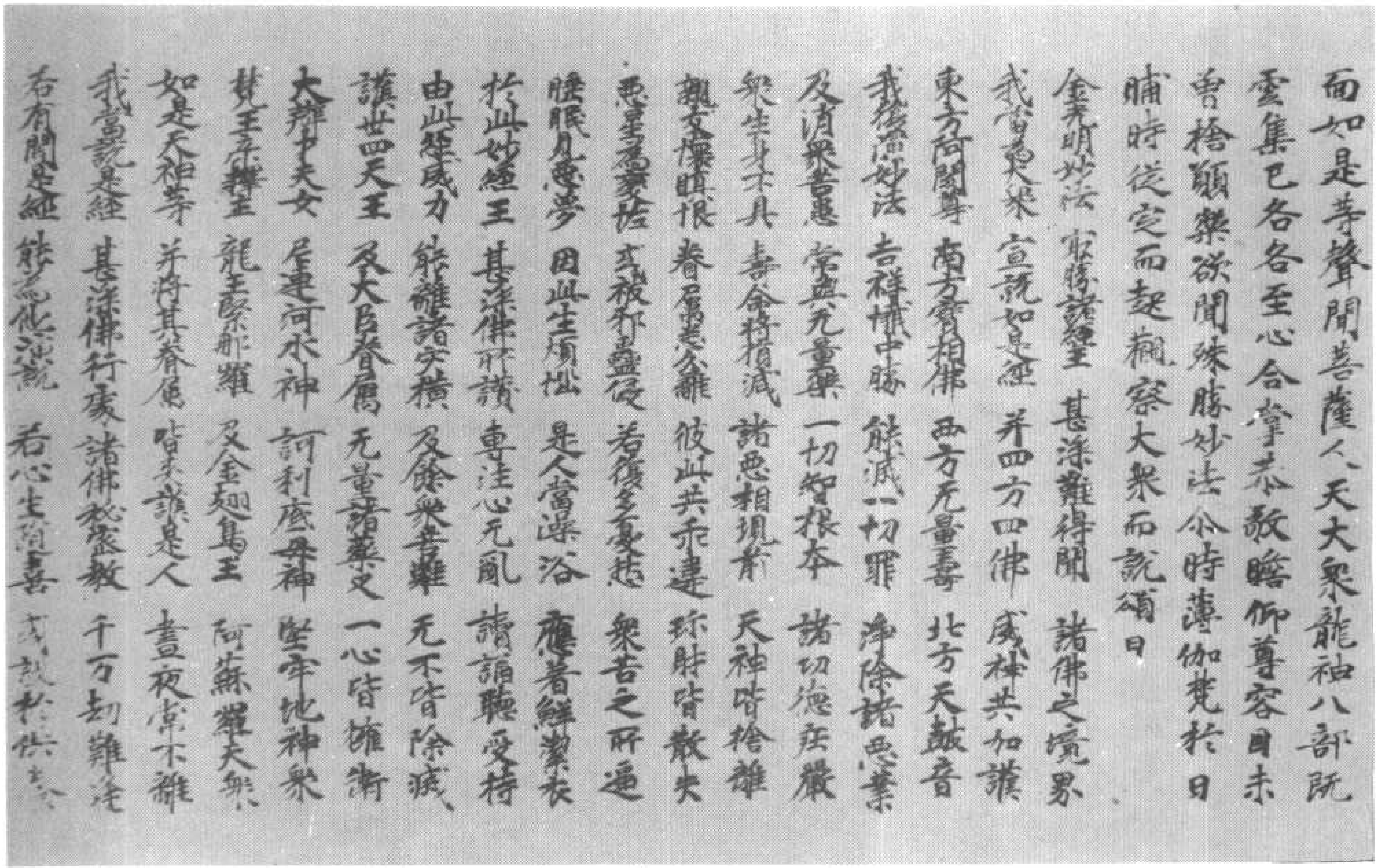


生生世世自然化生不由胞胎清淨皎潔相好光麗六情開朗聡利分明了達恩愛猶如桎梏觀此六塵如幻如化於五欲境決定厭離乃至夢中不起邪想內外因緣永不能動願以懺悔眼根功德願令此眼徹見十方諸佛菩薩清淨法身不以二相　願以懺悔耳根功德願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正法如教奉行　願以懺悔鼻根功德願令此鼻常聞香積入法位香捨離生死不淨臭穢　願以懺悔舌根功德願令此舌常食法喜禪悅之食不貪眾生血肉之味　願以懺悔身根功德願令此身被如來衣著忍辱鎧臥無畏床坐四禪座　願以懺悔意根功德願令此意成就十想洞達五明深觀二諦空平等理從方便慧起十妙行入法流水念念增明顯發如來大無生忍（礼一拜）

佛名經卷第十



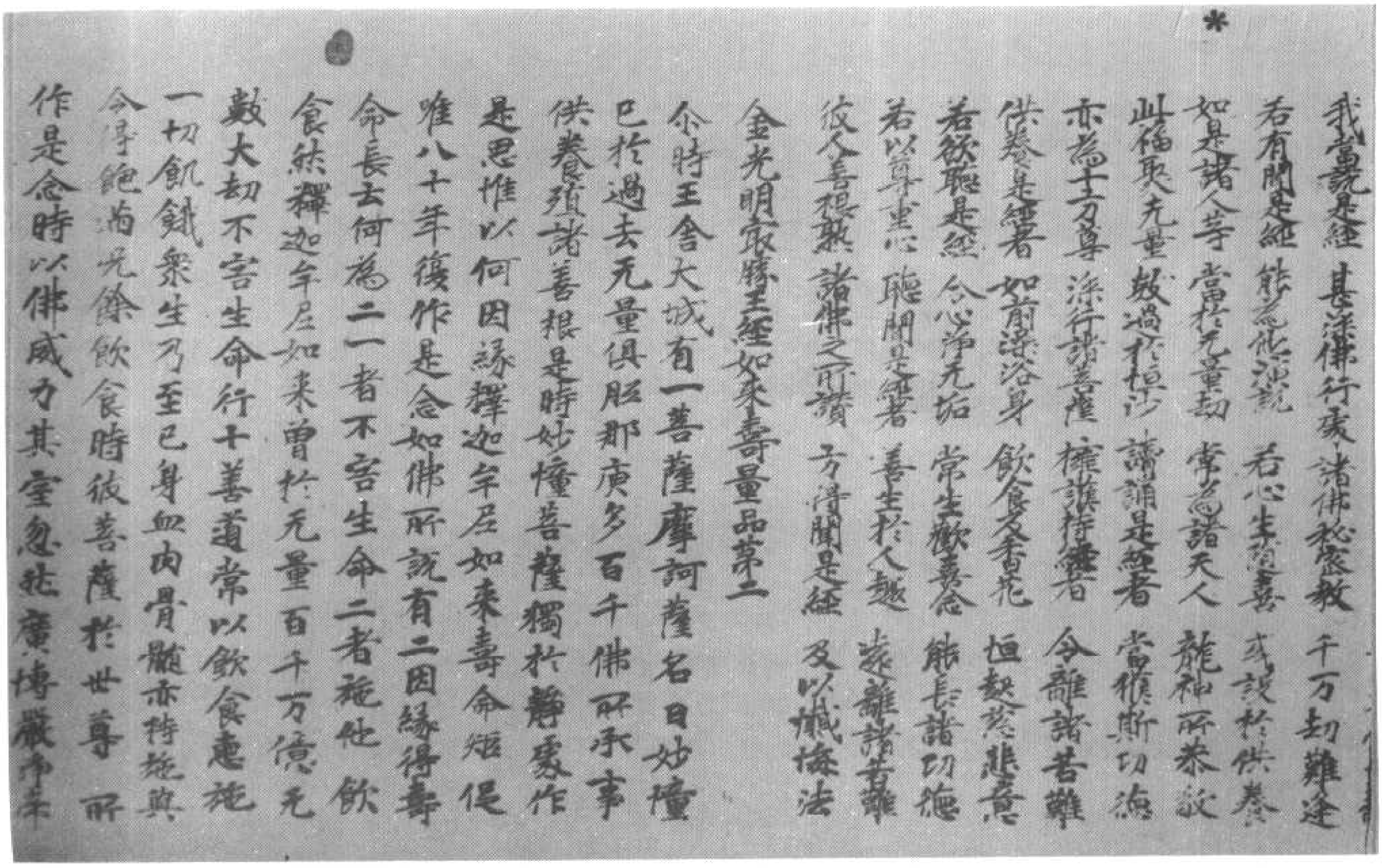
佛名經卷十



而如是等聲聞菩薩人天大衆龍神八部既
雲集已各各至心合掌恭敬瞻仰尊容目未
曾捨願樂欲聞殊勝妙法尓時薄伽梵於日
晡時從定而起觀察大衆而說頌曰
金光明妙法　最勝諸經王　甚深難得聞　諸佛之境界
我當為大衆　宣說如是經　并四方四佛　威神共加護
東方阿閦尊　南方寶相佛　西方无量壽　北方天鼓音
我復演妙法　吉祥懺中勝　能滅一切罪　淨除諸惡業
及消衆苦患　常與无量樂　一切智根本　諸功德莊嚴
衆生身不具　壽命將損減　諸惡相現前　天神皆捨離
親友懷瞋恨　眷屬悉分離　彼此共乖違　珍財皆散失
惡星為變怪　或被邪蠱侵　若復多憂愁　衆苦之所逼
睡眠見惡夢　因此生煩惱　是人當澡浴　應著鮮潔衣
於此妙經王　甚深佛所讚　專注心无亂　讀誦聽受持
由此經威力　能離諸災橫　及餘衆苦難　无不皆除滅
護世四天王　及大臣眷屬　无量諸藥叉　一心皆擁衛
大辯才天女　尼連河水神　訶利底母神　堅牢地神衆
梵王帝釋主　龍王緊那羅　及金翅鳥王　阿蘇羅天衆
如是天神等　并將其眷屬　皆來護是人　晝夜常不離
我當說是經　甚深佛行處　諸佛秘密教　千万劫難逢
若有聞是經　能為他演說　若心生隨喜　或設於供養

斯二〇九二號　金光明最勝王經卷第一

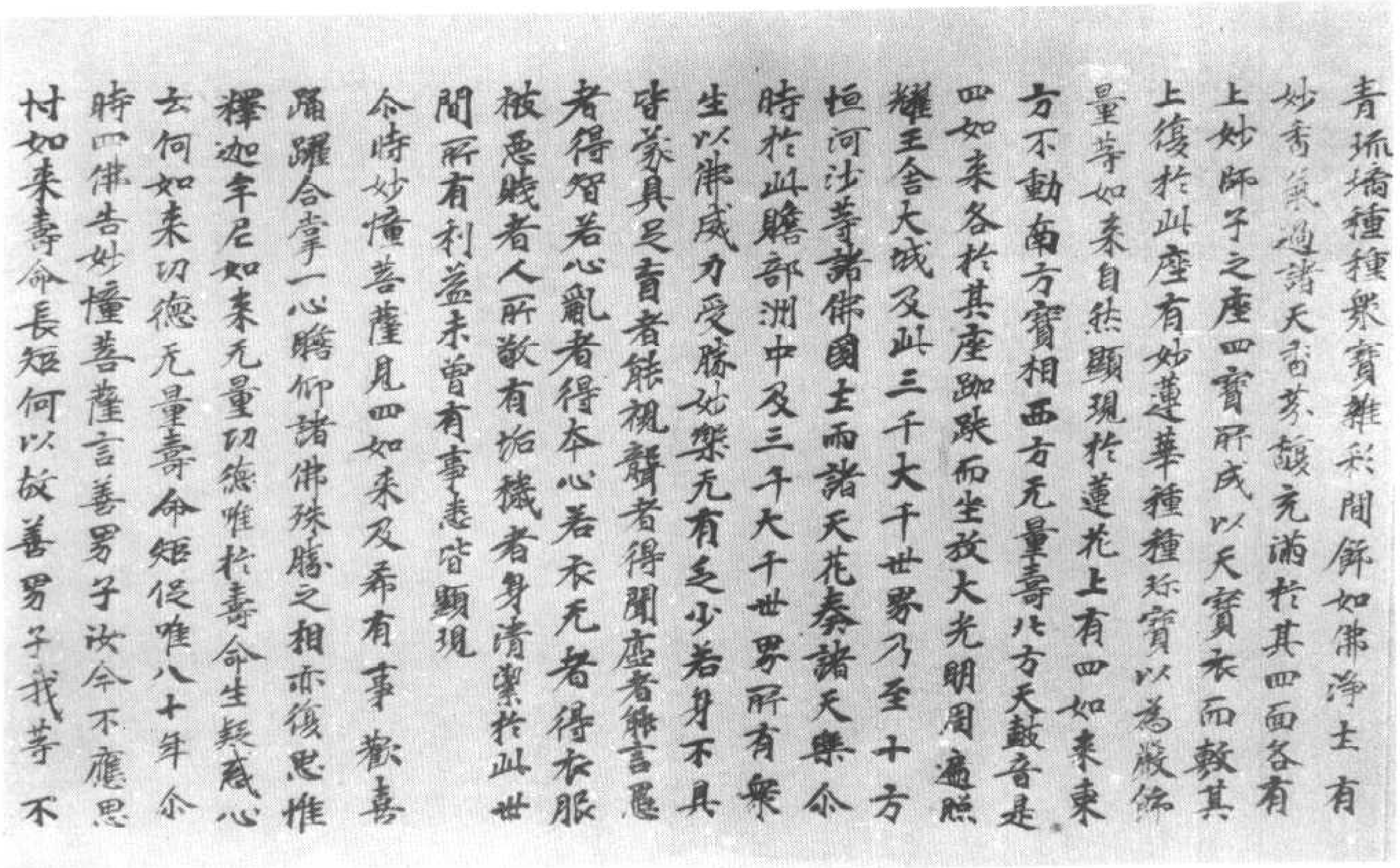
S→T665 16/404 A3



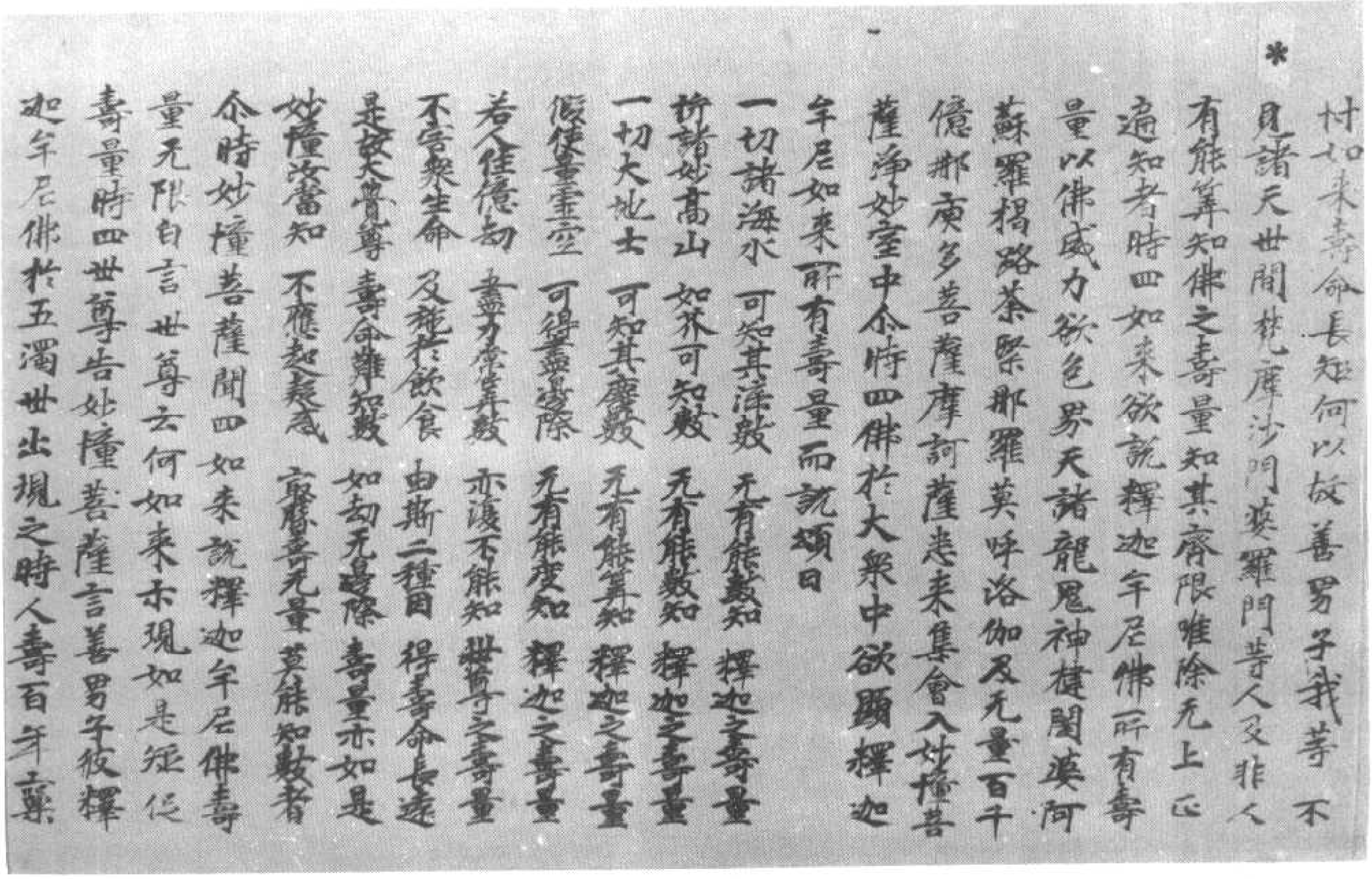
我當說是經　甚深佛行處　諸佛秘密教　千万劫難逢
若有聞是經　能為他演說　若心生隨喜　或設於供養
如是諸人等　當於无量劫　常為諸天人　龍神所恭敬
此福聚无量　數過於恒沙　讀誦是經者　當獲斯功德
亦為十方尊　深行諸菩薩　擁護持經者　令離諸苦難
供養是經者　如前澡浴身　飲食及香花　恒起慈悲意
若欲聽是經　令心淨无垢　常生歡喜念　能長諸功德
若以尊重心　聽聞是經者　善生於人趣　遠離諸苦難
彼人善根熟　諸佛之所讚　方得聞是經　及以懺悔法

金光明最勝王經如來壽量品第二

尓時王舍大城有一菩薩摩訶薩名曰妙幢
已於過去无量俱胝那庾多百千佛所承事
供養殖諸善根是時妙幢菩薩獨於靜處作
是思惟以何因緣釋迦牟尼如來壽命短促
唯八十年復作是念如佛所說有二因緣得壽
命長云何為二一者不害生命二者施他飲
食然釋迦牟尼如來曾於无量百千万億无
數大劫不害生命行十善道常以飲食惠施
一切飢餓衆生乃至己身血肉骨髓亦持施與
令得飽滿況餘飲食時彼菩薩於世尊所
作是念時以佛威力其室忽然廣博嚴淨

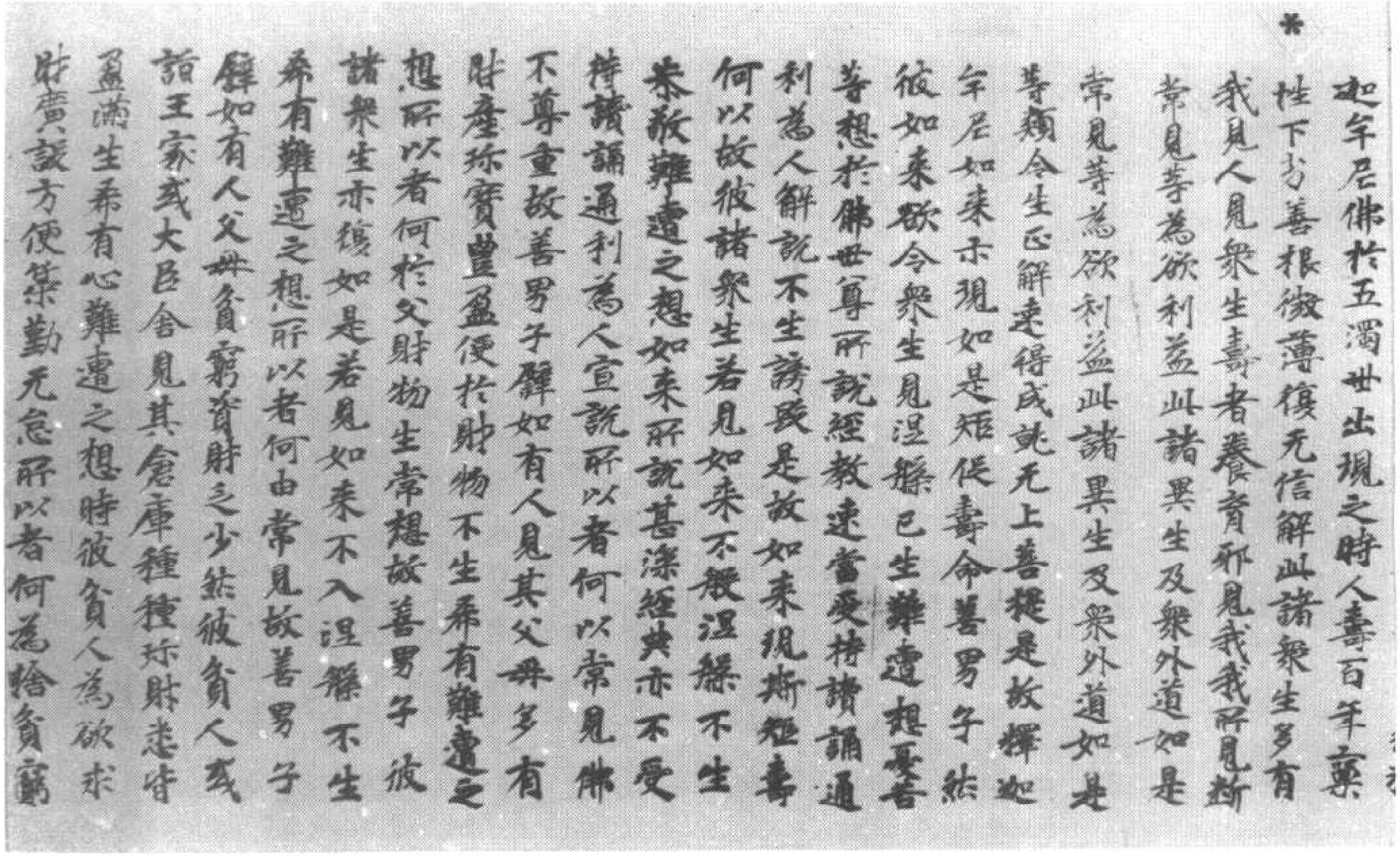


青琉璃種種衆寶雜彩間飾如佛淨土 有
妙香氣過諸天香芬馥充滿扵其四面各有
上妙師子之座四寶所成以天寶衣而敷其
上復扵此座有妙蓮華種種珎寶以為嚴飾
量等如來自然顯現扵蓮花上有四如來東
方不動南方寶相西方无量壽北方天鼓音是
四如來各扵其座跏趺而坐放大光明周遍照
耀王舍大城及此三千大千世界乃至十方
恒河沙等諸佛國土雨諸天花奏諸天樂尒
時扵此贍部洲中及三千大千世界所有衆
生以佛威力受勝妙樂无有乏少若身不具
皆蒙具足盲者能視聾者得聞瘂者能言愚
者得智若心亂者得本心若衣无者得衣服
被惡賤者人所敬有垢穢者身清潔扵此世
間所有利益未曾有事悉皆顯現
尒時妙幢菩薩見四如來及希有事歡喜
踊躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟
釋迦牟尼如來无量功德唯扵壽命生疑惑心
云何如來功德无量壽命短促唯八十年尒
時四佛告妙幢菩薩言善男子汝今不應思
忖如來壽命長短何以故善男子我等 不

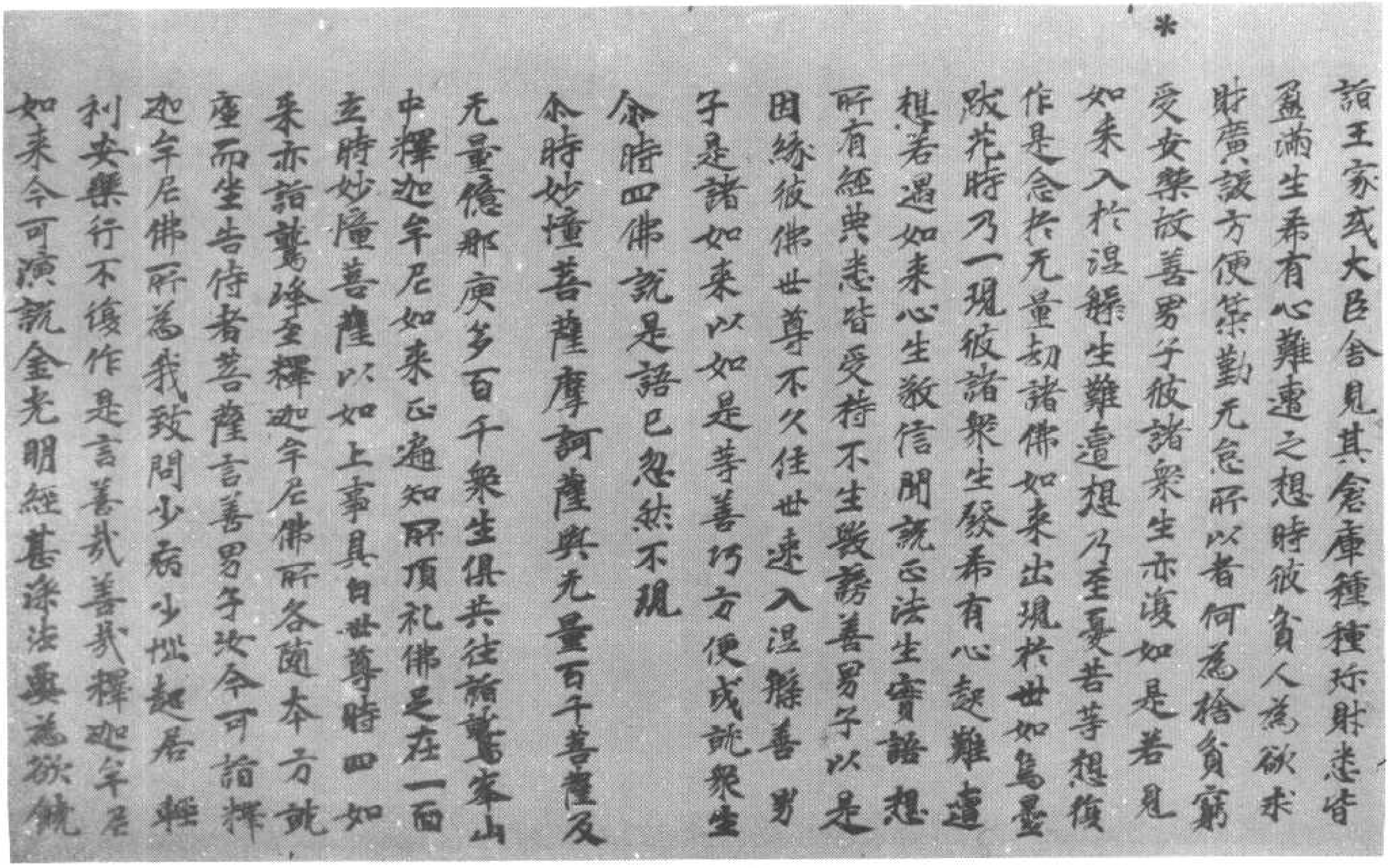


*

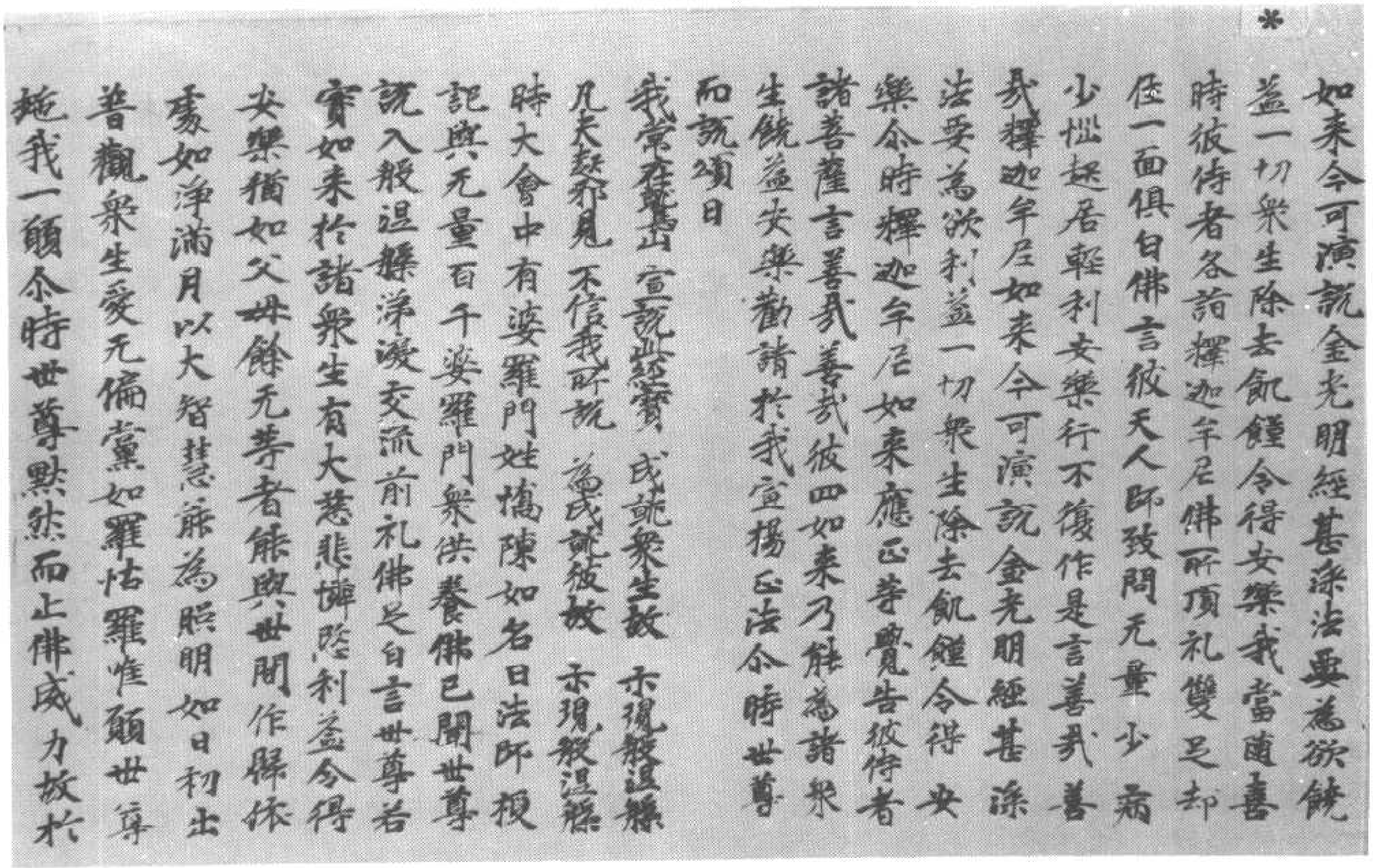
忖如來壽命長短何以故善男子我等 不
見諸天世間梵魔沙門婆羅門等人及非人
有能算知佛之壽量知其齊限唯除无上正
遍知者時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽
量以佛威力欲色界天諸龍鬼神揵闥婆阿
蘇羅揭路茶緊那羅莫呼洛伽及无量百千
億那庾多菩薩摩訶薩悉來集會入妙幢菩
薩淨妙室中尒時四佛扵大衆中欲顯釋迦
牟尼如來所有壽量而說頌曰
一切諸海水　可知其滴數　无有能數知　釋迦之壽量
析諸妙高山　如芥可知數　无有能數知　釋迦之壽量
一切大地土　可知其塵數　无有能算知　釋迦之壽量
假使量虛空　可得盡邊際　无有能度知　釋迦之壽量
若人住億劫　盡力常算數　亦復不能知　世尊之壽量
不害衆生命　及施扵飲食　由斯二種因　得壽命長遠
是故大覺尊　壽命難知數　如劫无邊際　壽量亦如是
妙幢汝當知　不應起疑惑　最勝壽无量　莫能知數者
尒時妙幢菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽
量无限白言世尊云何如來示現如是短促
壽量時四世尊告妙幢菩薩言善男子彼釋
迦牟尼佛扵五濁世出現之時人壽百年稟



迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百年稟
性下劣善根微薄復无信解此諸衆生多有
我見人見衆生壽者養育邪見我我所見斷
常見等為欲利益此諸異生及衆外道如是
常見等為欲利益此諸異生及衆外道如是
等類令生正解速得成就无上菩提是故釋迦
牟尼如來示現如是短促壽命善男子然
彼如來欲令衆生見涅槃已生難遭想憂苦
等想於佛世尊所說經教速當受持讀誦通
利為人解說不生謗毀是故如來現斯短壽
何以故彼諸衆生若見如來不般涅槃不生
恭敬難遭之想如來所說甚深經典亦不受
持讀誦通利為人宣說所以者何以常見佛
不尊重故善男子譬如有人見其父母多有
財產珍寶豐盈便於財物不生希有難遭之
想所以者何於父財物生常想故善男子彼
諸衆生亦復如是若見如來不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見故善男子
譬如有人父母貧窮資財乏少然彼貧人或
詣王家或大臣舍見其倉庫種種珍財悉皆
盈滿生希有心難遭之想時彼貧人為欲求
財廣設方便策勤无怠所以者何為捨貧窮

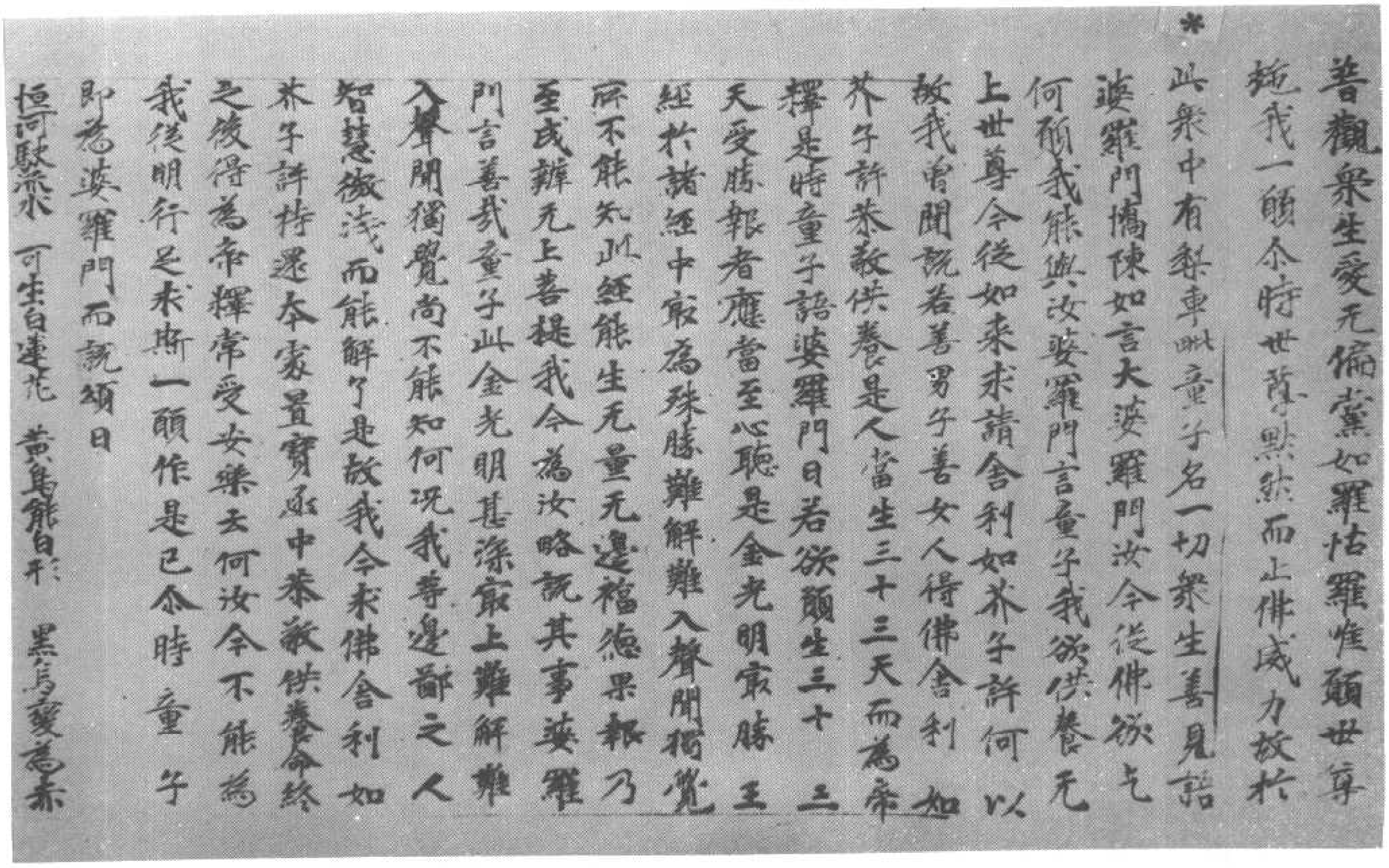


詣王家或大臣舍見其倉庫種種珍財悉皆
盈滿生希有心難遭之想時彼貧人為欲求
財廣設方便策勤无怠所以者何為捨貧窮
受安樂故善男子彼諸衆生亦復如是若見
如來入於涅槃生難遭想乃至憂苦等想復
作是念於无量劫諸佛如來出現於世如烏曇
跋花時乃一現彼諸衆生發希有心起難遭
想若遇如來心生敬信聞說正法生實語想
所有經典悉皆受持不生毀謗善男子以是
因緣彼佛世尊不久住世速入涅槃善男
子是諸如來以如是等善巧方便成就衆生
尒時四佛說是語已忽然不現
尒時妙幢菩薩摩訶薩與无量百千菩薩及
无量億那庾多百千衆生俱共往詣鷲峯山
中釋迦牟尼如來正遍知所頂禮佛足在一面
立時妙幢菩薩以如上事具白世尊時四如
來亦詣鷲峯至釋迦牟尼佛所各隨本方就
座而坐告侍者菩薩言善男子汝今可詣釋
迦牟尼佛所為我致問少病少惱起居輕
利安樂行不復作是言善哉善哉釋迦牟尼
如來今可演說金光明經甚深法要為欲饒



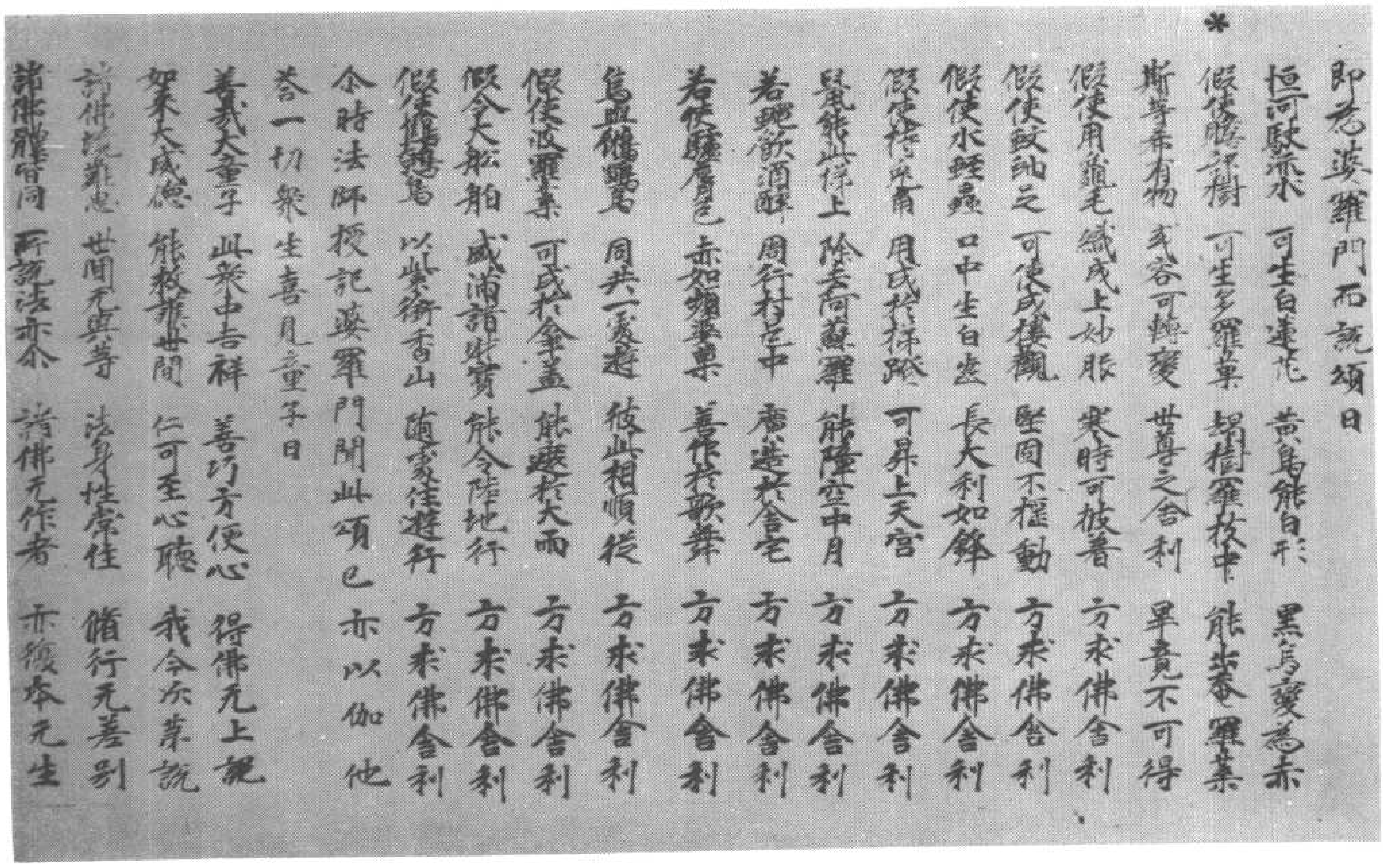
*

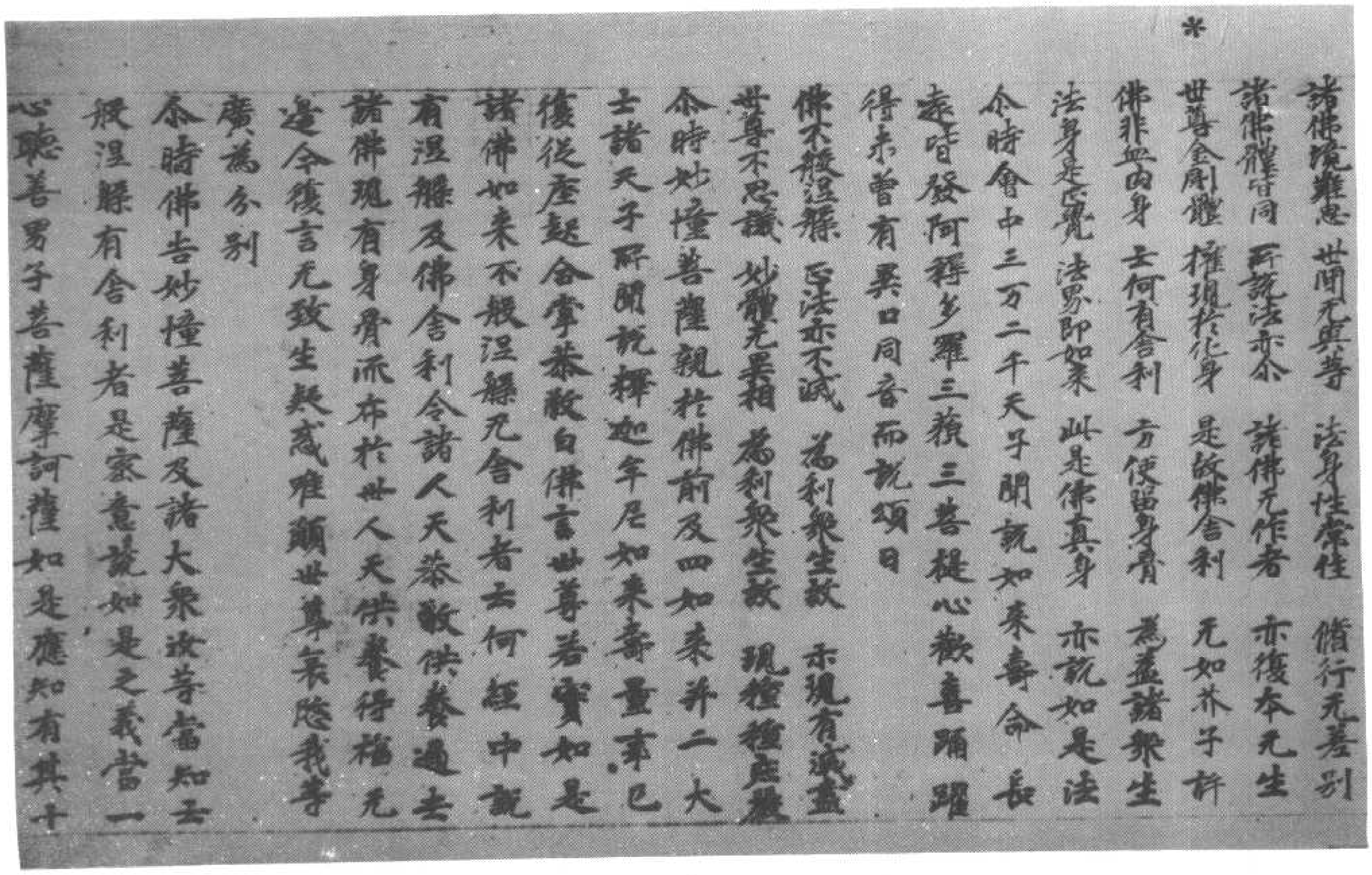
如来今可演説金光明經甚深法要為欲饒
益一切衆生除去飢饉令得安樂我當隨喜
時彼侍者各詣釋迦牟尼佛所頂礼雙足却
住一面倶白佛言彼天人師致問无量少病
少惱起居輕利安樂行不復作是言善哉善
哉釋迦牟尼如来今可演説金光明經甚深
法要為欲利益一切衆生除去飢饉令得安
樂尒時釋迦牟尼如来應正等覺告彼侍者
諸菩薩言善哉善哉彼四如来乃能為諸衆
生饒益安樂勸請於我宣揚正法尒時世尊
而説頌曰
我常在鷲山　宣説此經寶　成就衆生故　示現般涅槃
凡夫起邪見　不信我所説　為成就彼故　示現般涅槃
時大會中有婆羅門姓憍陳如名曰法師授
記與无量百千婆羅門衆供養佛已聞世尊
説入般涅槃涕淚交流前礼佛足白言世尊若
實如来於諸衆生有大慈悲憐愍利益令得
安樂猶如父母餘无等者能與世間作歸依
處如淨滿月以大智慧能為照明如日初出
普觀衆生愛无偏黨如羅怙羅惟願世尊
施我一願尒時世尊默然而止佛威力故於

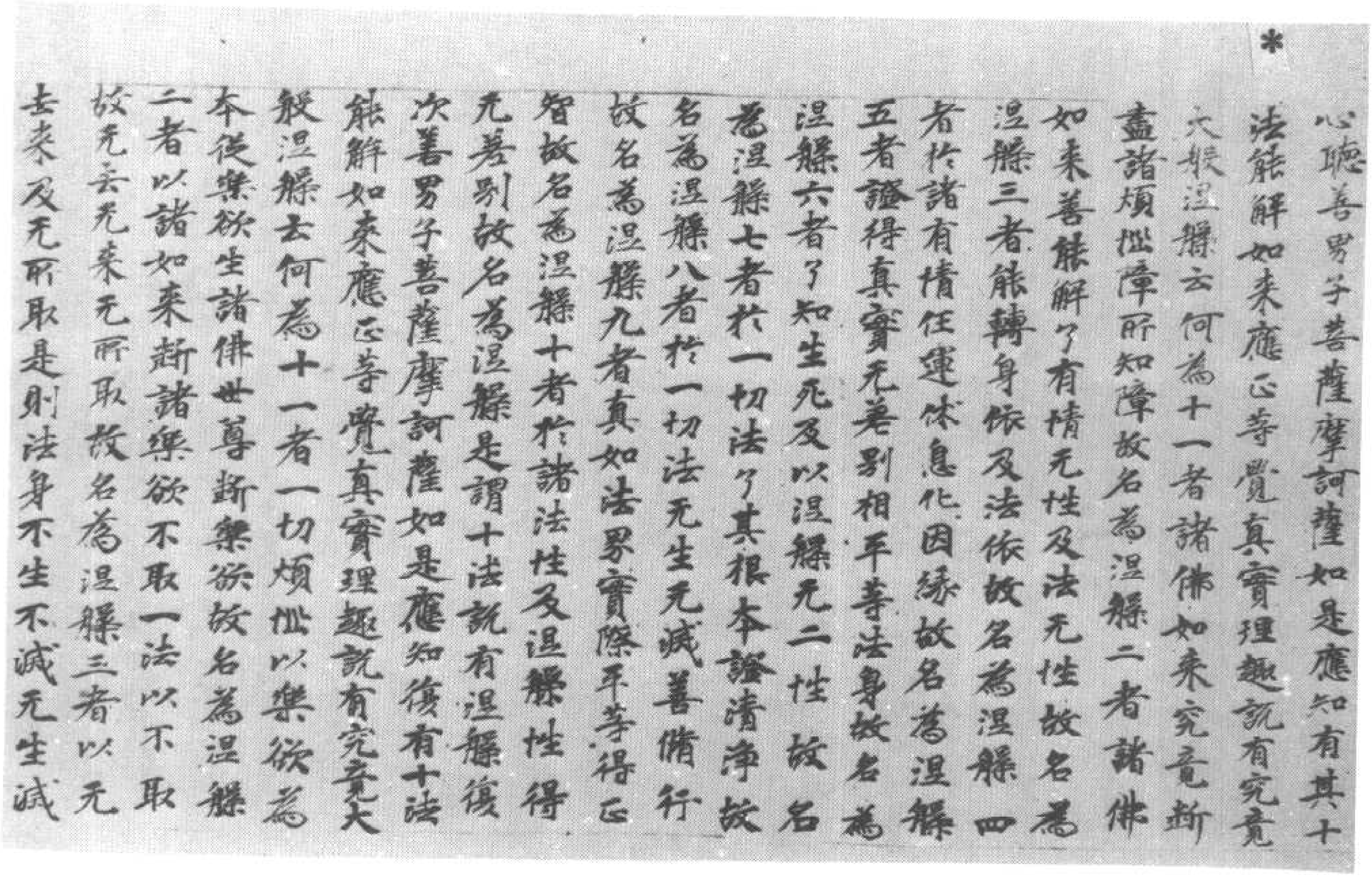


*

普觀衆生愛无偏黨如羅怙羅惟願世尊
施我一願尒時世尊默然而止佛威力故於
此衆中有梨車毗童子名一切衆生喜見語
婆羅門憍陳如言大婆羅門汝今從佛欲乞
何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養无
上世尊今從如来求請舍利如芥子許何以
故我曾聞説若善男子善女人得佛舍利如
芥子許恭敬供養是人當生三十三天而為帝
釋是時童子語婆羅門曰若欲願生三十三
天受勝報者應當至心聽是金光明㝡勝王
經於諸經中㝡為殊勝難解難入聲聞獨覺
所不能知此經能生无量无邊福德果報乃
至成辦无上菩提我今為汝略説其事婆羅
門言善哉童子此金光明甚深㝡上難解難
入聲聞獨覺尚不能知何況我等邊鄙之人
智慧微淺而能解了是故我今求佛舍利如
芥子許持還本處置寶函中恭敬供養命終
之後得為帝釋常受安樂云何汝今不能為
我從明行足求斯一願作是已尒時童子
即為婆羅門而説頌曰
恒河駛流水　可生白蓮花　黄鳥能白形　黒烏變為赤

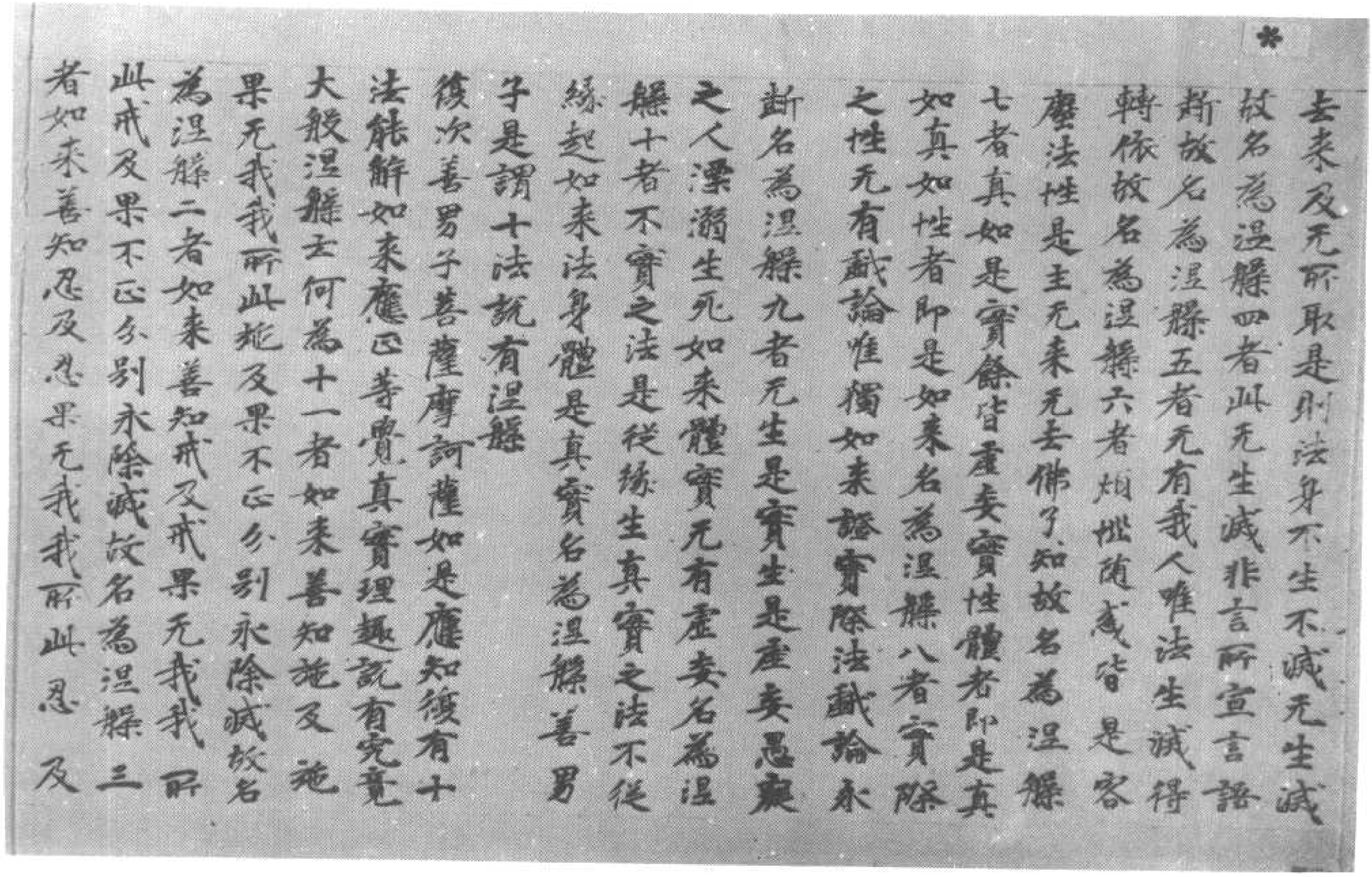

*
即為婆羅門 而說頌曰
恒河駃流水 可生白蓮花 黃鳥能白形 黑烏變為赤
假使贍部樹 可生多羅菓 朅樹羅枝中 能出菴羅菓
斯等希有物 或容可轉變 世尊之舍利 畢竟不可得
假使用龜毛 織成上妙服 寒時可被著 方求佛舍利
假使蚊蚋足 可使成樓觀 堅固不搖動 方求佛舍利
假使水蛭蟲 口中生白齒 長大利如鋒 方求佛舍利
假使持兔角 用成於梯蹬 可昇上天宮 方求佛舍利
鼠能此梯上 除去阿蘇羅 能障空中月 方求佛舍利
若蠅飲酒醉 周行村巷中 廣造於舍宅 方求佛舍利
若使驢脣色 赤如頻婆菓 善作於歌舞 方求佛舍利
烏與鵂鶹鳥 同共一處遊 彼此相順從 方求佛舍利
假使波羅葉 可成於傘蓋 能遮於大雨 方求佛舍利
假令大船舶 盛滿諸財寶 能令陸地行 方求佛舍利
假使鷦鷯鳥 以嘴銜香山 隨處任遊行 方求佛舍利
尒時法師授記婆羅門聞此頌已 亦以伽他
荅一切衆生喜見童子曰
善哉大童子 此衆中吉祥 善巧方便心 得佛无上記
如來大威德 能救護世間 仁可至心聽 我今次苐說
諸佛境難思 世間无與等 法身性常住 脩行无差別
諸佛體皆同 所說法亦尒 諸佛无作者 亦復本无生


*
諸佛境難思 世間无與等 法身性常住 脩行无差別
諸佛體皆同 所說法亦尒 諸佛无作者 亦復本无生
世尊金剛體 權現於化身 是故佛舍利 无如芥子許
佛非血肉身 云何有舍利 方便留身骨 為益諸衆生
法身是正覺 法界即如來 此是佛真身 亦說如是法
尒時會中三万二千天子聞說如來壽命長
遠皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍
得未曾有異口同音而說頌曰
佛不般涅槃 正法亦不滅 為利衆生故 示現有滅盡
世尊不思議 妙體无異相 為利衆生故 現種種莊嚴
尒時妙幢菩薩親於佛前及四如來并二大
士諸天子所聞說釋迦牟尼如來壽量事已
復從座起合掌恭敬白佛言世尊若實如是
諸佛如來不般涅槃无舍利者云何經中說
有涅槃及佛舍利令諸人天恭敬供養過去
諸佛現有身骨流布於世人天供養得福无
邊今復言无致生疑惑唯願世尊哀愍我等
廣為分別
尒時佛告妙幢菩薩及諸大衆汝等當知云
般涅槃有舍利者是密意說如是之義當一
心聽善男子菩薩摩訶薩如是應知有其十



*

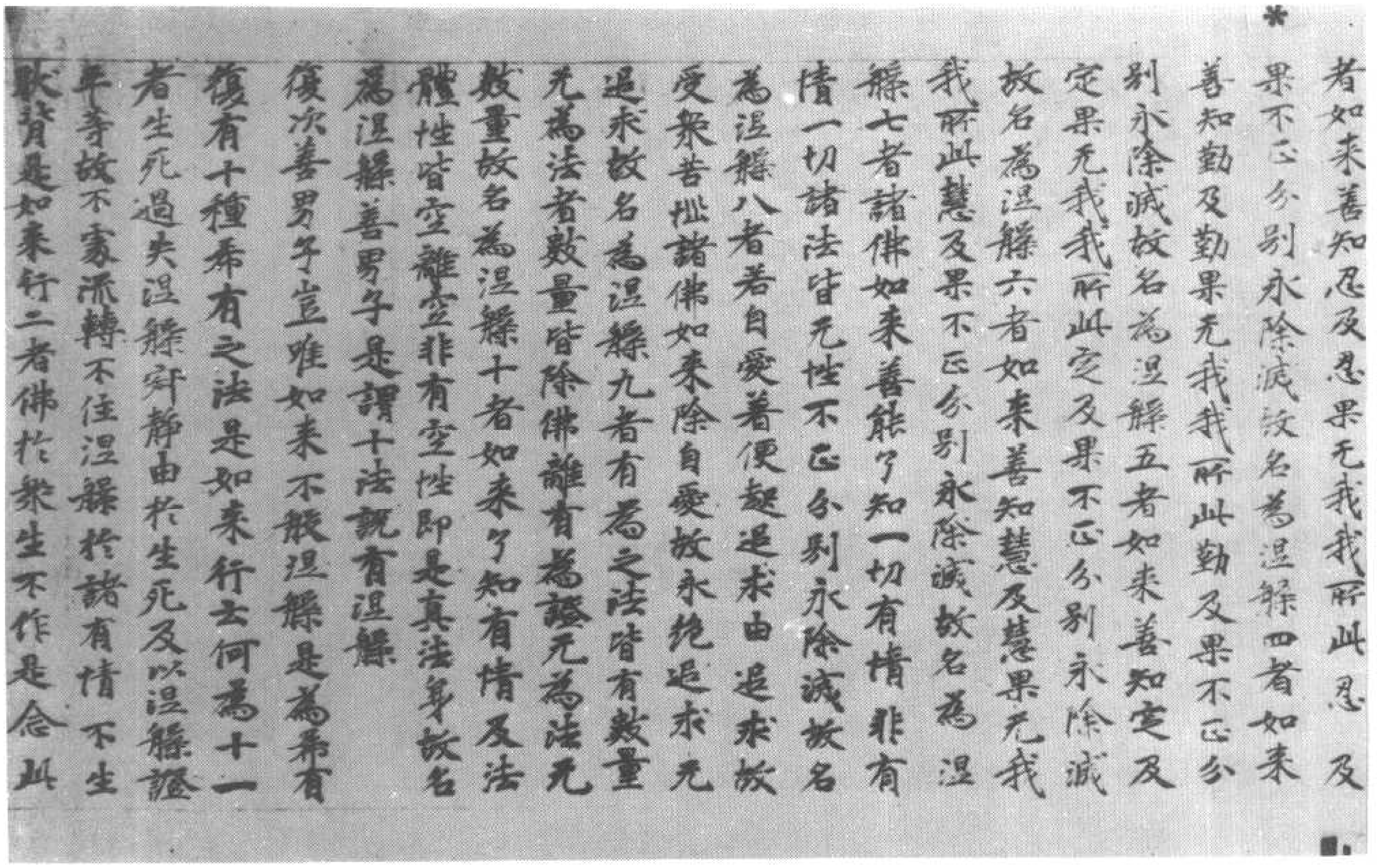
心聽善男子菩薩摩訶薩如是應知有其十法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟大般涅槃云何爲十一者諸佛如來究竟斷盡諸煩惱障所知障故名爲涅槃二者諸佛如來善能解了有情无性及法无性故名爲涅槃三者能轉身依及法依故名爲涅槃四者於諸有情任運休息化因緣故名爲涅槃五者證得真實无差別相平等法身故名爲涅槃六者了知生死及以涅槃无二性故名爲涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名爲涅槃八者於一切法无生无滅善備行故名爲涅槃九者真如法界實際平等得正智故名爲涅槃十者於諸法性及涅槃性得无差別故名爲涅槃是謂十法說有涅槃復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟大般涅槃云何爲十一者一切煩惱以樂欲爲本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名爲涅槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不取故无去无來无所取故名爲涅槃三者以无去來及无所取是則法身不生不滅无生滅



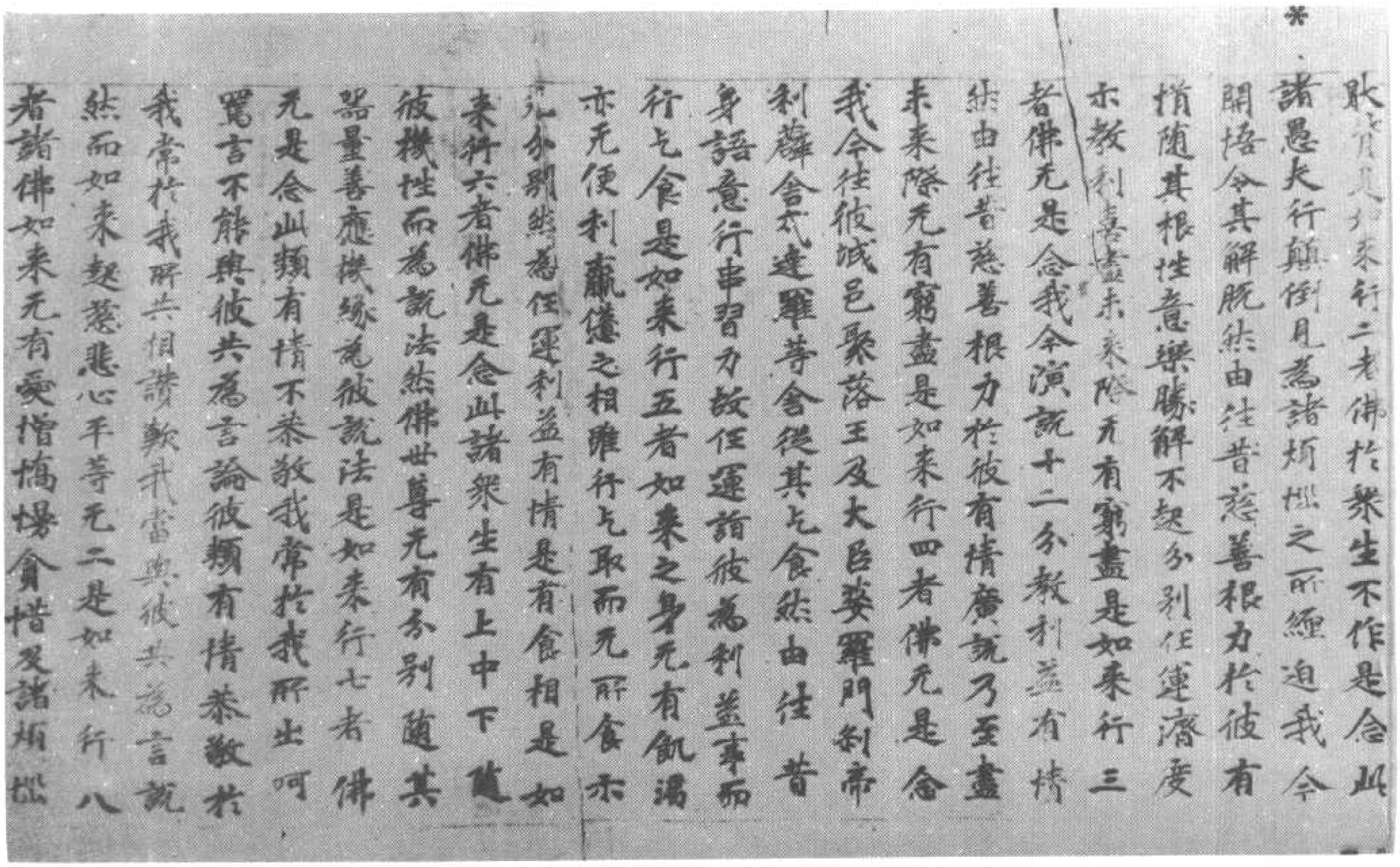
*

去來及无所取是則法身不生不滅无生滅故名爲涅槃四者此无生滅非言所宣言語斷故名爲涅槃五者无有我人唯法生滅得轉依故名爲涅槃六者煩惱隨惑皆是客塵法性是主无來无去佛了知故名爲涅槃七者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真如真如性者即是如來名爲涅槃八者實際之性无有戲論唯獨如來證實際法戲論永斷名爲涅槃九者无生是實生是虛妄愚癡之人漂溺生死如來體實无有虛妄名爲涅槃十者不實之法是從緣生真實之法不從緣起如來法身體是真實名爲涅槃善男子是謂十法說有涅槃

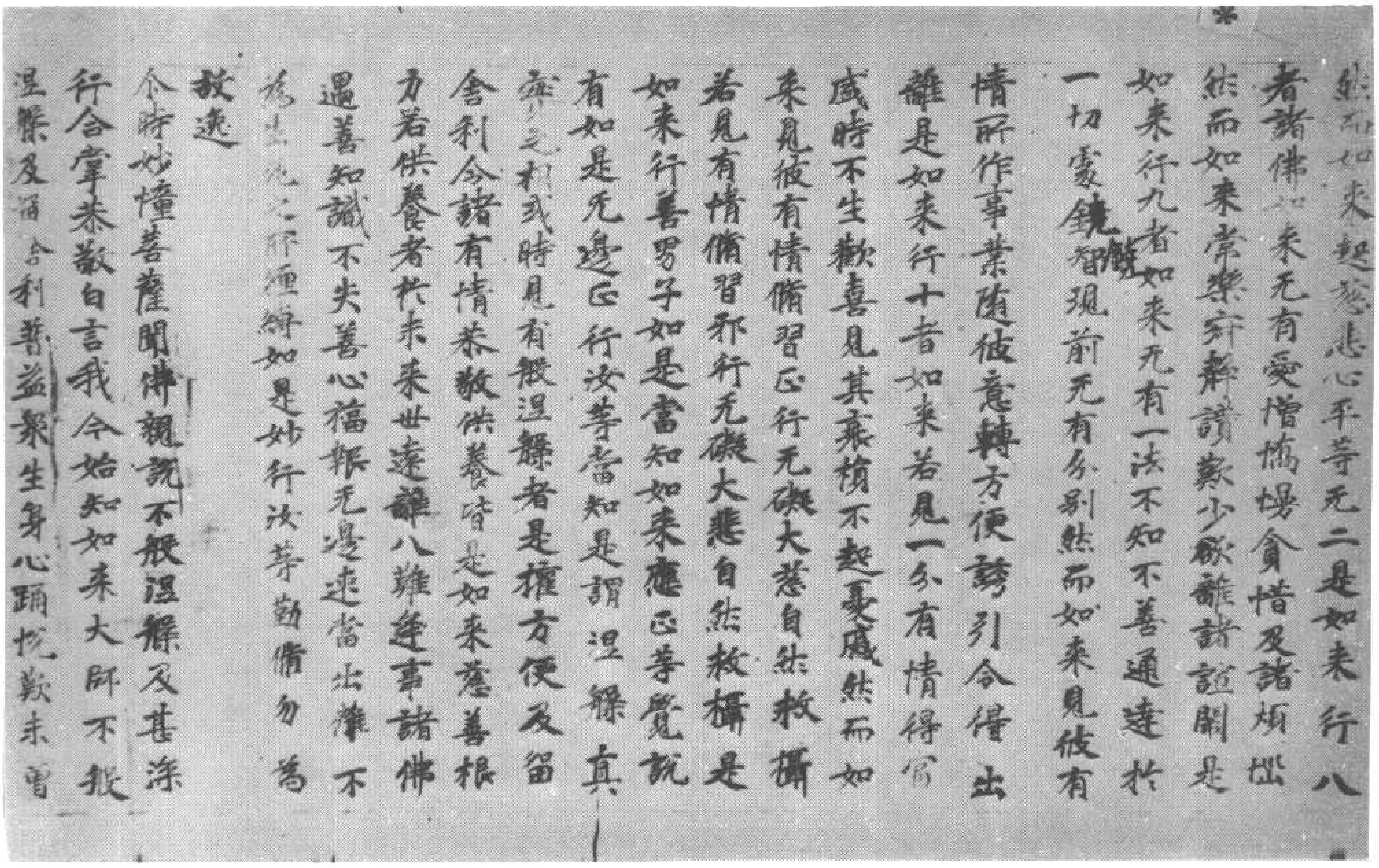
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟大般涅槃云何爲十一者如來善知施及施果无我我所此施及果不正分別永除滅故名爲涅槃二者如來善知戒及戒果无我我所此戒及果不正分別永除滅故名爲涅槃三者如來善知忍及忍果无我我所此忍及



者如来善知忍及忍果无我我所此忍及
果不正分別永除滅故名為涅槃四者如来
善知勤及勤果无我我所此勤及果不正分
別永除滅故名為涅槃五者如来善知定及
定果无我我所此定及果不正分別永除滅
故名為涅槃六者如来善知慧及慧果无我
我所此慧及果不正分別永除滅故名為涅
槃七者諸佛如来善能了知一切有情非有
情一切諸法皆无性不正分別永除滅故名
為涅槃八者若自愛著便起追求由追求故
受衆苦惱諸佛如来除自愛故永絶追求无
追求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
无為法者數量皆除佛離有為證无為法无
數量故名為涅槃十者如来了知有情及法
體性皆空離空非有空性即是真法身故名
為涅槃善男子是謂十法說有涅槃
復次善男子豈唯如来不般涅槃是為希有
復有十種希有之法是如来行云何為十一
者生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃證
平等故不處流轉不住涅槃於諸有情不生
猒背是如来行二者佛於衆生不作是念此



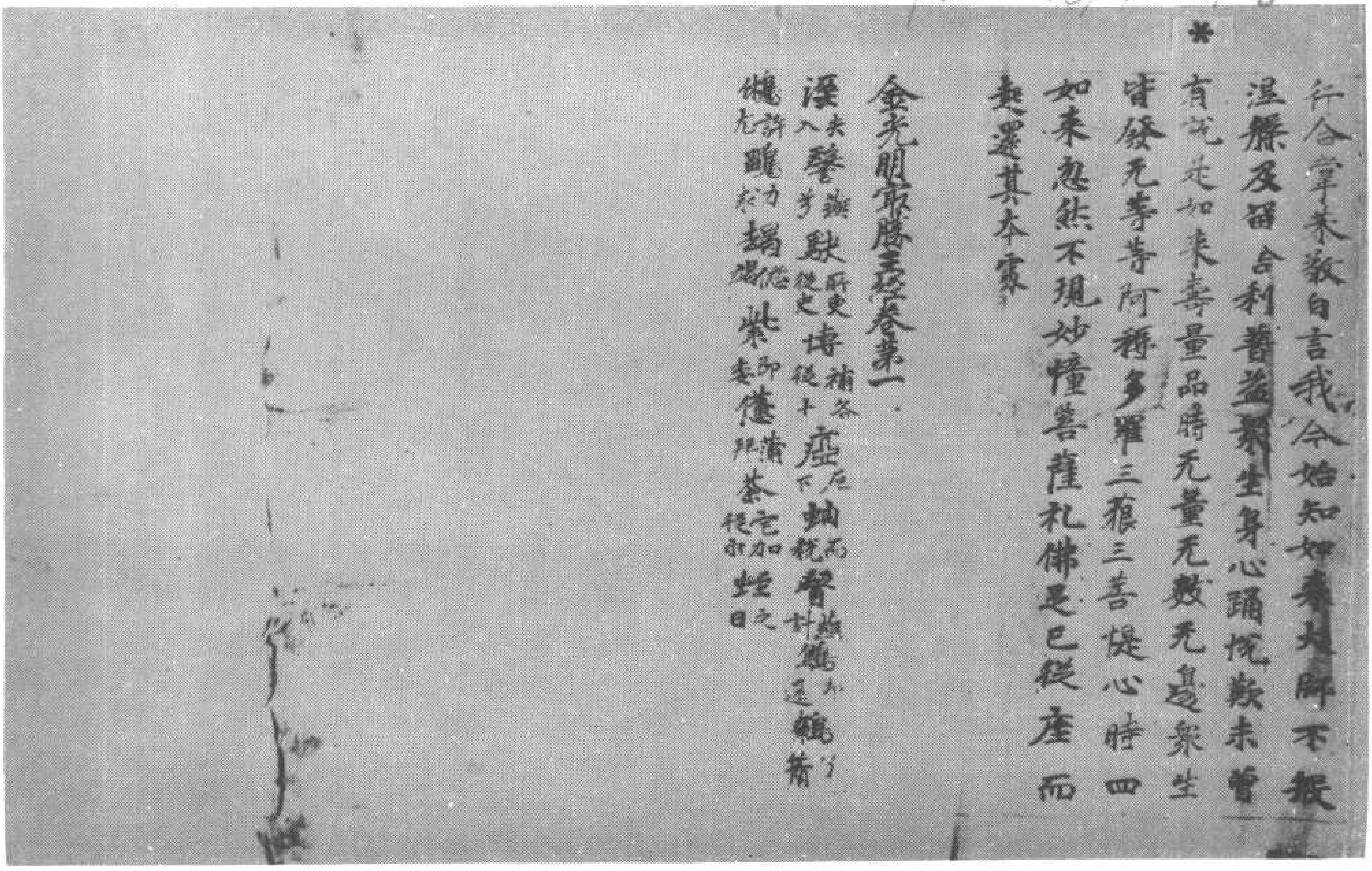
猒背是如来行二者佛於衆生不作是念此
諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏迫我今
開悟令其解脫然由往昔慈善根力於彼有
情隨其根性意樂勝解不起分別任運濟度
亦教利喜盡未来際无有窮盡是如来行三
者佛无是念我今演說十二分教利益有情
然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至盡
未来際无有窮盡是如来行四者佛无是念
我今往彼城邑聚落王及大臣婆羅門刹帝
利薛舍戍達羅等舍從其乞食然由往昔
身語意行串習力故任運詣彼為利益事而
行乞食是如来行五者如来之身无有飢渴
亦无便利羸瘦之相雖行乞取而无所食亦
无分別然為任運利益有情是有食相是如
来行六者佛无是念此諸衆生有上中下隨
彼機性而為說法然佛世尊无有分別隨其
器量善應機緣為彼說法是如来行七者佛
无是念此類有情不恭敬我常於我所出呵
罵言不能與彼共為言論彼類有情恭敬於
我常於我所共相讚歎我當與彼共為言說
然而如来起慈悲心平等无二是如来行八
者諸佛如来无有愛憎憍慢貪惜及諸煩惱



然而如來起慈悲心平等无二是如來行八
者諸佛如來无有愛憎憍慢貪惜及諸煩惱
然而如來常樂寂靜讚歎少欲離諸諠鬧是
如來行九者如來无有一法不知不善通達於
一切處鏡智現前无有分別然而如來見彼有
情所作事業隨彼意轉方便誘引令得出
離是如來行十者如來若見一分有情得富
盛時不生歡喜見其衰損不起憂戚然而如
來見彼有情備習正行无礙大慈自然救攝
若見有情備習邪行无礙大悲自然救攝是
如來行善男子如是當知如來應正等覺說
有如是无邊正行汝等當知是謂涅槃真
實之相或時見有般涅槃者是權方便及留
舍利令諸有情恭敬供養皆是如來慈善根
力若供養者於未來世遠離八難逢事諸佛
遇善知識不失善心福報无邊速當出離不
為生死之所纏縛如是妙行汝等勤備勿為
放逸
尔時妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚深
行合掌恭敬白言我今始知如來大師不般
涅槃及留舍利普益衆生身心踊悅歎未曾

6

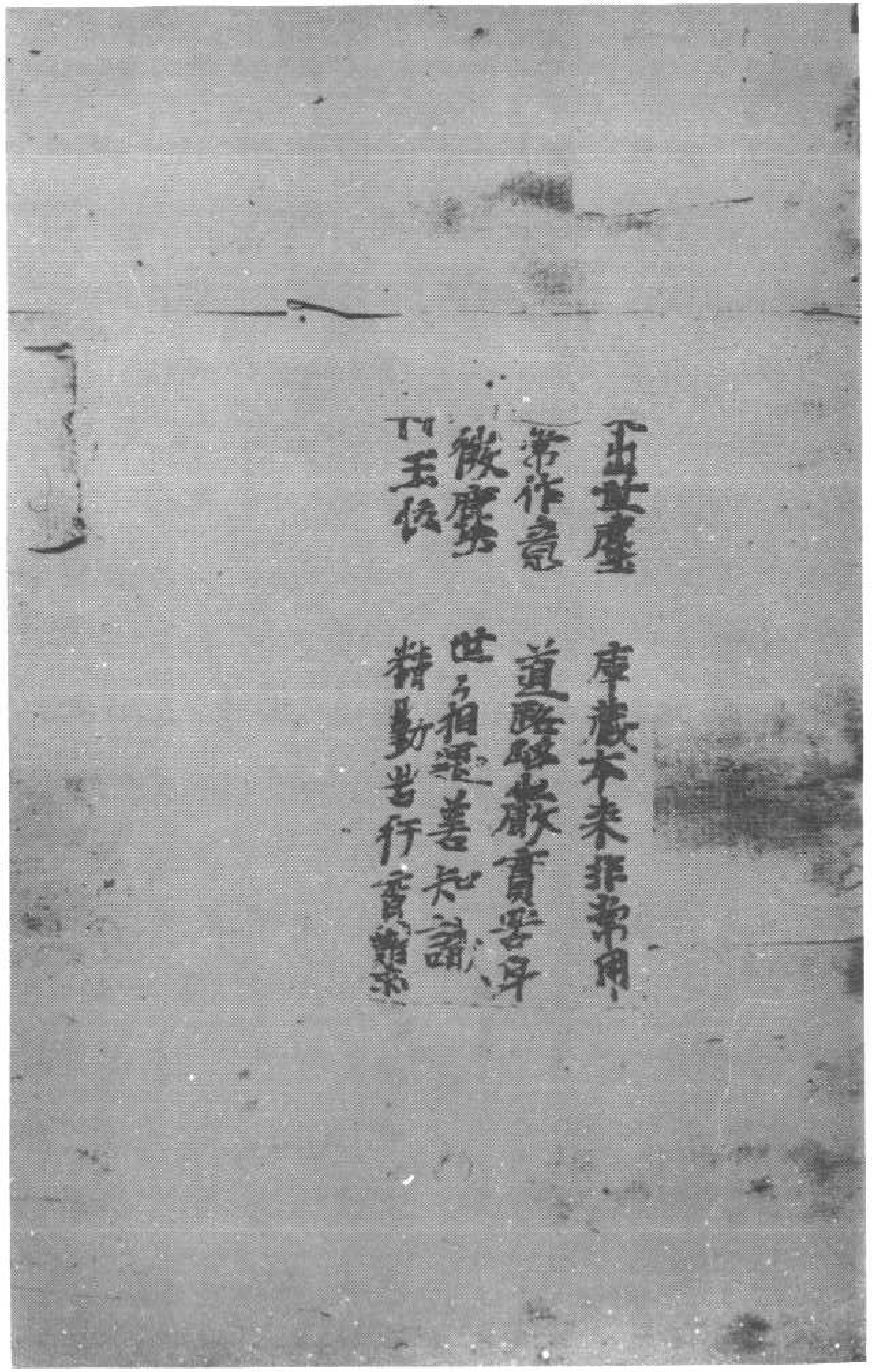
W→T665 16/408A28



行合掌恭敬白言我今始知如來大師不般
涅槃及留舍利普益衆生身心踊悅歎未曾
有說是如來壽量品時无量无數无邊衆生
皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心時四
如來忽然不現妙幢菩薩礼佛足已從座而
起還其本處

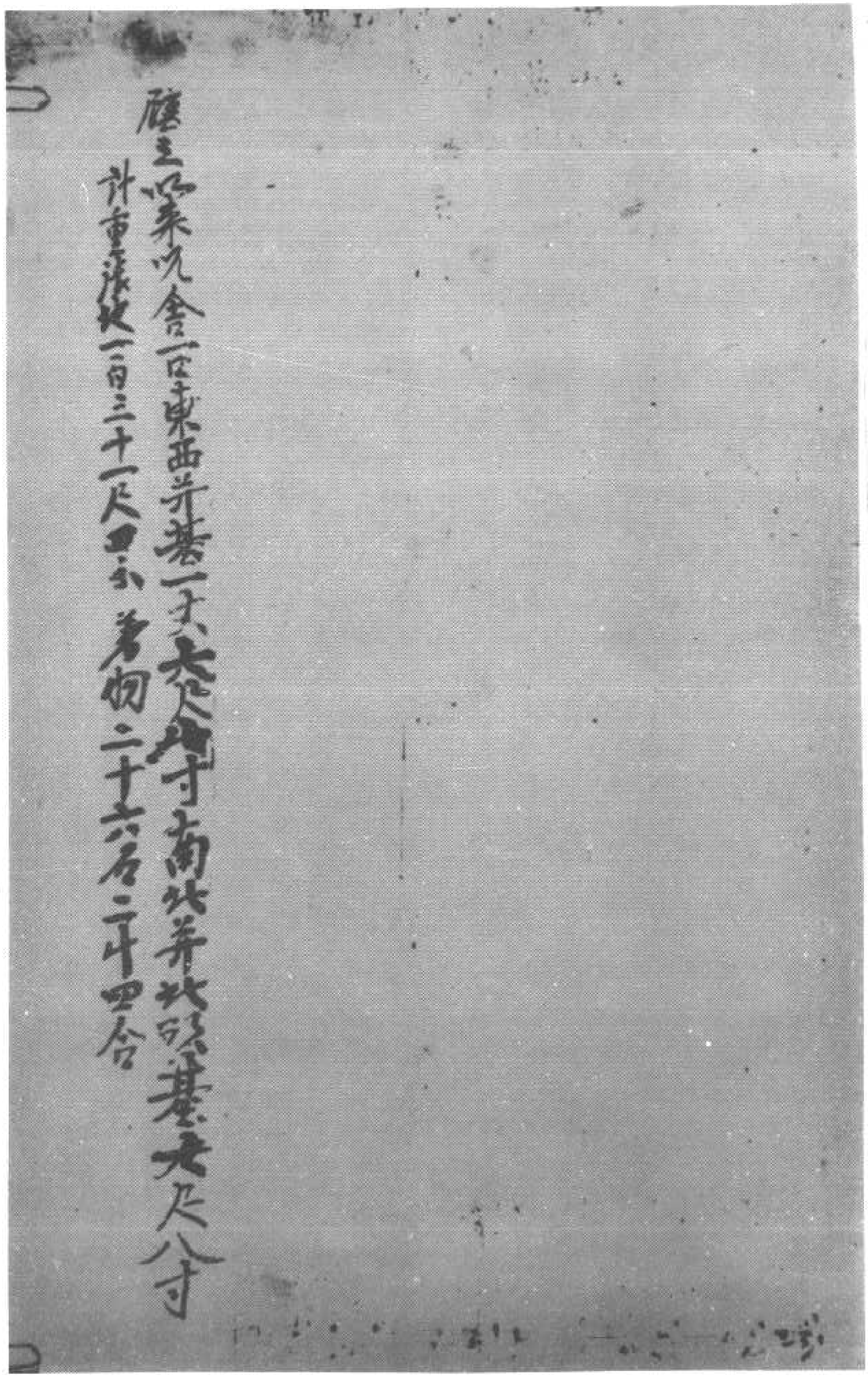
金光明最勝王經卷第一

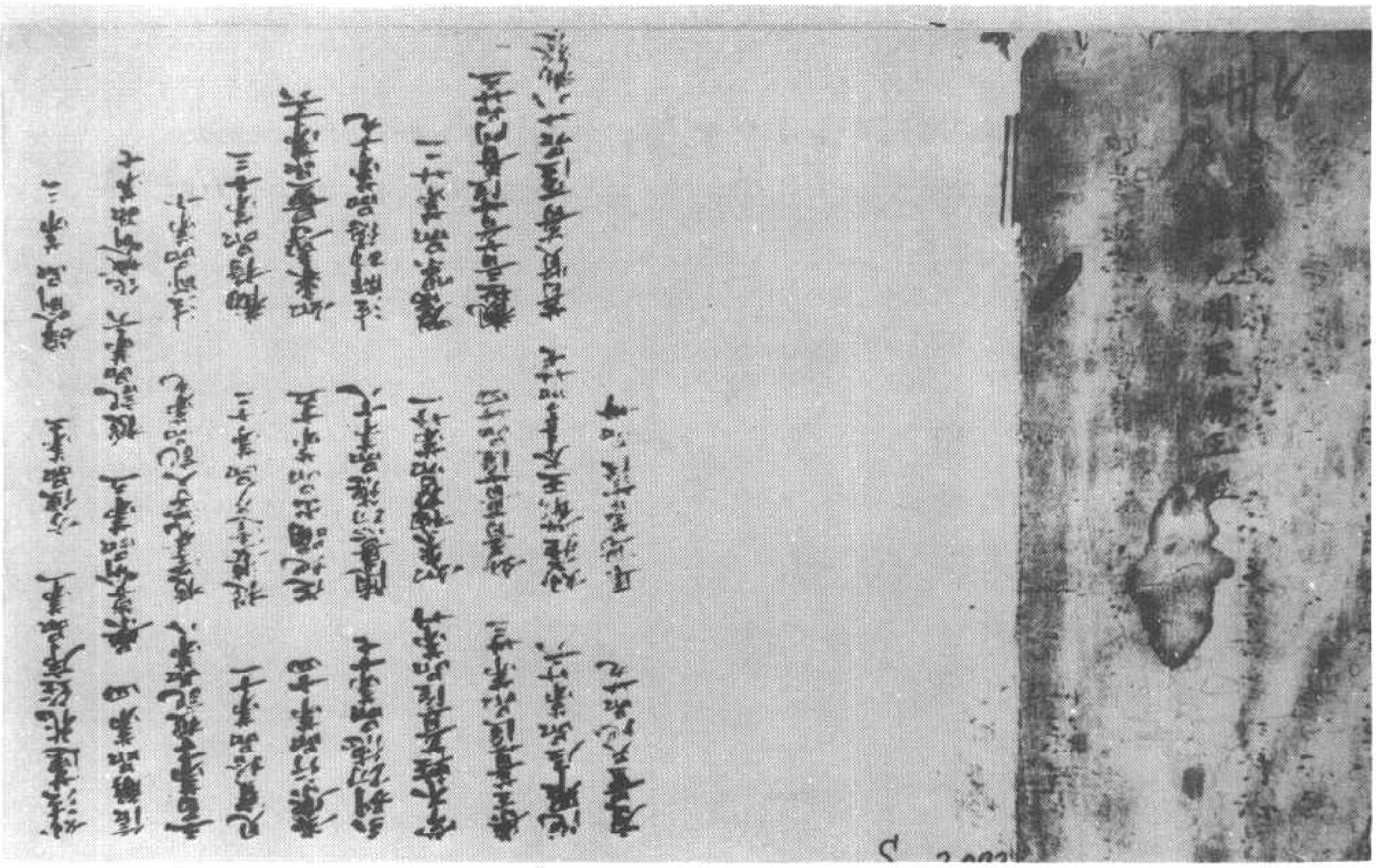
溪（夫入） 鑿（[illegible]） 馱（[illegible]） 埵（[illegible]） 痤（[illegible]） 蜎（[illegible]） 臂（[illegible]） 鷄（[illegible]） 鵝（[illegible]）
犍（[illegible]） 蹉（[illegible]） 褐（[illegible]） 紫（[illegible]） 健（[illegible]） 荼（宅加） 蛭（之日）


出世塵　庫藏本來非常用
常作意　道路殷勤實苦身
微塵數　世ミ相逐善知識
下玉依　精勤苦行實難求

▼斯二〇九二號背面　佛曲殘文

▲斯二〇九二號背面　賣宅舍殘契


廳堂以東院舍壹口東西并基一丈六尺八寸南北并北頭基丈尺八寸
計垂張丈一百三十一尺四分　著物二十六石二斗四合

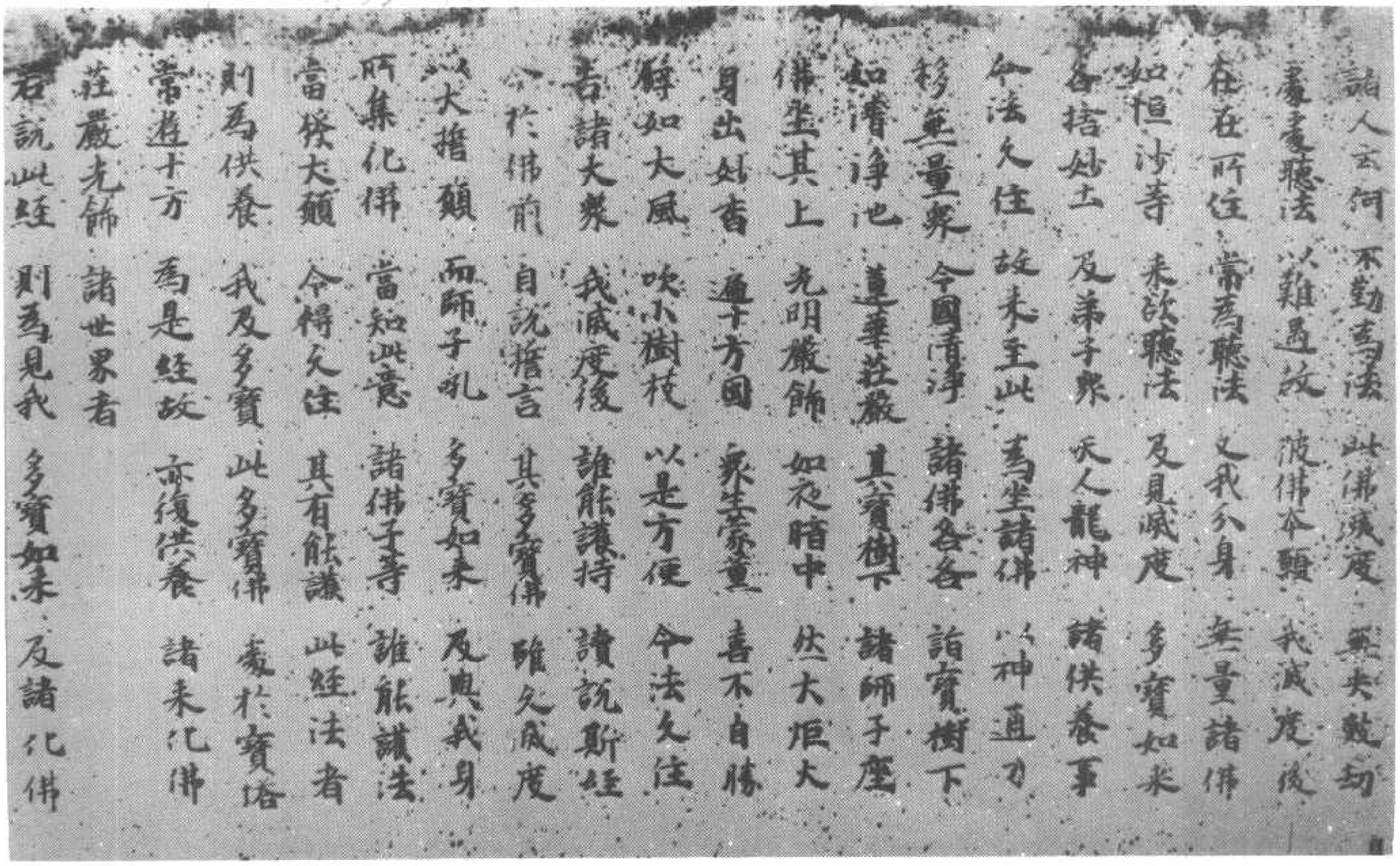


▲斯二九〇二號背面 妙法蓮華經品名

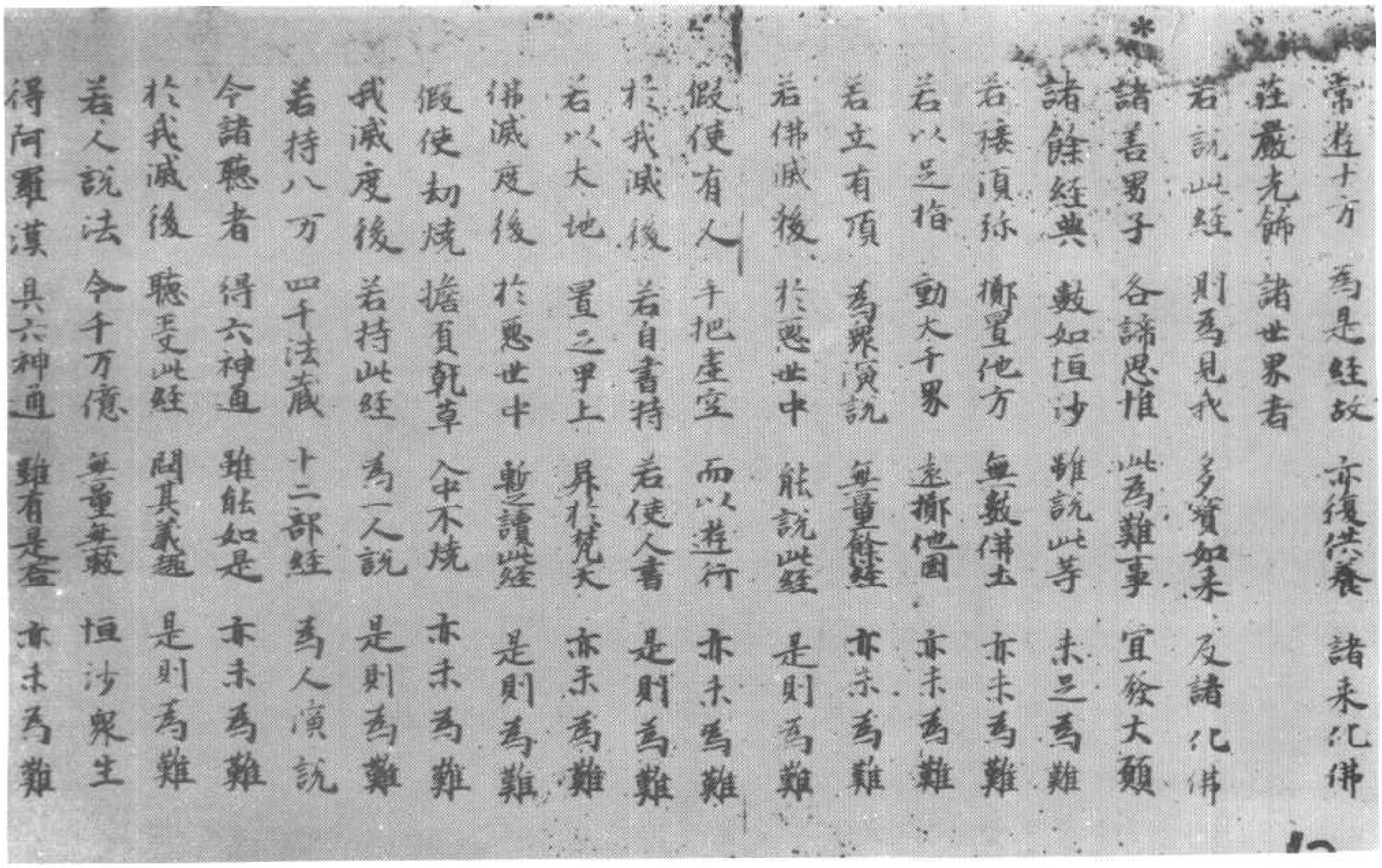
6

▼斯二〇九三號 妙法蓮華經卷第四

S→T262 9/33c18

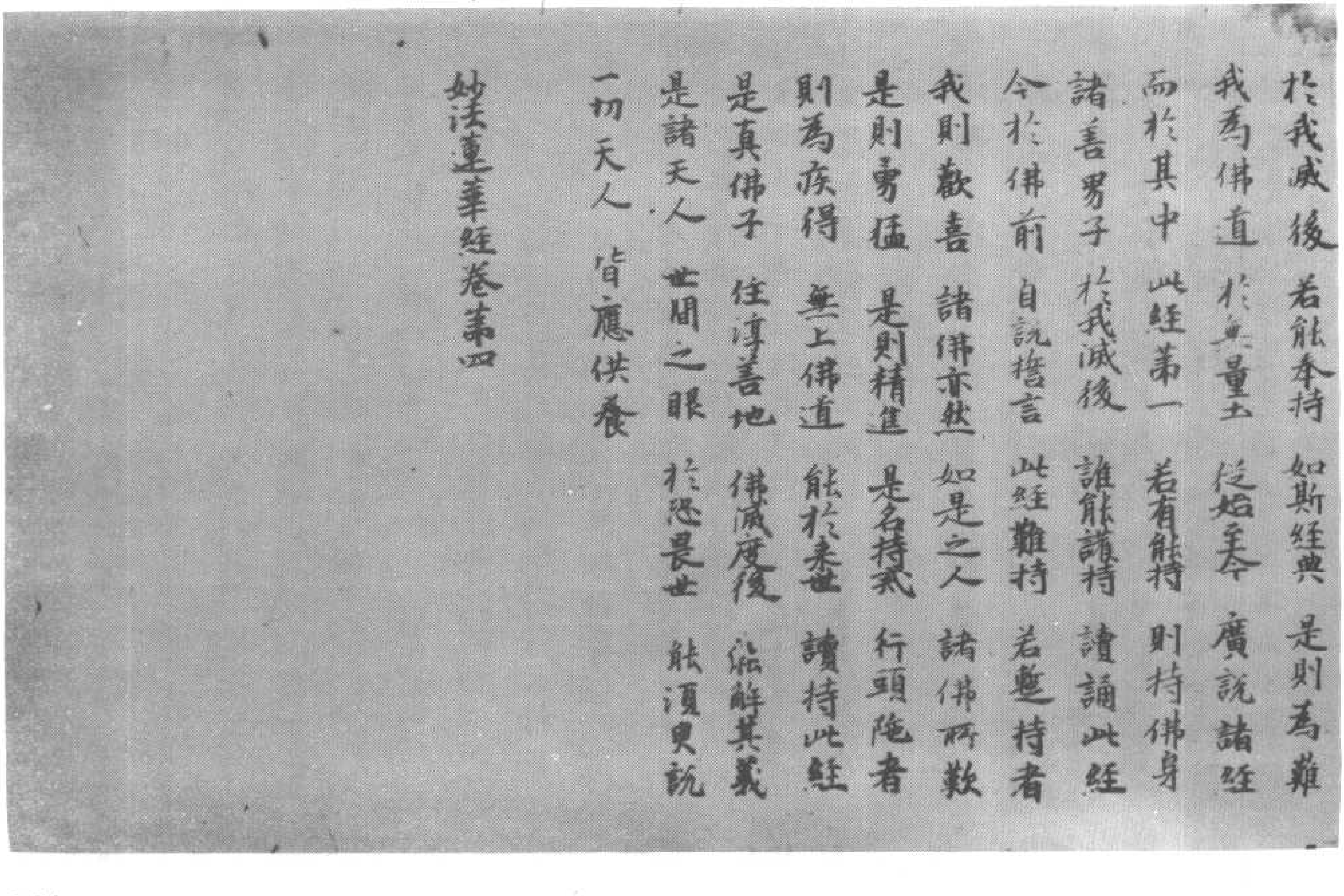


諸人云何 不勤為法 此佛滅度 無央數劫
處處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所往 常為聽法 又我分身 無量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子眾 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移無量眾 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜闇中 然大炬火
身出妙香 遍十方國 眾生蒙薰 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大眾 我滅度後 誰能護持 讀說斯経
今於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此経法者
則為供養 我及多寶 此多寶佛 處於寶塔
常遊十方 為是経故 亦復供養 諸來化佛
莊嚴光飾 諸世界者
若說此経 則為見我 多寶如來 及諸化佛



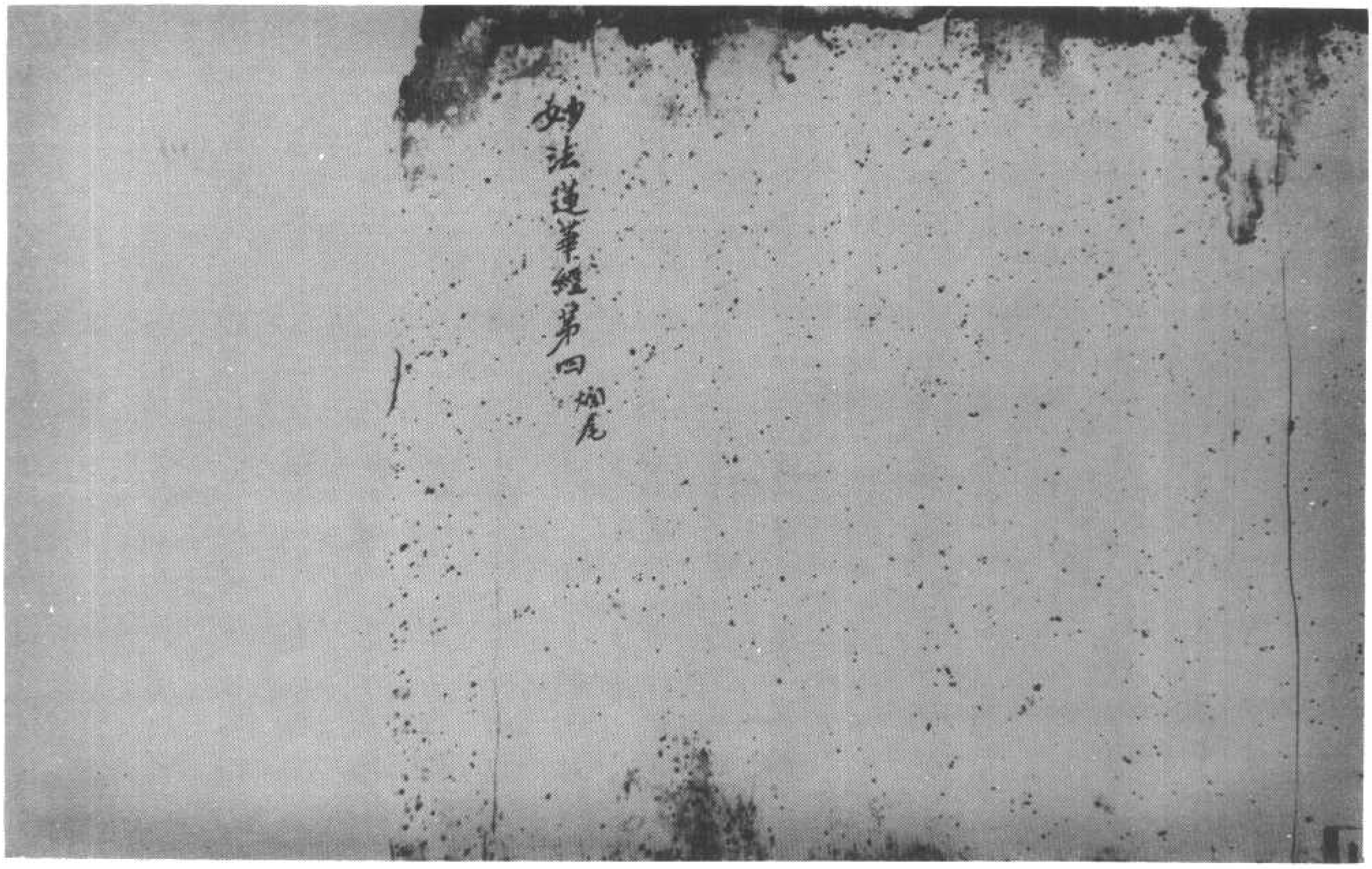
常遊十方 為是經故 亦復供養 諸來化佛
莊嚴光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如來 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 無數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 無量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虚空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 無量無數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有是益 亦未為難

W→T262 9/34B22



於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於無量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能護持 讀誦此經
今於佛前 自說誓言 此經難持 若暫持者
我則歡喜 諸佛亦然 如是之人 諸佛所歎
是則勇猛 是則精進 是名持戒 行頭陀者
則為疾得 無上佛道 能於來世 讀持此經
是真佛子 住淳善地 佛滅度後 能解其義
是諸天人 世間之眼 於恐畏世 能須臾說
一切天人 皆應供養

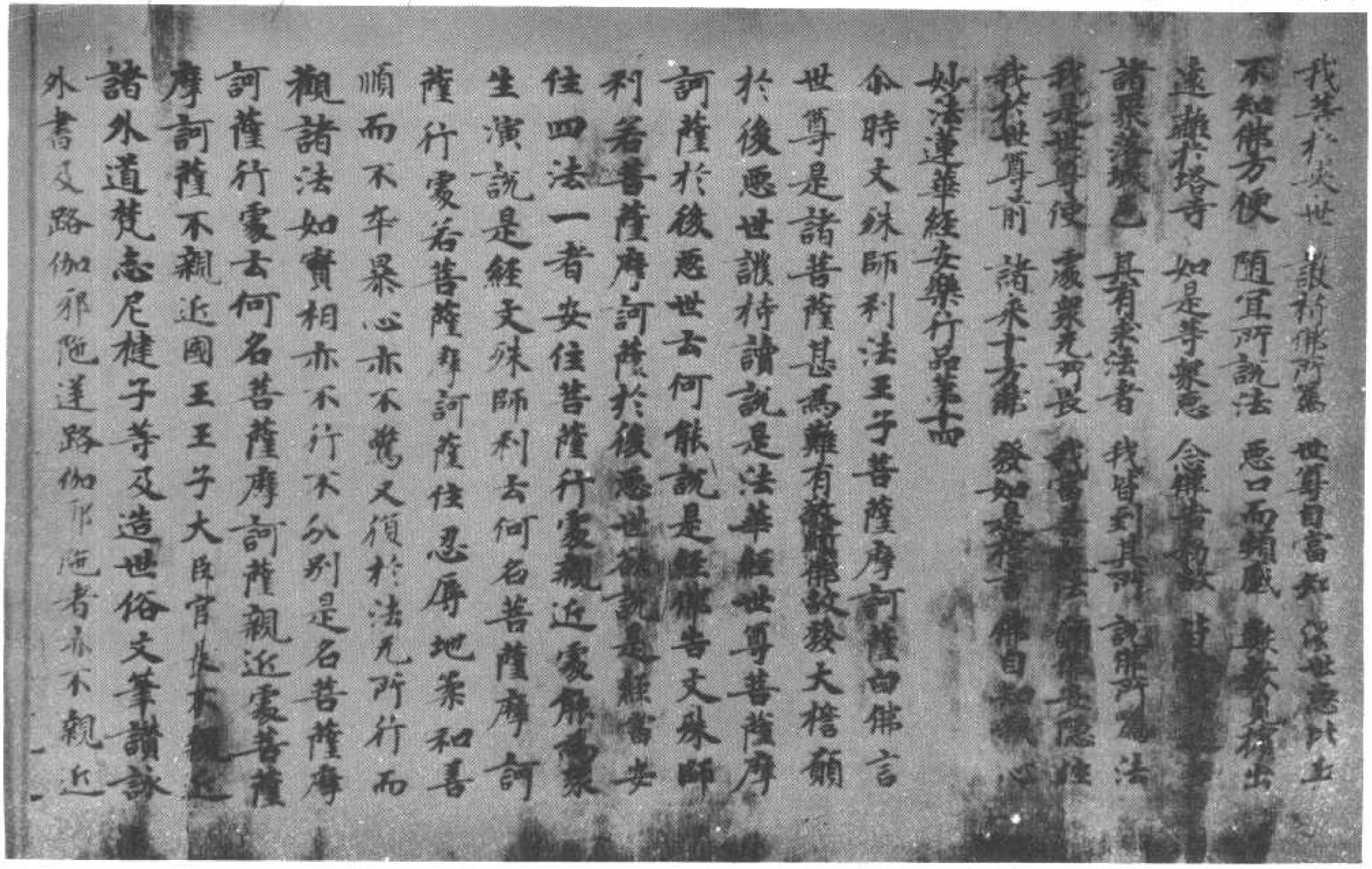
妙法蓮華經卷第四



妙法蓮華經第四（[illegible]尼）

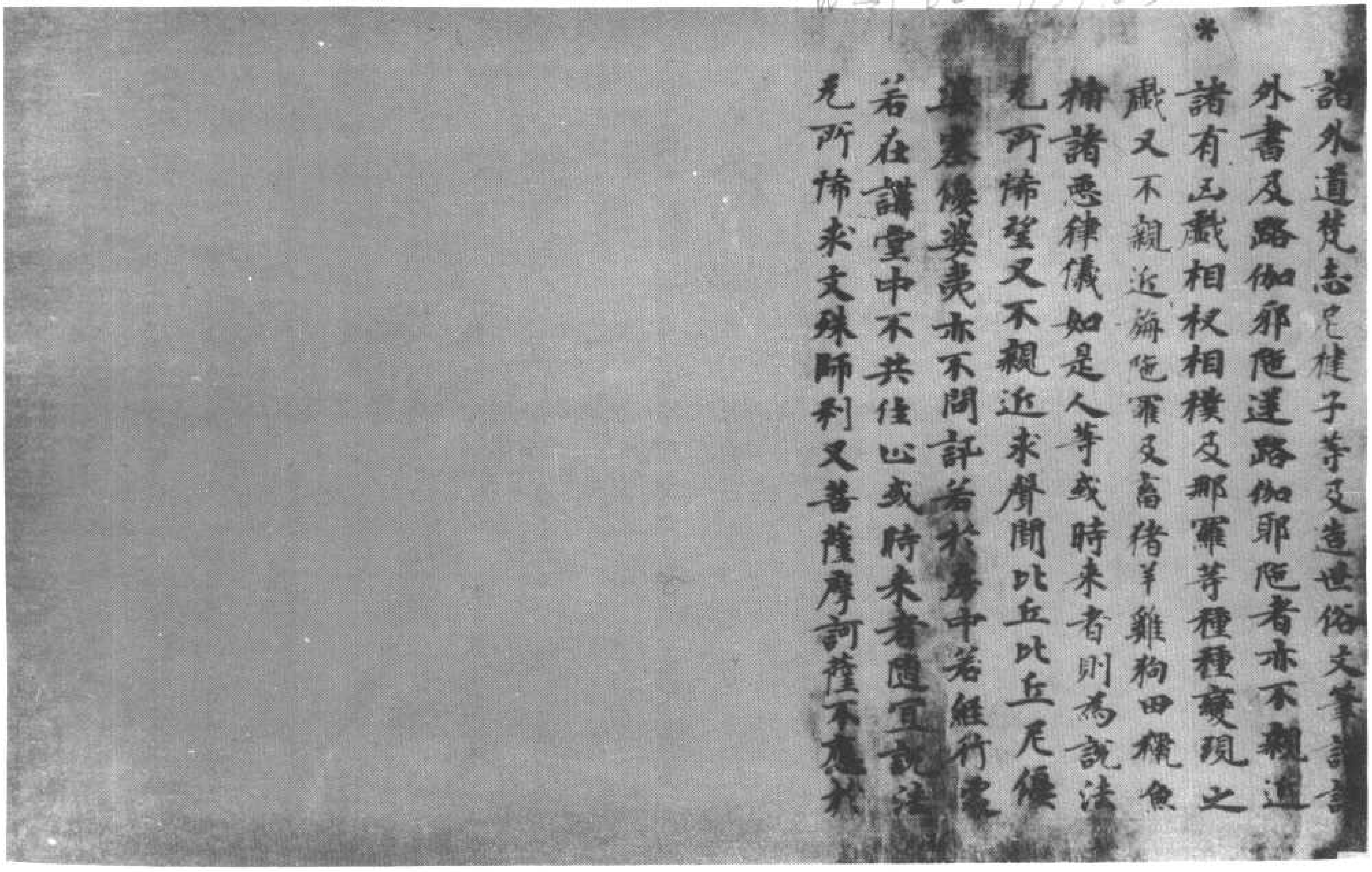
S-T262 9/36C19

▼斯二〇九四號　妙法蓮華經卷第四



我等於來世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而顰蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處衆無所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心
妙法蓮華經安樂行品第十四
尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言
世尊是諸菩薩甚爲難有敬順佛故發大誓願
於後惡世護持讀說是法華經世尊菩薩摩
訶薩於後惡世云何能說是經佛告文殊師
利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經當安
住四法一者安住菩薩行處親近處能爲衆
生演說是經文殊師利云何名菩薩摩訶
薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善
順而不卒暴心亦不驚又復於法无所行而
觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩
訶薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩
摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近
諸外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讚詠
外書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近

W→T262 9/27.33



*

諸外道梵志尼揵子等及造世俗文筆

外書及路伽耶陁逆路伽耶陁者亦不親近

諸有凶戲相扠相撲及那羅等種種變現之

戲又不親近旃陁羅及畜猪羊雞狗田獵魚

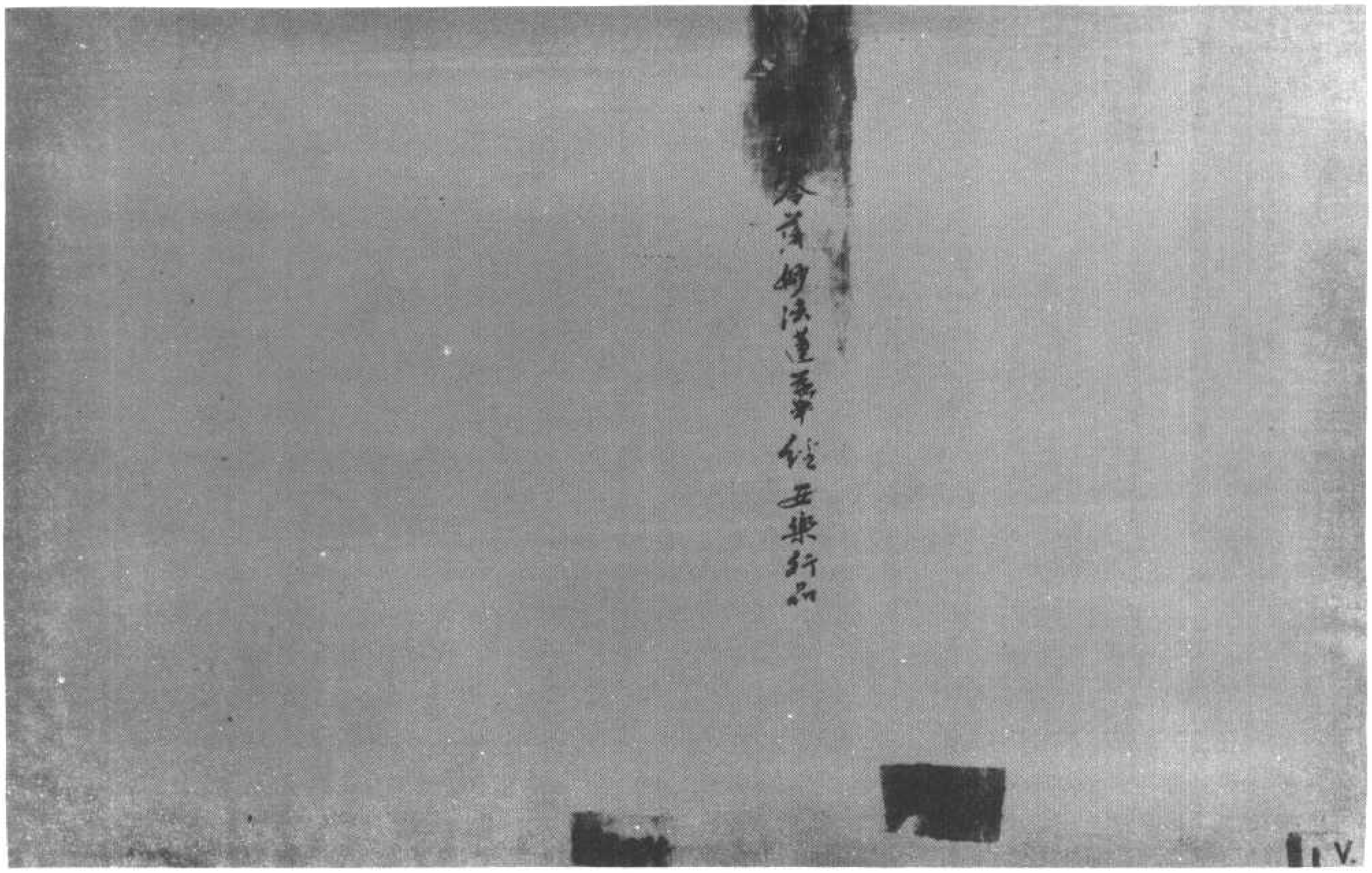
捕諸惡律儀如是人等或時來者則為說法

无所悕望又不親近求聲聞比丘比丘尼優

婆塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處

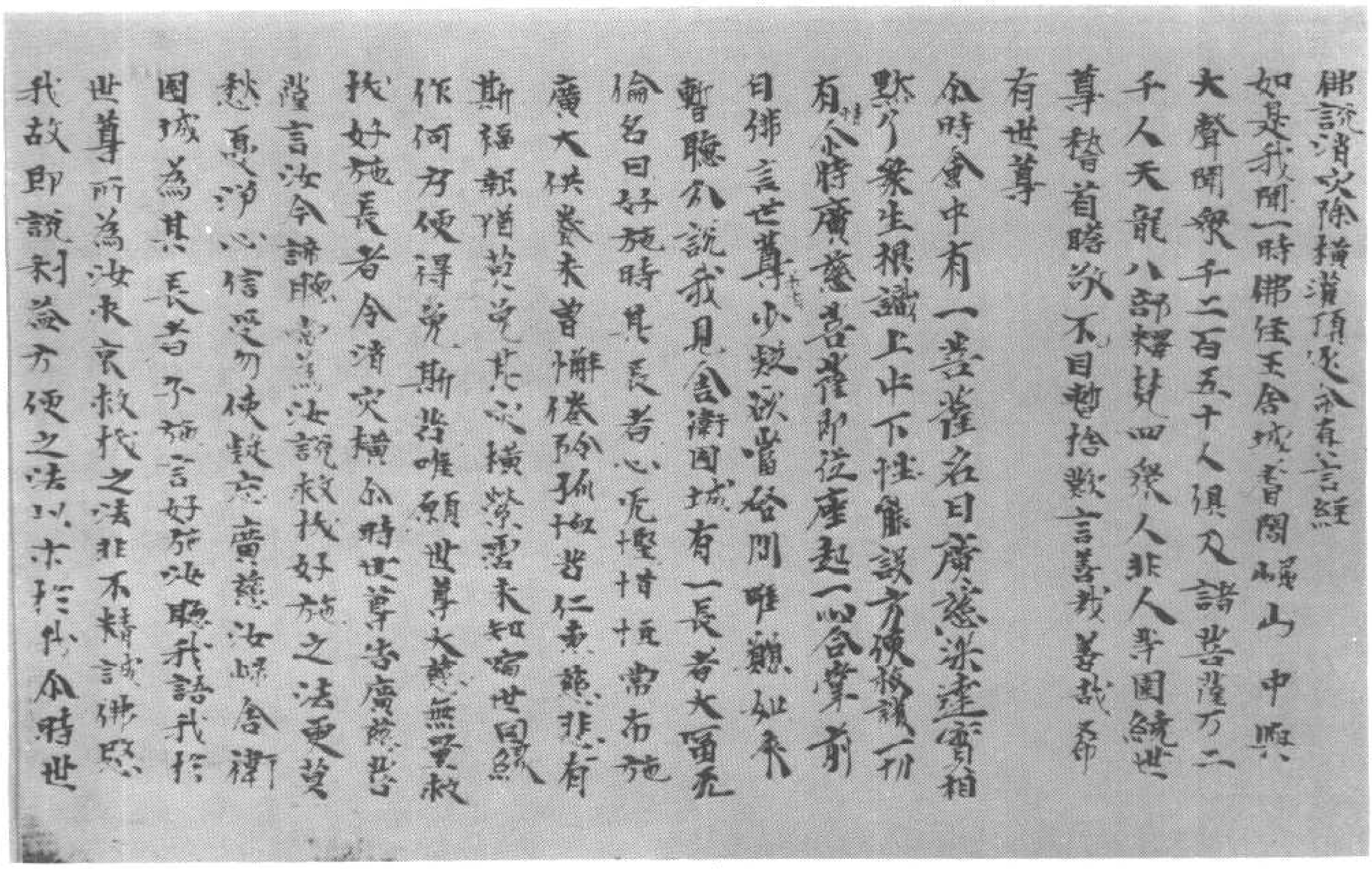
若在講堂中不共住止或時來者隨宜說法

无所悕求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於



今第 妙法蓮華經 安樂行品

1 v.

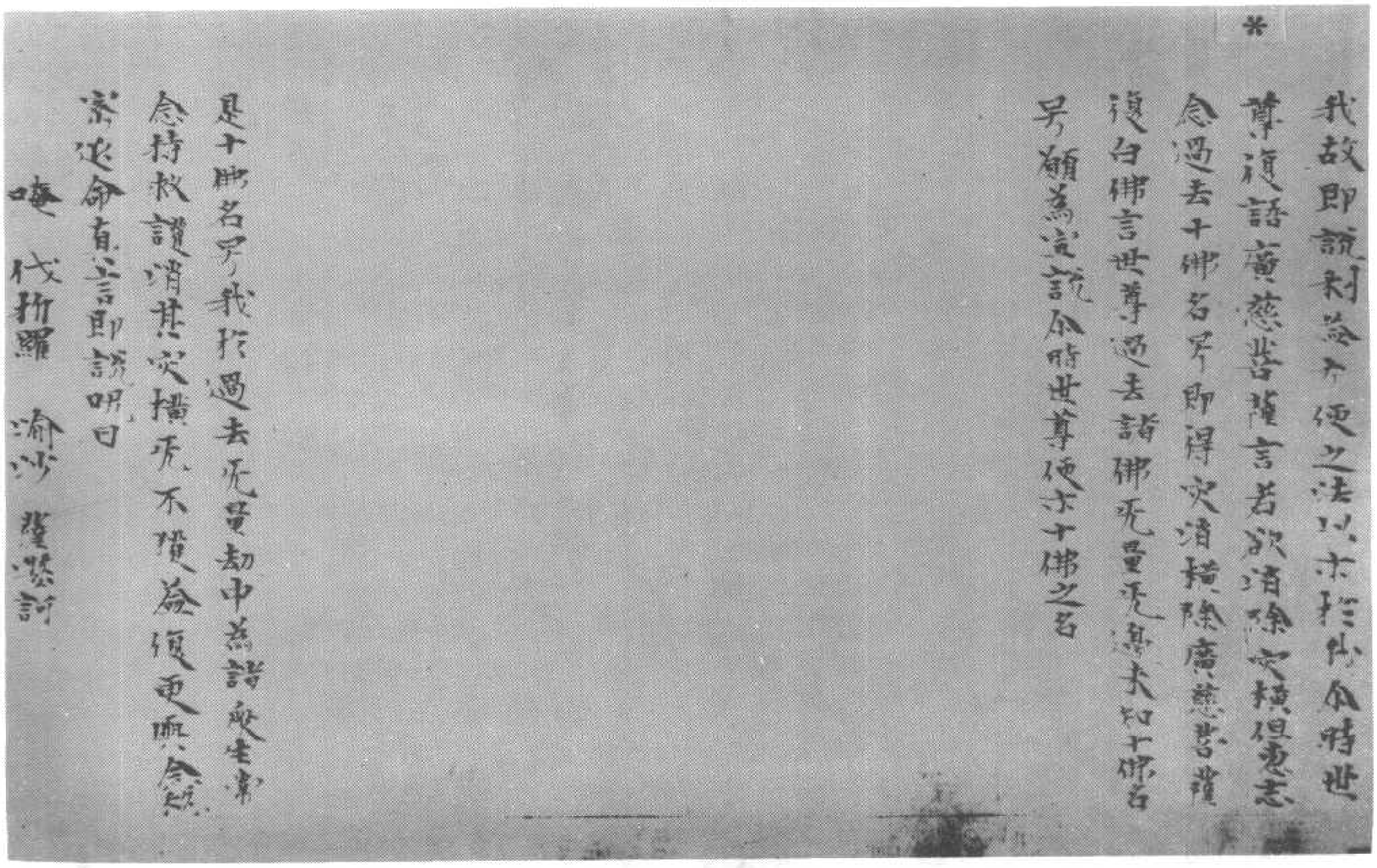


佛說消災除橫灌頂延命真言經

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大聲聞衆千二百五十人俱及諸菩薩万二千人天龍八部釋梵四衆人非人等圍繞世尊稽首瞻仰目不暫捨數言善哉善哉希有世尊

爾時會中有一菩薩名曰廣慈法達寶相默了衆生根識上中下性能設方便救護一切有情爾時廣慈菩薩即從座起一心合掌前白佛言世尊少疑欲當咨問唯願如來暫聽許說我見舍衛國城有一長者大富無倫名曰好施時其長者心无慳惜恒常布施廣大供養未曾懈倦除孤拯苦仁慈悲有斯福報增益災禍災橫縈擾未知宿世因緣作何方便得免斯苦唯願世尊大慈無量救拔好施長者令消災橫爾時世尊告廣慈菩薩言汝今諦聽當為汝說救拔好施之法更莫愁惑淨心信受勿使疑惑廣慈汝歸舍衛國城為其長者予施言好施汝聽我語我於世尊所為汝求哀救拔之法非不精誠佛愍我故即說利益方便之法以示於汝爾時世

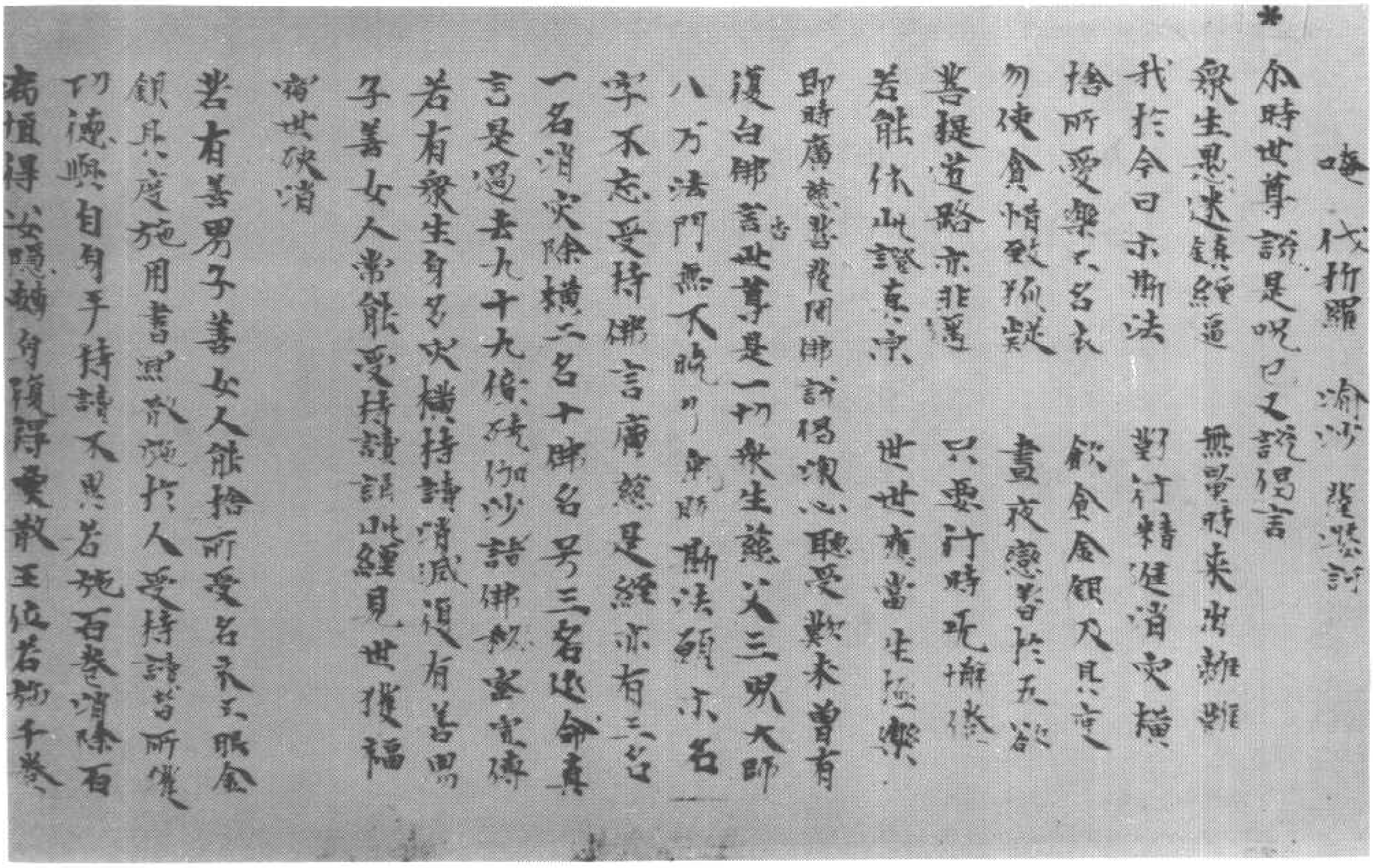
斯二〇九五號　佛說消災除橫灌頂延命真言經



我故即說利益方便之法以示於汝爾時世尊復語廣慈菩薩言若欲消除災橫但意志念過去十佛名號即得災消橫除廣慈菩薩復白佛言世尊過去諸佛无量无邊未知十佛名號願為宣說爾時世尊便示十佛之名

是十佛名號我於過去无量劫中為諸衆生常念持救護消其災橫病不獲益須更臨命終當延命真言即說明曰

唵　伐折羅　喻沙　薩縛訶



唵伐折羅　渝沙　薩婆訶

尒時世尊說是呪已又說偈言

衆生愚迷鎮經道　無量時來生死難

我於今日亦斷法　勤行精進消災橫

捨所愛樂不名衣　飲食金銀及財寶

勿使貪惜致狐疑　晝夜懃習於五欲

菩提道路亦非遙　只要行時無懈惓

若能依此證真宗　世世常當生極樂

即時廣慈菩薩聞佛說偈讚心聽受歎未曾有

復白佛言世尊是一切衆生慈父三界大師

八万法門無不曉（明了　果賢）斷法頓亦名一

字不忘受持佛言廣慈是經亦有三名

一名消災除橫二名十佛名号三名延命真

言是過去九十九億殑伽沙諸佛所說密實傳

若有衆生身多災橫持誦消滅返復有善男

子善女人常能受持讀誦此經見世獲福

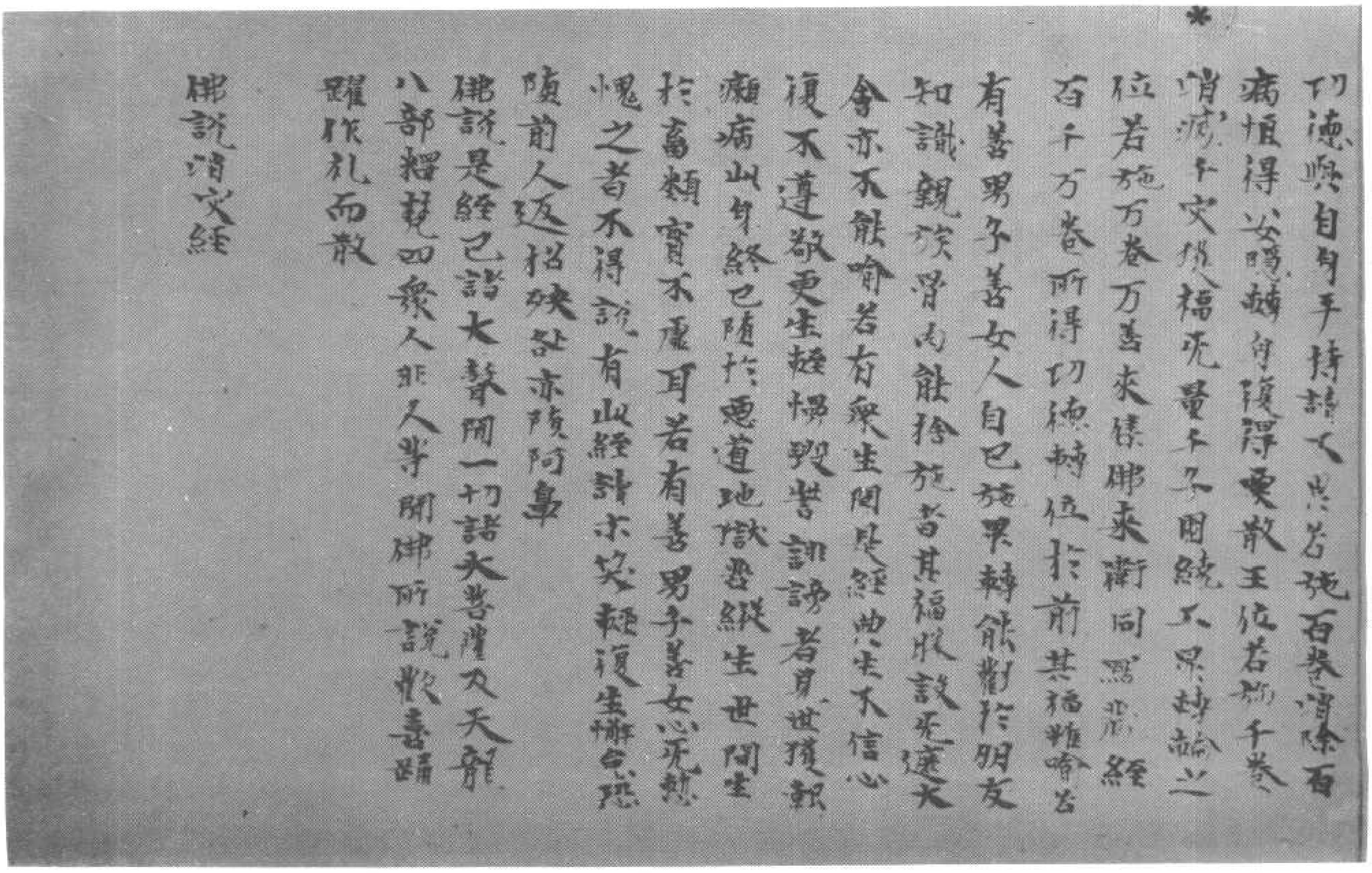
消世災消

若有善男子善女人能捨所愛名衣玉服金

銀財寶施用書寫散施於人受持讀誦所獲

功德與自身手持讀不異若施百卷消除百

病恒得安隱轉身復得受散王位若施千卷



功德與自身手持讀不異若施百卷消除百

病恒得安隱轉身復得受散王位若施千卷

消滅千災復福无量千子圍繞不異轉輪之

位若施万卷万善來集佛來衛同黑衆經

百千万卷所得功德轉位於前其福難喻若

有善男子善女人自己施界轉能勸於明友

知識親族骨肉能捨施者其福成就无邊大

會亦不能喻若有衆生聞是經典生不信心

復不遵敬更生嫌恨毀訾訕謗者身世獲報

癡病此身終已隨於惡道地獄畜生世間生

於畜類實不虛耳若有善男子善女心无慚

愧之者不得說有此經誹求災殃復生懈怠恐

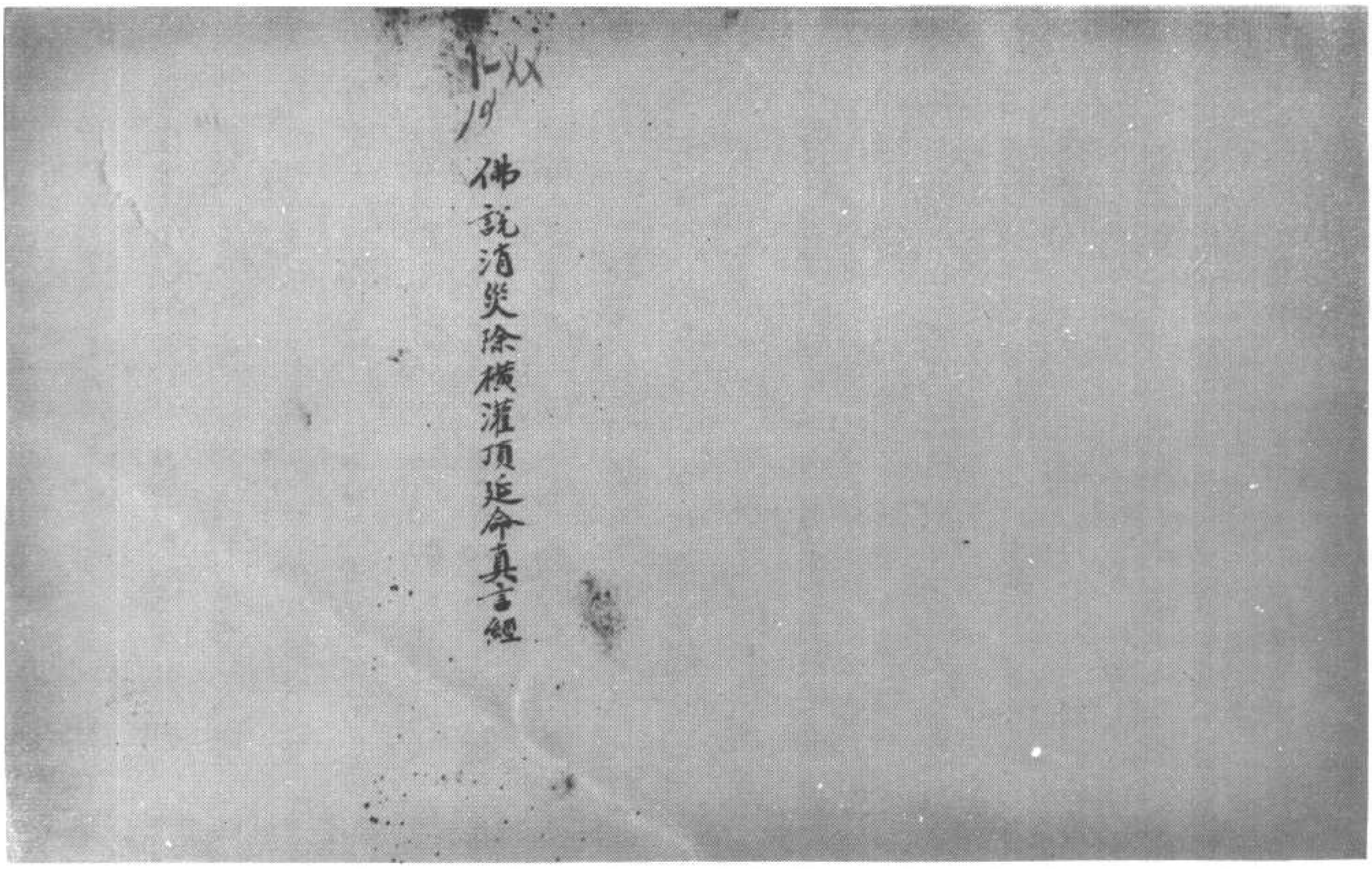
墮前人返招殃咎亦隨阿鼻

佛說是經已諸大聲聞一切諸大菩薩及天龍

八部揭諦四衆人非人等聞佛所說歡喜踊

躍作礼而散

佛說消災經

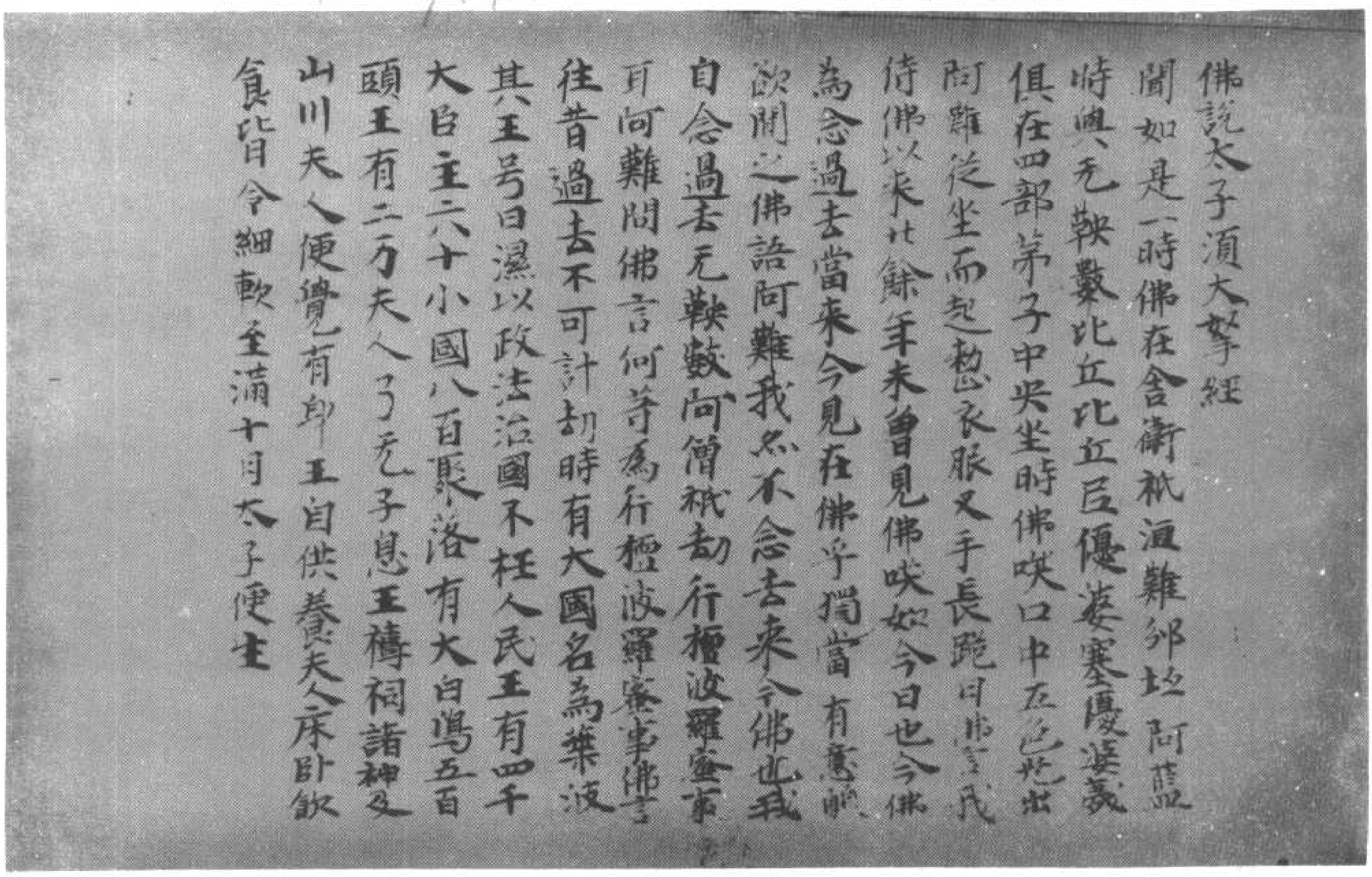


19

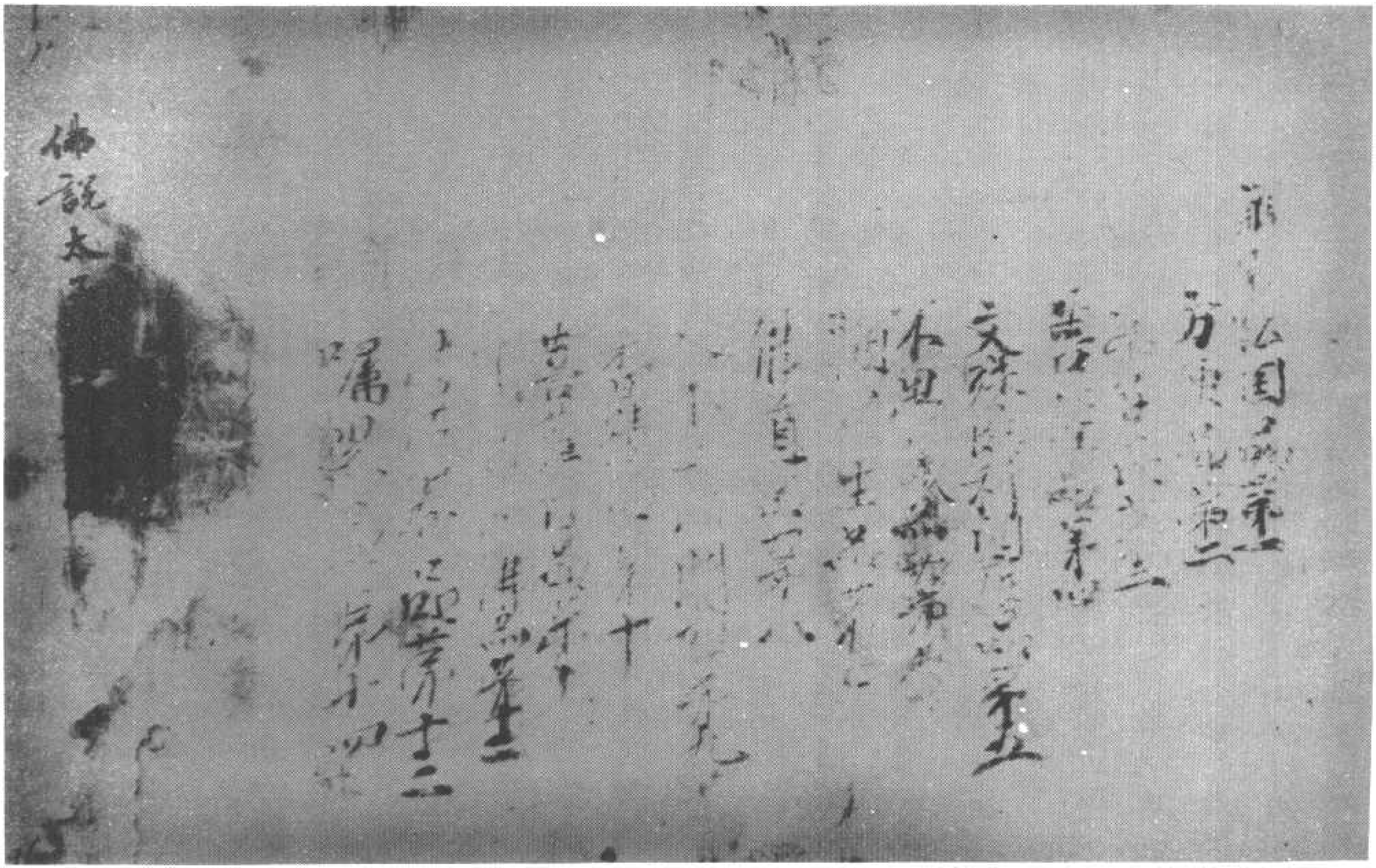
佛說消災除橫灌頂延命真言經

S→T171 3/418C15
W→T171 3/419A7

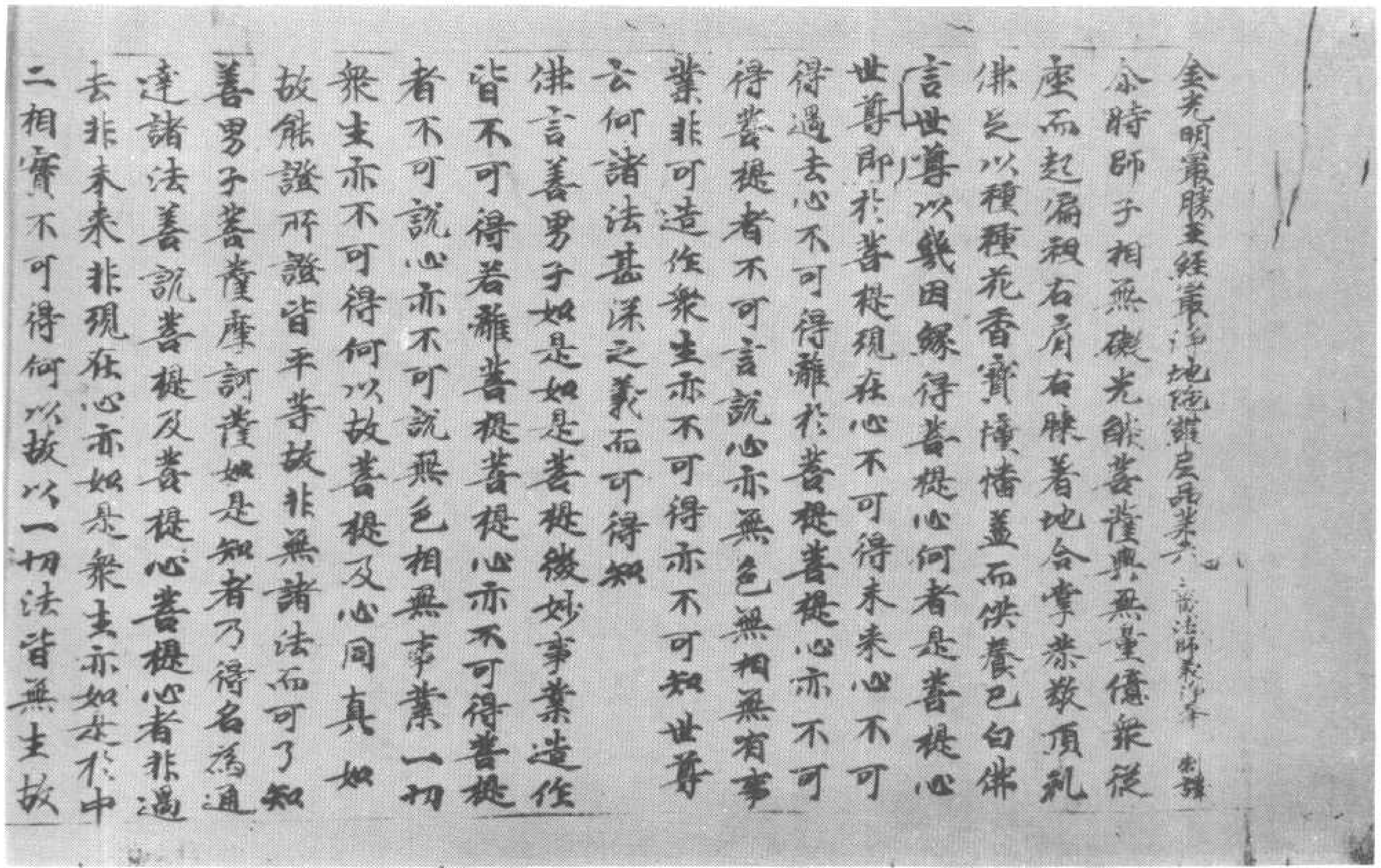
▼斯二〇九六號　佛說太子須大拏經



佛說太子須大拏經
聞如是一時佛在舍衛祇洹難邠坻阿藍
時與无鞅數比丘比丘尼優婆塞優婆義
俱在四部弟子中央坐時佛咲口中五色光出
阿難從坐而起整衣服叉手長跪白佛言氏
侍佛以來廿餘年未曾見佛咲如今日也今佛
為念過去當來今見在佛乎獨當有意耶
欲聞之佛語阿難我亦不念去來今佛也我
自念過去无鞅數阿僧祇劫行檀波羅蜜事
耳阿難問佛言何等為行檀波羅蜜事佛言
往昔過去不可計劫時有大國名為葉波
其王号曰濕波以政法治國不枉人民王有四千
大臣主六十小國八百聚落有大白象五百
頭王有二万夫人子无子息王禱祠諸神及
山川夫人便覺有身王自供養夫人床臥飲
食皆令細軟至滿十月太子便生



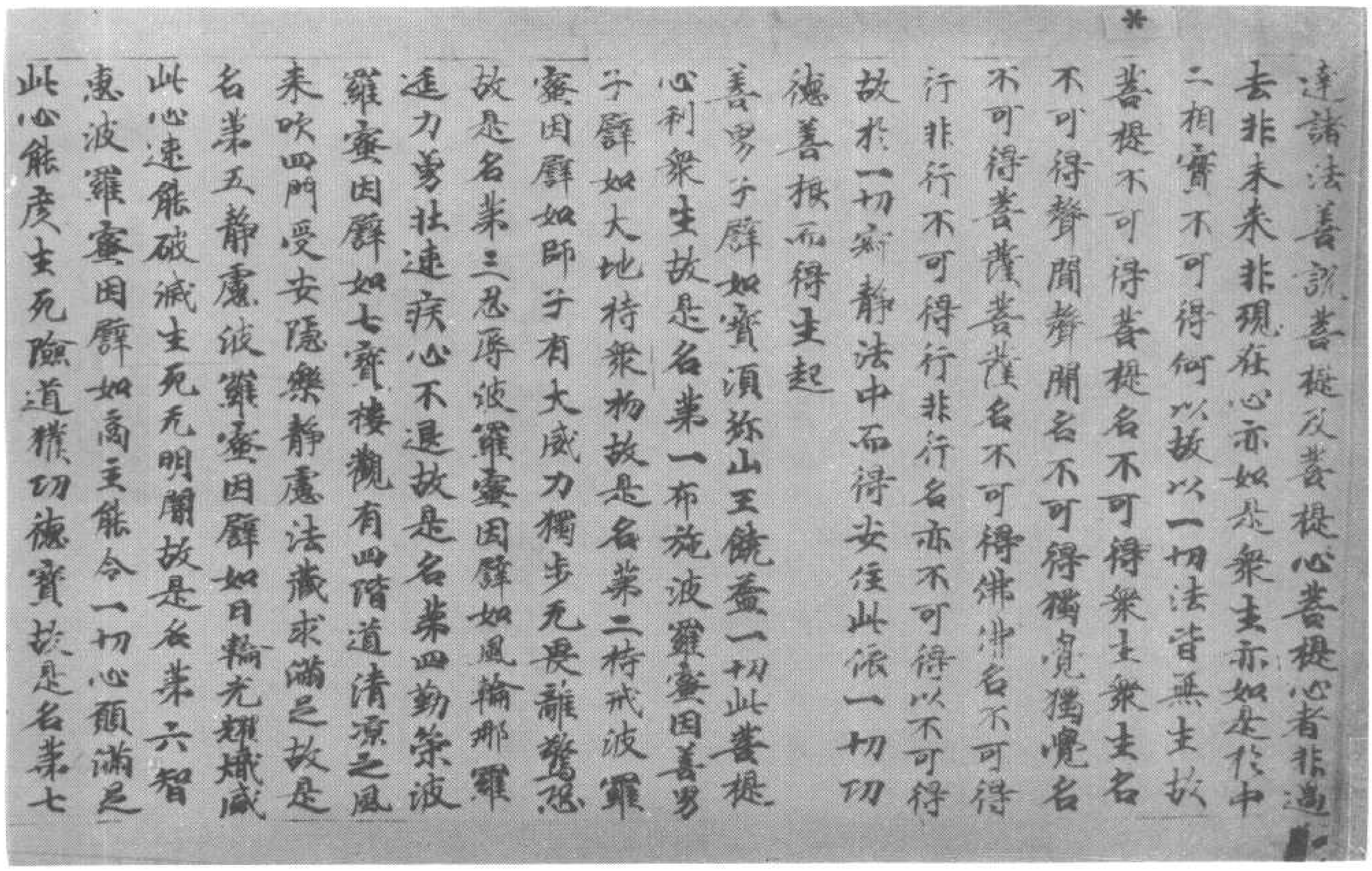
斯二〇九六號背面　維摩詰經品名



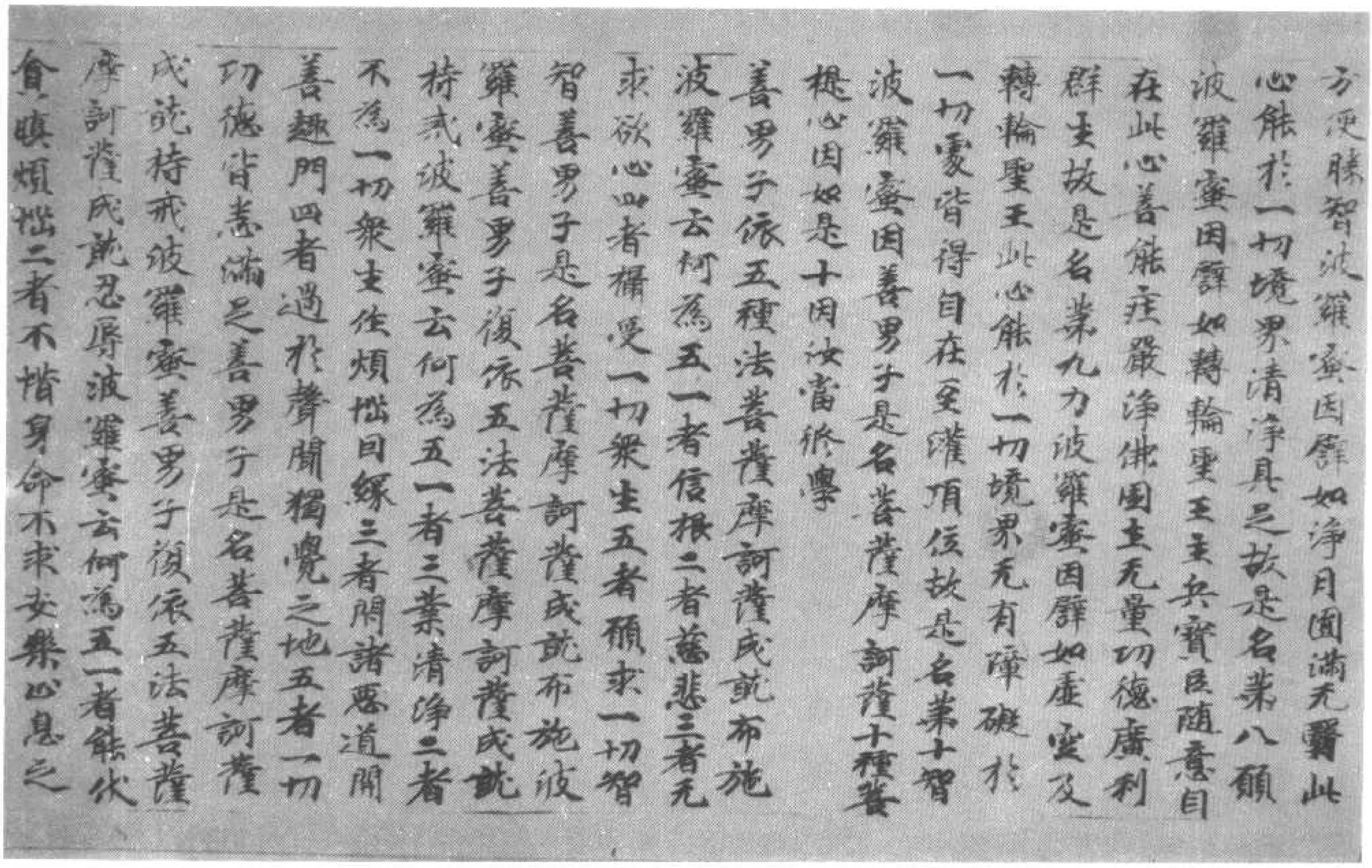
金光明最勝王經最淨地陁羅尼品第六　三藏法師義淨奉　制譯
尒時師子相無礙光燄菩薩與無量億衆從
座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮
佛足以種種花香寶幢幡蓋而供養已白佛
言世尊以幾因緣得菩提心何者是菩提心
世尊即於菩提現在心不可得未來心不可
得過去心不可得離於菩提菩提心亦不可
得菩提者不可言說心亦無色無相無有事
業非可造作衆生亦不可得亦不可知世尊
云何諸法甚深之義而可得知
佛言善男子如是如是菩提微妙事業造作
皆不可得若離菩提菩提心亦不可得菩提
者不可說心亦不可說無色相無事業一切
衆生亦不可得何以故菩提及心同真如
故能證所證皆平等故非無諸法而可了知
善男子菩薩摩訶薩如是知者乃得名爲通
達諸法善說菩提及菩提心菩提心者非過
去非未來非現在心亦如是衆生亦如是於中
二相實不可得何以故以一切法皆無生故

斯二〇九七號　金光明最勝王經卷第四

S→T665 16/417C17

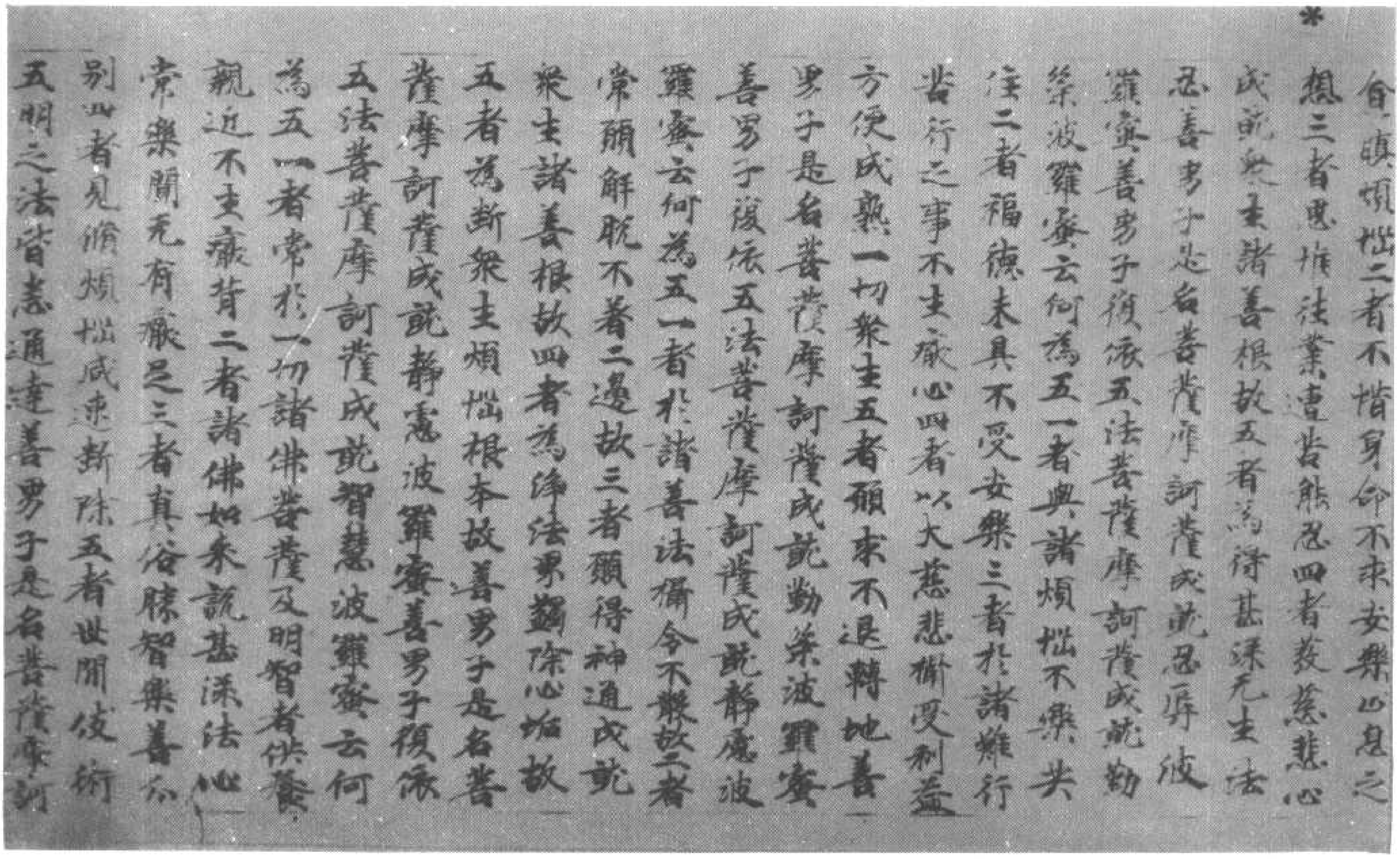


達諸法善說菩提及菩提心菩提心者非過
去非未來非現在心亦如是衆生亦如是於中
二相實不可得何以故以一切法皆無生故
菩提不可得菩提名不可得衆生衆生名
不可得聲聞聲聞名不可得獨覺獨覺名
不可得菩薩菩薩名不可得佛佛名不可得
行非行不可得行非行名亦不可得以不可得
故於一切寂靜法中而得安住此依一切功
德善根而得生起
善男子譬如寶須彌山王饒益一切此菩提
心利衆生故是名第一布施波羅蜜因善男
子譬如大地持衆物故是名第二持戒波羅
蜜因譬如師子有大威力獨步無畏離驚怖
故是名第三忍辱波羅蜜因譬如風輪那羅
延力勇壯速疾心不退故是名第四勤策波
羅蜜因譬如七寶樓觀有四階道清涼之風
來吹四門受安隱樂靜慮法藏求滿足故是
名第五靜慮波羅蜜因譬如日輪光耀熾盛
此心速能破滅生死無明闇故是名第六智
慧波羅蜜因譬如商主能令一切心願滿足
此心能度生死險道獲功德寶故是名第七



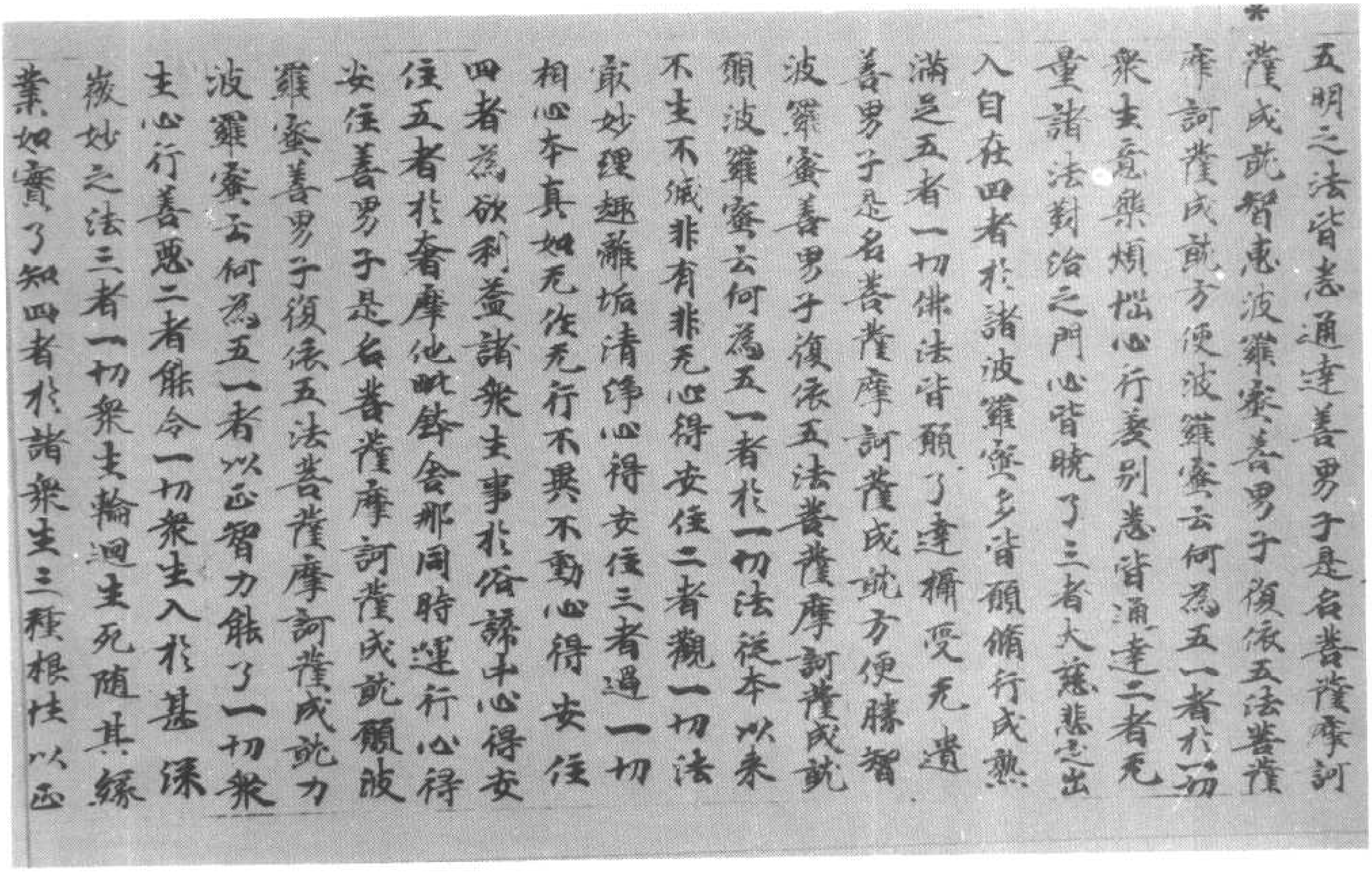
方便勝智波羅蜜因譬如淨月圓滿无翳此
心能於一切境界清淨具足故是名第八願
波羅蜜因譬如轉輪聖王主兵寶臣隨意自
在此心善能莊嚴淨佛國土无量功德廣利
群生故是名第九力波羅蜜因譬如虛空及
轉輪聖王此心能於一切境界无有障礙於
一切處皆得自在至灌頂位故是名第十智
波羅蜜因善男子是名菩薩摩訶薩十種菩
提心因如是十因汝當修學
善男子依五種法菩薩摩訶薩成就布施
波羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者无
求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切智
智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
持戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者
不為一切衆生作煩惱因緣三者閉諸惡道開
善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一切
功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩
成就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩
摩訶薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能伏
貪瞋煩惱二者不惜身命不求安樂心息之

*



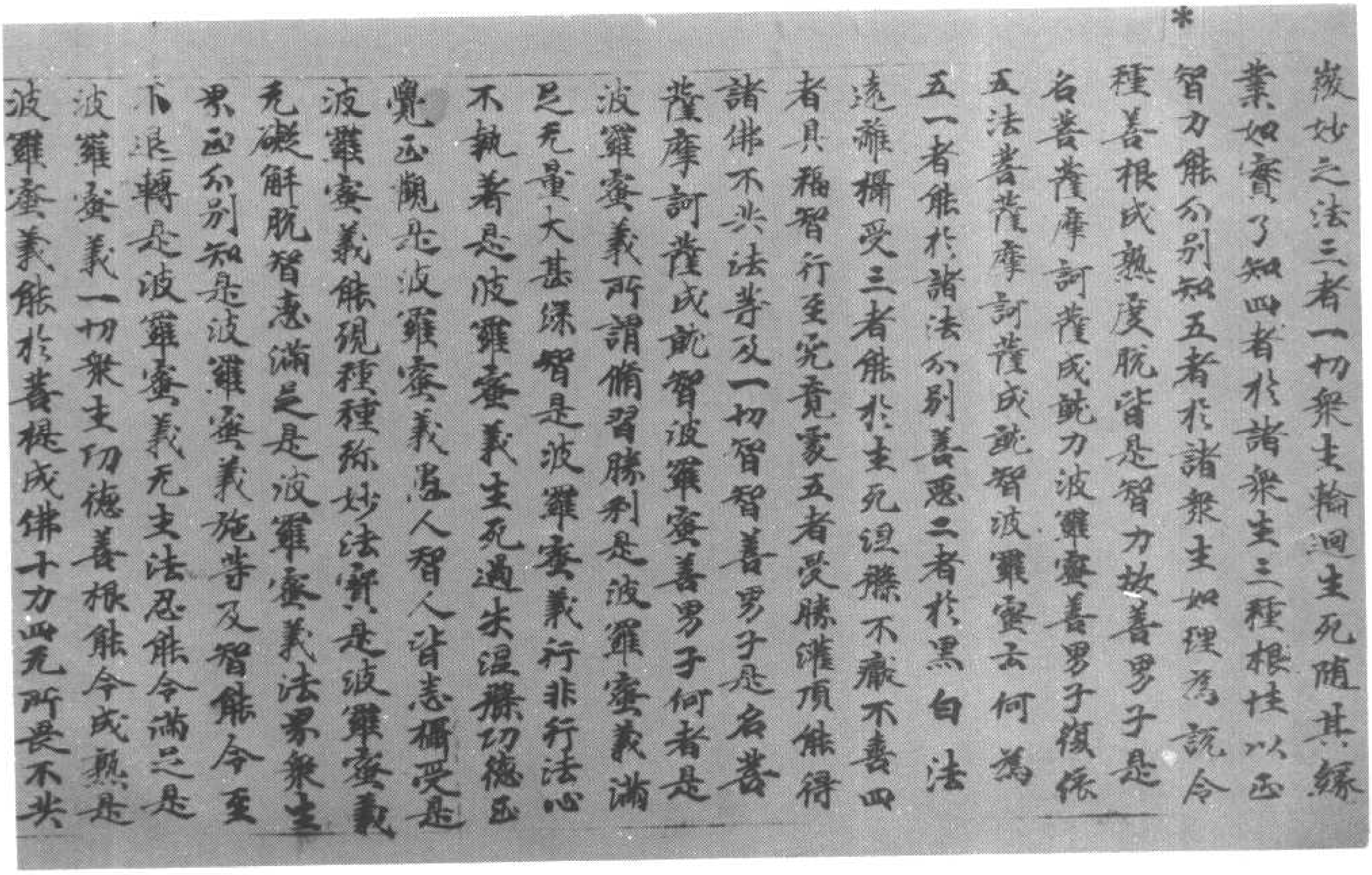
貪瞋煩惱二者不惜身命不求安樂心息之
想三者思惟往業遭苦能忍四者發慈悲心
成就衆生諸善根故五者為得甚深无生法
忍善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤
策波羅蜜云何為五一者與諸煩惱不樂共
住二者福德未具不受安樂三者於諸難行
苦行之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益
方便成熟一切衆生五者願求不退轉地善
男子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波
羅蜜云何為五一者於諸善法攝令不散故二者
常願解脫不著二邊故三者願得神通成就
衆生諸善根故四者為淨法界蠲除心垢故
五者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩
薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何
為五一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養
親近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心
常樂聞无有厭足三者真俗勝智樂善分
別四者見修煩惱咸速斷除五者世間伎術
五明之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶

*

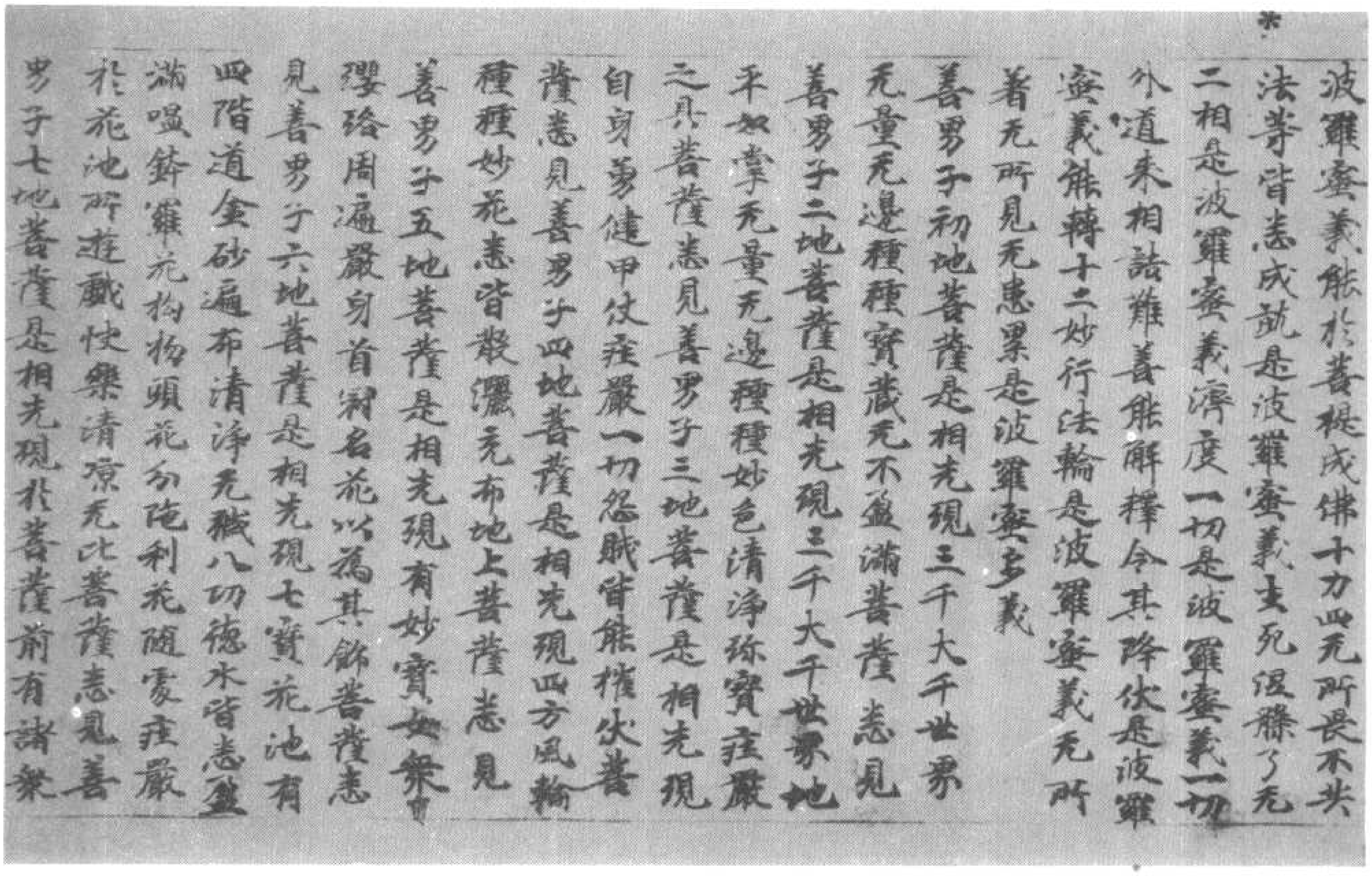


五明之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶
薩成就智惠波羅蜜善男子復依五法菩薩
摩訶薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一切
衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者无
量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲心出
入自在四者於諸波羅蜜多皆願修行成熟
滿足五者一切佛法皆願了達攝受无遺
善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智
波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
願波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非无心得安住二者觀一切法
最妙理趣離垢清淨心得安住三者過一切
相心本真如无作无行不異不動心得安住
四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心得安
住五者於奢摩他毗鉢舍那同時運行心得
安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就力
波羅蜜云何為五一者以正智力能了一切衆
生心行善惡二者能令一切衆生入於甚深
微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其緣
業如實了知四者於諸衆生三種根性以正

*

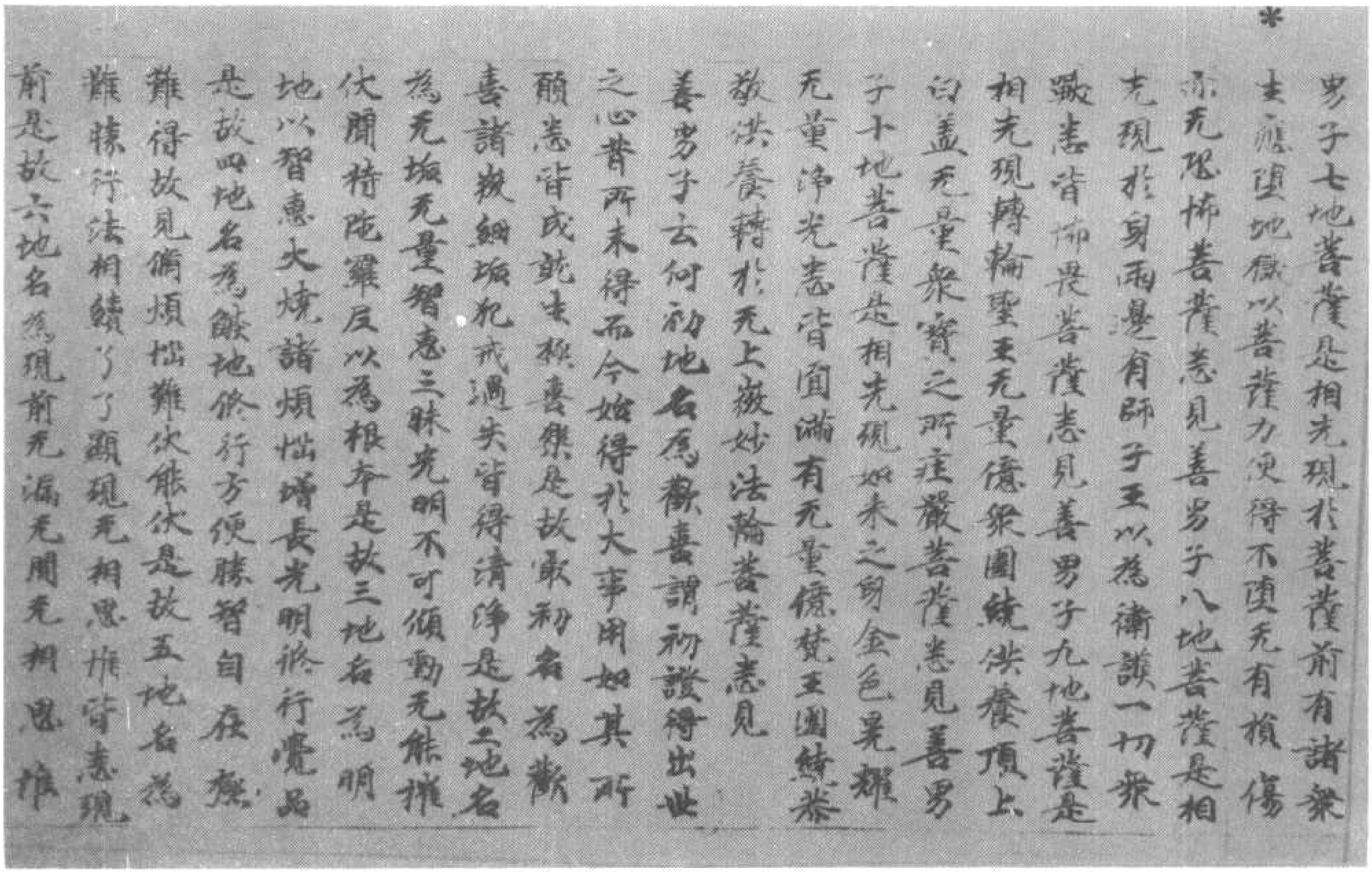


微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其緣
業如實了知四者於諸衆生三種根性以正
智力能分別知五者於諸衆生如理為說令
種善根成熟度脫皆是智力故善男子是
名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為
五一者能於諸法分別善惡二者於黑白法
遠離攝受三者能於生死涅槃不厭不喜四
者具福智行至究竟處五者受勝灌頂能得
諸佛不共法等及一切智智善男子是名菩
薩摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是
波羅蜜義所謂修習勝利是波羅蜜義滿
足无量大甚深智是波羅蜜義行非行法心
不執著是波羅蜜義生死過失涅槃功德正
覺正觀是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是
波羅蜜義能現種種珍妙法寶是波羅蜜義
无礙解脫智惠滿足是波羅蜜義法界衆生
界正分別知是波羅蜜義施等及智能令至
不退轉是波羅蜜義无生法忍能令滿足是
波羅蜜義一切衆生功德善根能令成熟是
波羅蜜義能於菩提成佛十力四无所畏不共



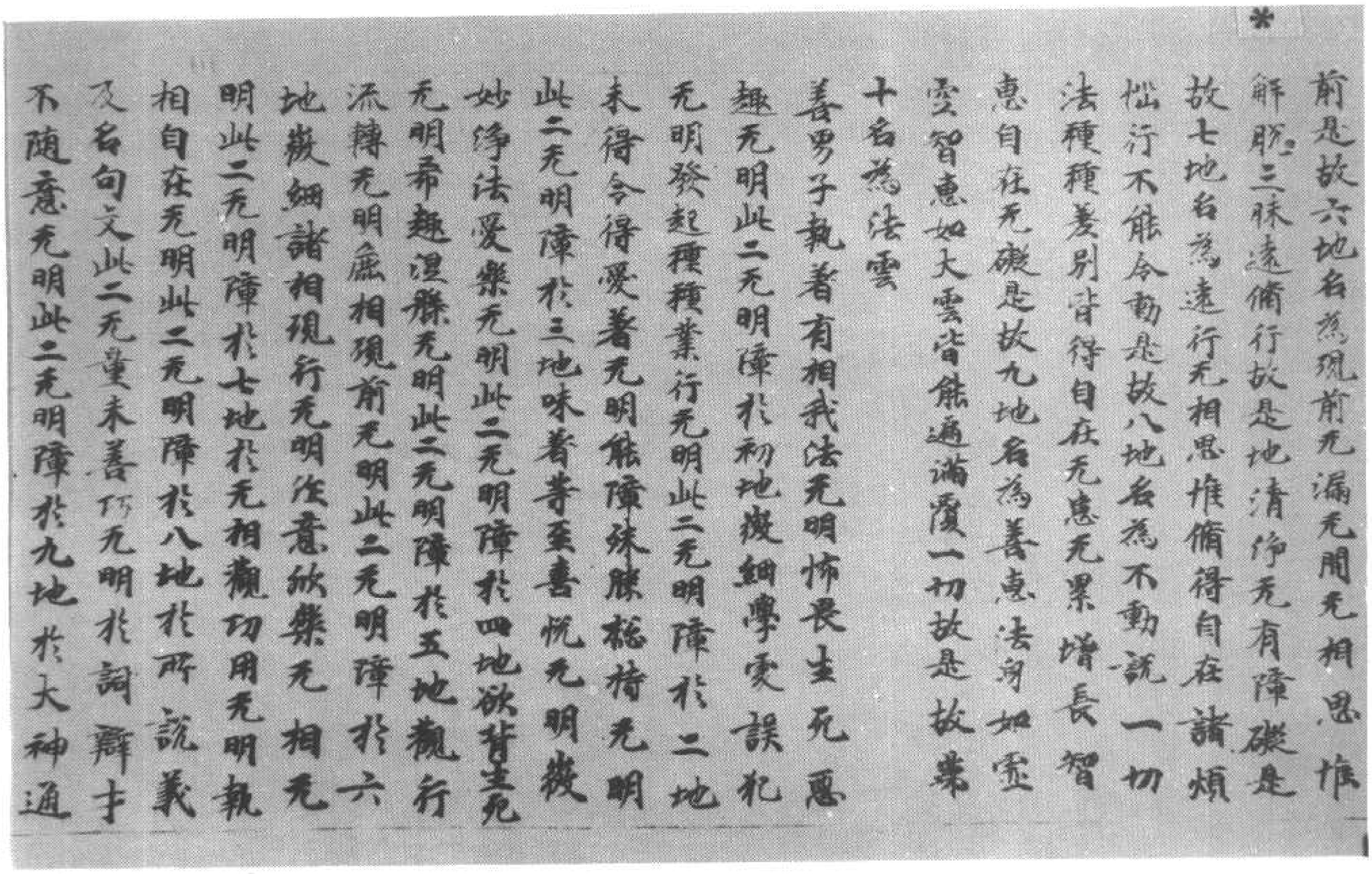
波羅蜜義能於菩提成佛十力四无所畏不共法等皆悉成就是波羅蜜義生死湼槃了无二相是波羅蜜義濟度一切是波羅蜜義一切外道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義无所著无所見无患累是波羅蜜多義

善男子初地菩薩是相光現三千大千世界无量无邊種種寶藏无不盈滿菩薩悉見善男子二地菩薩是相光現三千大千世界地平如掌无量无邊種種妙色清淨珎寶莊嚴之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相光現自身勇健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩薩悉見善男子四地菩薩是相光現四方風輪種種妙花悉皆散灑充布地上菩薩悉見善男子五地菩薩是相光現有妙寶女衆瓔珞周遍嚴身首冠名花以爲其飾菩薩悉見善男子六地菩薩是相光現七寶花池有四階道金砂遍布清淨无穢八功德水皆悉盈滿嗢鉢羅花拘物頭花分陁利花隨處莊嚴於花池所遊戲快樂清凉无比菩薩悉見善男子七地菩薩是相光現於菩薩前有諸衆

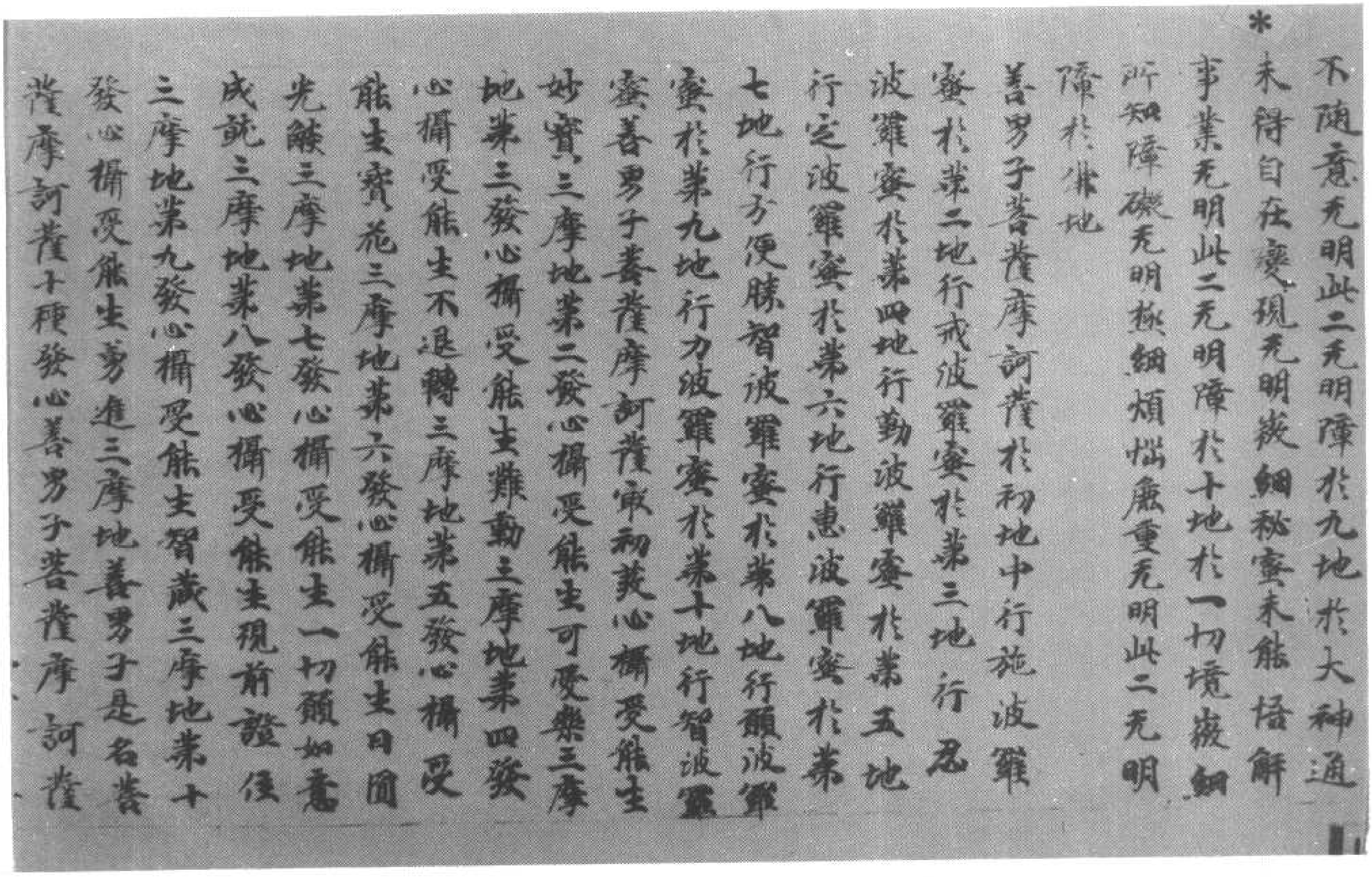


男子七地菩薩是相光現於菩薩前有諸衆生應墮地獄以菩薩力便得不墮无有損傷亦无恐怖菩薩悉見善男子八地菩薩是相光現於身兩邊有師子王以爲衛護一切衆獸悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是相光現轉輪聖王无量億衆圍繞供養頂上白蓋无量衆寶之所莊嚴菩薩悉見善男子十地菩薩是相光現如來之身金色晃耀无量淨光悉皆圓滿有无量億梵王圍繞恭敬供養轉於无上微妙法輪菩薩悉見

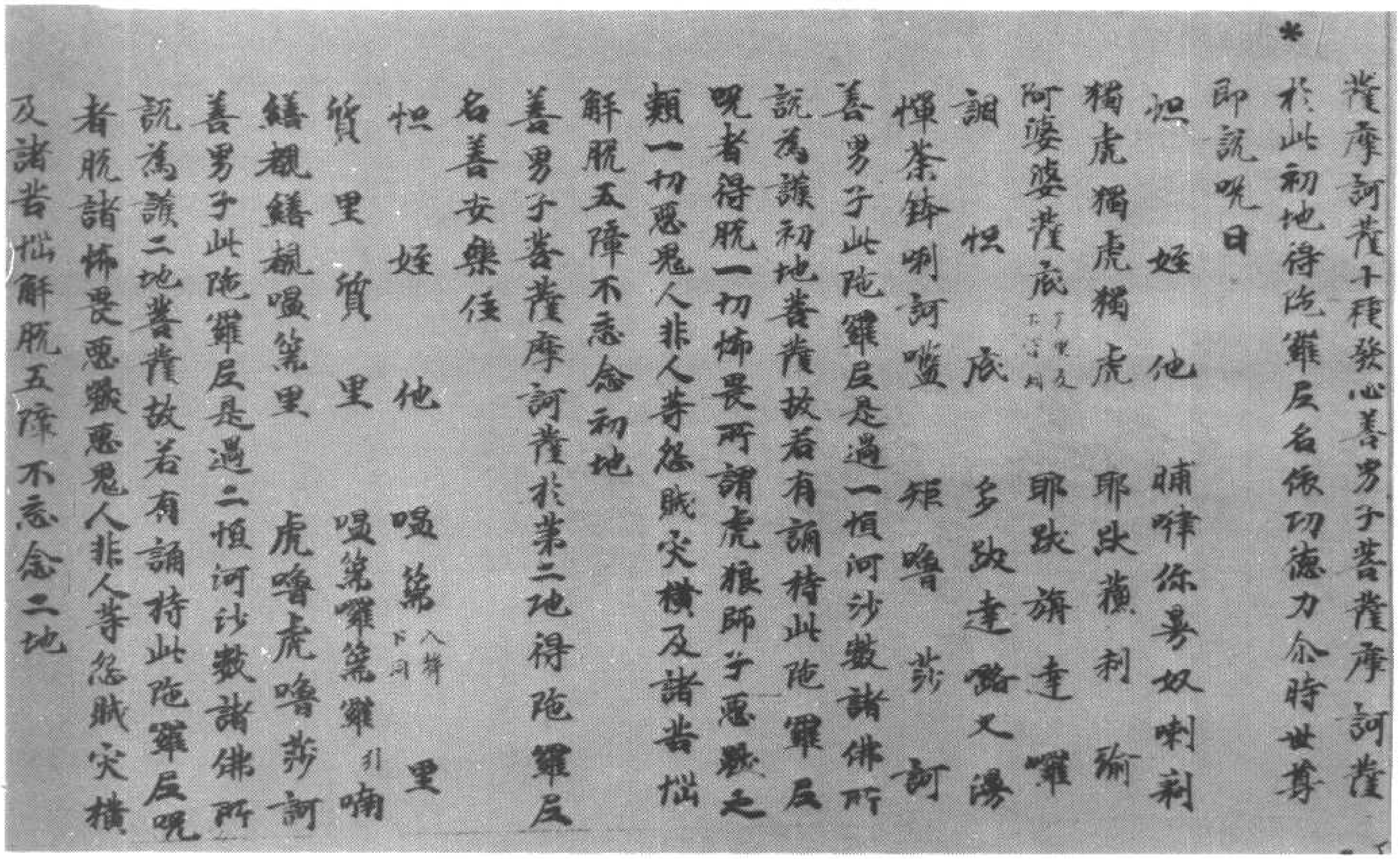
善男子云何初地名爲歡喜謂初證得出世之心昔所未得而今始得於大事用如其所願悉皆成就生極喜樂是故最初名爲歡喜諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名爲无垢无量智慧三昧光明不可傾動无能摧伏聞持陁羅尼以爲根本是故三地名爲明地以智慧火燒諸煩惱增長光明脩行覺品是故四地名爲燄地脩行方便勝智自在極難得故見脩煩惱難伏能伏是故五地名爲難勝行法相續了了顯現无相思惟皆悉現前是故六地名爲現前无漏无間无相思惟



前是故六地名為現前无漏无間无相思惟
解脫三昧遠脩行故是地清淨无有障礙是
故七地名為遠行无相思惟脩得自在諸煩
惱行不能令動是故八地名為不動說一切
法種種差別皆得自在无患无累增長智
惠自在无礙是故九地名為善惠法身如虛
空智惠如大雲皆能遍滿覆一切故是故苐
十名為法雲
善男子執著有相我法无明怖畏生死惡
趣无明此二无明障於初地微細學處誤犯
无明發起種種業行无明此二无明障於二地
未得令得愛著无明能障殊勝總持无明
此二无明障於三地味著等至喜悅无明微
妙淨法愛樂无明此二无明障於四地欲背生死
无明希趣涅槃无明此二无明障於五地觀行
流轉无明麁相現前无明此二无明障於六
地微細諸相現行无明作意欣樂无相无
明此二无明障於七地於无相觀功用无明執
相自在无明此二无明障於八地於所說義
及名句文此二无量未善巧无明於詞辯才
不隨意无明此二无明障於九地於大神通

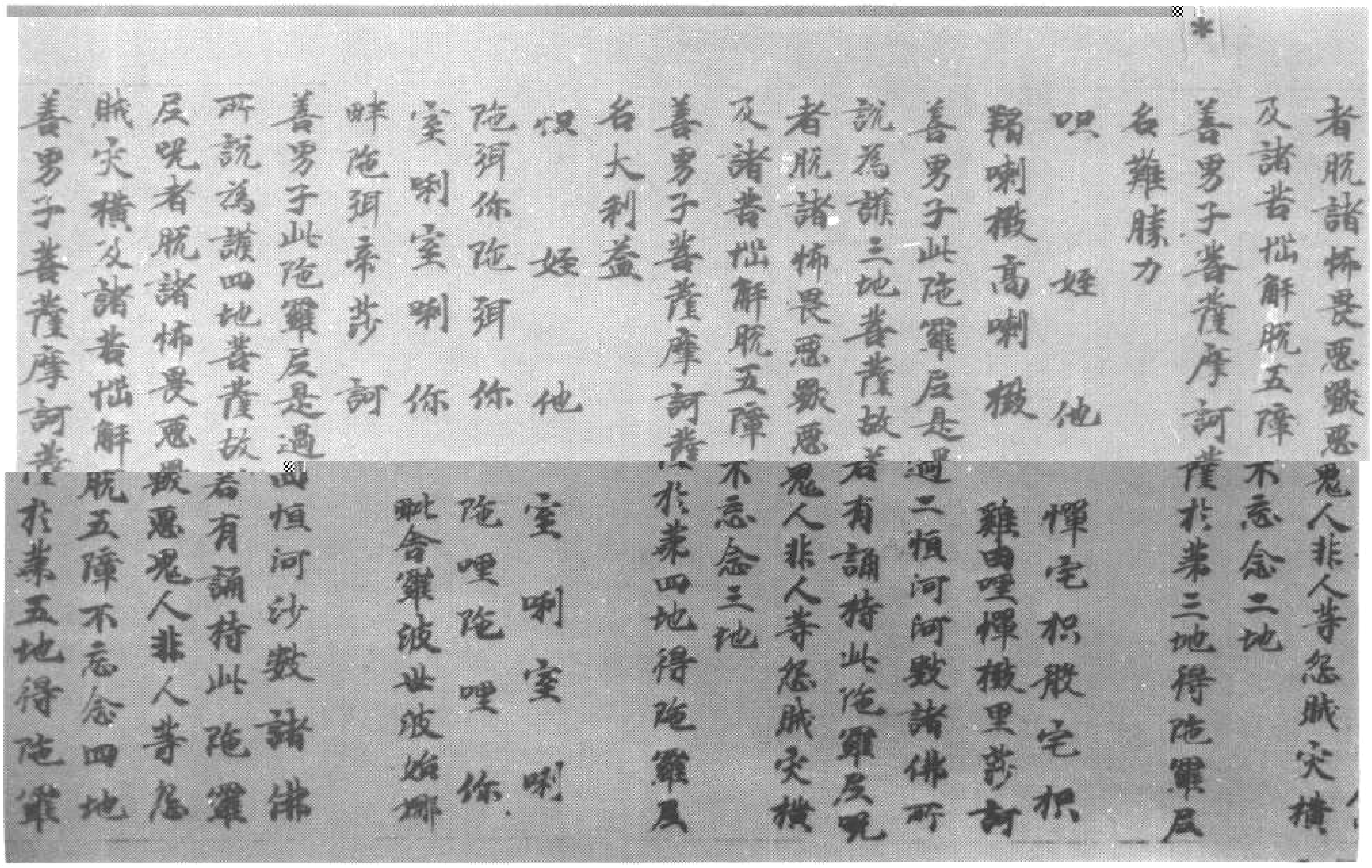


不隨意无明此二无明障於九地於大神通
未得自在變現无明微細秘密未能悟解
事業无明此二无明障於十地於一切境微細
所知障礙无明極細煩惱麁重无明此二无明
障於佛地
善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅
蜜於苐二地行戒波羅蜜於苐三地行忍
波羅蜜於苐四地行勤波羅蜜於苐五地
行定波羅蜜於苐六地行惠波羅蜜於苐
七地行方便勝智波羅蜜於苐八地行願波羅
蜜於苐九地行力波羅蜜於苐十地行智波羅
蜜善男子菩薩摩訶薩最初發心攝受能生
妙寶三摩地苐二發心攝受能生可愛樂三摩
地苐三發心攝受能生難動三摩地苐四發
心攝受能生不退轉三摩地苐五發心攝受
能生寶花三摩地苐六發心攝受能生日圓
光餤三摩地苐七發心攝受能生一切願如意
成就三摩地苐八發心攝受能生現前證住
三摩地苐九發心攝受能生智藏三摩地苐十
發心攝受能生勇進三摩地善男子是名菩
薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩



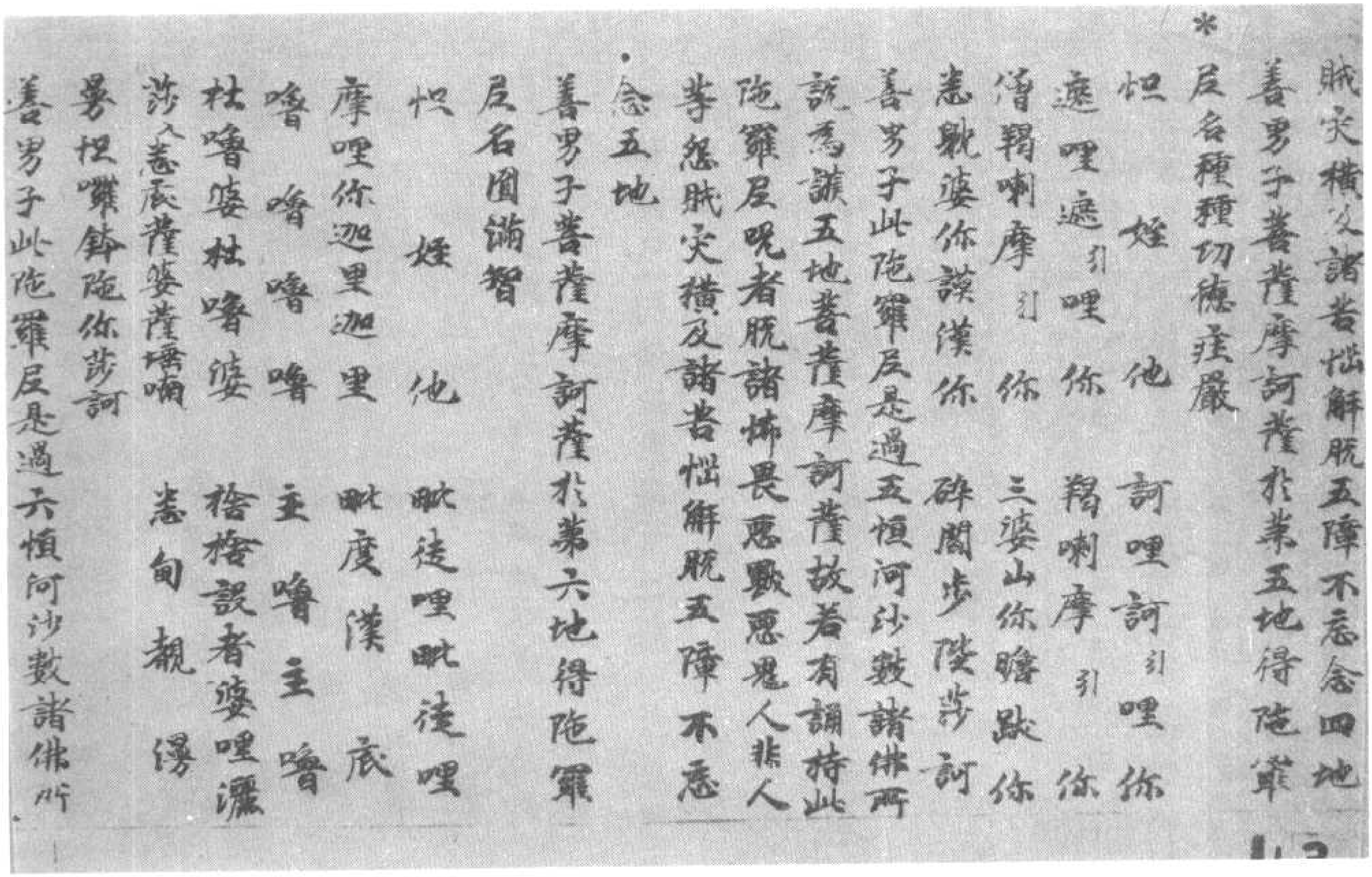
＊

薩摩訶薩千種發心善男子菩薩摩訶薩
於此初地得陀羅尼名依功德力尒時世尊
即說呪曰
怛姪他　晡啤你曼奴喇剎
獨虎獨虎獨虎　耶跋蘇利瑜
阿婆婆薩底（丁里反下皆同）　耶跋旃達囉
調怛底　多跋達囉叉湯
憚荼鉢唎訶嚂　矩嚕　莎訶
善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所
說為護初地菩薩故若有誦持此陀羅尼
呪者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之
類一切惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱
解脫五障不忘念初地
善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼
名善安樂住
怛姪他　嗢篅（八錯下同）里
質里質里　嗢篅囉篅囉（引）喃
繕覩繕覩嗢篅里　虎嚕虎嚕莎訶
善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所
說為護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫
及諸苦惱解脫五障不忘念二地

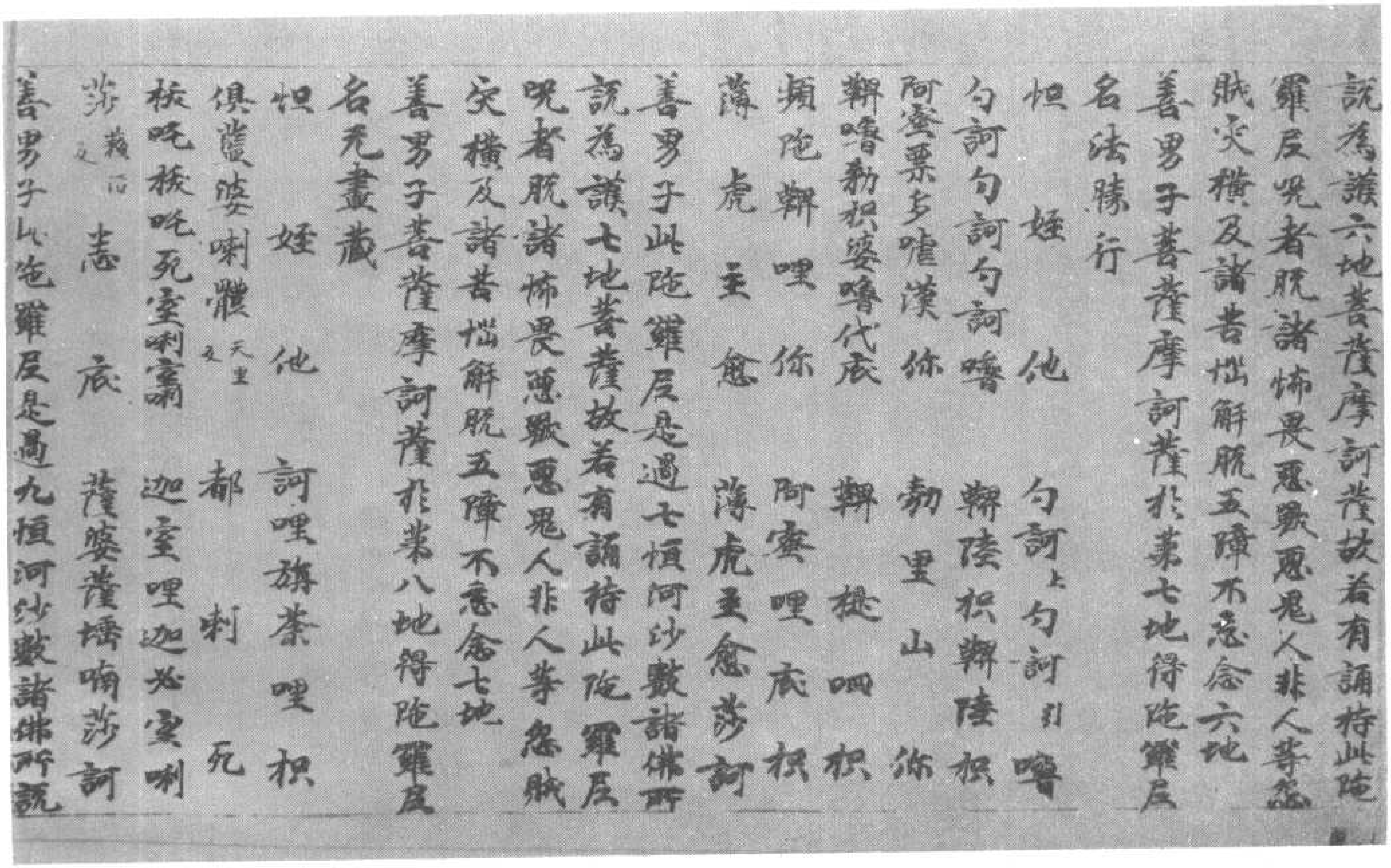


＊

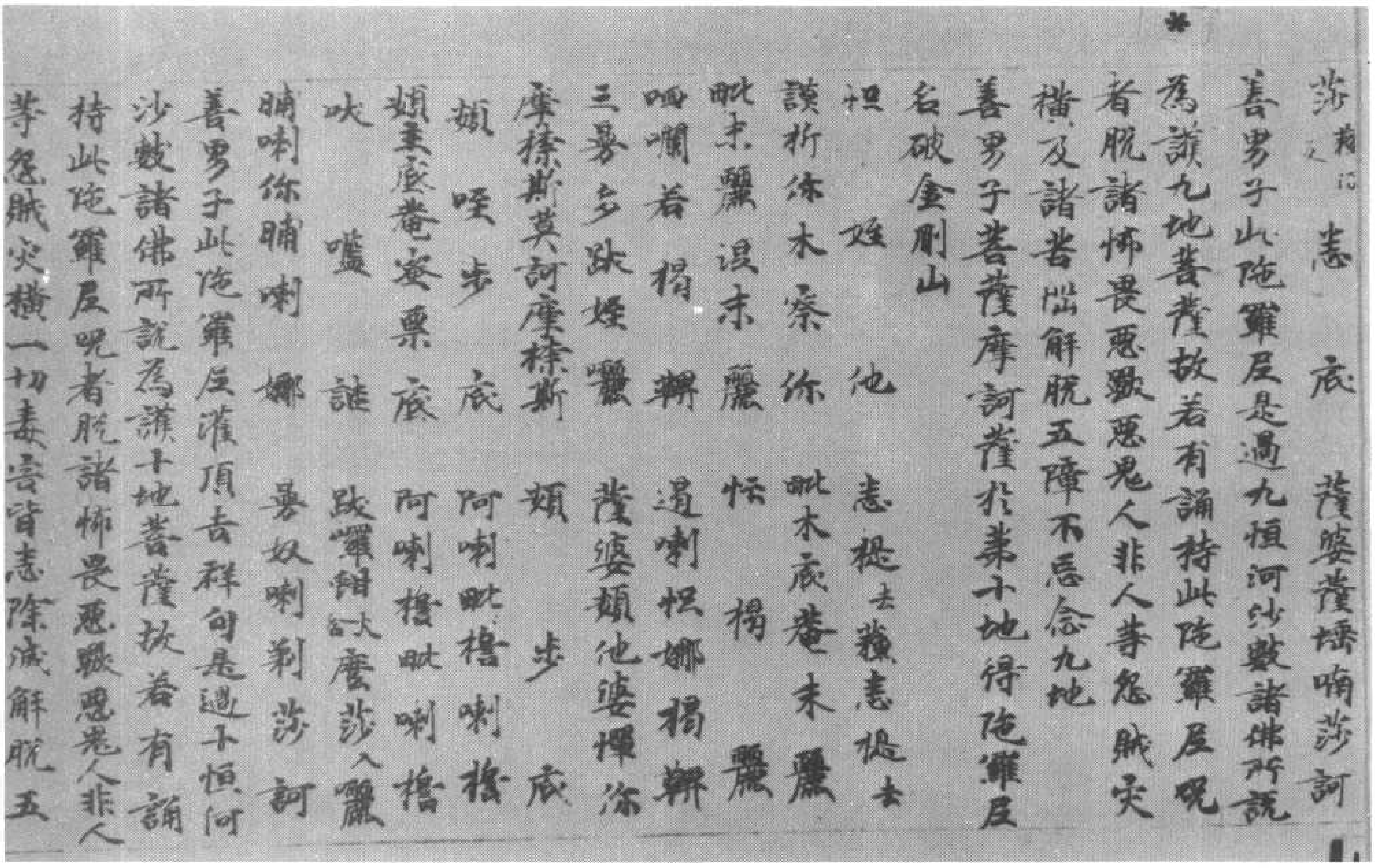
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫
及諸苦惱解脫五障不忘念二地
善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼
名難勝力
怛姪他　憚宅枳殿宅枳
羯喇繳高喇繳　難由哩憚繳里莎訶
善男子此陀羅尼是過三恒河河數諸佛所
說為護三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫
及諸苦惱解脫五障不忘念三地
善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼
名大利益
怛姪他　室唎室唎
陀彌你陀彌你　陀哩陀哩你
室唎室唎你　毗舍羅波世波始娜
畔陀彌帝莎訶
善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛
所說為護四地菩薩故若有誦持此陀羅
尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨
賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅



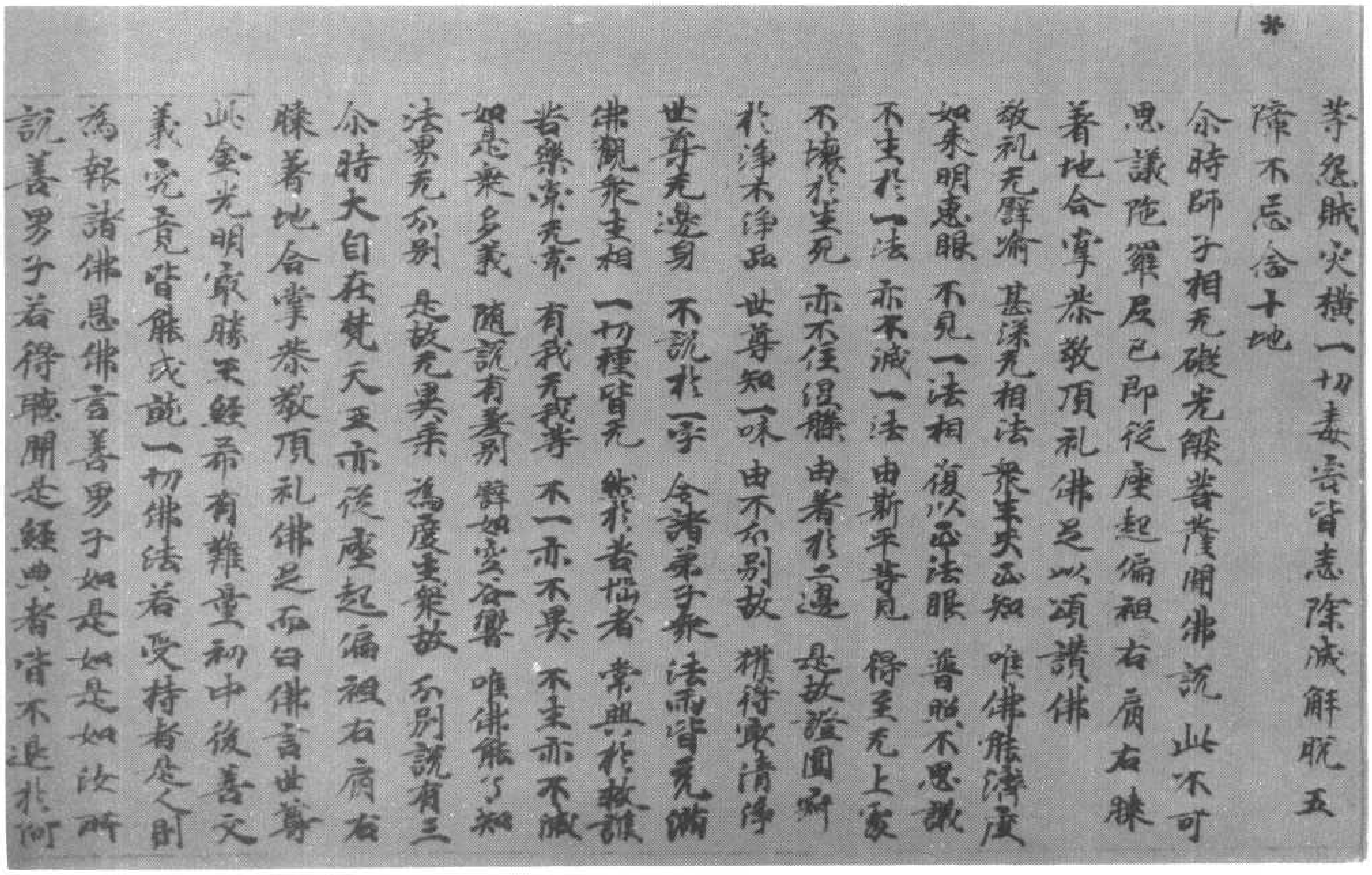
賊灾横及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陁羅
*尼名種種功德莊嚴
怛　姪　他　訶哩訶（引）哩　你
遮哩遮（引）哩　你　羯喇摩（引）　你
僧羯喇摩（引）　你　三婆山你瞻跋你
悉耽婆你謨漢你　碎闍步陵莎訶
善男子此陁羅尼是過五恒河沙數諸佛所
說為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此
陁羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人
等怨賊灾横及諸苦惱解脫五障不忘
·念五地
善男子菩薩摩訶薩於第六地得陁羅
尼名圓滿智
怛　姪　他　毗徒哩毗徒哩
摩哩你迦里迦里　毗度漢底
嚕　嚕　嚕　主嚕主嚕
杜嚕婆杜嚕婆　捨捨設者婆哩灑
莎（入）悉底薩婆薩埵喃　悉甸覩　漫
曼怛囉鉢陁你莎訶
善男子此陁羅尼是過六恒河沙數諸佛所



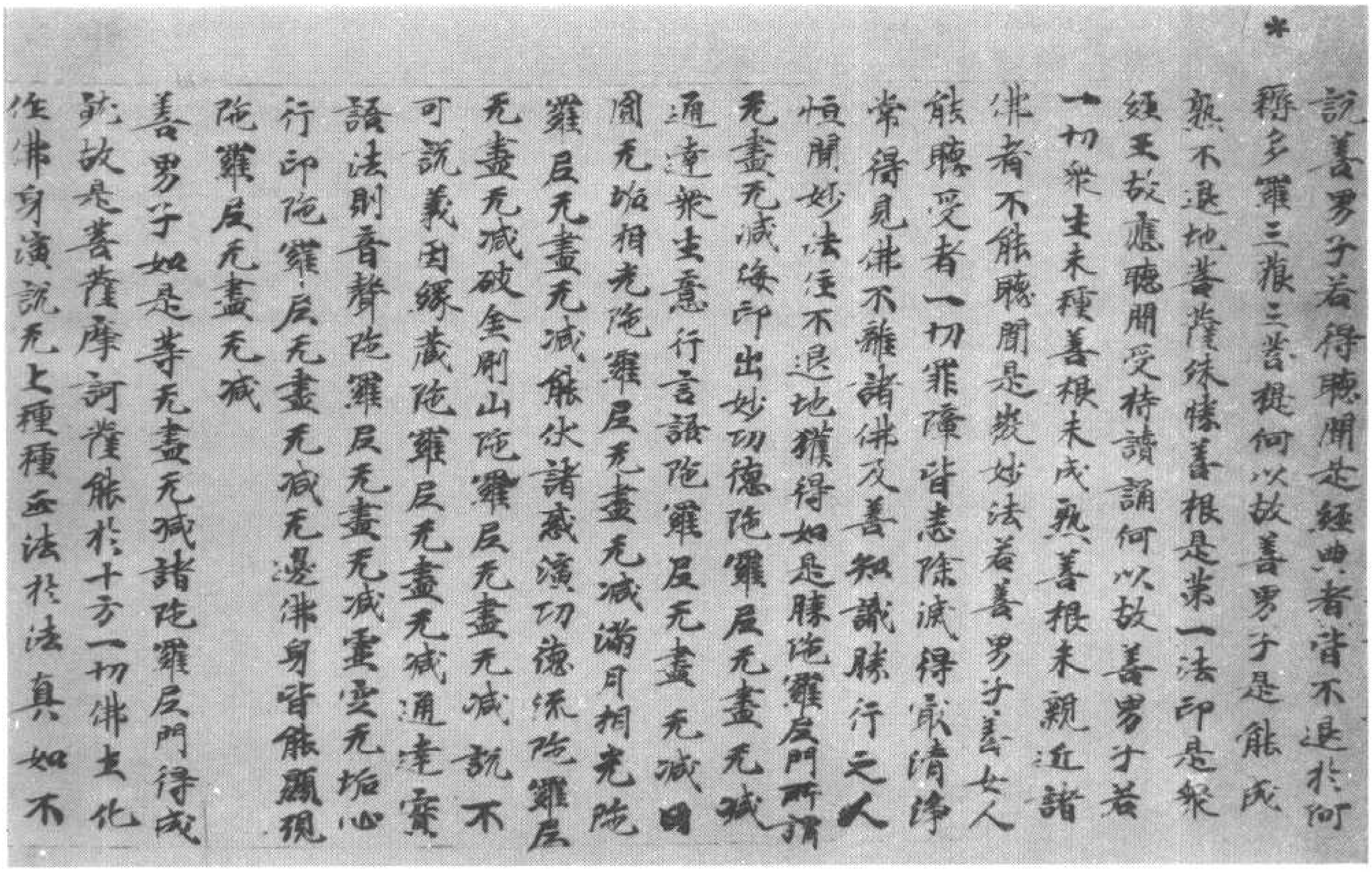
說為護六地菩薩摩訶薩故若有誦持此陁
羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨
賊灾横及諸苦惱解脫五障不忘念六地
善男子菩薩摩訶薩於第七地得陁羅尼
名法勝行
怛　姪　他　句訶（上）句訶（引）　嚕
句訶句訶句訶嚕　鞞陸枳鞞陸枳
阿蜜栗多嚧漢你　勃里山你
鞞嚕勃枳婆嚕代底　鞞提呬枳
頻陁鞞哩你　阿蜜哩底枳
薄虎主愈　薄虎主愈莎訶
善男子此陁羅尼是過七恒河沙數諸佛所
說為護七地菩薩摩訶薩故若有誦持此陁羅尼
呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊
灾横及諸苦惱解脫五障不忘念七地
善男子菩薩摩訶薩於第八地得陁羅尼
名無盡藏
怛　姪　他　訶哩旃荼哩枳
俱藍婆喇體（天里反）　都　刺　死
柭吒柭吒死室喇窩　迦室哩迦必室喇
莎（蘇活反）悉底　薩婆薩埵喃莎訶
善男子此陁羅尼是過九恒河沙數諸佛所說



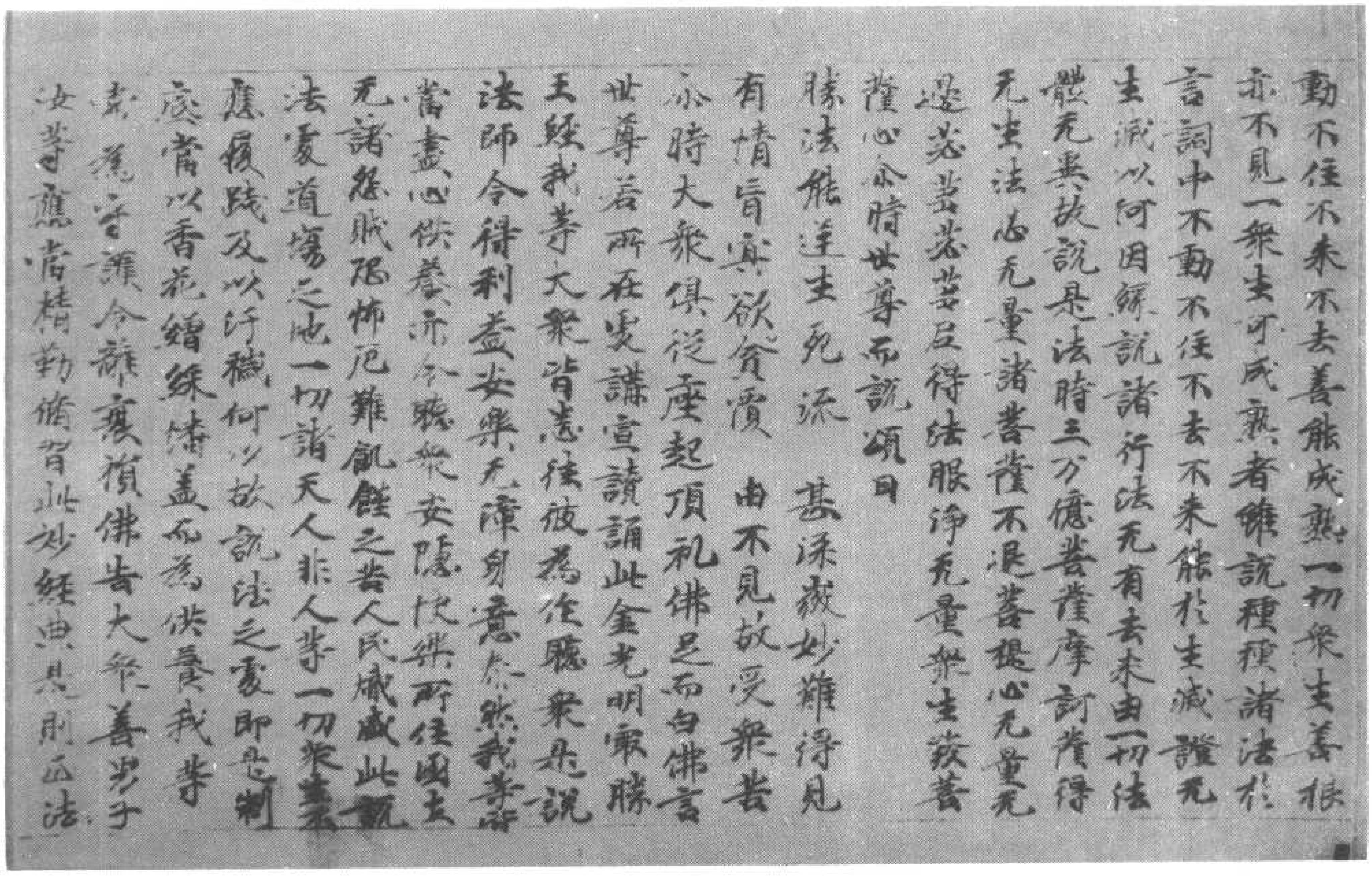
莎莉（之江）悉　底　薩婆薩埵喃莎訶
善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所說
為護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災
橫及諸苦惱解脫五障不忘念九地
善男子菩薩摩訶薩於弟十地得陀羅尼
名破金剛山
怛　姪　他　悉提（去）蘇悉提（去）
謨折你木察你　毗木底菴末麗
毗末麗涅末麗　忙　揭　麗
呬喇若揭鞞　遏喇怛娜揭鞞
三曼多跋姪麗　薩婆頞他娑憚你
摩捺斯莫訶摩捺斯　頞　步　底
頞　咥　步　底　阿喇毗櫓喇櫓
頞主底菴婆粟底　阿喇毗櫓喇櫓
吠　嚧　誰　跋囉甜（合大）麼莎（入）曬
晡喇你晡喇　娜　曼奴喇剃莎訶
善男子此陀羅尼灌頂吉祥句是過十恒河
沙數諸佛所說為護十地菩薩故若有誦
持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人
等怨賊災橫一切毒害皆悉除滅解脫五



等怨賊災橫一切毒害皆悉除滅解脫五
障不忘念十地
尒時師子相无礙光燄菩薩聞佛說此不可
思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛
敬礼无譬喻　甚深无相法　衆生失正知　唯佛能濟度
如來明慧眼　不見一法相　復以正法眼　普照不思議
不生於一法　亦不滅一法　由斯平等見　得至无上處
不壞於生死　亦不住涅槃　由著於二邊　是故證圓寂
於淨不淨品　世尊知一味　由不分別故　獲得最清淨
世尊无邊身　不說於一字　令諸弟子衆　法雨皆充滿
佛觀衆生相　一切種皆无　然於苦惱者　常興於救護
苦樂常无常　有我无我等　不一亦不異　不生亦不滅
如是衆多義　隨說有差別　譬如空谷響　唯佛能了知
法界无分別　是故无異乘　為度衆生故　分別說有三
尒時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊
此金光明最勝王經希有難量初中後善文
義究竟皆能成就一切佛法若受持者是人則
為報諸佛恩佛言善男子如是如是如汝所
說善男子若得聽聞是經典者皆不退於阿

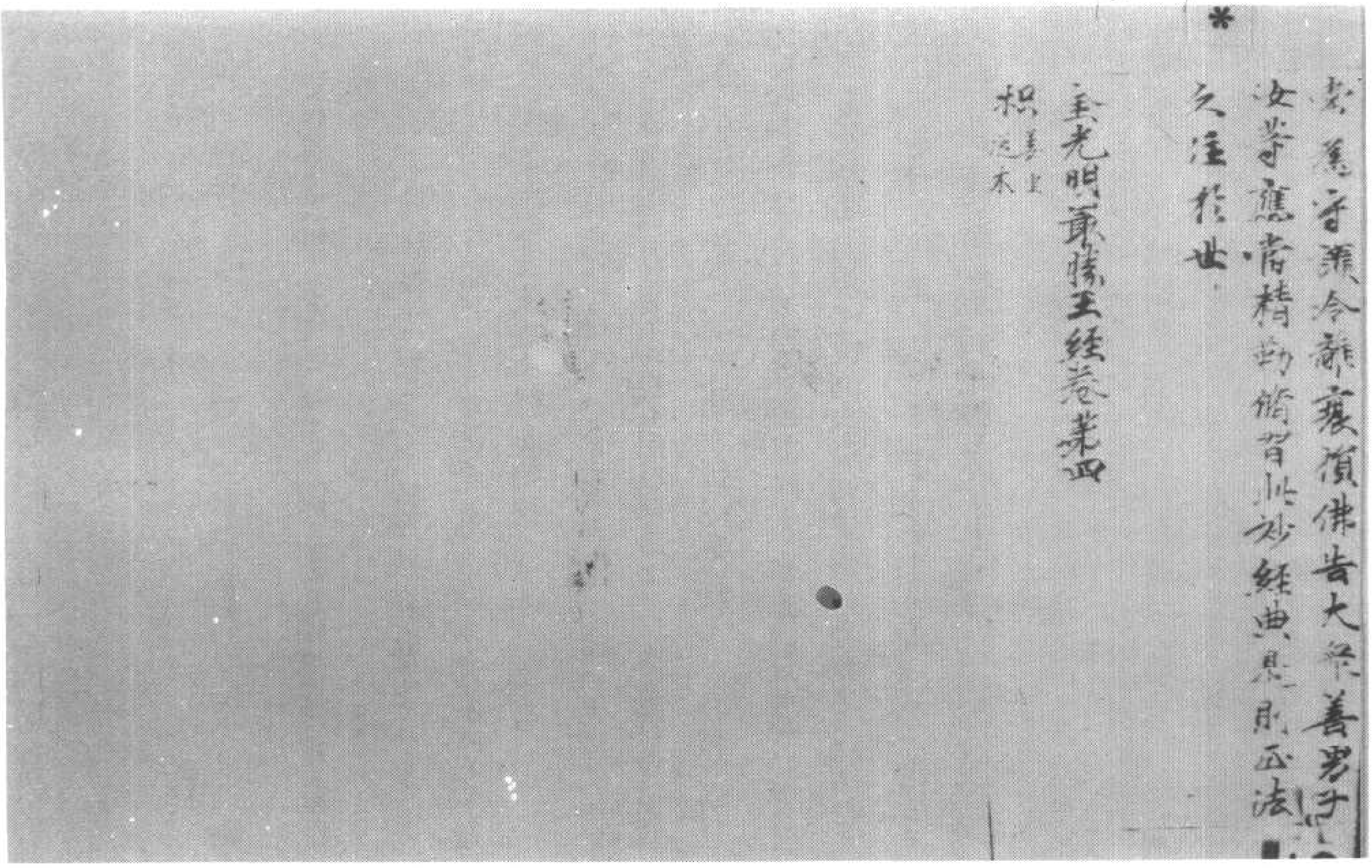


說善男子若得聽聞是經典者皆不退於阿
耨多羅三藐三菩提何以故善男子是能成
熟不退地菩薩殊勝善根是第一法印是衆
經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子若
一切衆生未種善根未成熟善根未親近諸
佛者不能聽聞是微妙法若善男子善女人
能聽受者一切罪障皆悉除滅得最清淨
常得見佛不離諸佛及善知識勝行之人
恒聞妙法住不退地獲得如是勝陁羅尼門所謂
无盡无減海印出妙功德陁羅尼无盡无減
通達衆生意行言語陁羅尼无盡无減日
圓无垢相光陁羅尼无盡无減滿月相光陁
羅尼无盡无減能伏諸惑演功德流陁羅尼
无盡无減破金剛山陁羅尼无盡无減說不
可說義因緣藏陁羅尼无盡无減通達實
語法則音聲陁羅尼无盡无減虛空无垢心
行印陁羅尼无盡无減无邊佛身皆能顯現
陁羅尼无盡无減
善男子如是等无盡无減諸陁羅尼門得成
就故是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化
作佛身演說无上種種正法於法真如不



動不住不來不去善能成熟一切衆生善根
亦不見一衆生可成熟者雖說種種諸法於
言詞中不動不住不去不來能於生滅證无
生滅以何因緣說諸行法无有去來由一切法
體无異故說是法時三万億菩薩摩訶薩得
无生法忍无量諸菩薩不退菩提心无量无
邊苾芻苾芻尼得法眼淨无量衆生發菩
薩心尒時世尊而說頌曰
勝法能逆生死流　甚深微妙難得見
有情盲冥貪欲覆　由不見故受衆苦
尒時大衆俱從座起頂禮佛足而白佛言
世尊若所在處講宣讀誦此金光明最勝
王經我等大衆皆悉往彼爲作聽衆是說
法師令得利益安樂无障身意泰然我等
皆盡心供養亦令聽衆安隱快樂所住國土
无諸怨賊恐怖厄難飢饉之苦人民熾盛此說
法處道場之地一切諸天人非人等一切衆生不
應履踐及以汙穢何以故說法之處即是制
底當以香花繒綵幡蓋而爲供養我等
常爲守護令離衰損佛告大衆善男子
汝等應當精勤修習此妙經典是則正法

W→T665 16/1221321

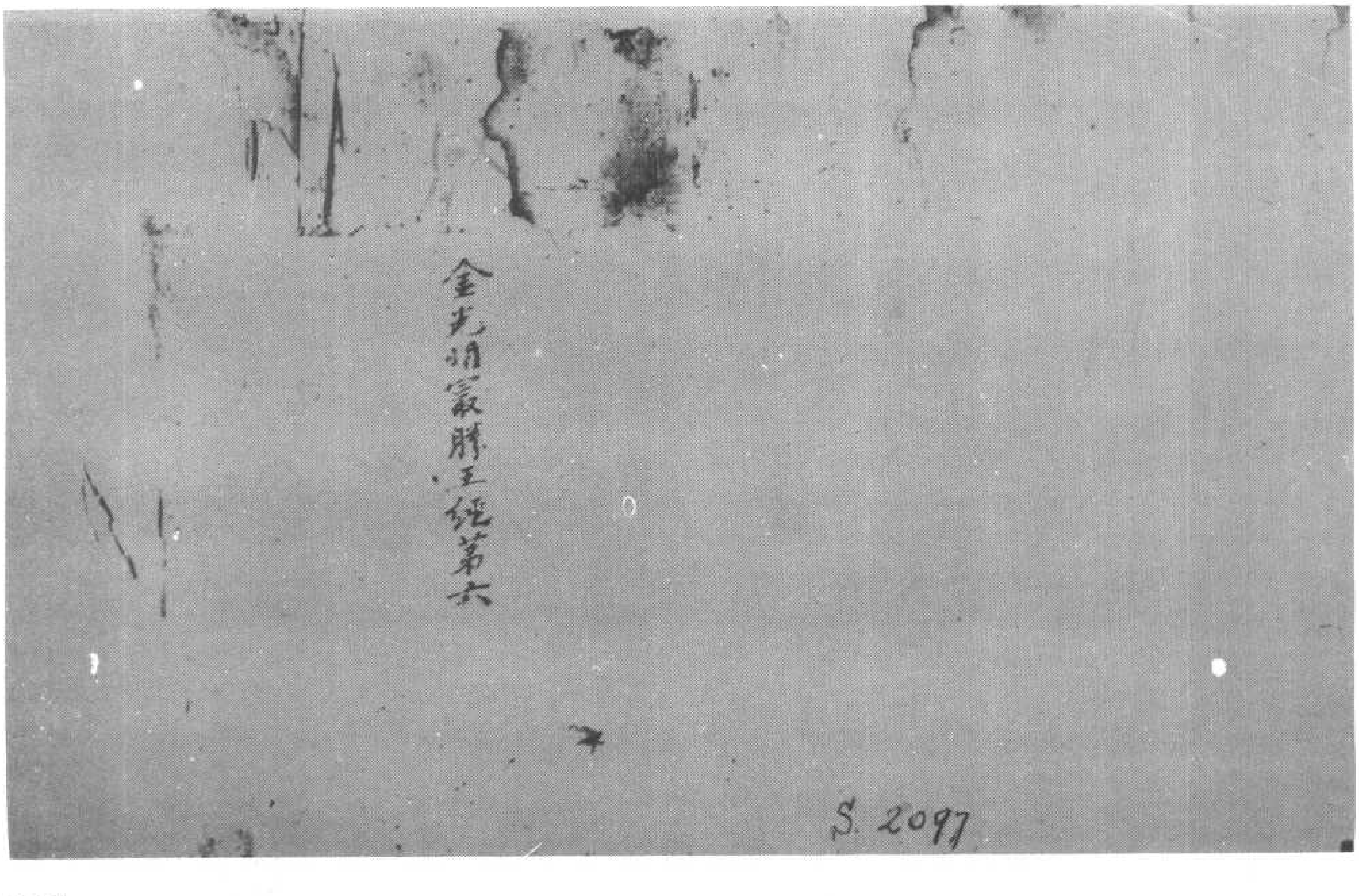


悉當守護令離衰損佛告大衆善男子
汝等應當精勤脩習此妙經典是則正法
久住於世

金光明最勝王經卷第四

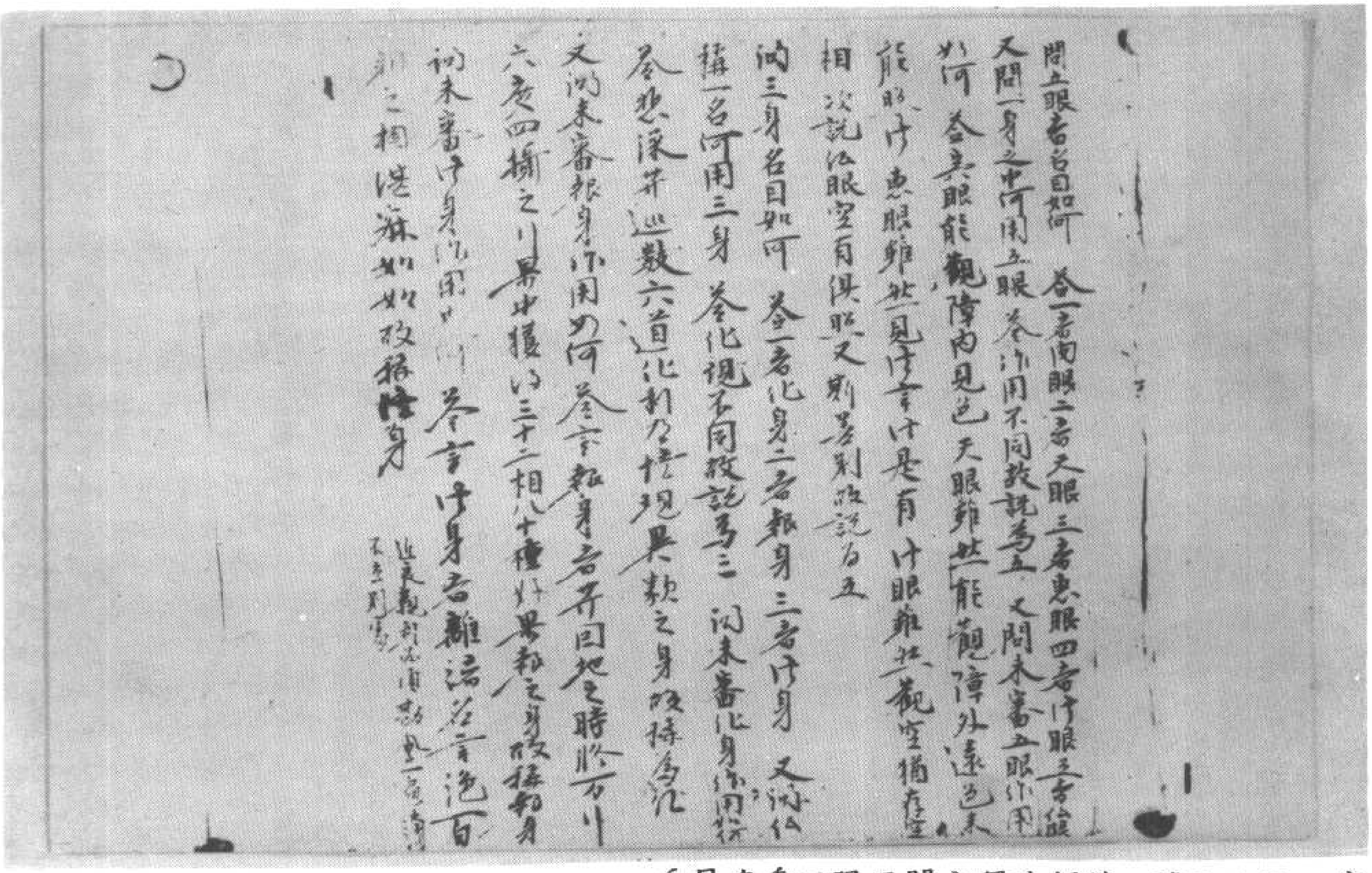
枳（美上 泥木）

1



金光明最勝王經第六

S. 2097



問五眼者名目如何　答一者肉眼二者天眼三者慧眼四者法眼五者佛眼

又問一身之中何用五眼　答亦用不同故說為五　又問未審五眼亦用

如何　答肉眼能觀障內見色　天眼雖然能觀障外遠色　天

眼雖然見法空法是有　法眼雖然觀空猶在空

相　次說佛眼空有俱照又別差別故說名五

問三身名目如何　答一者化身二者報身三者法身　又問何

稱一名何用三身　答化現不同故說為三　問未審化身亦用何

答悲深菩薩巡歷六道化利众生現異類之身故稱為化

又問未審報身亦用如何　答言報身者菩薩因地之時於万劫

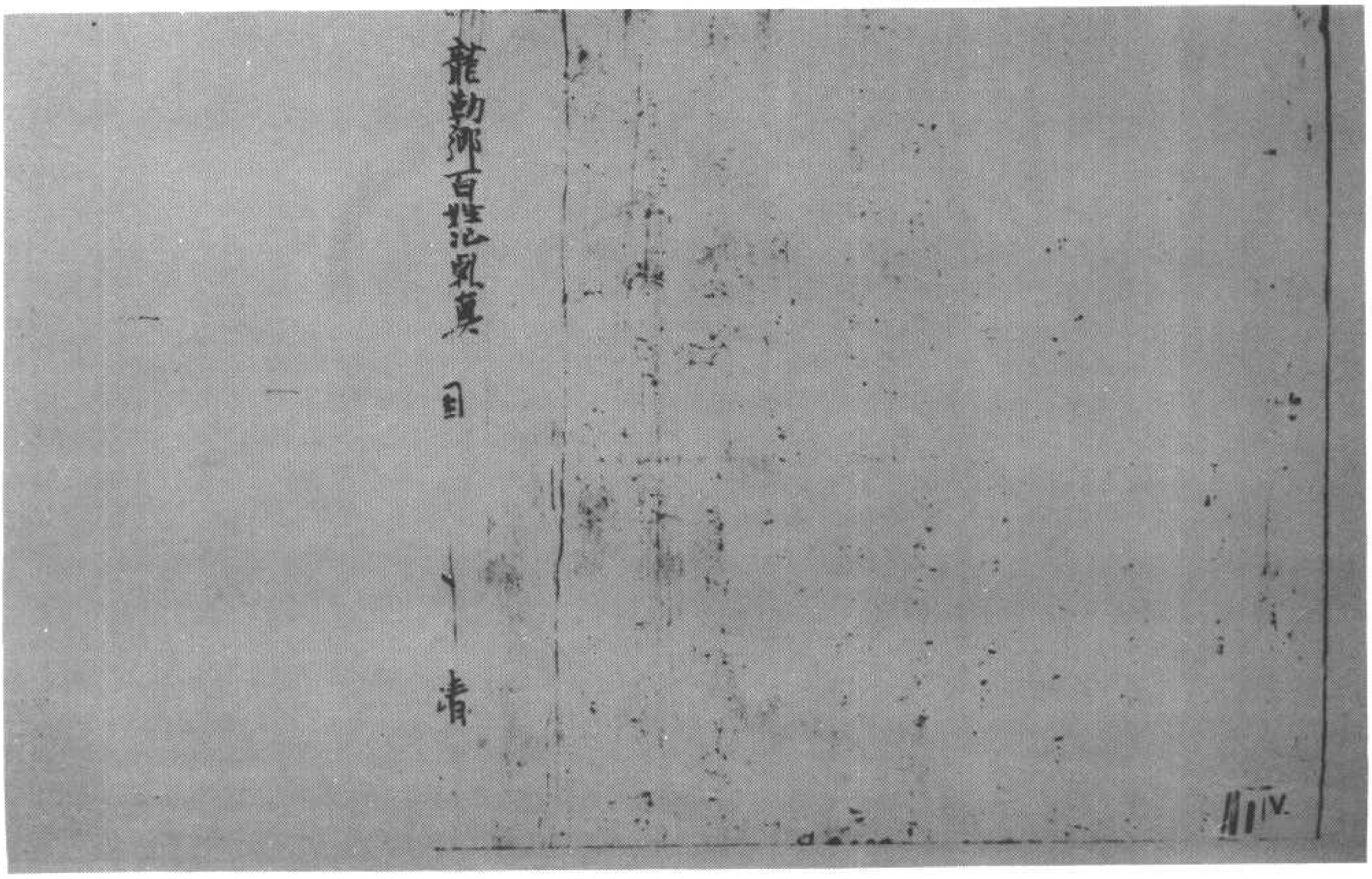
六度四攝之行果中獲得三十二相八十種好果報之身故稱報身

問未審法身亦用如何　答言法身者離語名言絕百

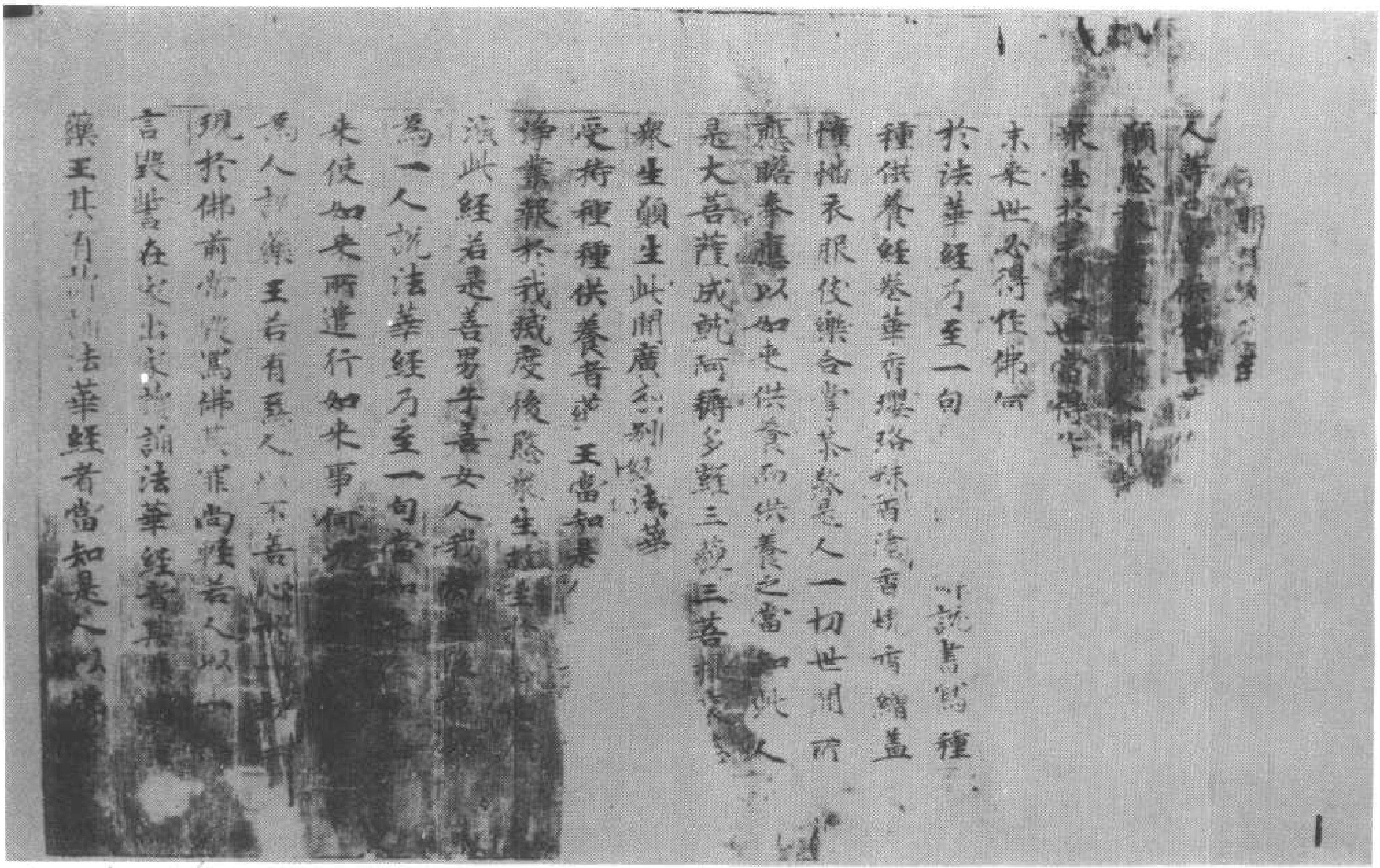
非之相湛然如如故稱法身

[illegible]

斯二〇九八號　佛經疏釋（問五眼三身名目）



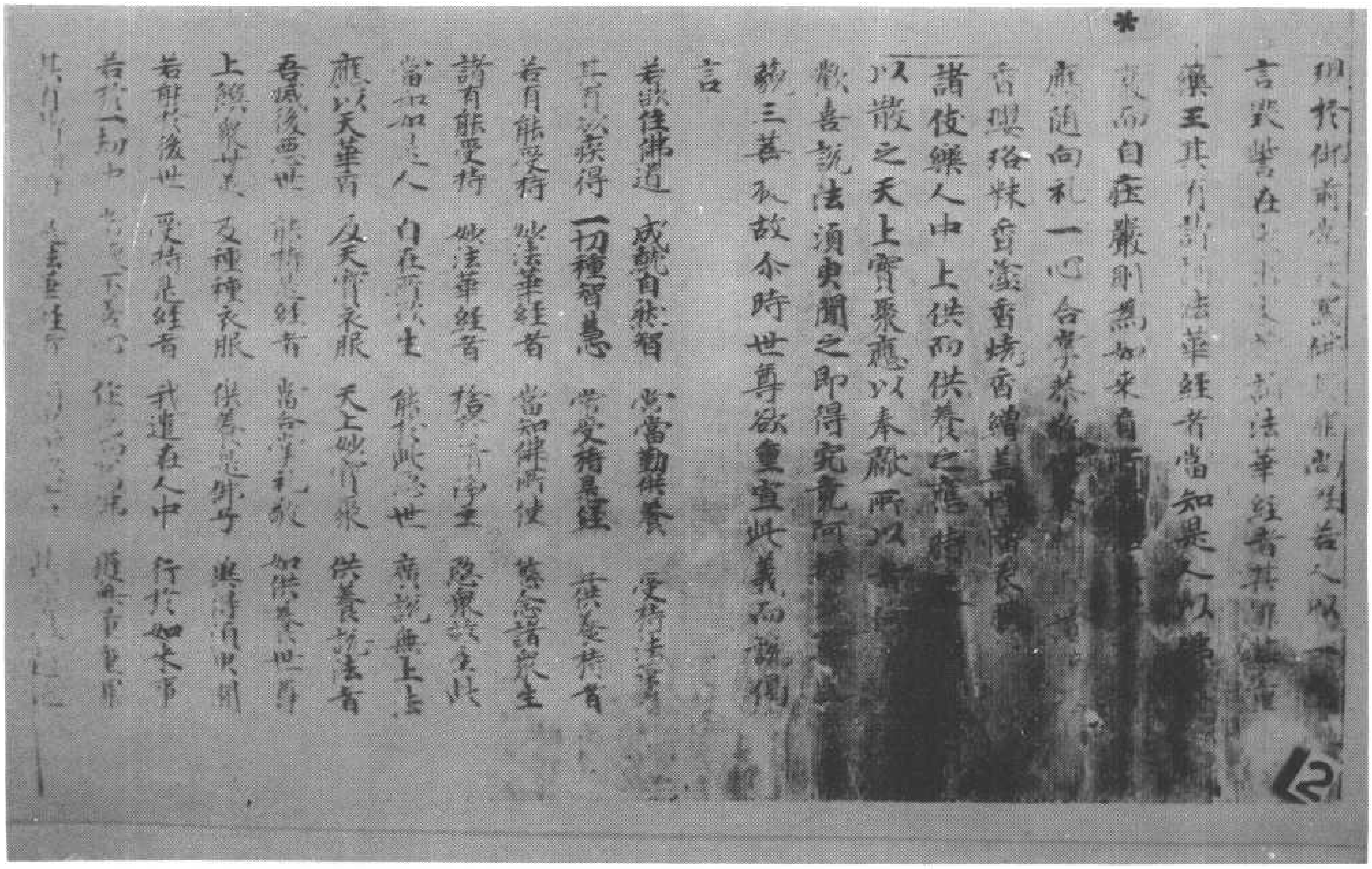
龍勒鄉百姓氾氣真　田　　十　青


人等[illegible]
[illegible]
衆生於[illegible]世當得作[illegible]
未來世必得作佛何
於法華経乃至一句[illegible]說書寫種
種供養経卷華香瓔珞抹香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提[illegible]
衆生願生此間廣分別妙法華
受持種種供養者藥王當知是
淨業報於我滅度後愍衆生故生[illegible]
演此経若是善男子善女人我[illegible]
為一人說法華経乃至一句當知[illegible]
來使如來所遣行如來事何[illegible]
為人說藥王若有惡人以不善心[illegible]
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以
言毀訾在家出家讀誦法華経者其[illegible]
藥王其有讀誦法華経者當知是人以佛

1

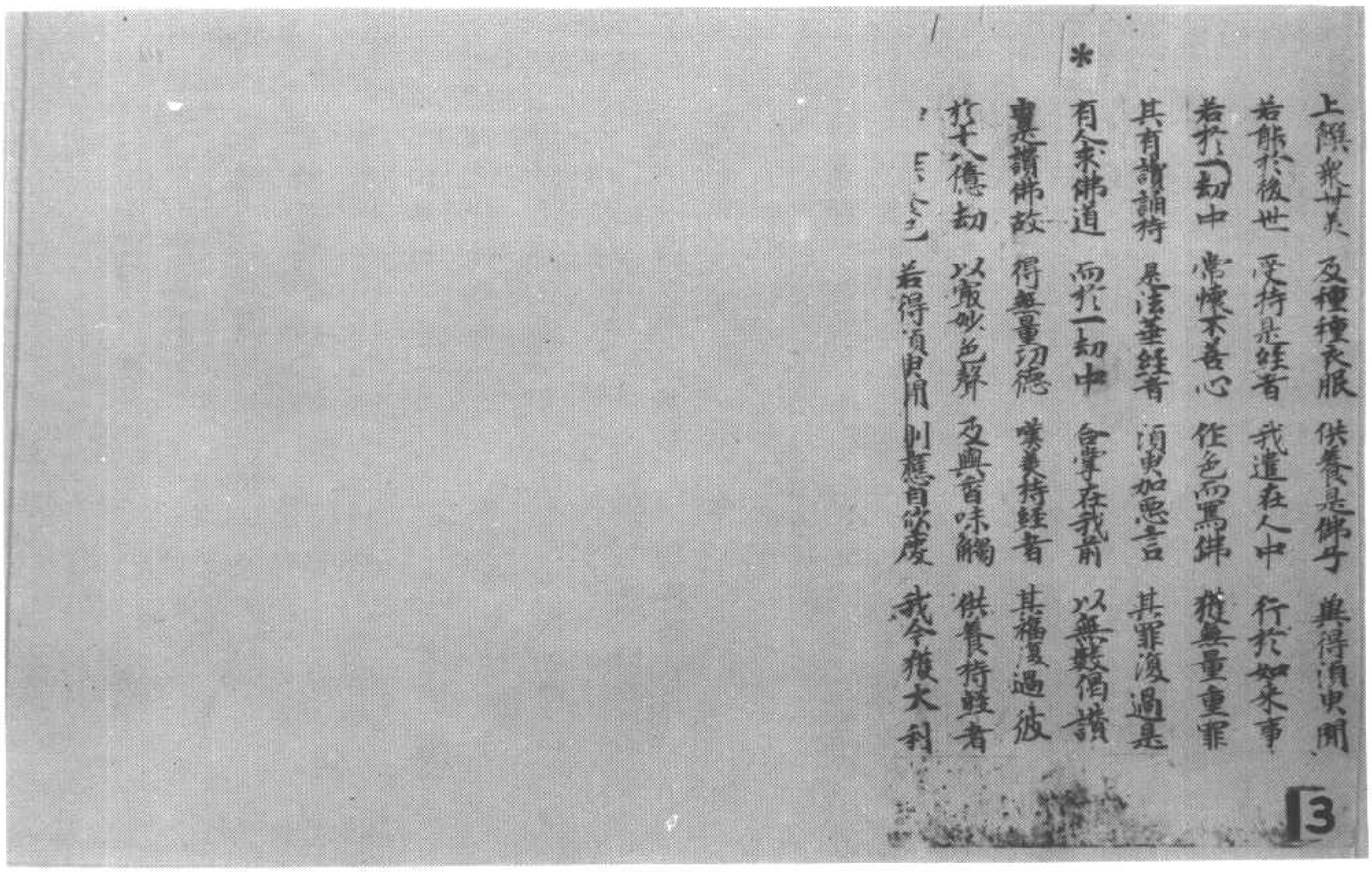
S-Tok: 9/30 C 12~18

斯二〇九九號　妙法蓮華經卷第四　授學無學人記品第九


現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一
言毀訾在家出家讀誦法華経者其罪甚重
藥王其有讀誦法華経者當知是人以佛
莊嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向禮一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞抹香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌作
諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是経　并供養持者
若有能受持　妙法華経者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華経者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說無上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是経者　當合掌禮敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是経者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲無量重罪
其有讀誦持　是法華経者　[illegible]

2

W-262 9/31B13

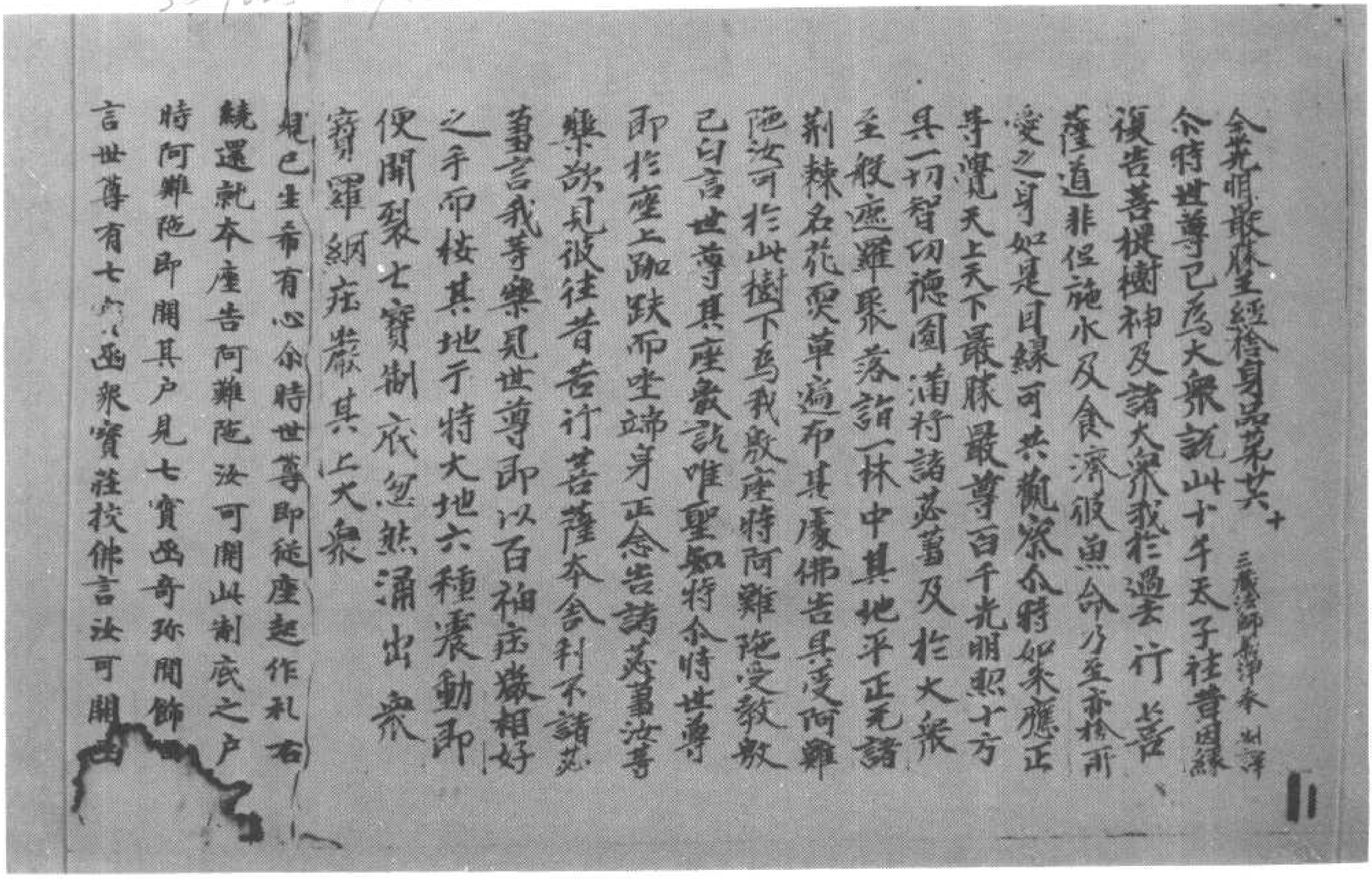


上饌眾甘美 及種種衣服 供養是佛子 冀得須臾聞
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛 獲無量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過是
*
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以無數偈讚
由是讚佛故 得無量功德 歎美持經者 其福復過彼
於八十億劫 以最妙色聲 及與香味觸 供養持經者
、、、、、 若得須臾聞 則應自欣慶 我今獲大利

3

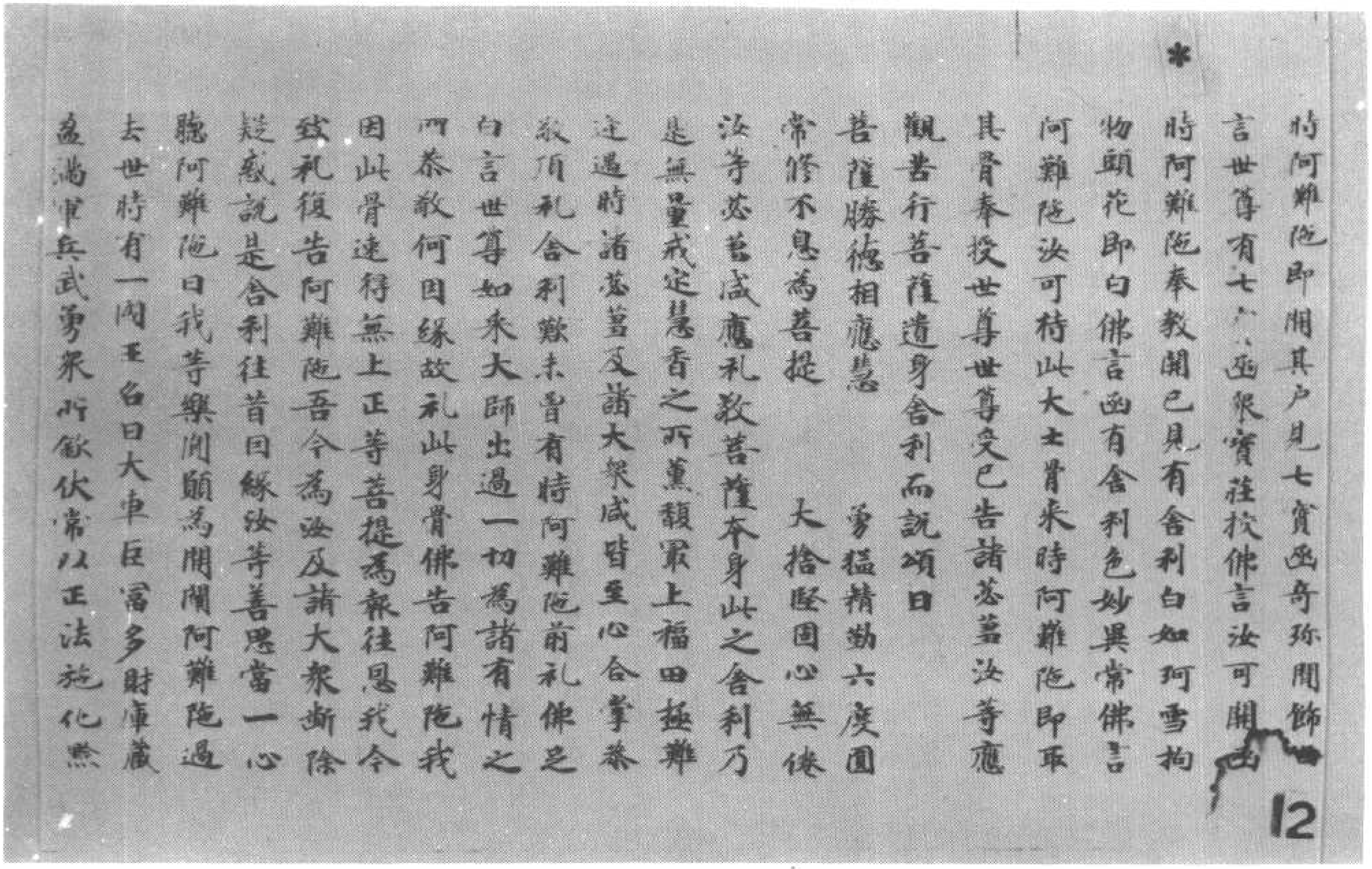
▼斯二一〇〇號　金光明最勝王經卷第十

S→T665 16/450c16



金光明最勝王經捨身品第廿六　三藏法師義淨奉 制譯
爾時世尊已為大眾說此十千天子往昔因緣
復告菩提樹神及諸大眾我於過去行菩
薩道非但施水及食濟彼魚命乃至亦捨所
愛之身如是因緣可共觀察爾時如來應正
等覺天上天下最勝最尊百千光明照十方
界一切智功德圓滿將諸苾芻及於大眾
至般遮羅聚落詣一林中其地平正無諸
荊棘名花軟草遍布其處佛告具壽阿難
陀汝可於此樹下為我敷座時阿難陀受教敷
已白言世尊其座已敷唯聖知時爾時世尊
即於座上跏趺而坐端身正念告諸苾芻汝等
樂欲見彼往昔苦行菩薩本舍利不諸苾
芻言我等樂見世尊即以百福莊嚴相好
之手而按其地于時大地六種震動即
便開裂七寶制底忽然涌出眾
寶羅網莊嚴其上大眾
見已生希有心爾時世尊即從座起作禮右
繞還就本座告阿難陀汝可開此制底之戶
時阿難陀即開其戶見七寶函奇珍間飾
言世尊有七寶函眾寶莊挍佛言汝可開函

11

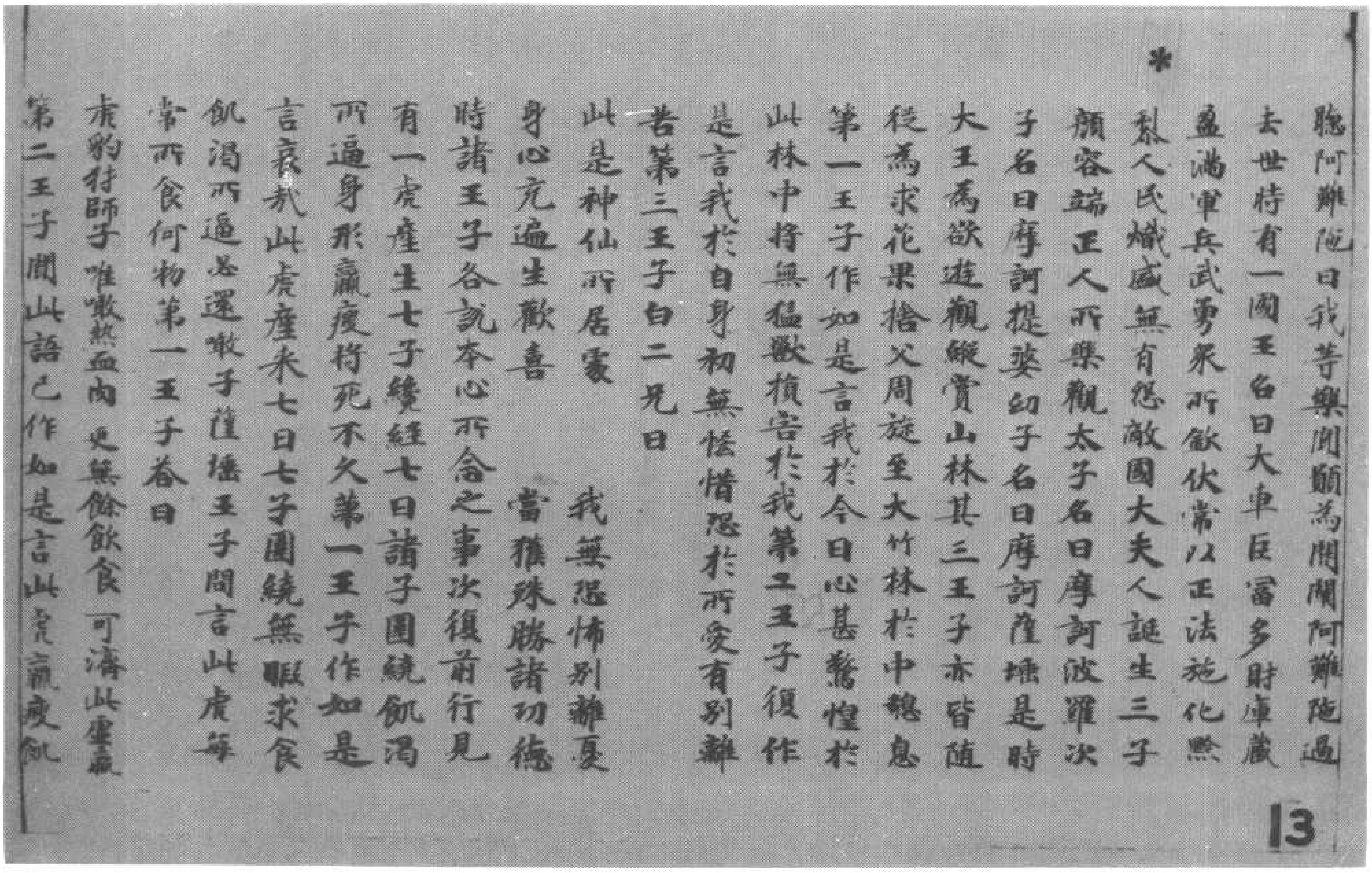


12

時阿難陀即開其戶見七寶函奇珎間飾
言世尊有七〻函衆寶莊校佛言汝可開函
時阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪拘
物頭花即白佛言函有舍利色妙異常佛言
阿難陀汝可持此大士骨來時阿難陀即取
其骨奉授世尊世尊受已告諸苾芻汝等應
觀苦行菩薩遺身舍利而說頌曰

菩薩勝德相應慧　勇猛精勤六度圓
常修不息為菩提　大捨堅固心無倦

汝等苾芻咸應礼敬菩薩本身此之舍利乃
是無量戒定慧香之所熏馥最上福田極難
逢遇時諸苾芻及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之
所恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我
因此骨速得無上正等菩提為報往恩我今
致礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆斷除
疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當一心
聽阿難陀曰我等樂聞願為開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黔



13

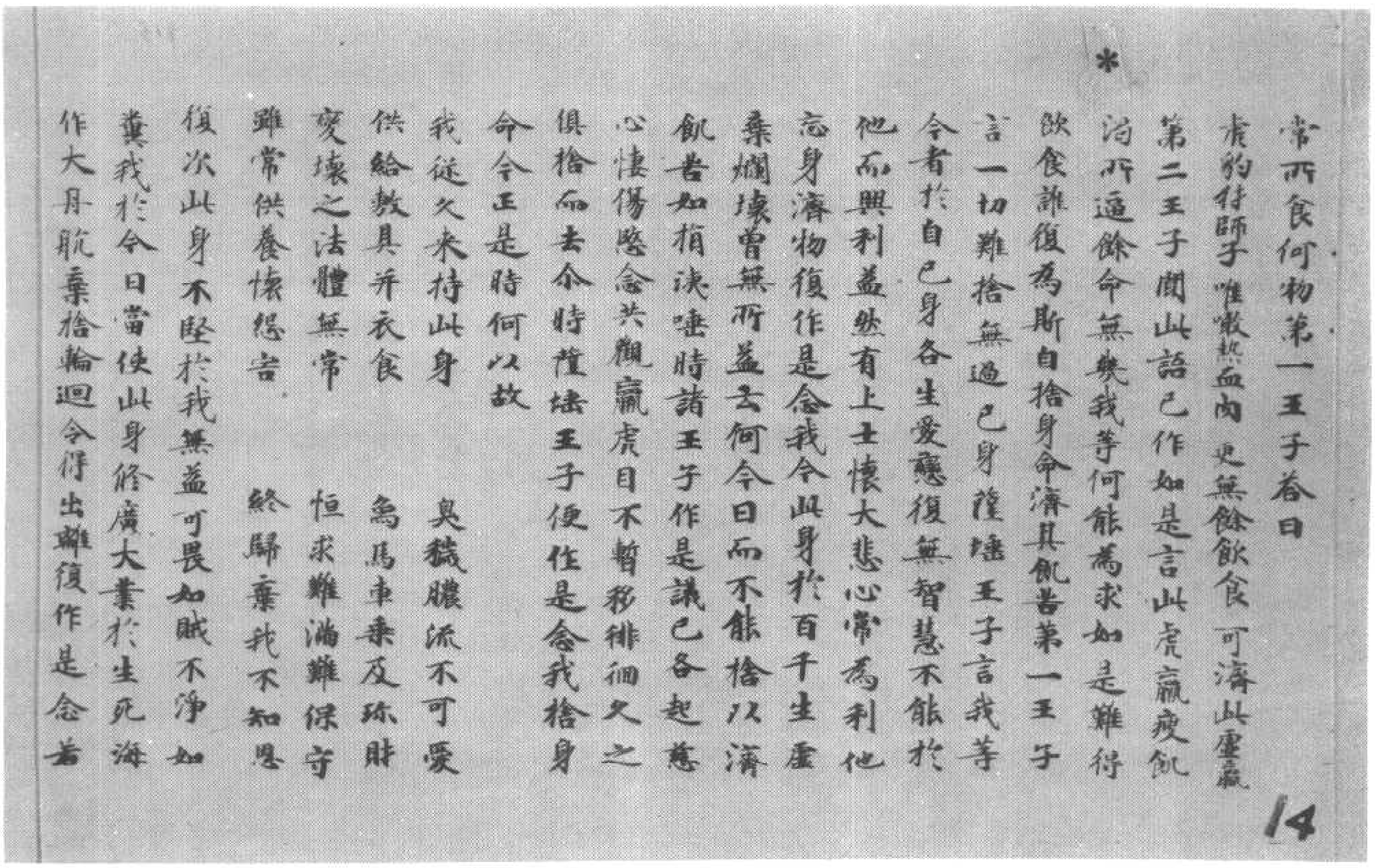
聽阿難陀曰我等樂聞願為開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黔
黎人民熾盛無有怨敵國大夫人誕生三子
顏容端正人所樂觀太子名曰摩訶波羅次
子名曰摩訶提婆幼子名曰摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀縱賞山林其三王子亦皆隨
從為求花果捨父周旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚惶於
此林中將無猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初無悋惜恐於所愛有別離
苦第三王子白二兄曰

此是神仙所居處　我無恐怖別離憂
身心充遍生歡喜　當獲殊勝諸功德

時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子纔經七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言哀哉此虎產來七日七子圍繞無暇求食
飢渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎每
常所食何物第一王子荅曰

虎豹豺師子　唯噉熱血肉　更無餘飲食　可濟此虛羸

第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢



*

常所食何物第一王子荅曰

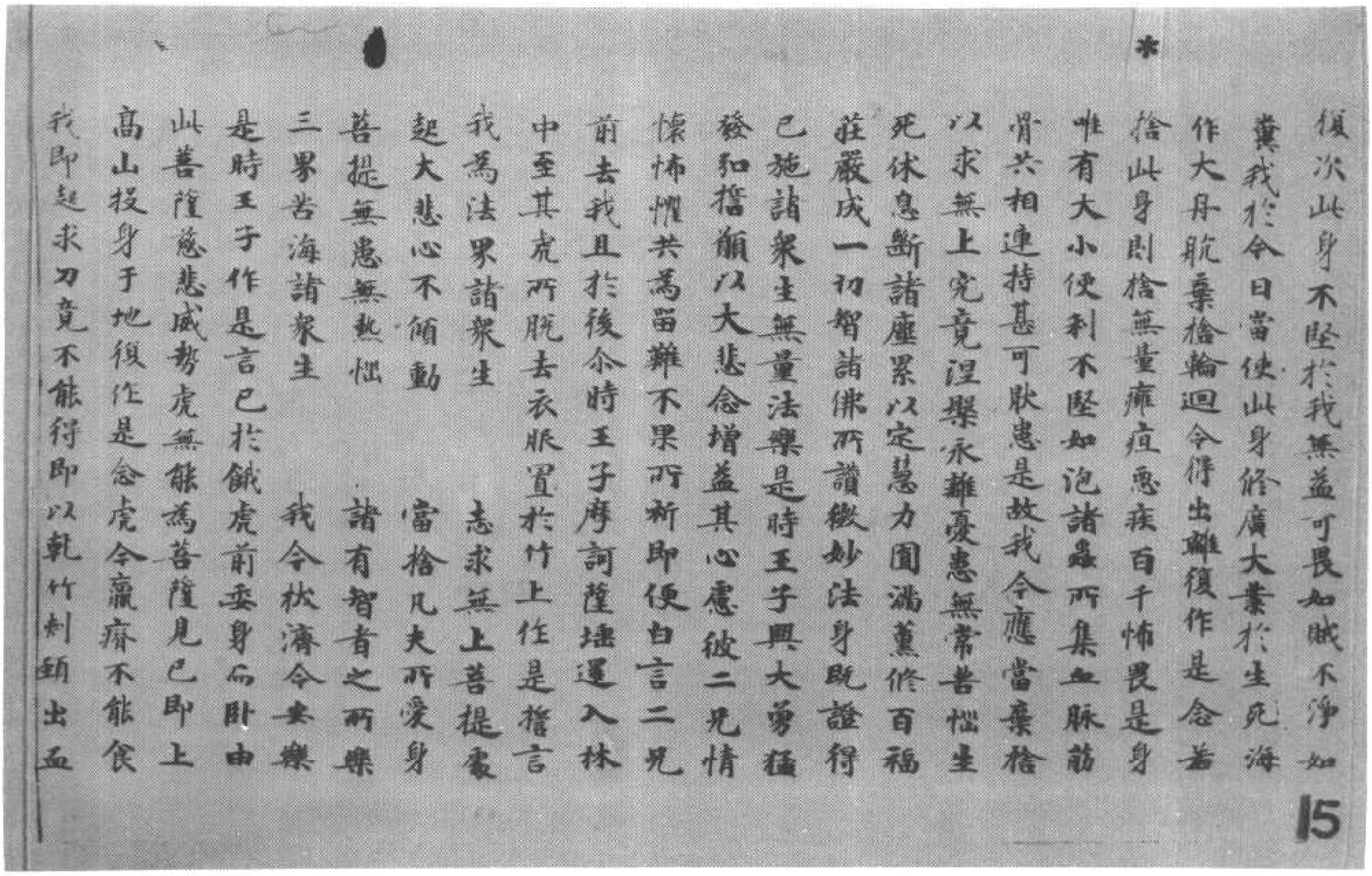
虎豹豺師子　唯噉熱血肉　更無餘飲食　可濟此羸虛

第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第一王子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等今者於自己身各生愛戀復無智慧不能於他而興利益然有上士懷大悲心常為利他忘身濟物復作是念我今此身於百千生虛棄爛壞曾無所益云何今日而不能捨以濟飢苦如捐涕唾時諸王子作是議已各起慈心悽傷愍念共觀羸虎目不暫移徘徊久之俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身命今正是時何以故

我從久來持此身　臭穢膿流不可愛
供給敷具并衣食　象馬車乘及珎財
變壞之法體無常　恒求難滿難保守
雖常供養懷怨害　終歸棄我不知恩

復次此身不堅於我無益可畏如賊不淨如糞我於今日當使此身修廣大業於生死海作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若

14



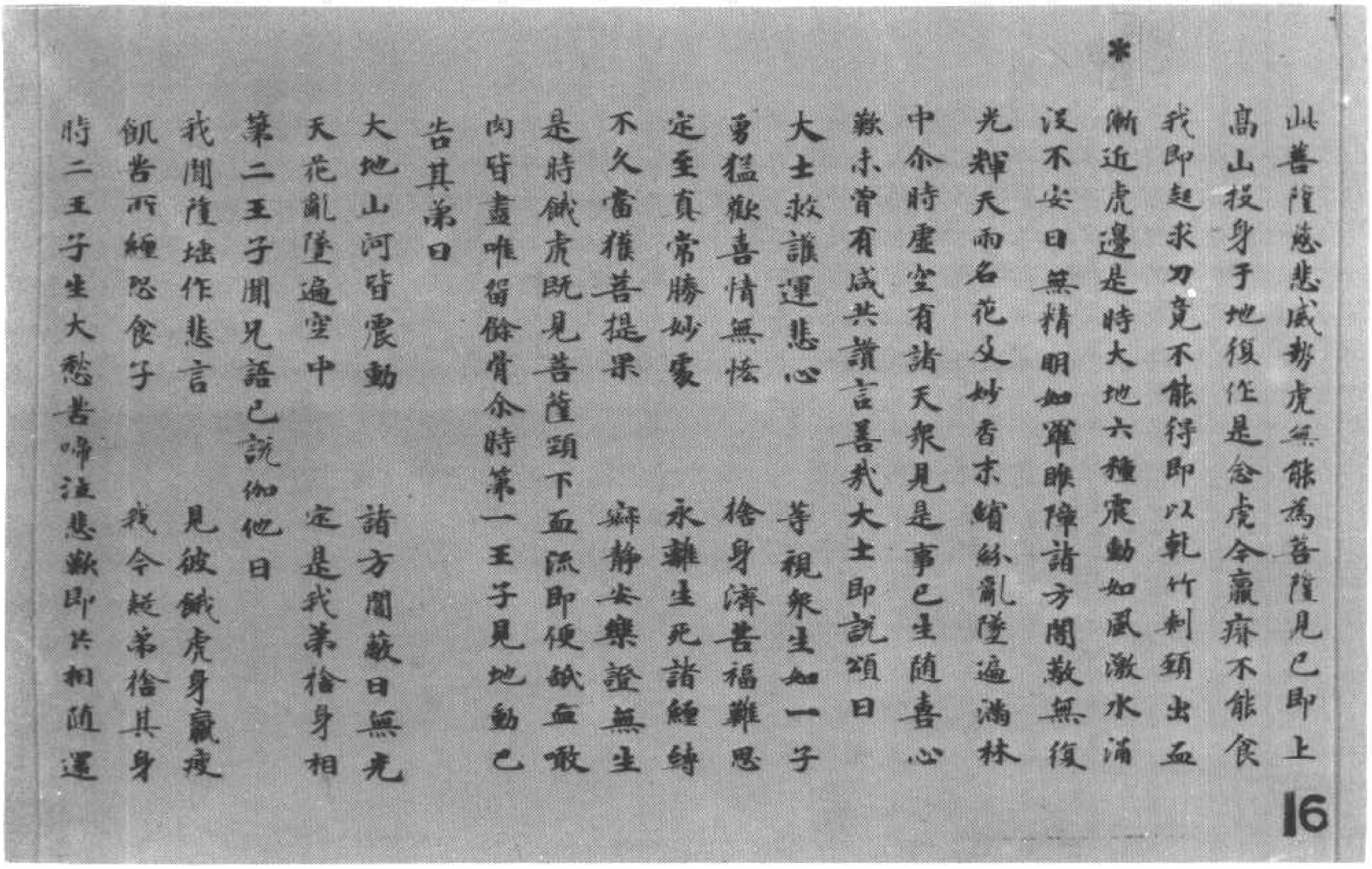
*

復次此身不堅於我無益可畏如賊不淨如糞我於今日當使此身修廣大業於生死海作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若捨此身則捨無量癰疽惡疾百千怖畏是身唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脈筋骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨以求無上究竟涅槃永離憂患無常苦惱生死休息斷諸塵累以定慧力圓滿熏修百福莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得已施諸眾生無量法樂是時王子興大勇猛發弘誓願以大悲念增益其心慮彼二兄情懷怖懼共為留難不果所祈即便白言二兄前去我且於後尒時王子摩訶薩埵還入林中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言

我為法界諸眾生　志求無上菩提處
起大悲心不傾動　當捨凡夫所愛身
菩提無患無熱惱　諸有智者之所樂
三界苦海諸眾生　我今拔濟令安樂

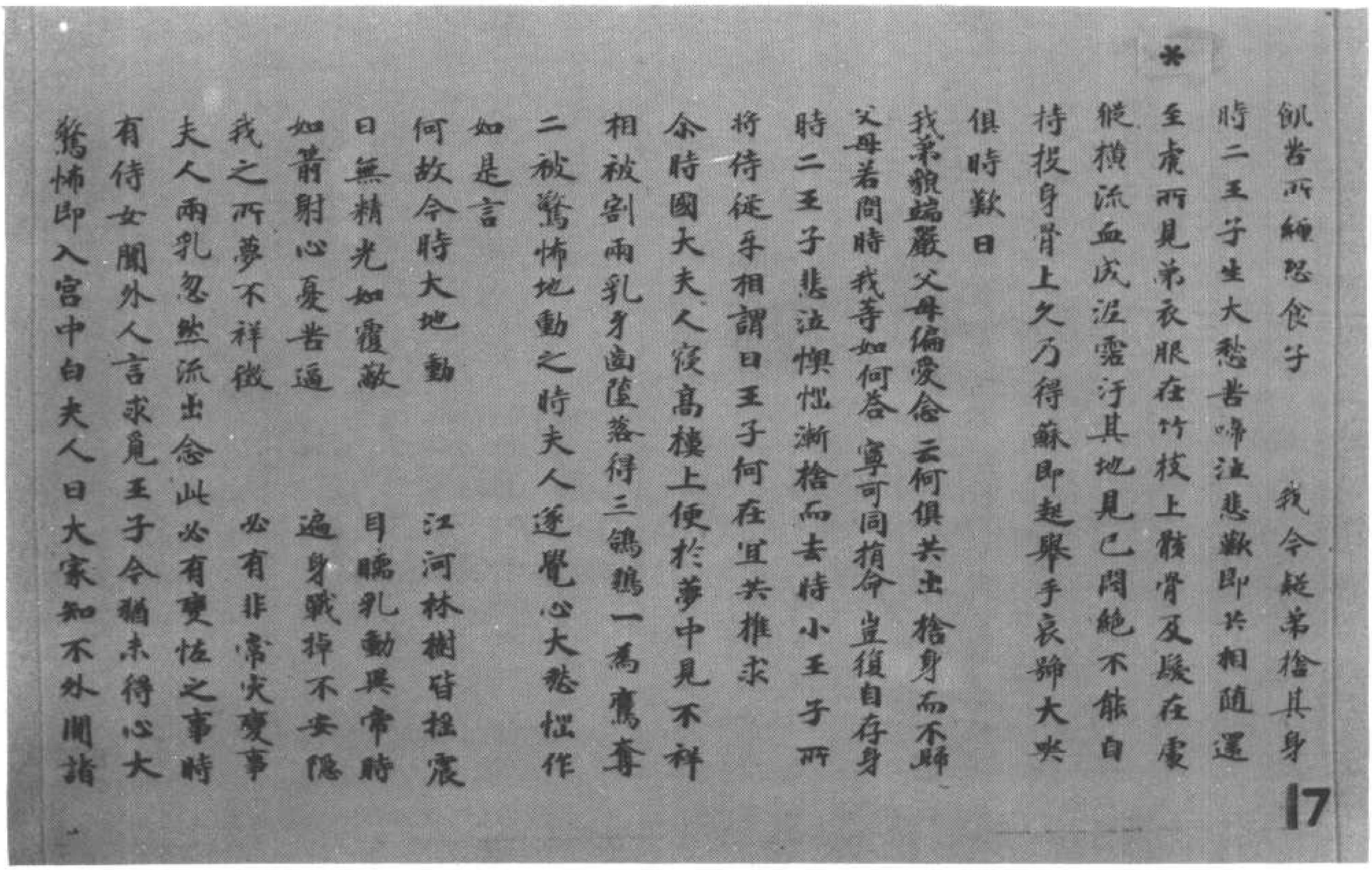
是時王子作是言已於餓虎前委身而臥由此菩薩慈悲威勢虎無能為菩薩見已即上高山投身于地復作是念虎今羸瘦不能食我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血

15



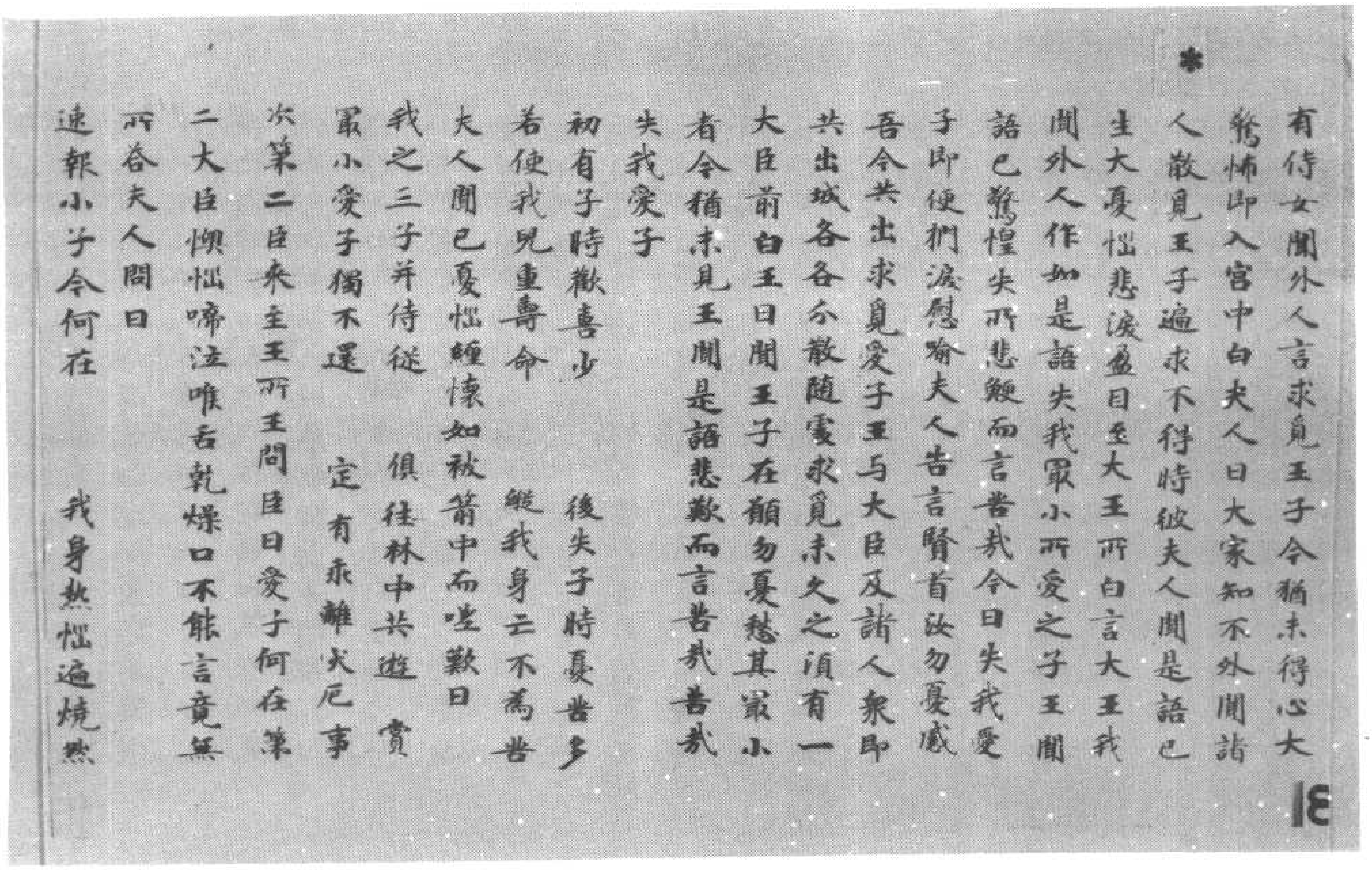
16

由菩薩慈悲威勢虎無能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘦不能食
我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日無精明如羅睺障諸方闇蔽無復
光輝天雨名花文妙香末繽紛亂墜遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情無怯　捨身濟苦福難思
定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂證無生
是時餓虎既見菩薩頸下血流即便舐血噉
肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其弟曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日無光
天花亂墜遍空中　定是我弟捨身相
第二王子聞兄語已說伽他曰
我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所纏恐食子　我今疑弟捨其身
時二王子生大愁苦啼泣悲歎即共相隨還



17

飢苦所纏恐食子　我今疑弟捨其身
時二王子生大愁苦啼泣悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上骸骨及髮在處
縱橫流血成泥霑汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大哭
俱時歎曰
我弟貌端嚴　父母偏愛念　云何俱共出　捨身而不歸
父母若問時　我等如何荅　寧可同捐命　豈復自存身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所
將侍從手相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鴿鶵一為鷹奪
二被驚怖地動之時夫人遂覺心大愁惱作
如是言
何故今時大地動　江河林樹皆搖震
日無精光如覆蔽　目瞤乳動異常時
如箭射心憂苦逼　遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵　必有非常災變事
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸



*

有侍女聞外人言求見王子今猶未得心大驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我聞外人作如是語失我最小所愛之子王聞語已驚惶失所悲鯁而言苦哉今日失我愛子即便抆淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂感吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即共出城各各分散隨處求覓未久之頃有一大臣前白王曰聞王子在願勿憂愁其最小者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉失我愛子

初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　縱我身亡不為苦

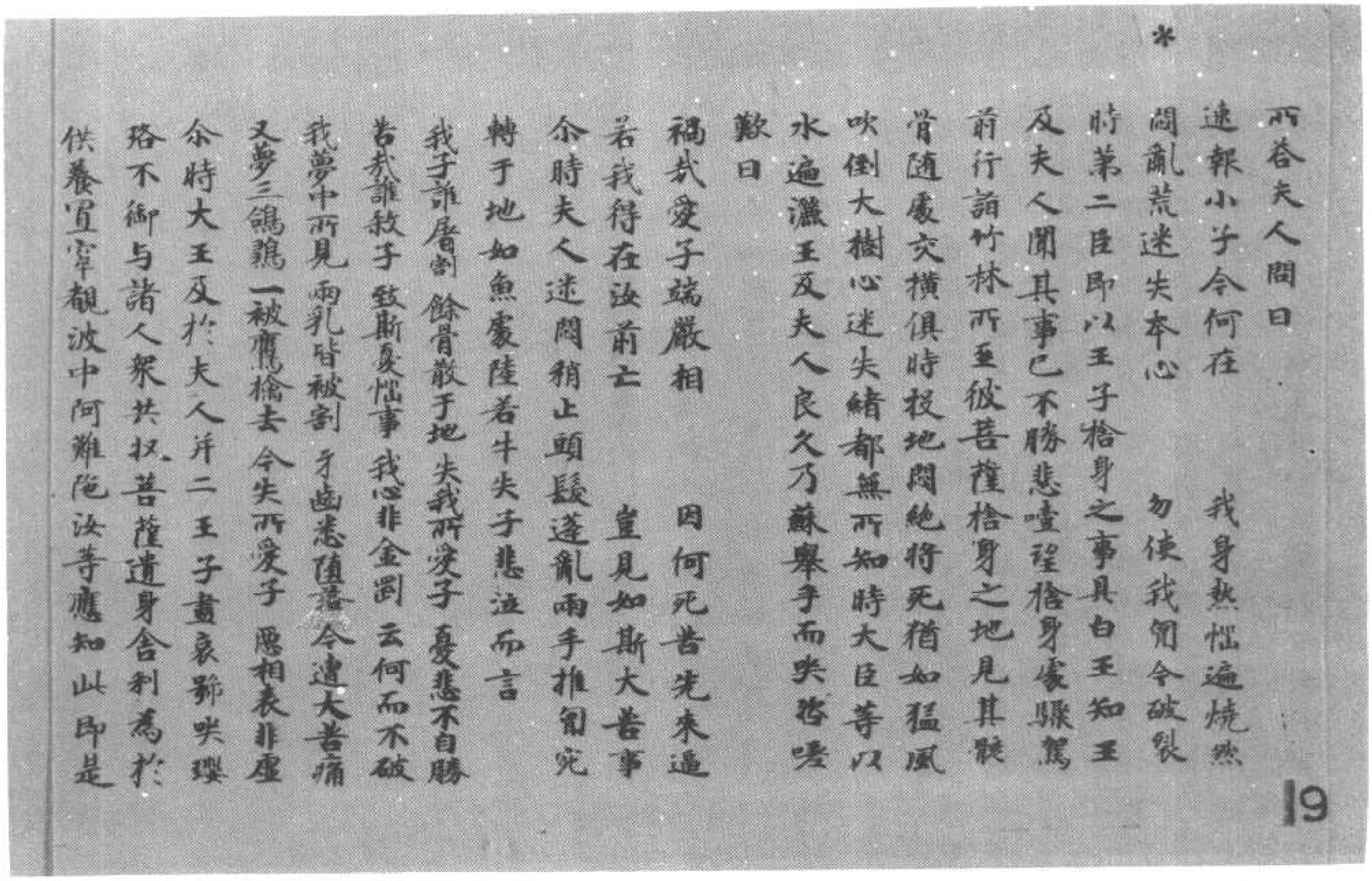
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而嗟歎曰

我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
最小愛子獨不還　定有乖離災厄事

次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第二大臣懊惱啼泣唯舌乾燥口不能言竟無所荅夫人問曰

速報小子今何在　我身熱惱遍燒然

18



*

所荅夫人問曰

速報小子今何在　我身熱惱遍燒然
悶亂荒迷失本心　勿使我胸今破裂

時第二臣即以王子捨身之事具白王知王及夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驟駕前行詣竹林所至彼菩薩捨身之地見其骸骨隨處交橫俱時投地悶絕將死猶如猛風吹倒大樹心迷失緒都無所知時大臣等以水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而哭咨嗟歎曰

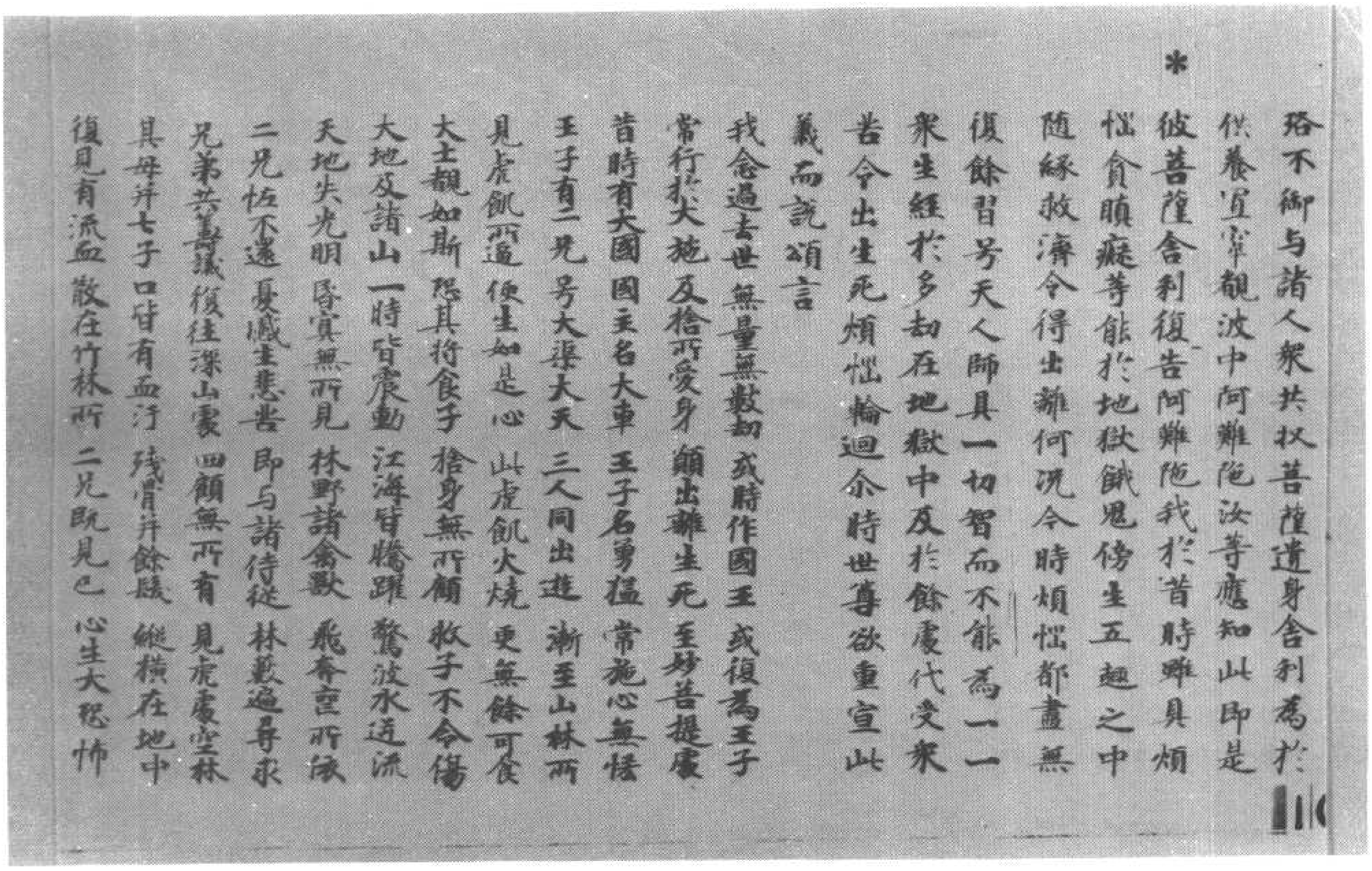
禍哉愛子端嚴相　因何死苦先來逼
若我得在汝前亡　豈見如斯大苦事

尒時夫人迷悶稍止頭髮蓬亂兩手推胸宛轉于地如魚處陸若牛失子悲泣而言

我子誰屠割　餘骨散于地　失我所愛子　憂悲不自勝
苦哉誰殺子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　今遭大苦痛
又夢三鴿鶵　一被鷹擒去　今失所愛子　惡相表非虛

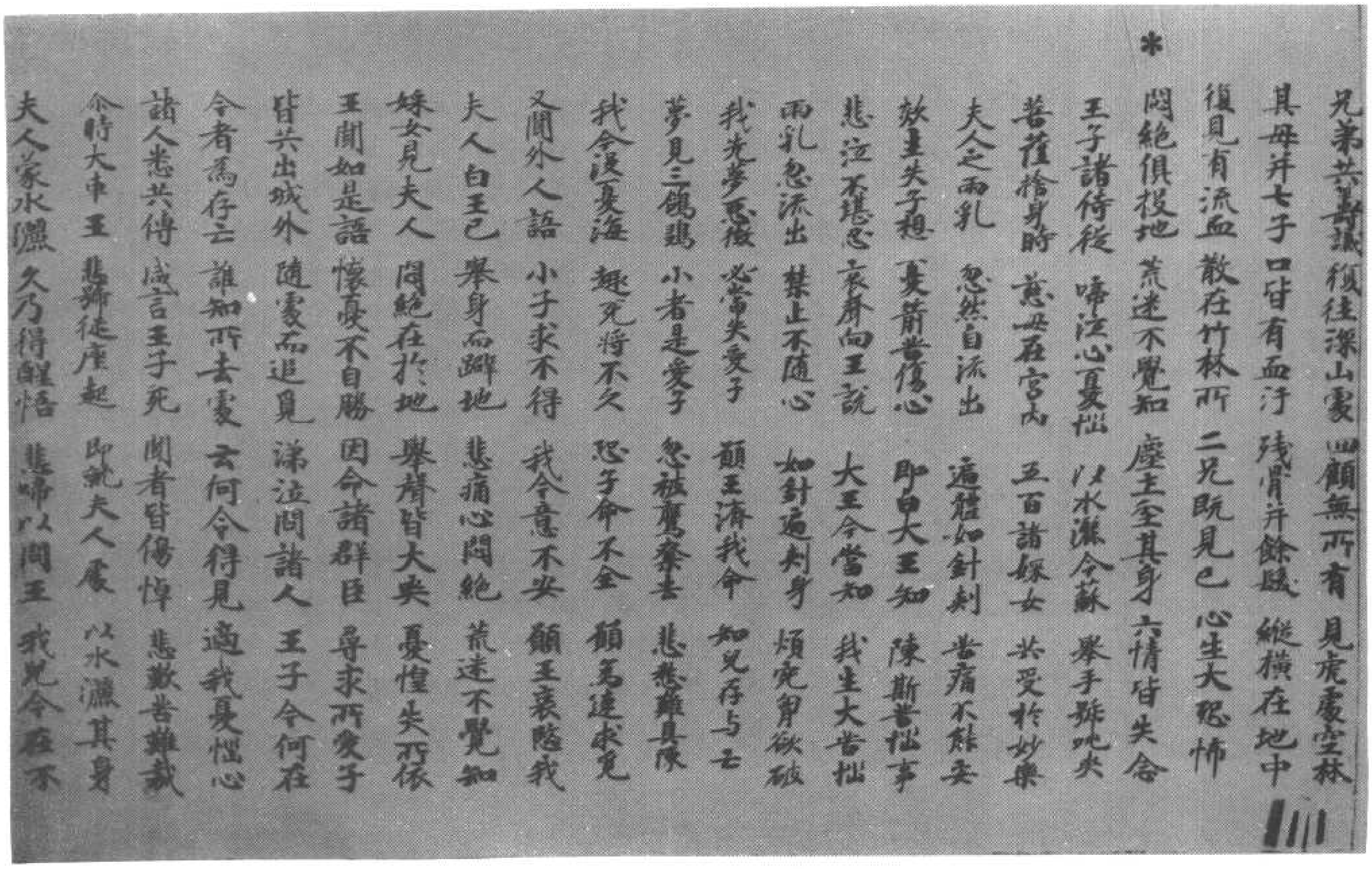
尒時大王及於夫人并二王子盡哀號哭瓔珞不御与諸人衆共收菩薩遺身舍利為於供養置窣覩波中阿難陀汝等應知此即是

19



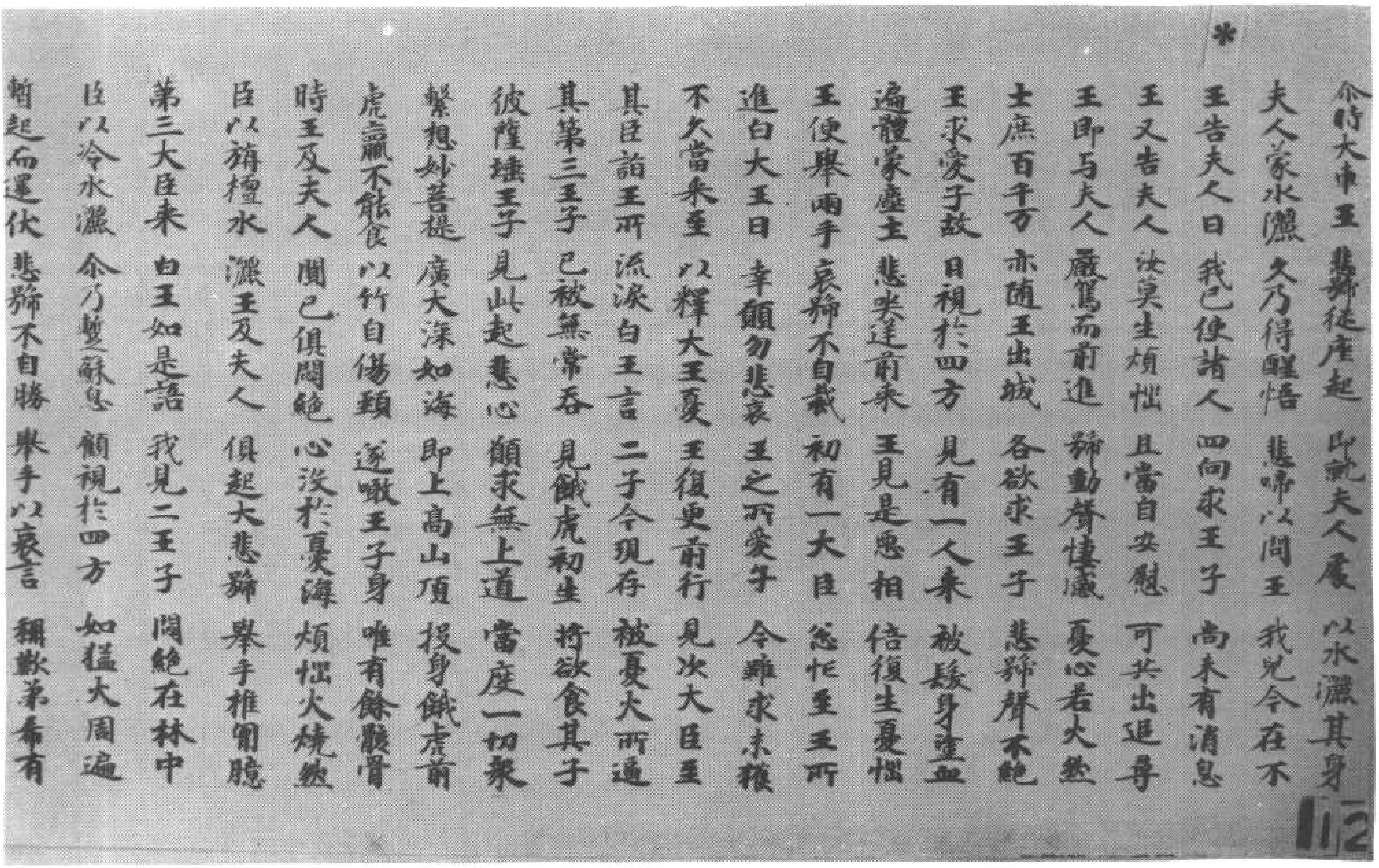
*

珞不御与諸人衆共收菩薩遺身舍利爲於
供養宜審觀汝中阿難陁汝等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難陁我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何况今時煩惱都盡無
復餘習号天人師具一切智而不能爲一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦令出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世 無量無數劫 或時作國王 或復爲王子
常行於大施 及捨所愛身 願出離生死 至妙菩提處
昔時有大國 國主名大車 王子名勇猛 常施心無悋
王子有二兄 号大渠大天 三人同出遊 漸至山林所
見虎飢所逼 便生如是心 此虎飢火燒 更無餘可食
大士覩如斯 恐其將食子 捨身無所顧 救子不令傷
大地及諸山 一時皆震動 江海皆騰躍 驚波水逆流
天地失光明 昏冥無所見 林野諸禽獸 飛奔空所依
二兄怪不還 憂慼生悲苦 即与諸侍從 林藪遍尋求
兄弟共籌議 復往深山處 四顧無所有 見虎處空林
其母并七子 口皆有血汙 殘骨并餘髮 縱橫在地中
復見有流血 散在竹林所 二兄既見已 心生大恐怖

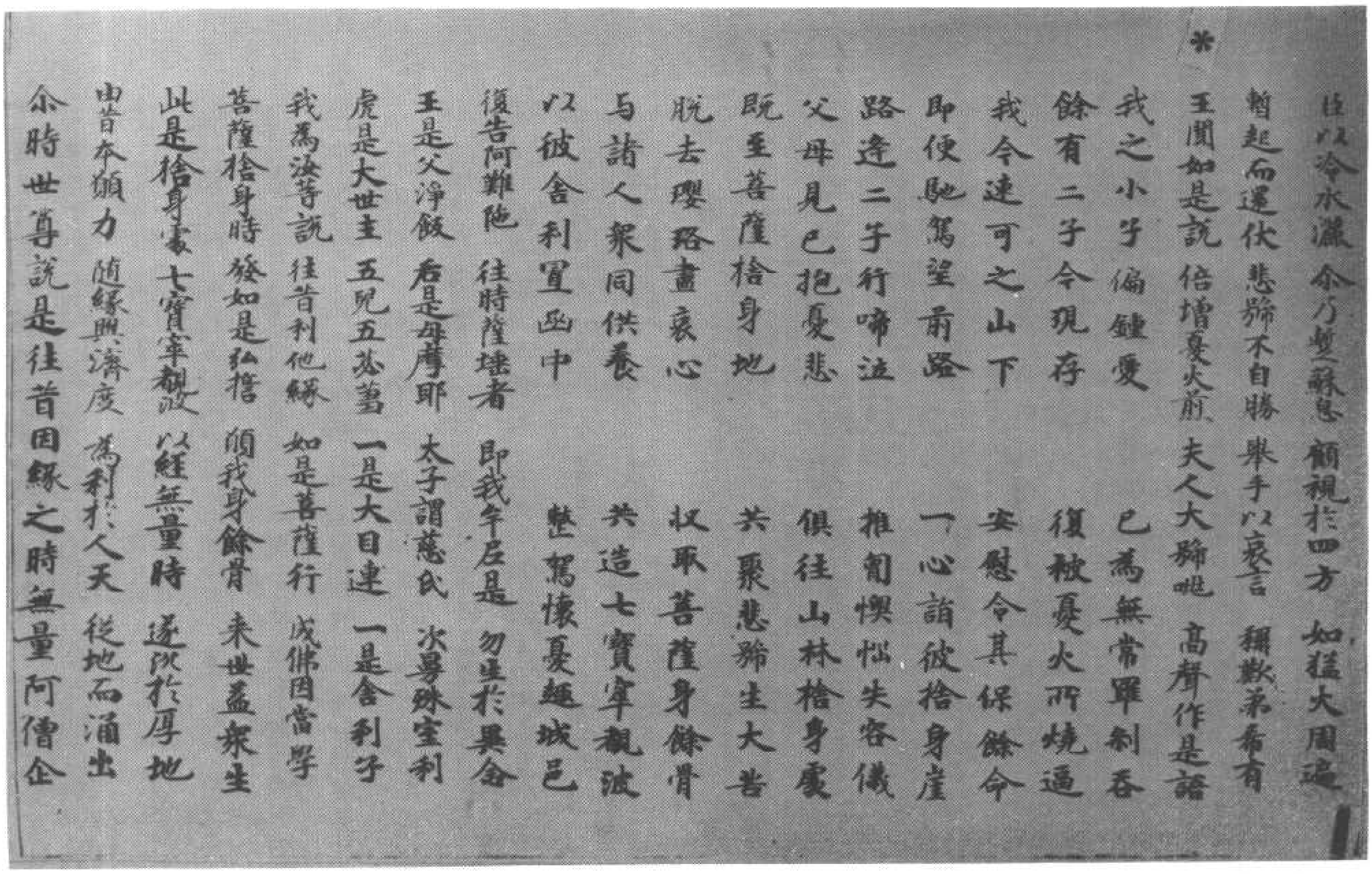


*

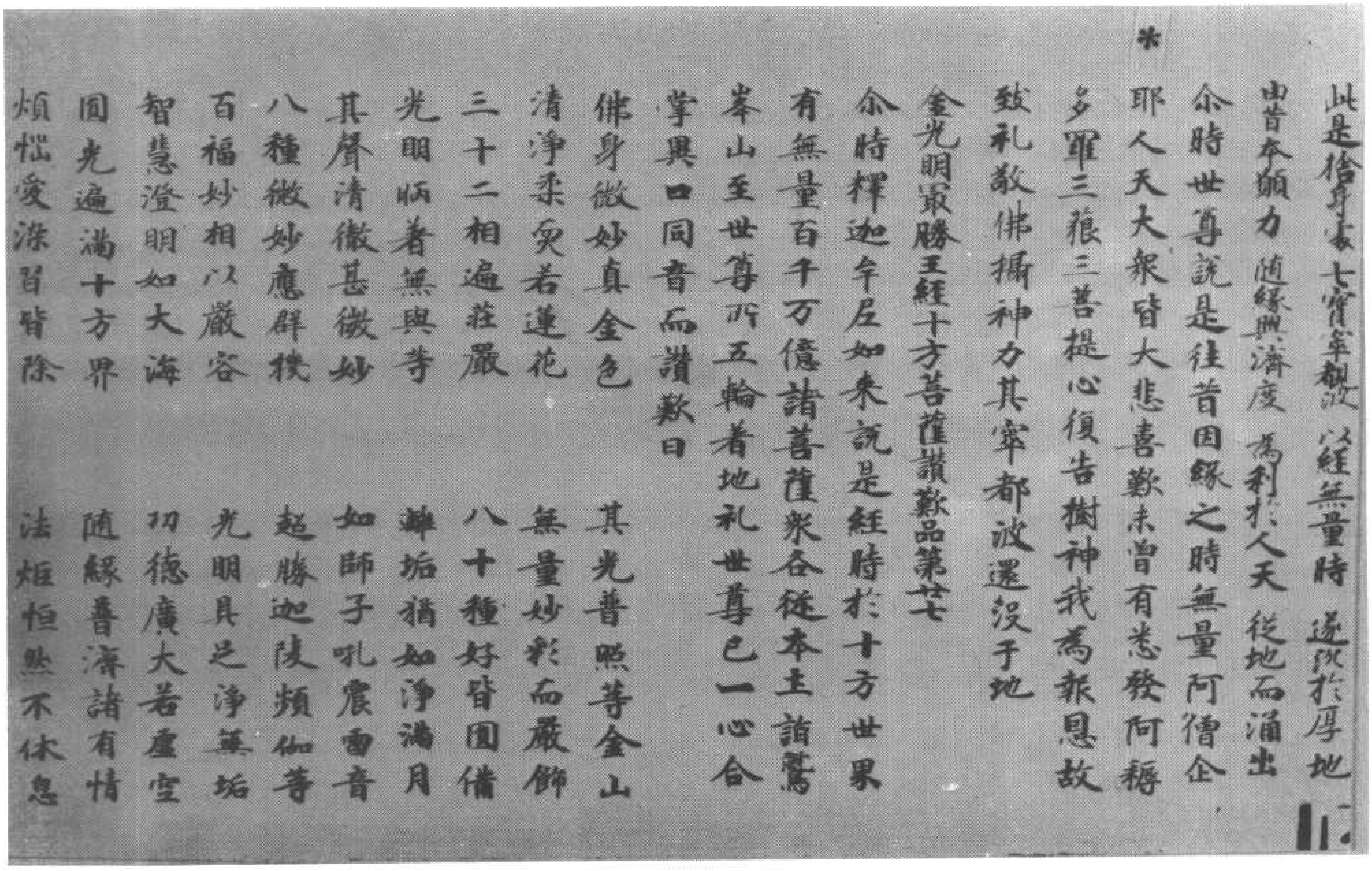
兄弟共籌議 復往深山處 四顧無所有 見虎處空林
其母并七子 口皆有血汙 殘骨并餘髮 縱橫在地中
復見有流血 散在竹林所 二兄既見已 心生大恐怖
悶絶俱躄地 荒迷不覺知 塵土坌其身 六情皆失念
王子諸侍從 啼泣心憂惱 以水灑令蘇 舉手號咷哭
菩薩捨身時 慈母在宮內 五百諸婇女 共受於妙樂
夫人之兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安
欻生失子想 憂箭苦傷心 即白大王知 陳斯苦惱事
悲泣不堪忍 哀聲向王說 大王今當知 我生大苦惱
兩乳忽流出 禁止不隨心 如針遍刺身 煩冤胷欲破
我先夢惡徵 必當失愛子 願王濟我命 知兒存与亡
夢見三鴿鶵 小者是愛子 忽被鷹奪去 悲愁難具陳
我今沒憂海 趣死將不久 恐子命不全 願爲速求覓
又聞外人語 小子求不得 我今意不安 願王哀愍我
夫人白王已 舉身而躃地 悲痛心悶絶 荒迷不覺知
婇女見夫人 悶絶在於地 舉聲皆大哭 憂惶失所依
王聞如是語 懷憂不自勝 因令諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨處而追覓 涕泣問諸人 王子今何在
今者爲存亡 誰知所去處 云何令得見 適我憂惱心
諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆傷悼 悲歎苦難裁
尒時大車王 悲號從座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不



尒時大王 悲號從座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人蒙水灑 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出追尋
王即与夫人 嚴駕而前進 號動聲悽慼 憂心若火然
士庶百千万 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 目視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體蒙塵土 悲哭逆前來 王見是惡相 倍復生憂惱
王便舉兩手 哀號不自裁 初有一大臣 急忙至王所
進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖求未獲
不久當來至 以釋大王憂 王復更前行 見次大臣至
其臣詣王所 流淚白王言 二子今現存 被憂火所逼
其第三王子 已被無常吞 見餓虎初生 將欲食其子
彼薩埵王子 見此起悲心 願求無上道 當度一切衆
繫想妙菩提 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎羸不能食 以竹自傷頸 遂噉王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海 煩惱火燒然
臣以旃檀水 灑王及夫人 俱起大悲號 舉手椎胸臆
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絕在林中
臣以冷水灑 尒乃蹔蘇息 顧視於四方 如猛火周遍
暫起而還伏 悲號不自勝 舉手以哀言 稱歎弟希有



臣以冷水灑 尒乃蹔蘇息 顧視於四方 如猛火周遍
暫起而還伏 悲號不自勝 舉手以哀言 稱歎弟希有
王聞如是說 倍增憂火煎 夫人大號咷 高聲作是語
我之小子偏鍾愛 已為無常羅剎吞
餘有二子今現存 復被憂火所燒逼
我今速可之山下 安慰令其保餘命
即便馳駕望前路 一心詣彼捨身崖
路逢二子行啼泣 椎胸懊惱失容儀
父母見已抱憂悲 俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地 共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡哀心 收取菩薩身餘骨
与諸人衆同供養 共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中 整駕懷憂趣城邑
復告阿難陀 往時薩埵者 即我牟尼是 勿生於異念
王是父淨飯 后是母摩耶 太子謂慈氏 次男殊室利
虎是大世主 五兒五苾芻 一是大目連 一是舍利子
我為汝等說 往昔利他緣 如是菩薩行 成佛因當學
菩薩捨身時 發如是弘誓 願我身餘骨 來世益衆生
此是捨身處 七寶窣覩波 以經無量時 遂沉於厚地
由昔本願力 隨緣興濟度 為利於人天 從地而涌出
尒時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧企



*

此是捨身處　七寶窣覩波　以經無量時　遂沒於厚地
由昔本願力　隨緣興濟度　為利於人天　從地而涌出

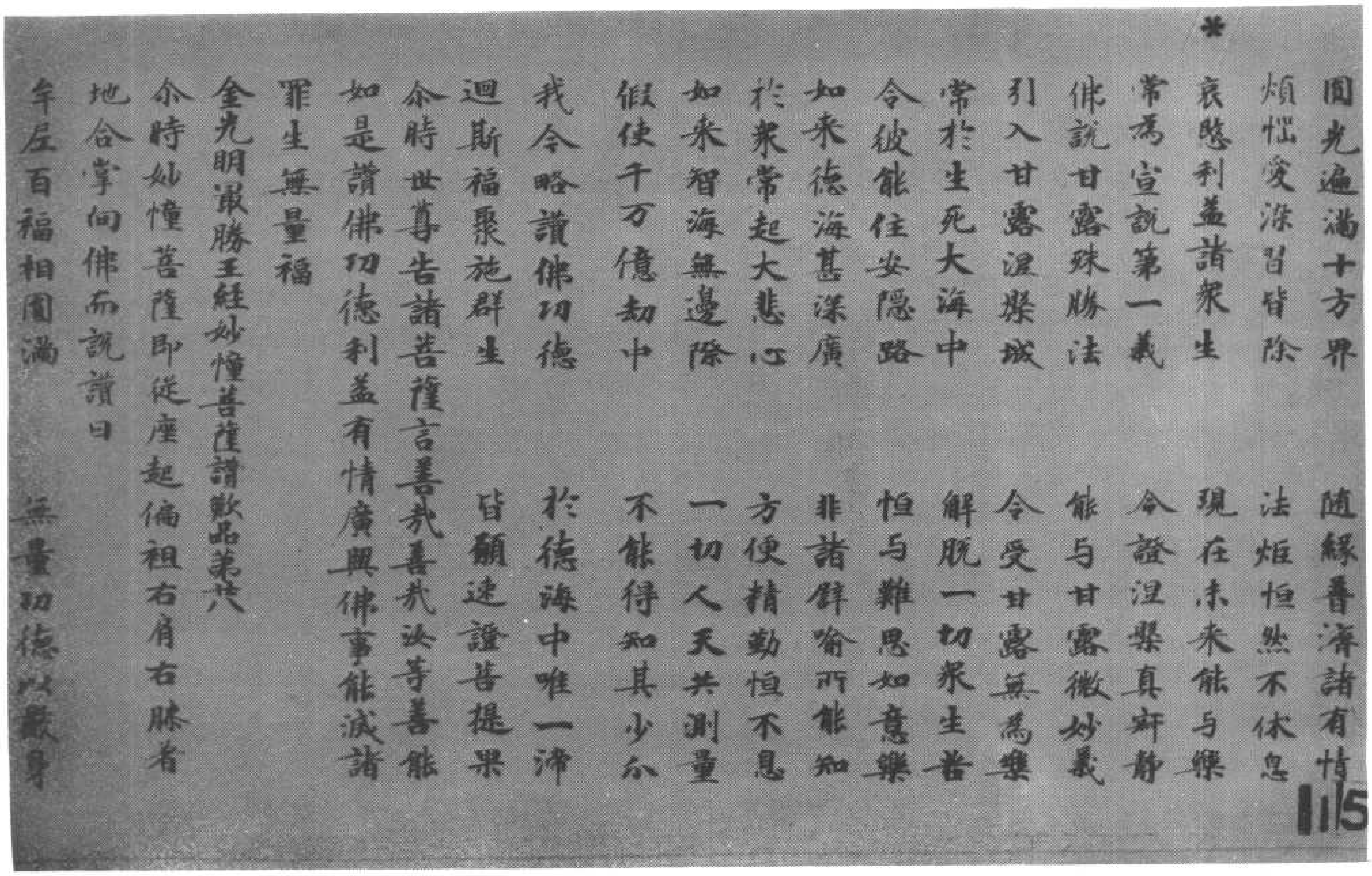
尒時世尊說是往昔因緣之時，無量阿僧企耶人天大眾皆大悲喜，歎未曾有，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。復告樹神：我為報恩故致礼敬。佛攝神力，其窣都波還沒于地。

金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第廿七

尒時釋迦牟尼如來說是經時，於十方世界有無量百千万億諸菩薩眾，各從本土詣鷲峯山，至世尊所，五輪著地，礼世尊已，一心合掌，異口同音而讚歎曰：

佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨柔耎若蓮花　無量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明昞着無與等　離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨無垢
智慧澄明如大海　功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息

11



*

圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息
哀愍利益諸眾生　現在未來能与樂
常為宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能与甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露無為樂
常於生死大海中　解脫一切眾生苦
令彼能住安隱路　恒与難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸譬喻所能知
於眾常起大悲心　方便精勤恒不息
如來智海無邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一渧
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果

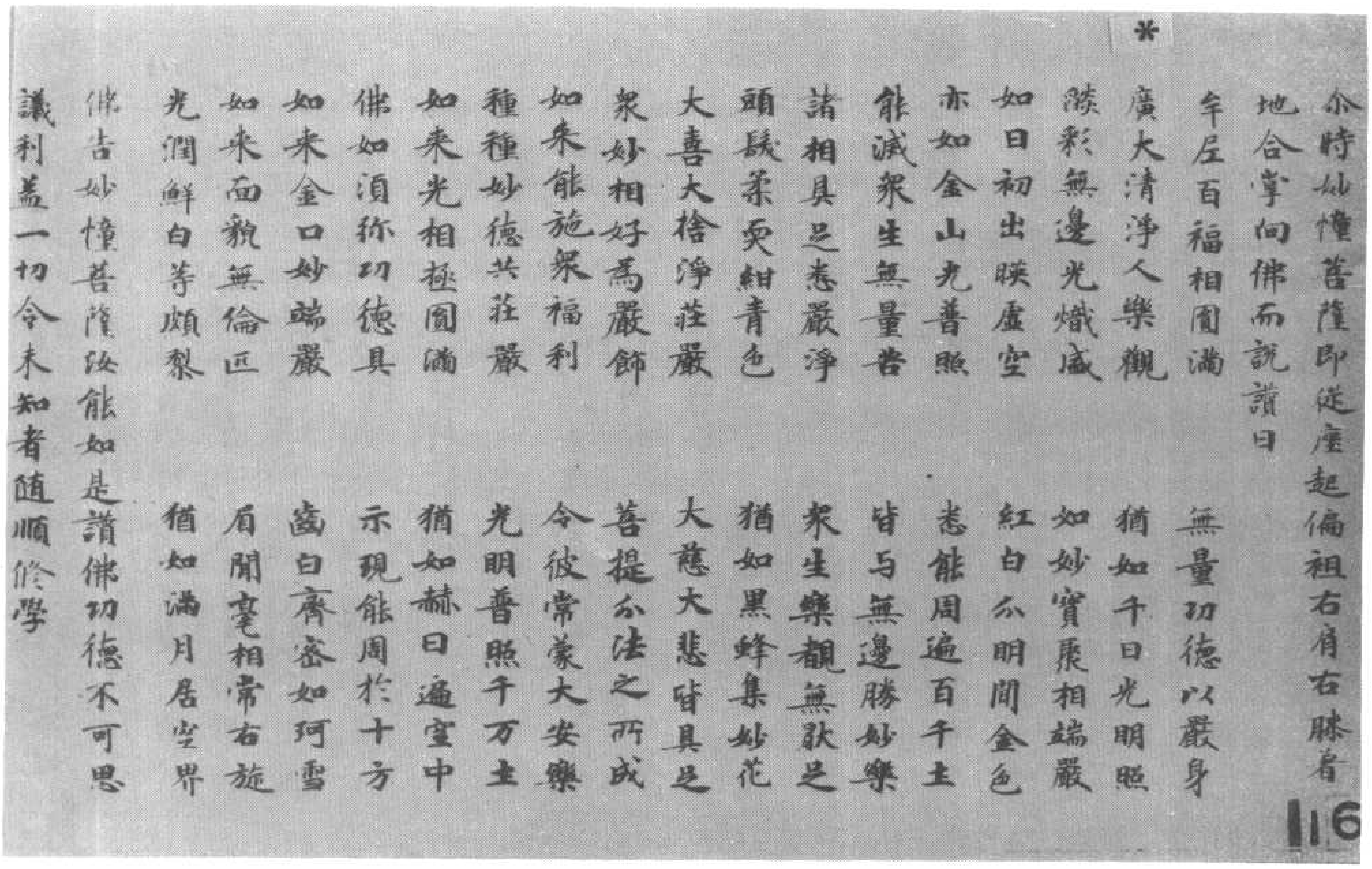
尒時世尊告諸菩薩言：善哉善哉，汝等善能如是讚佛功德，利益有情，廣興佛事，能滅諸罪，生無量福。

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第廿八

尒時妙幢菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而說讚曰：

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身

115



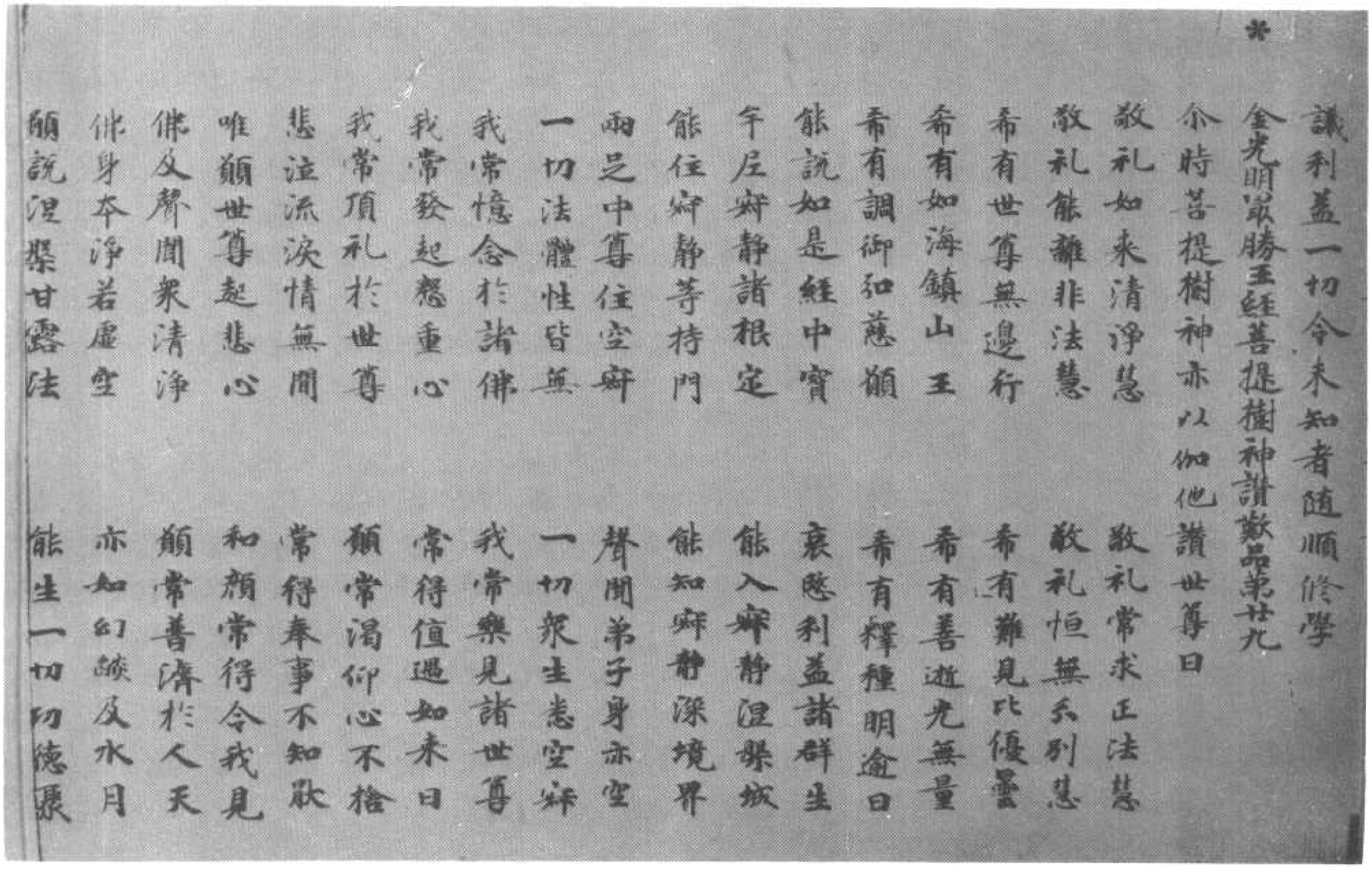
*

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝着地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
燄彩無邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出映虛空　紅白分明間金色
亦如金山光普照　悉能周遍百千土
能滅衆生無量苦　皆与無邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀無猒足
頭髮柔耎紺青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好爲嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相極圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌無倫匹　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗梨　猶如滿月居空界

佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思議利益一切令未知者隨順修學

116



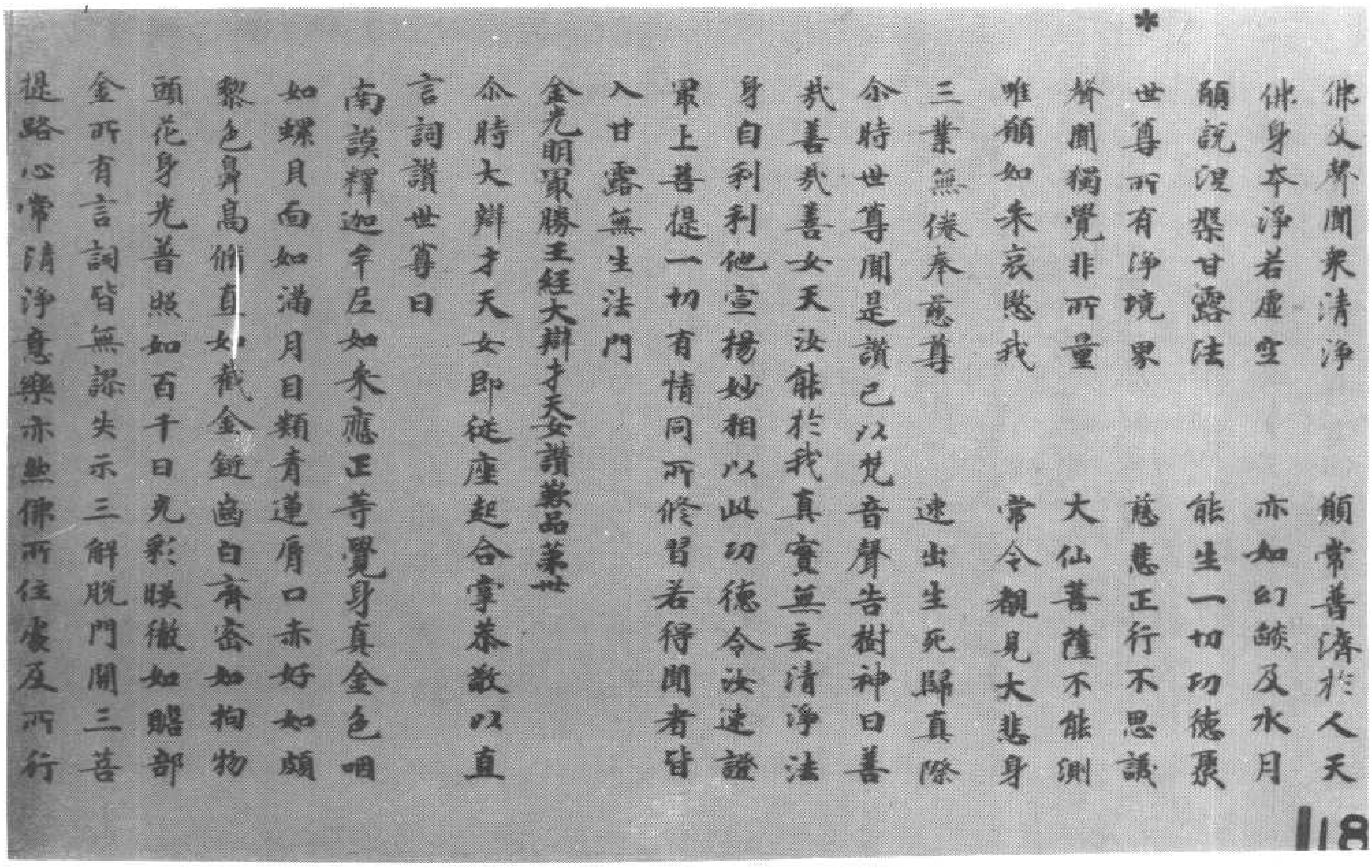
*

議利益一切令未知者隨順修學

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九

尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰

敬禮如來清淨慧　敬禮常求正法慧
敬禮能離非法慧　敬禮恒無分別慧
希有世尊無邊行　希有難見如優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光無量
希有調御知慈愍　希有釋種明逾日
能說如是經中寶　哀愍利益諸群生
牟尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知寂靜深境界
兩足中尊住空寂　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆無　一切衆生悉空寂
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慇重心　常得值遇如來日
我常頂禮於世尊　願常渴仰心不捨
悲泣流淚情無間　常得奉事不知猒
唯願世尊起悲心　和顏常得令我見
佛及聲聞衆清淨　願常善濟於人天
佛身本淨若虛空　亦如幻焰及水月
願說涅槃甘露法　能生一切功德聚

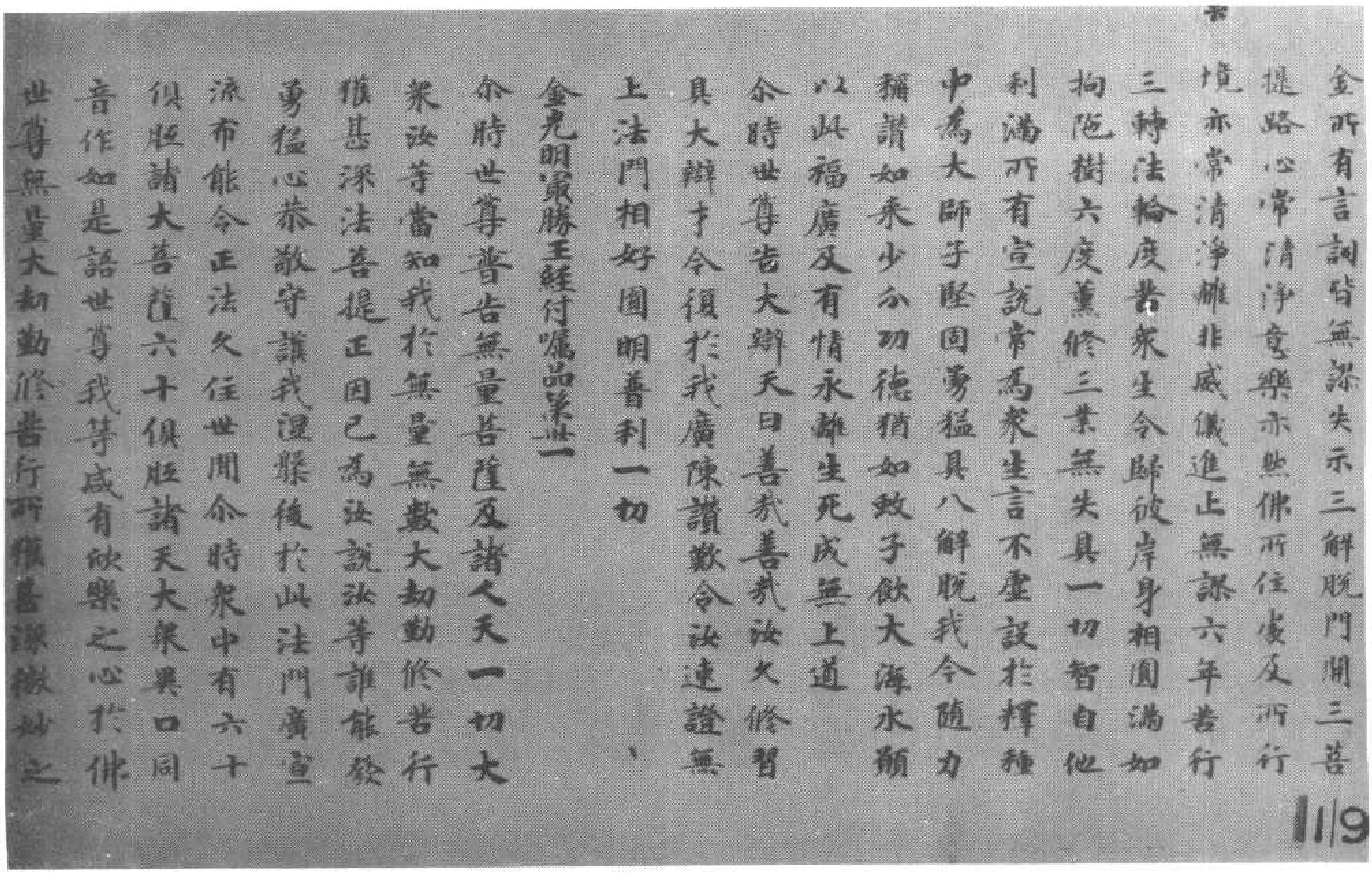


118

佛及聲聞衆清淨　願常普濟於人天
佛身本淨若虛空　亦如幻燄及水月
願說涅槃甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令覩見大悲身
三業無倦奉慈尊　速出生死歸真際
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實無妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露無生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第卅

尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗
黎色鼻高脩直如截金鋌齒白齊密如拘物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹如贍部
金所有言詞皆無謬失示三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行

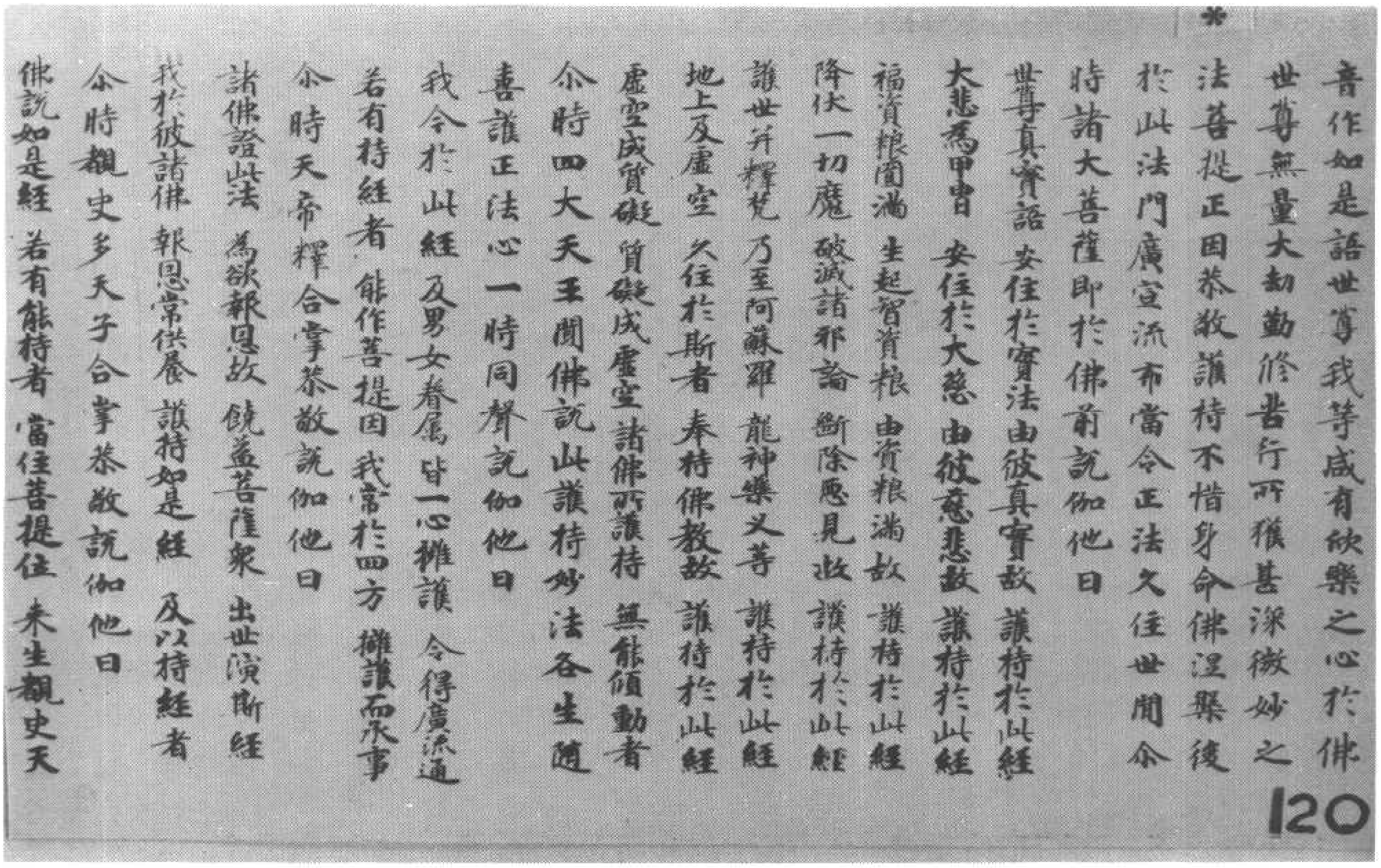


119

金所有言詞皆無謬失示三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止無謬六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陁樹六度熏修三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成無上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證無
上法門相好圓明普利一切　、

金光明最勝王經付囑品第卅一

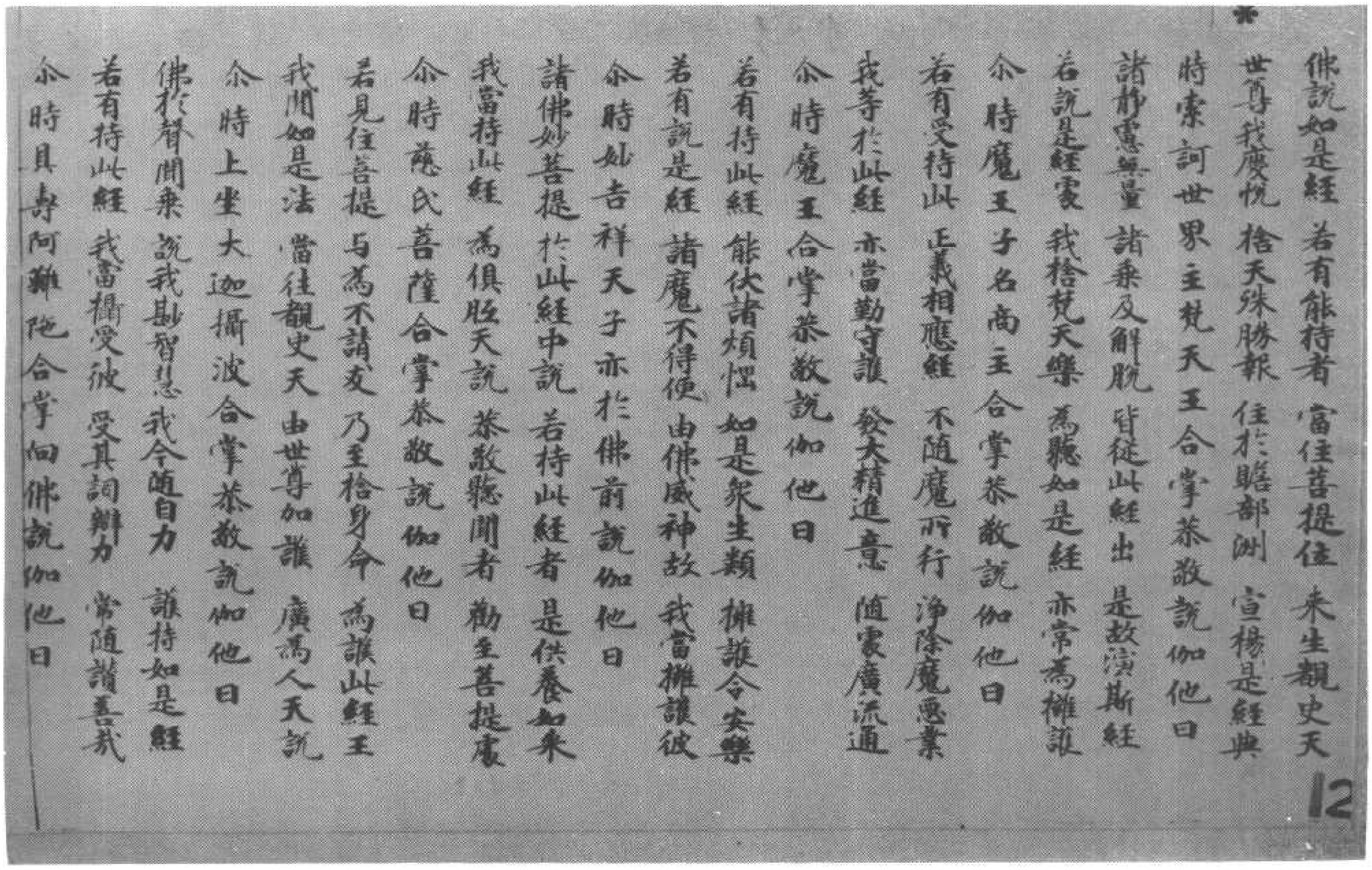
尒時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊無量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之



音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊無量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　安住於實法　由彼真實故　護持於此經
大悲為甲冑　安住於大慈　由彼慈悲故　護持於此經
福資粮圓滿　生起智資粮　由資粮滿故　護持於此經
降伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并釋梵　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持於此經
虛空成質礙　質礙成虛空　諸佛所護持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作菩提因　我當於四方　擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時覩史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　來生覩史天

120

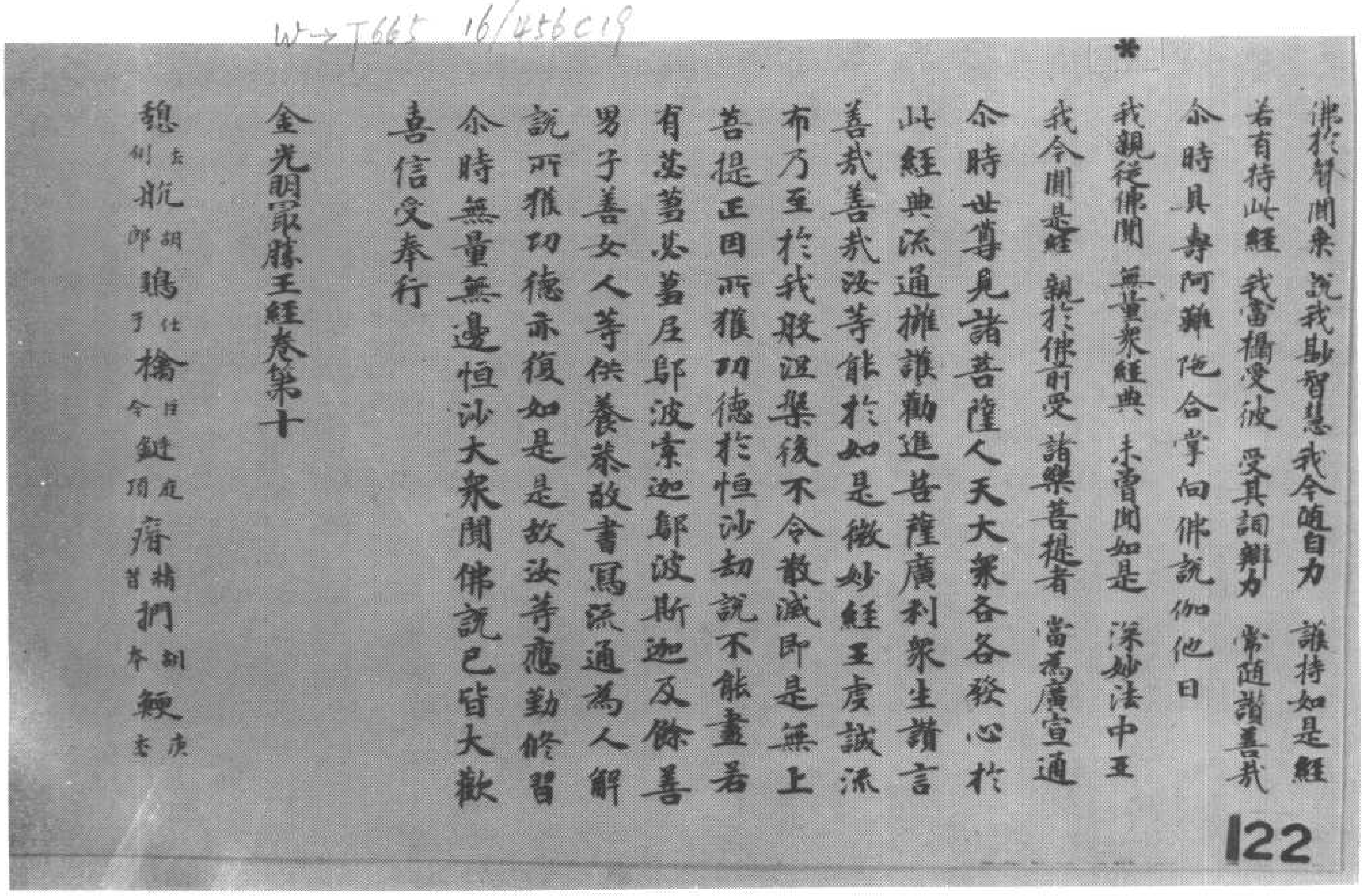
6



佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　來生覩史天
世尊我慶悅　捨天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮無量　諸乘及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨梵天樂　為聽如是經　亦常為擁護
尒時魔王子名商主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　正義相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等於此經　亦當勤守護　發大精進意　隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提　与為不請友　乃至捨身命　為護此經王
我聞如是法　當往覩史天　由世尊加護　廣為人天說
尒時上坐大迦攝波合掌恭敬說伽他曰
佛於聲聞乘　說我尠智慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我當攝受彼　受其詞辯力　常隨讚善哉
尒時具壽阿難陁合掌向佛說伽他曰

12

W→T665 16/456c19



佛於聲聞衆　說我勝智慧　我今隨自力　護持如是經

若有持此經　我當攝受彼　受其詞辯力　常隨讚善哉

尒時具壽阿難陁合掌向佛說伽他曰

我親從佛聞　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王

我今聞是經　親於佛前受　諸樂菩提者　當爲廣宣通

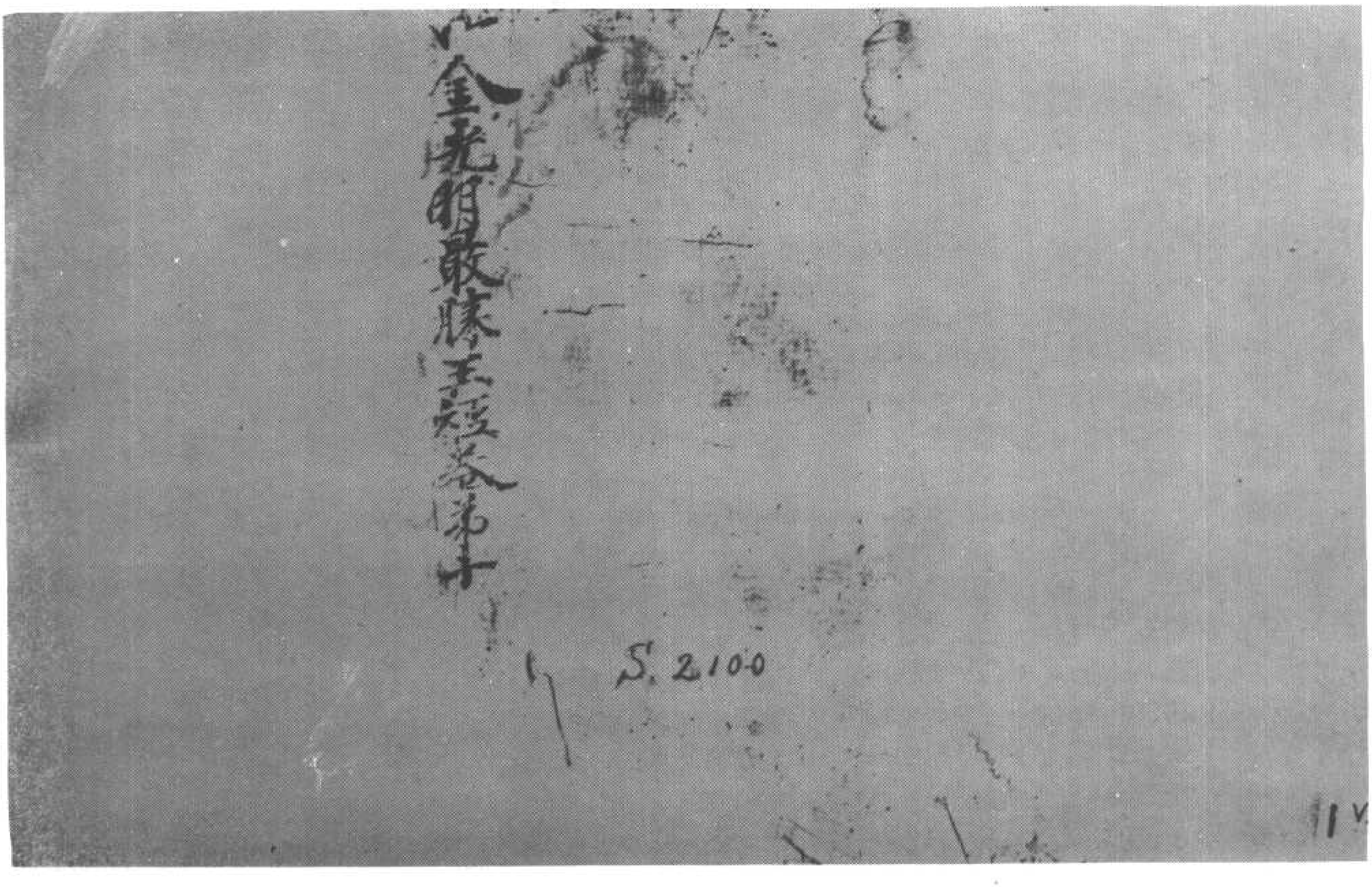
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流布乃至於我般涅槃後不令散滅即是無上菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若有苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習

尒時無量無邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

鵄（去飢）航（胡郎）鴇（仕于）擒（日今）鍵（庭項）癠（精旨）捫（胡本）鞕（庚孝）

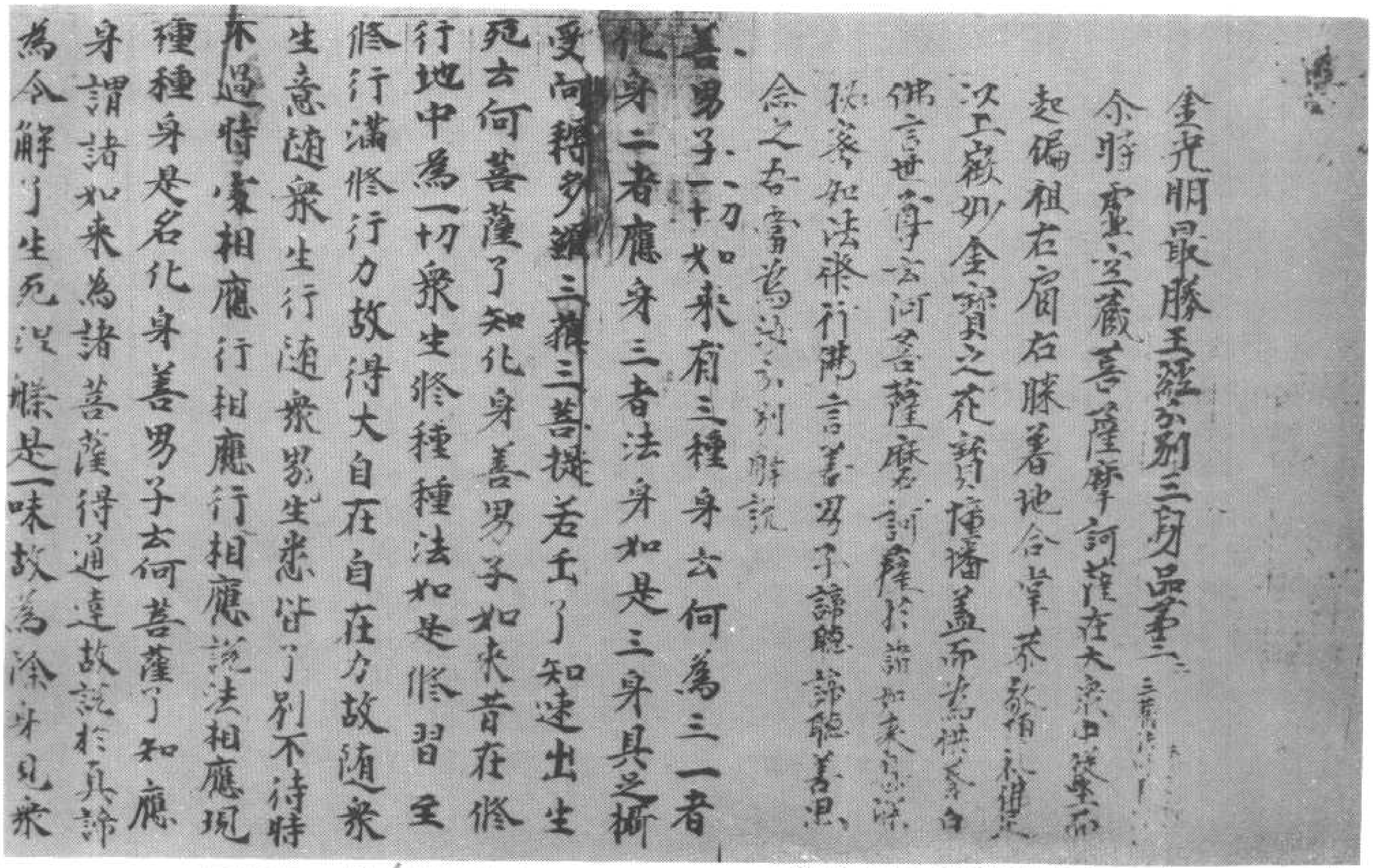
122



金光明最勝王經卷第十

S. 2100

11v



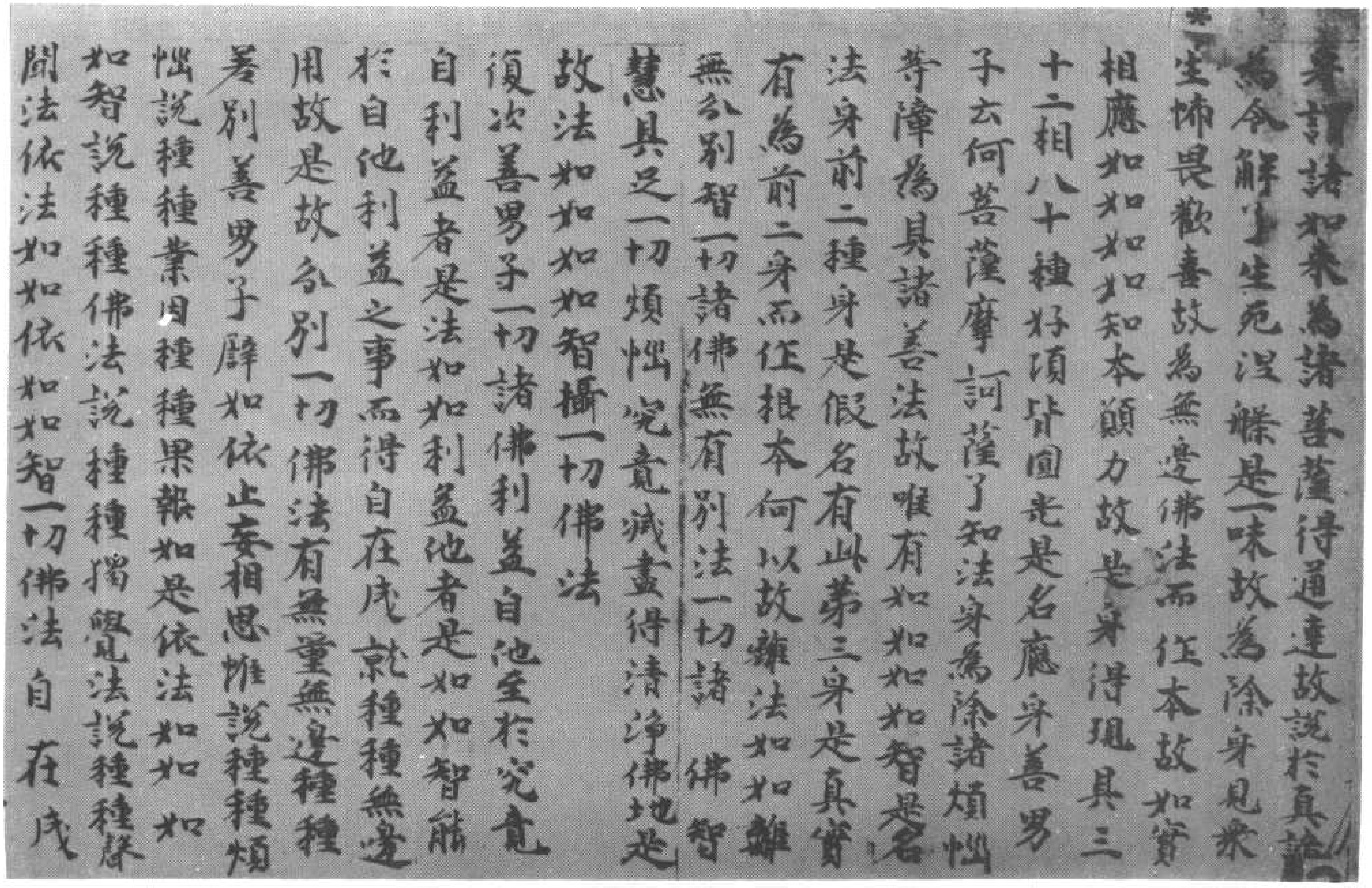
金光明最勝王經分別三身品第三

爾時虛空藏菩薩摩訶薩在大眾中從座而
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬禮佛足
以上微妙金寶之花寶幢幡蓋而為供養白
佛言世尊云何菩薩摩訶薩於諸如來甚深
秘密如法修行佛言善男子諦聽諦聽善思
念之吾當為汝分別解說

善男子一切如來有三種身云何為三一者
化身二者應身三者法身如是三身具足攝
受阿耨多羅三藐三菩提若正了知速出生
死云何菩薩了知化身善男子如來昔在修
行地中為一切眾生修種種法如是修習至
修行滿修行力故得大自在自在力故隨眾
生意隨眾生行隨眾界生悉皆了別不待時
不過時處相應行相應行相應說法相應現
種種身是名化身善男子云何菩薩了知應
身謂諸如來為諸菩薩得通達故說於真諦
為令解了生死涅槃是一味故為除身見眾

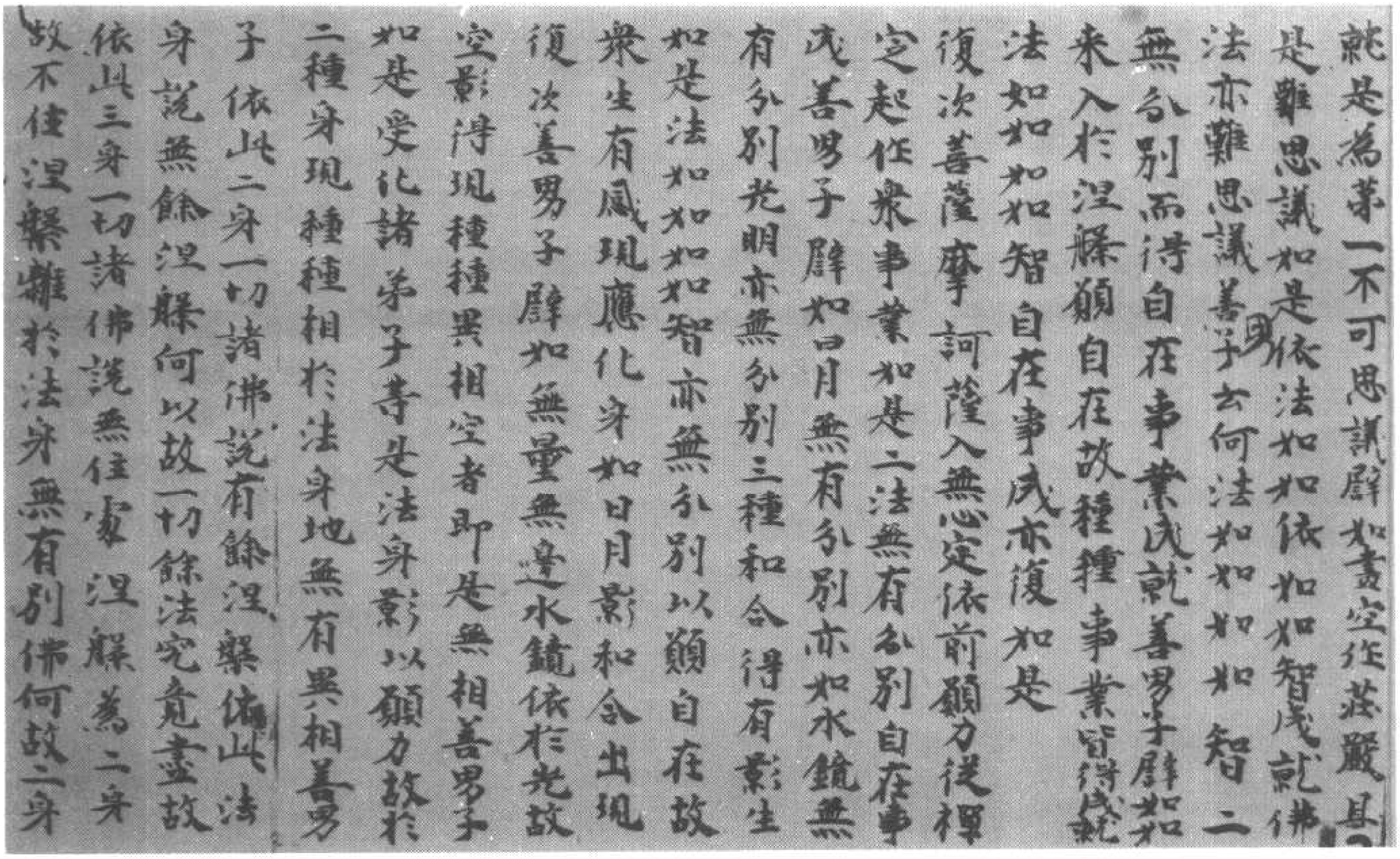
斯二一〇一號　金光明最勝王經卷第二

S→T665 16/408B1

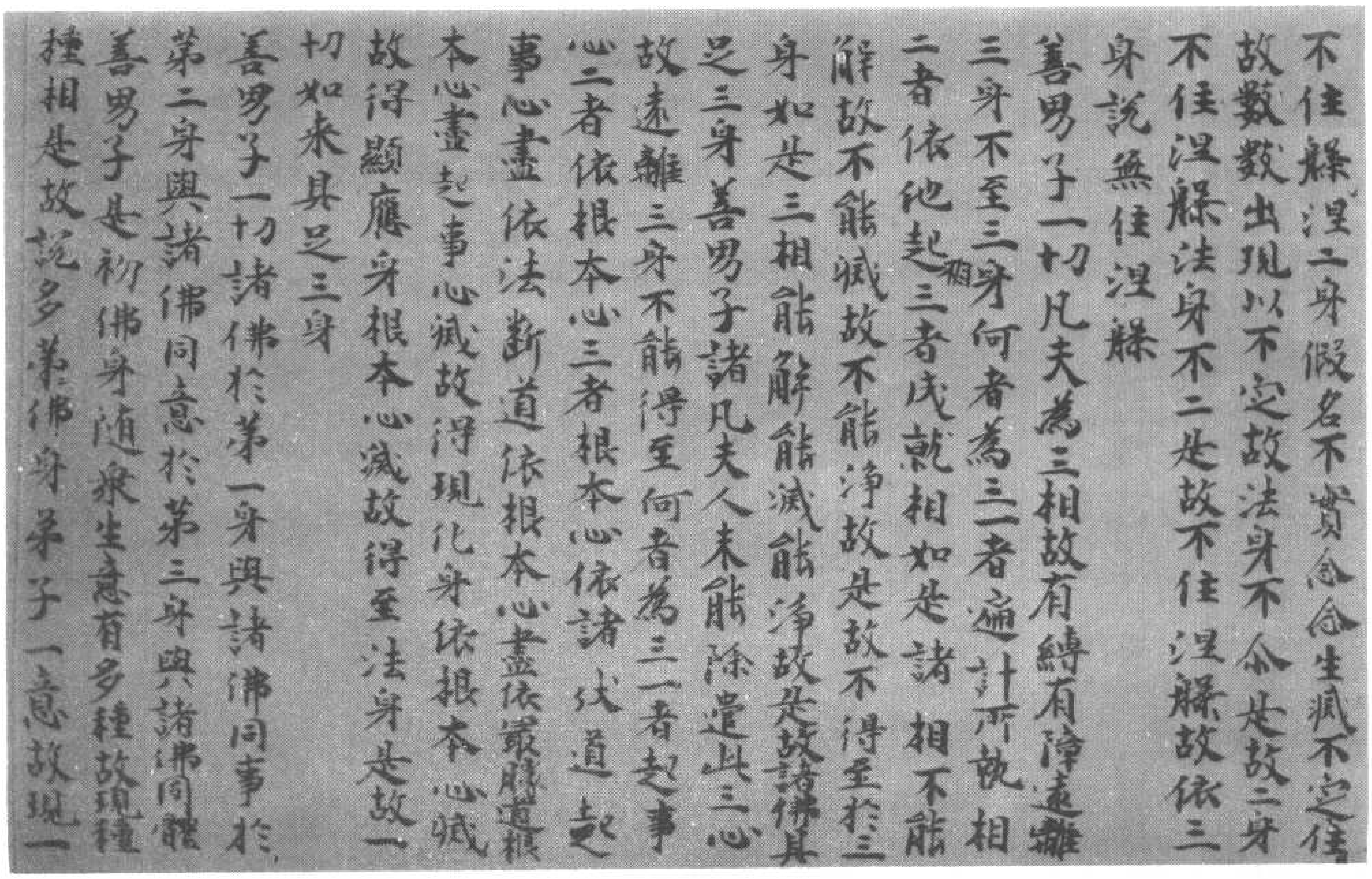


身謂諸如來為諸菩薩得通達故說於真諦
為令解了生死涅槃是一味故為除身見眾
生怖畏歡喜故為無邊佛法而作本故如實
相應如如如如知本願力故是身得現具三
十二相八十種好項背圓光是名應身善男
子云何菩薩摩訶薩了知法身為除諸煩惱
等障為具諸善法故唯有如如如如智是名
法身前二種身是假名有此第三身是真實
有為前二身而作根本何以故離法如如離
無分別智一切諸佛無有別法一切諸佛智
慧具足一切煩惱究竟滅盡得清淨佛地是
故法如如如如智攝一切佛法

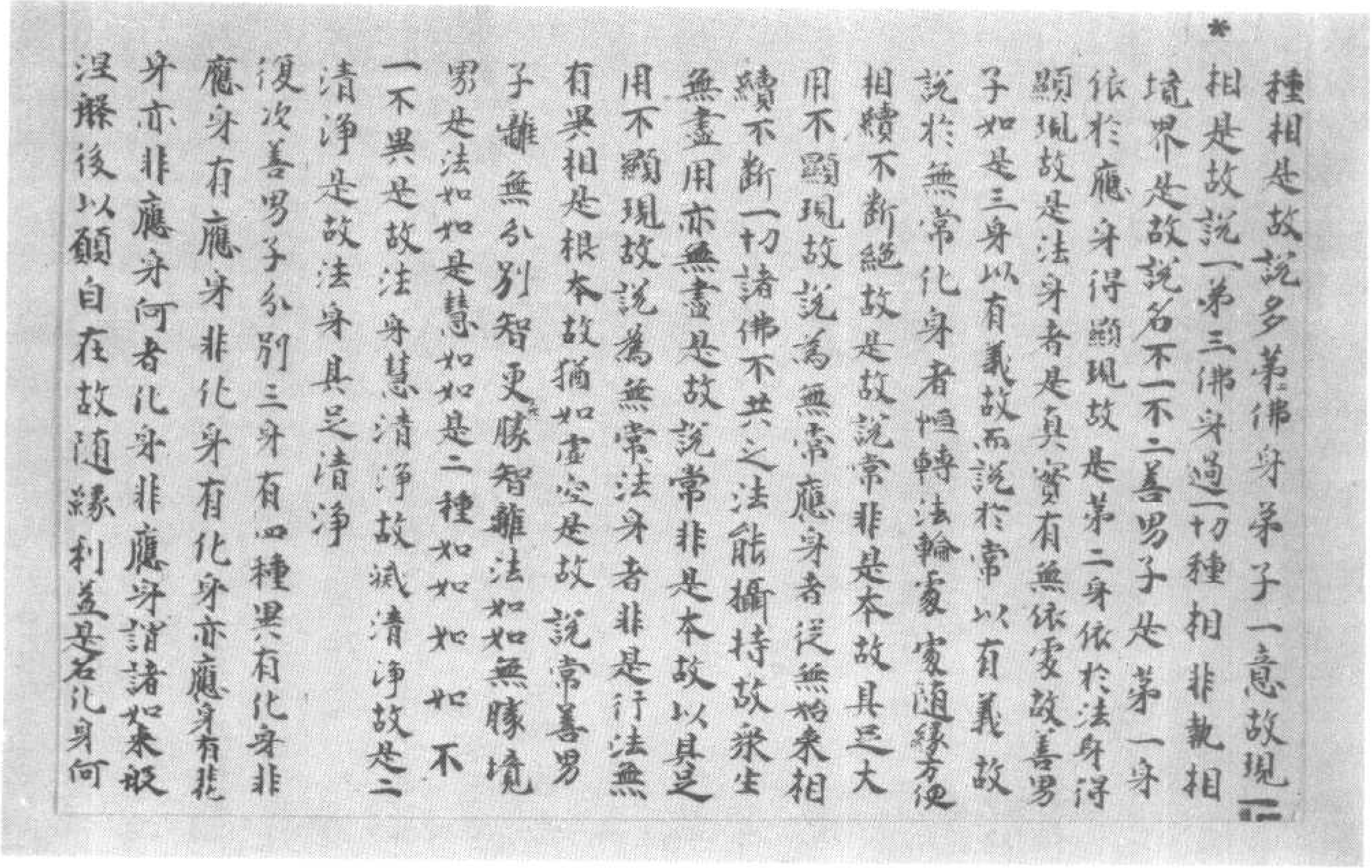
復次善男子一切諸佛利益自他至於究竟
自利益者是法如如利益他者是如如智能
於自他利益之事而得自在成就種種無邊
用故是故分別一切佛法有無量無邊種種
差別善男子譬如依止妄想思惟說種種煩
惱說種種業用種種果報如是依法如如如
如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成



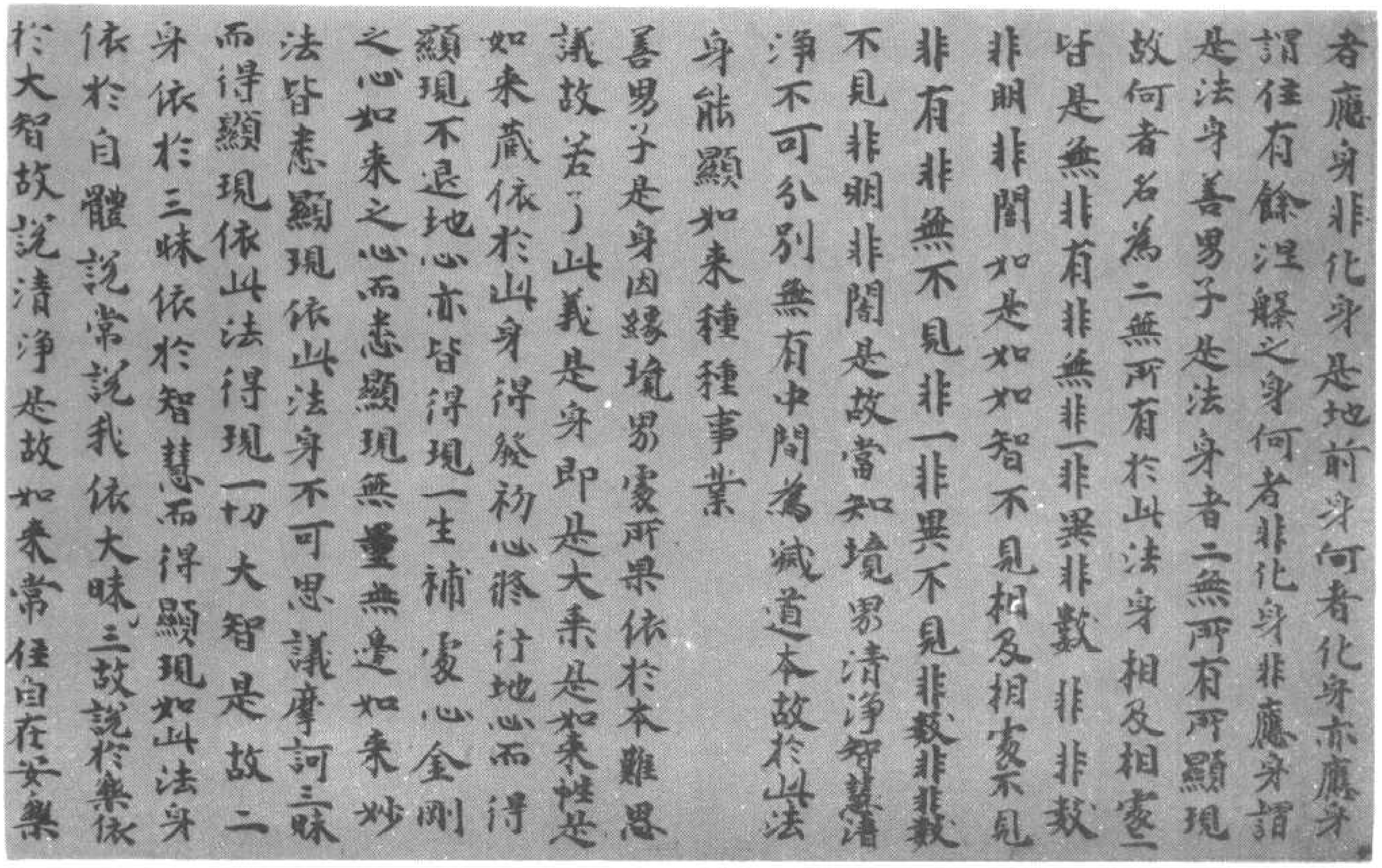
就是為第一不可思議譬如畫空作莊嚴
是難思議如是依法如如依如如智成就佛
法亦難思議善男子云何法如如如如智二
無分別而得自在事業成就善男子譬如
來入於涅槃願自在故種種事業皆得成就
法如如如如智自在事成亦復如是
復次菩薩摩訶薩入無心定依前願力從禪
定起作眾事業如是二法無有分別自在事
成善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無
有分別光明亦無分別三種和合得有影生
如是法如如如如智亦無分別以願自在故
眾生有感現應化身如日月影和合出現
復次善男子譬如無量無邊水鏡依於光故
空影得現種種異相空者即是無相善男子
如是受化諸弟子等是法身影以願力故於
二種身現種種相於法身地無有異相善男
子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法
身說無餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故
依此三身一切諸佛說無住處涅槃為二身
故不住涅槃離於法身無有別佛何故二身



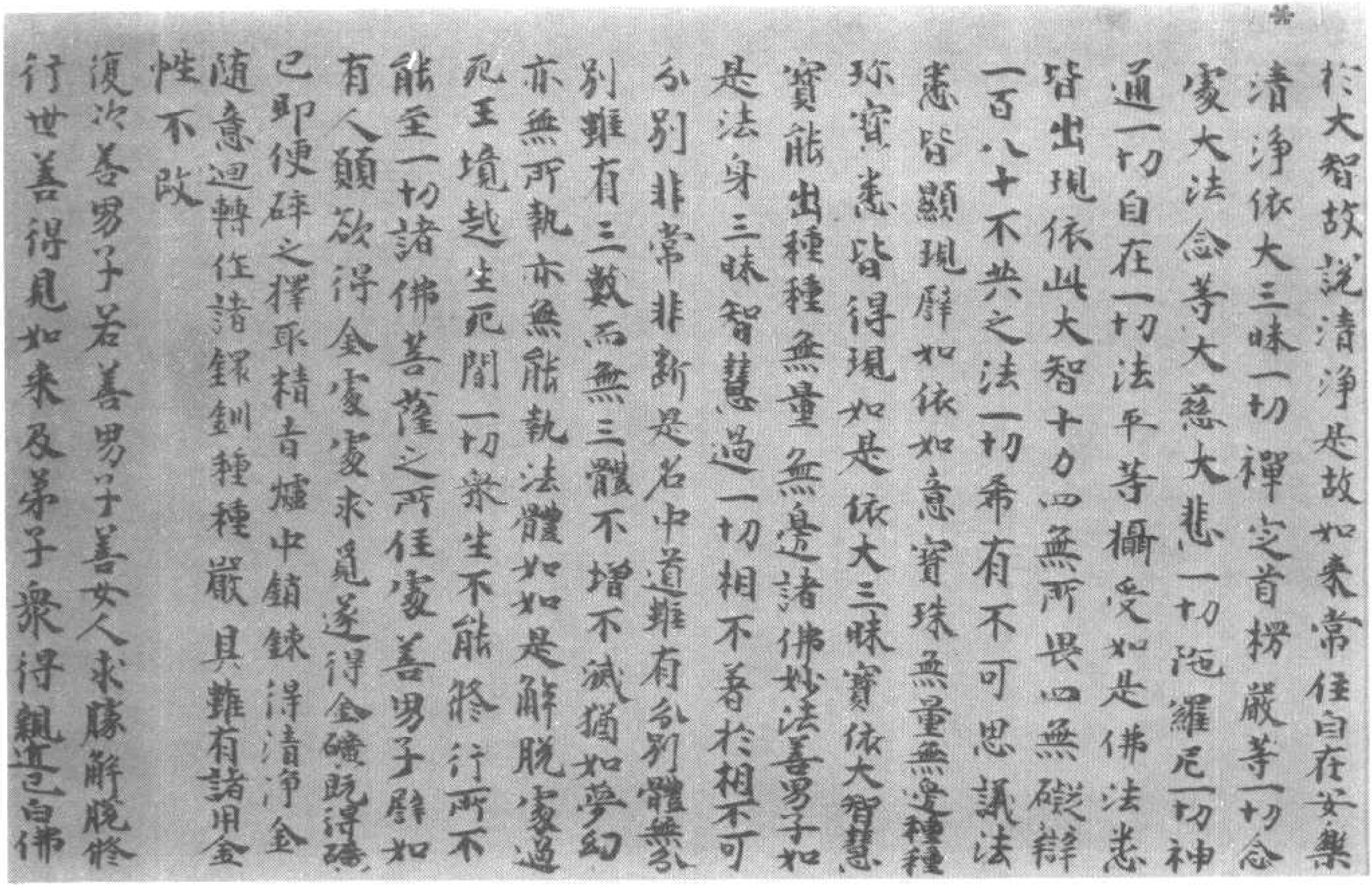
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住
故數數出現以不定故法身不尒是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三
身說無住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛具
足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心
故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起
事心盡依法斷道依根本心盡依最勝道根
本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅
故得顯應身根本心滅故得至法身是故一
切如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體
善男子是初佛身隨眾生意有多種故現種
種相是故說多第二佛身弟子一意故現一



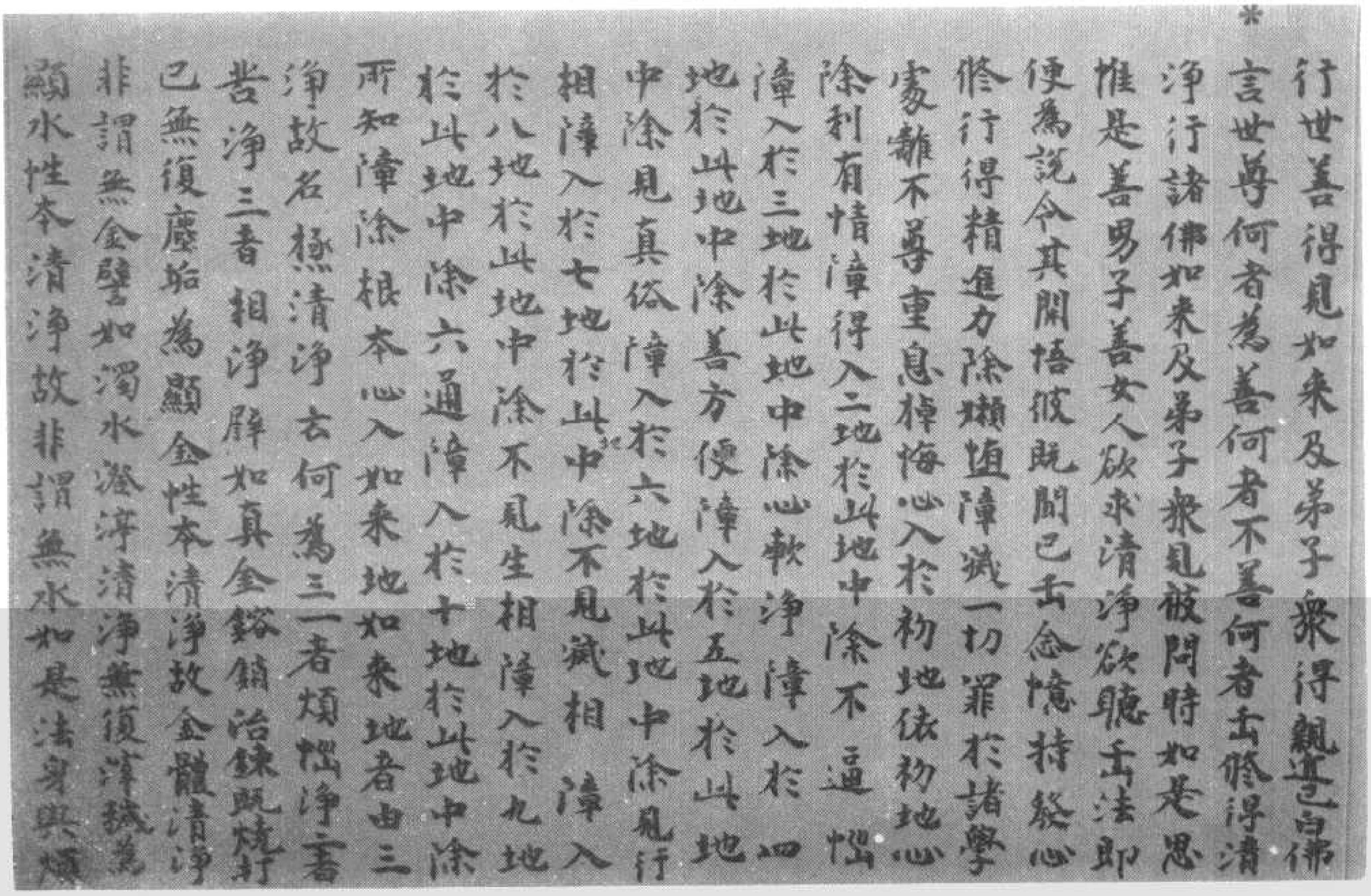
種相是故說多弟〻佛身弟子一意故現二
相是故說一弟三佛身過一切種相非執相
境界是故說名不一不二善男子是弟一身
依於應身得顯現故是弟二身依於法身得
顯現故是法身者是真實有無依處故善男
子如是三身以有義故而說於常以有義故
說於無常化身者恒轉法輪處處隨緣方便
相續不斷絕故是故說常非是本故具足大
用不顯現故說為無常應身者從無始來相
續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生
無盡用亦無盡是故說常非是本故以具足
用不顯現故說為無常法身者非是行法無
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離無分別智更勝智離法如如無勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不
一不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二
清淨是故法身具足清淨
復次善男子分別三身有四種異有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非
身亦非應身何者化身非應身謂諸如來般
涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何



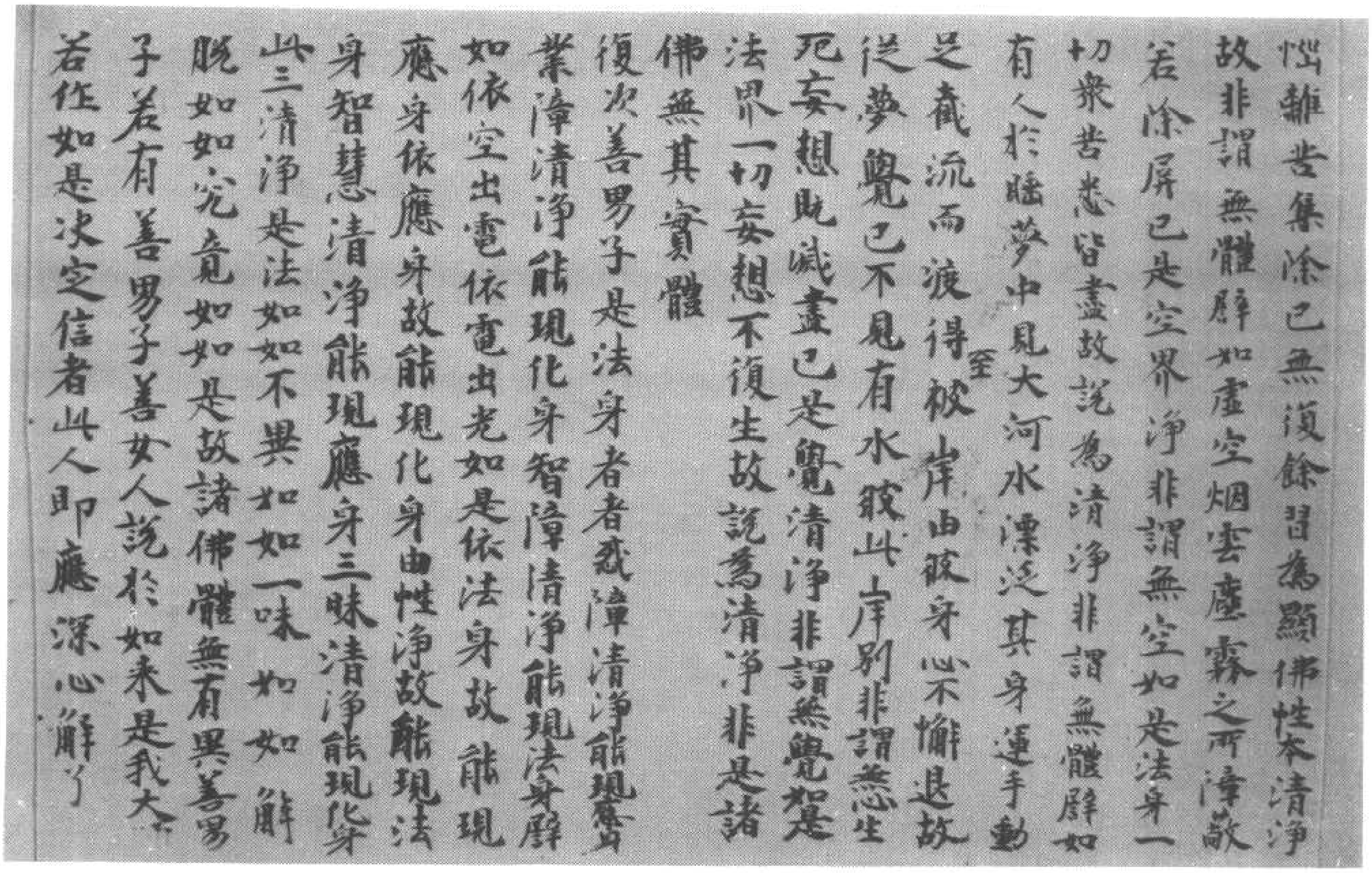
者應身非化身是地前身何者化身亦應身
謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身謂
是法身善男子是法身者二無所有所顯現
故何者名為二無所有於此法身相及相處二
皆是無非有非無非一非異非數非非數
非明非闇如是如如智不見相及相處不見
非有非無不見非一非異不見非數非非數
不見非明非闇是故當知境界清淨智慧清
淨不可分別無有中間為滅道本故於此法
身能顯如來種種事業
善男子是身因緣境界處所果依於本難思
議故若了此義是身即是大乘是如來性是
如來藏依於此身得發初心修行地心而得
顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛
之心如來之心而悉顯現無量無邊如來妙
法皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧
而得顯現依此法得現一切大智是故二
身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身
依於自體說常說我依大昧三故說於樂依
於大智故說清淨是故如來常住自在安樂



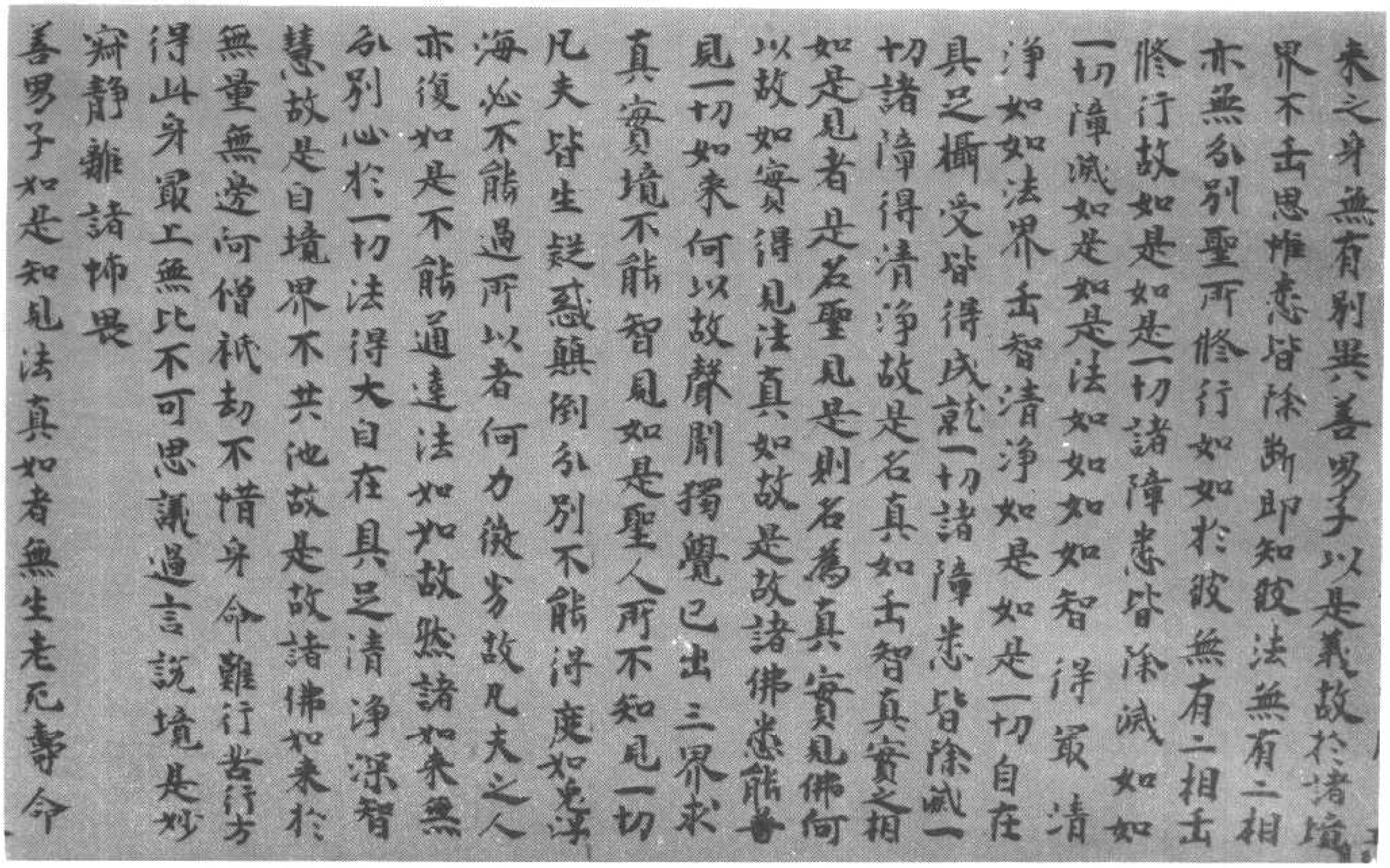
於大智故說清淨是故如來常住自在安樂
清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念
處大法念等大慈大悲一切陀羅尼一切神
通一切自在一切法平等攝受如是佛法悉
皆出現依此大智十力四無所畏四無礙辯
一百八十不共之法一切希有不可思議法
悉皆顯現譬如依如意寶珠無量無邊種種
珎寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧
寶能出種種無量無邊諸佛妙法善男子如
是法身三昧智慧過一切相不著於相不可
分別非常非斷是名中道雖有分別體無分
別雖有三數而無三體不增不減猶如夢幻
亦無所執亦無能執法體如如是解脫處過
死王境越生死闇一切衆生不能修行所不
能至一切諸佛菩薩之所住處善男子譬如
有人願欲得金處處求覓遂得金礦既得礦
已即便碎之擇取精者爐中銷錬得清淨金
隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴具雖有諸用金
性不改
復次善男子若善男子善女人求勝解脫修
行世善得見如來及弟子衆得親近已白佛



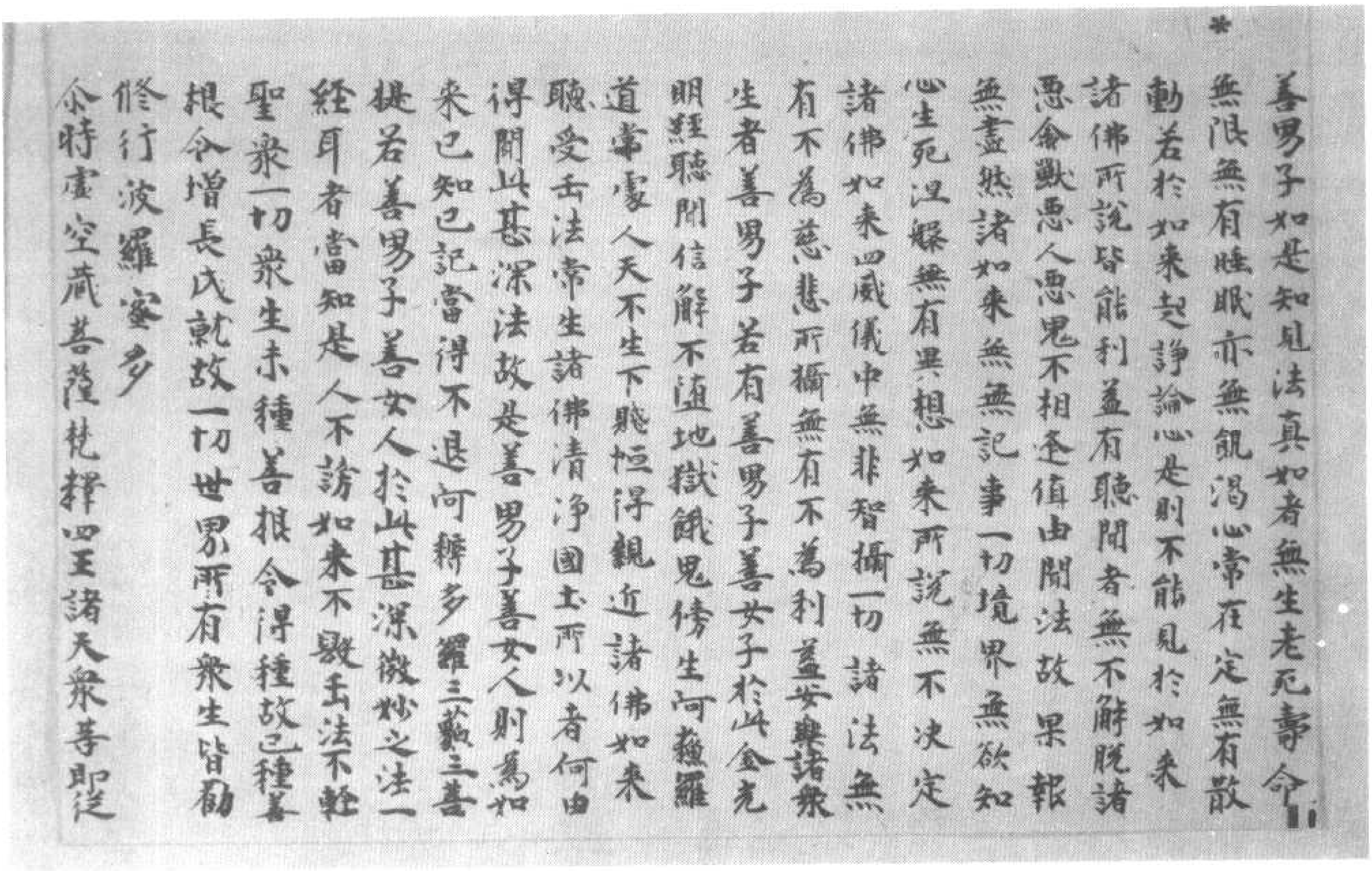
行世善得見如來及弟子衆得親近已白佛
言世尊何者為善何者不善何者正修得清
淨行諸佛如來及弟子衆見被問時如是思
惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即
便為說令其開悟彼既聞已正念憶持發心
修行得精進力除懶墮障滅一切罪於諸學
處離不尊重息掉悔心入於初地依初地心
除利有情障得入二地於此地中除不逼惱
障入於三地於此地中除心軟淨障入於四
地於此地中除善方便障入於五地於此地
中除見真俗障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此中除不見滅相障入
於八地於此地中除不見生相障入於九地
於此地中除六通障入於十地於此地中除
所知障除根本心入如來地如來地者由三
淨故名極清淨云何為三一者煩惱淨二者
業淨三者相淨譬如真金鎔銷冶錬既燒打
已無復塵垢為顯金性本清淨故金體清淨
非謂無金譬如濁水澄渟清淨無復滓穢為
顯水性本清淨故非謂無水如是法身與煩



惱雜苦集除已無復餘習為顯佛性本清淨
故非謂無體譬如虛空烟雲塵霧之所障蔽
若除屏已是空界淨非謂無空如是法身一
切眾苦悉皆盡故說為清淨非謂無體譬如
有人於睡夢中見大河水漂泛其身運手動
足截流而渡得至彼岸由彼身心不懈退故
從夢覺已不見有水彼此岸別非謂無心生
死妄想既滅盡已是覺清淨非謂無覺是
法界一切妄想不復生故說為清淨非是諸
佛無其實體
復次善男子是法身者惑障清淨能現應身
業障清淨能現化身智障清淨能現法身譬
如依空出電依電出光如是依法身故能現
應身依應身故能現化身由性淨故能現法
身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身
此三清淨是法如如不異如如一味如如解
脫如如究竟如如是故諸佛體無有異善男
子若有善男子善女人說於如來是我大師
若作如是決定信者此人即應深心解了

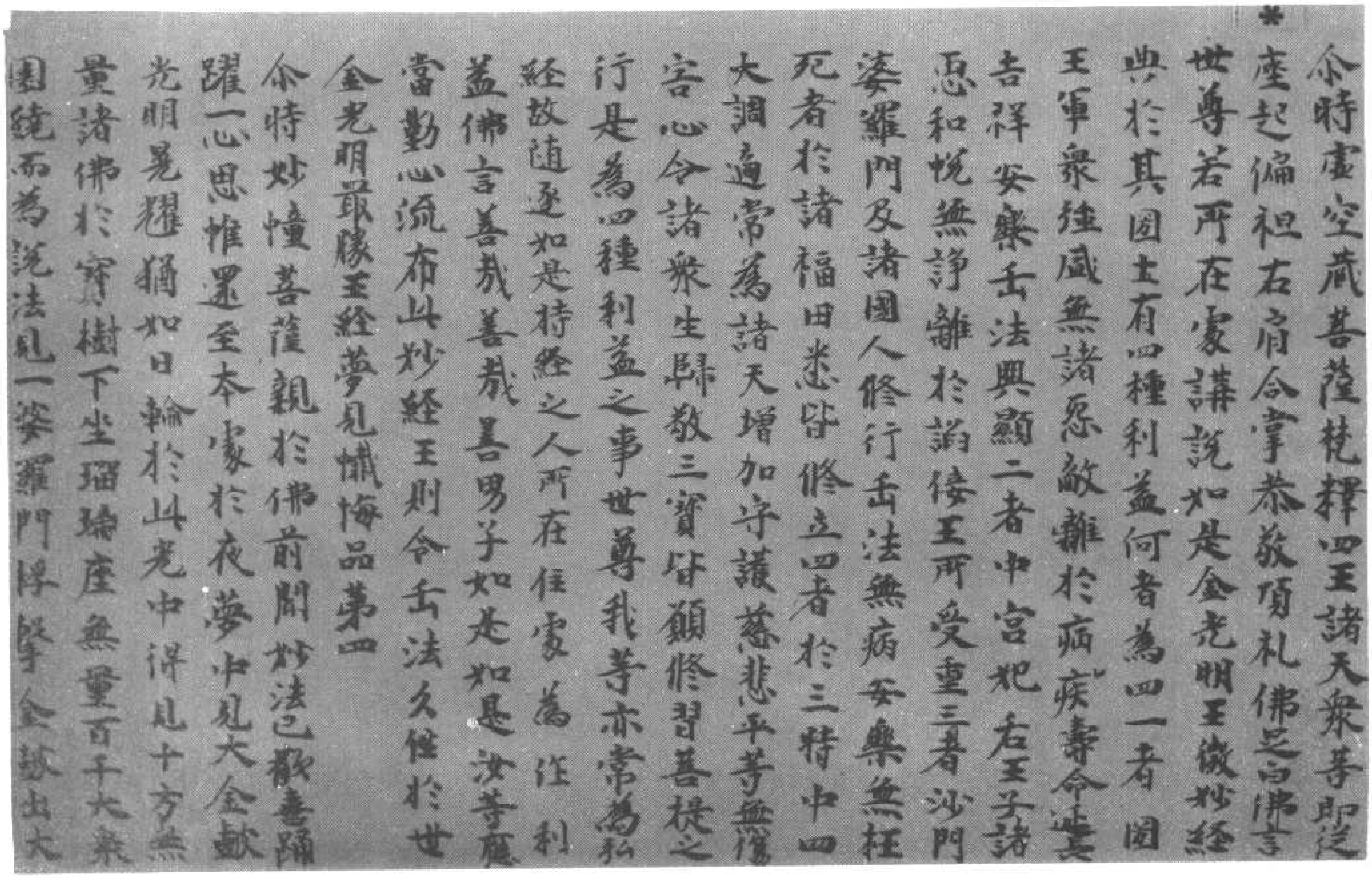


來之身無有別異善男子以是義故於諸境
界不正思惟悉皆除斷即知彼法無有二相
亦無分別聖所修行如如於彼無有二相正
修行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如
一切障滅如是如是法如如如如智得最清
淨如如法界正智清淨如是如是一切自在
具足攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如正智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求
真實境不能智見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如兔浮
海必不能過所以者何力微劣故凡夫之人
亦復如是不能通達法如如故然諸如來無
分別心於一切法得大自在具足清淨深智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於
無量無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方
得此身最上無比不可思議過言說境是妙
寂靜離諸怖畏
善男子如是知見法真如者無生老死壽命



善男子如是知見法真如者無生老死壽命無限無有睡眠亦無飢渴心常在定無有散動若於如來起諍論心是則不能見於如來諸佛所說皆能利益有聽聞者無不解脫諸惡禽獸惡人惡鬼不相侵害由聞法故果報無盡然諸如來無無記事一切境界無欲知心生死涅槃無有異想如來所說無不決定諸佛如來四威儀中無非智攝一切諸法無有不為慈悲所攝無有不為利益安樂諸衆生者善男子若有善男子善女子於此金光明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿蘇羅道常處人天不生下賤恒得親近諸佛如來聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由得聞此甚深法故是善男子善女人則為如來已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人於此甚深微妙之法一經耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕聖衆一切衆生未種善根令得種故已種善根令增長成就故一切世界所有衆生皆勸修行波羅蜜多

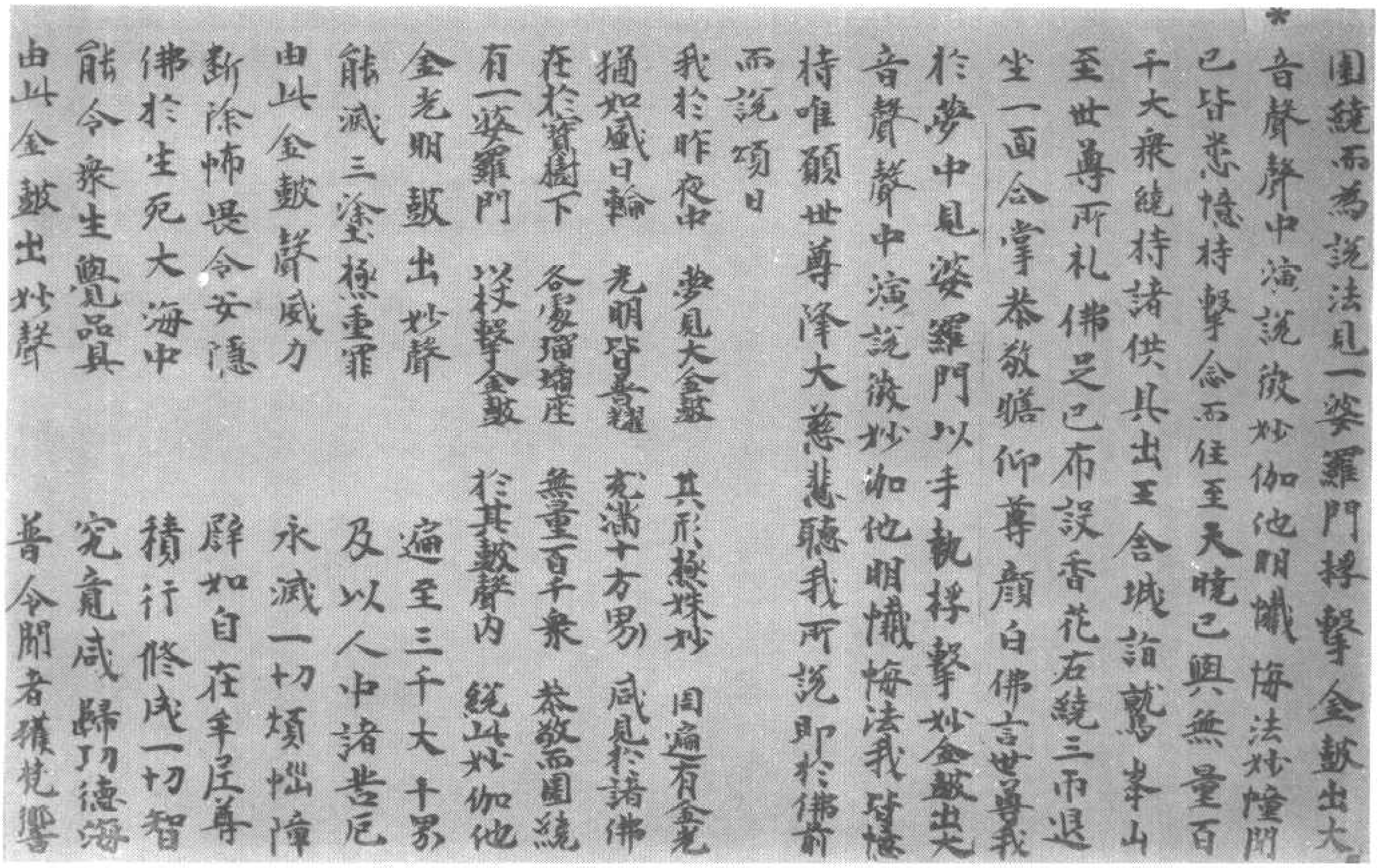
尒時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從



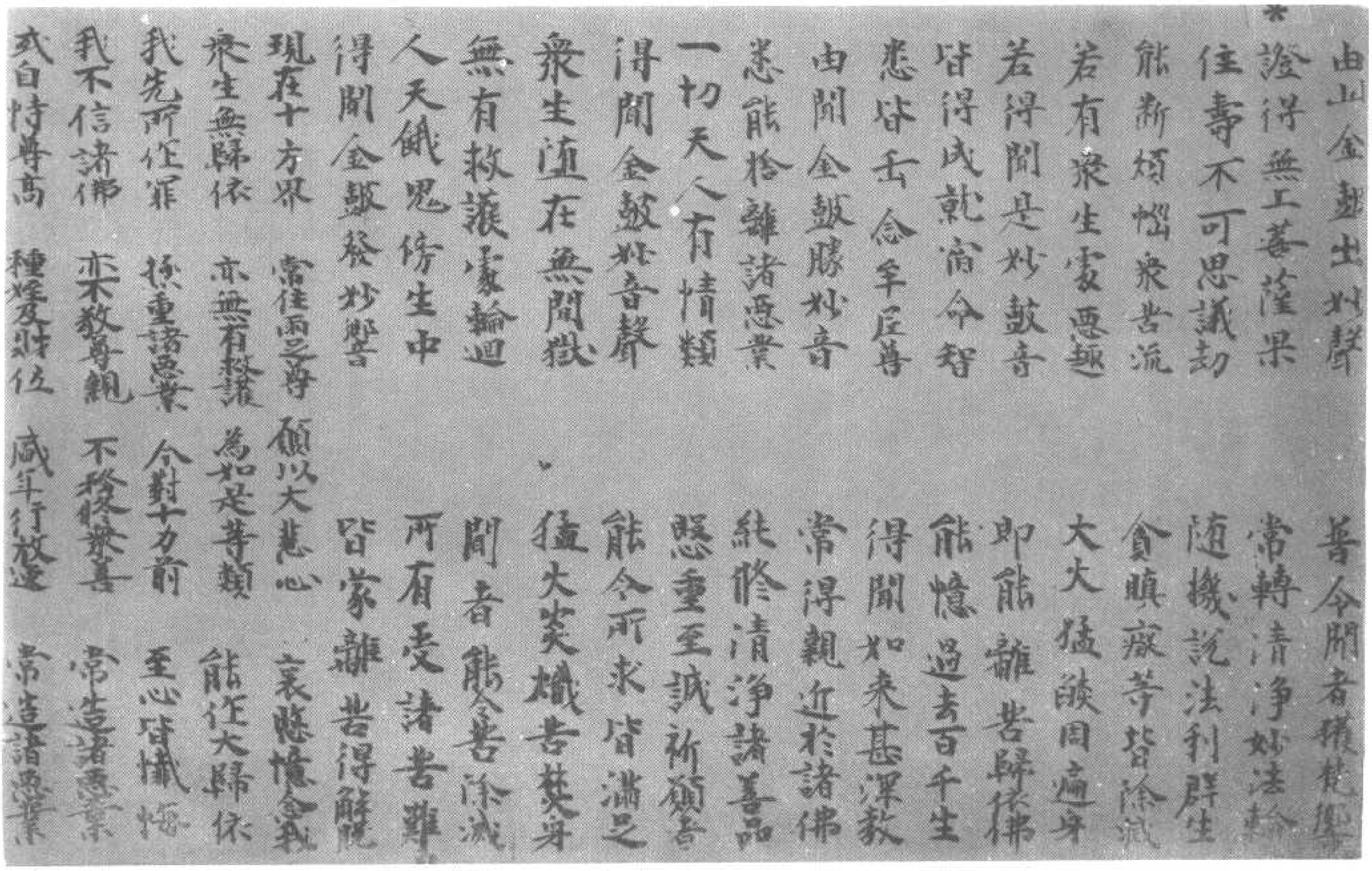
尒時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從座起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足白佛言世尊若所在處講說如是金光明王微妙經典於其國土有四種利益何者為四一者國王軍衆強盛無諸怨敵離於疾疫壽命延長吉祥安樂正法興顯二者中宮妃后王子諸臣和悅無諍離於諂佞王所愛重三者沙門婆羅門及諸國人修行正法無病安樂無枉死者於諸福田悉皆修立四者於三時中四大調適常為諸天增加守護慈悲平等無傷害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之行是為四種利益之事世尊我等亦常為弘經故隨逐如是持經之人所在住處為作利益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應當勤心流布此妙經王則令正法久住於世

金光明最勝王經夢見懺悔品第四

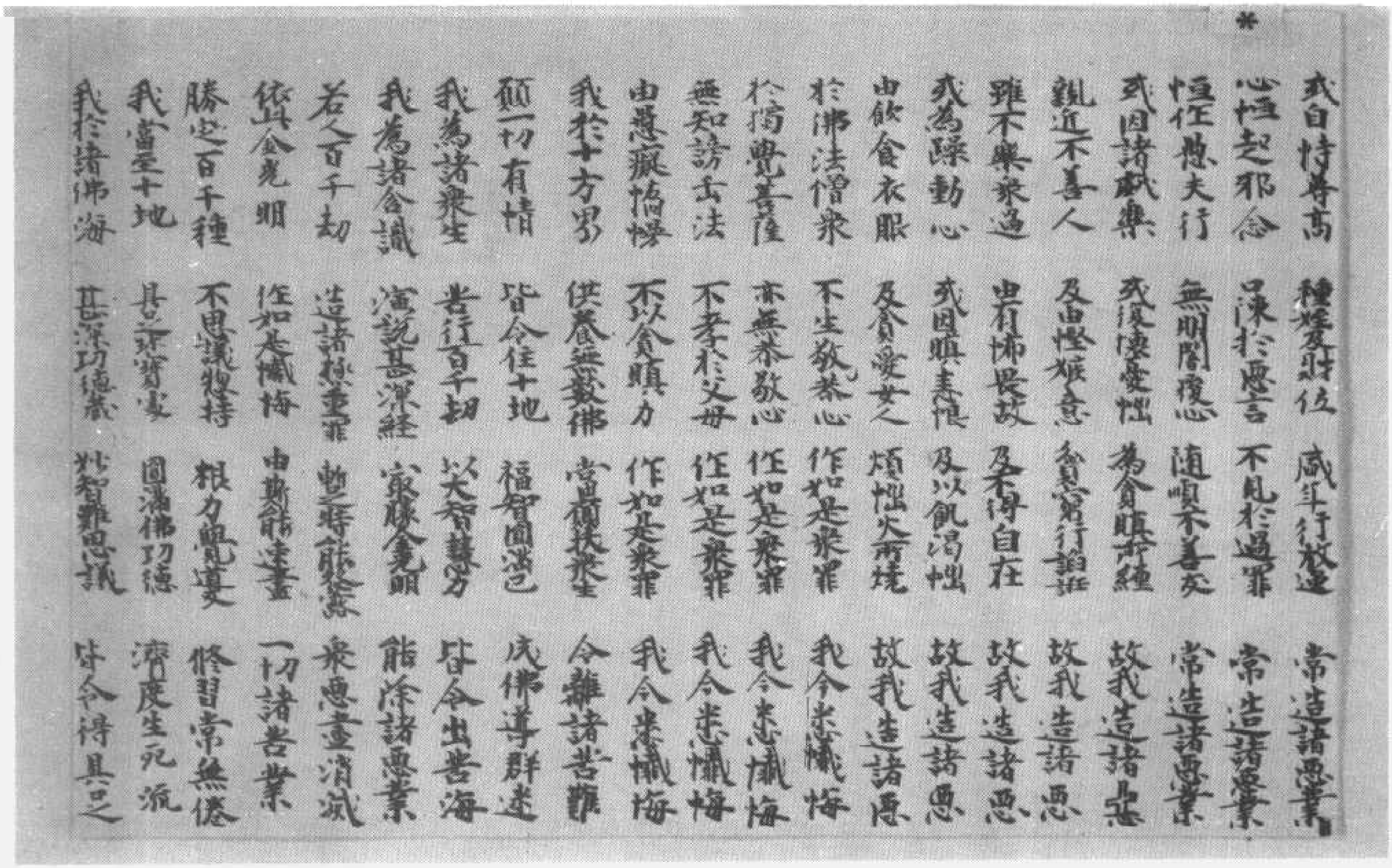
尒時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方無量諸佛於寶樹下坐瑠璃座無量百千大衆圍繞而為說法見一婆羅門桴擊金鼓出大



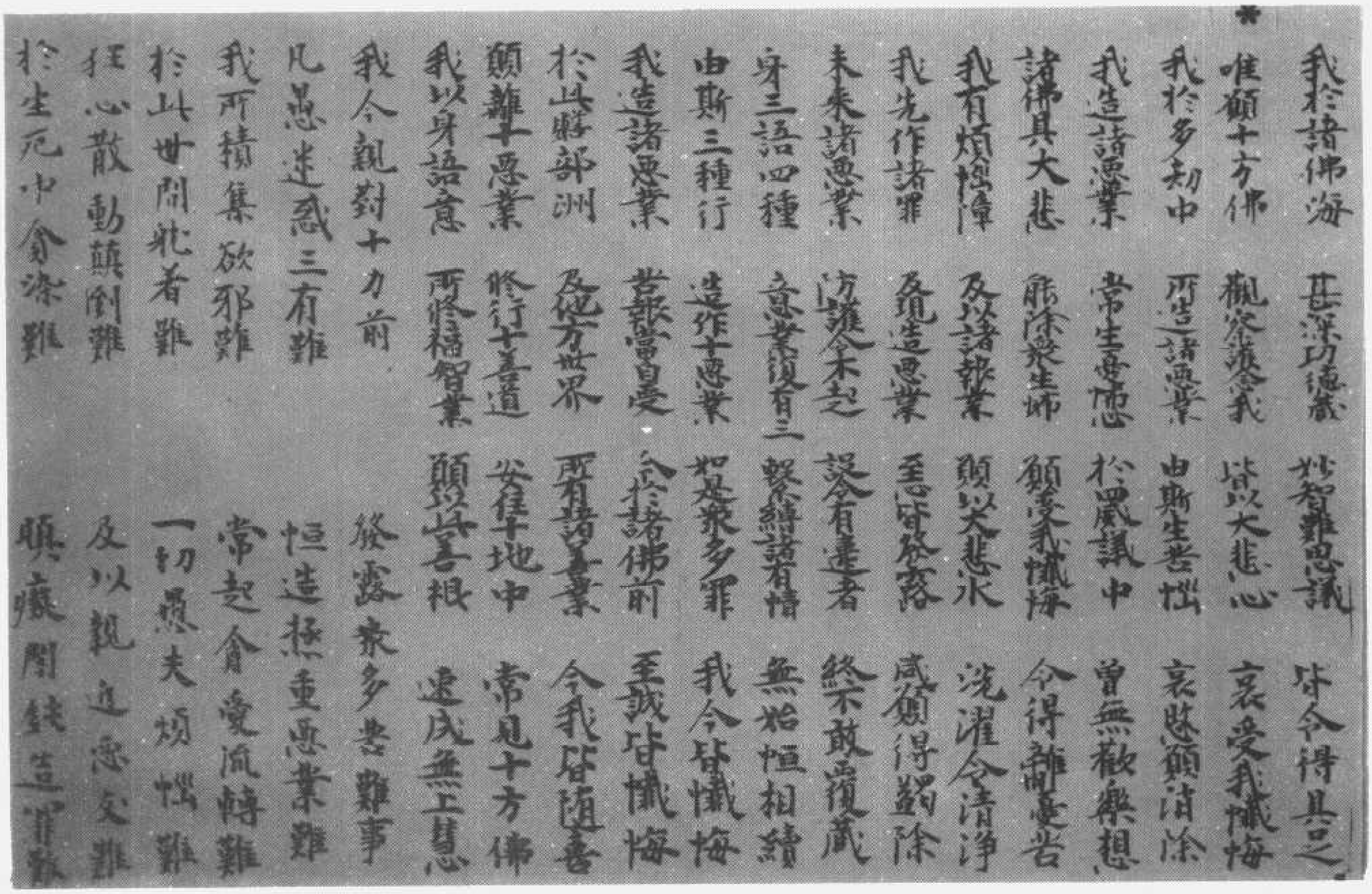
圍繞而為說法見一婆羅門桴擊金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞
已皆悉憶持繫念而住至天曉已與無量百
千大衆繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三帀退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執桴擊妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前
而說頌曰
我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極姝妙　周遍有金光
猶如盛日輪　光明皆普耀　充滿十方界　咸見於諸佛
在於寶樹下　各處瑠璃座　無量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以桴擊金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三塗極重罪　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱　譬如自在牟尼尊
佛於生死大海中　積行修成一切智
能令衆生覺品具　究竟咸歸功德海
由此金鼓出妙聲　普令聞者獲梵響



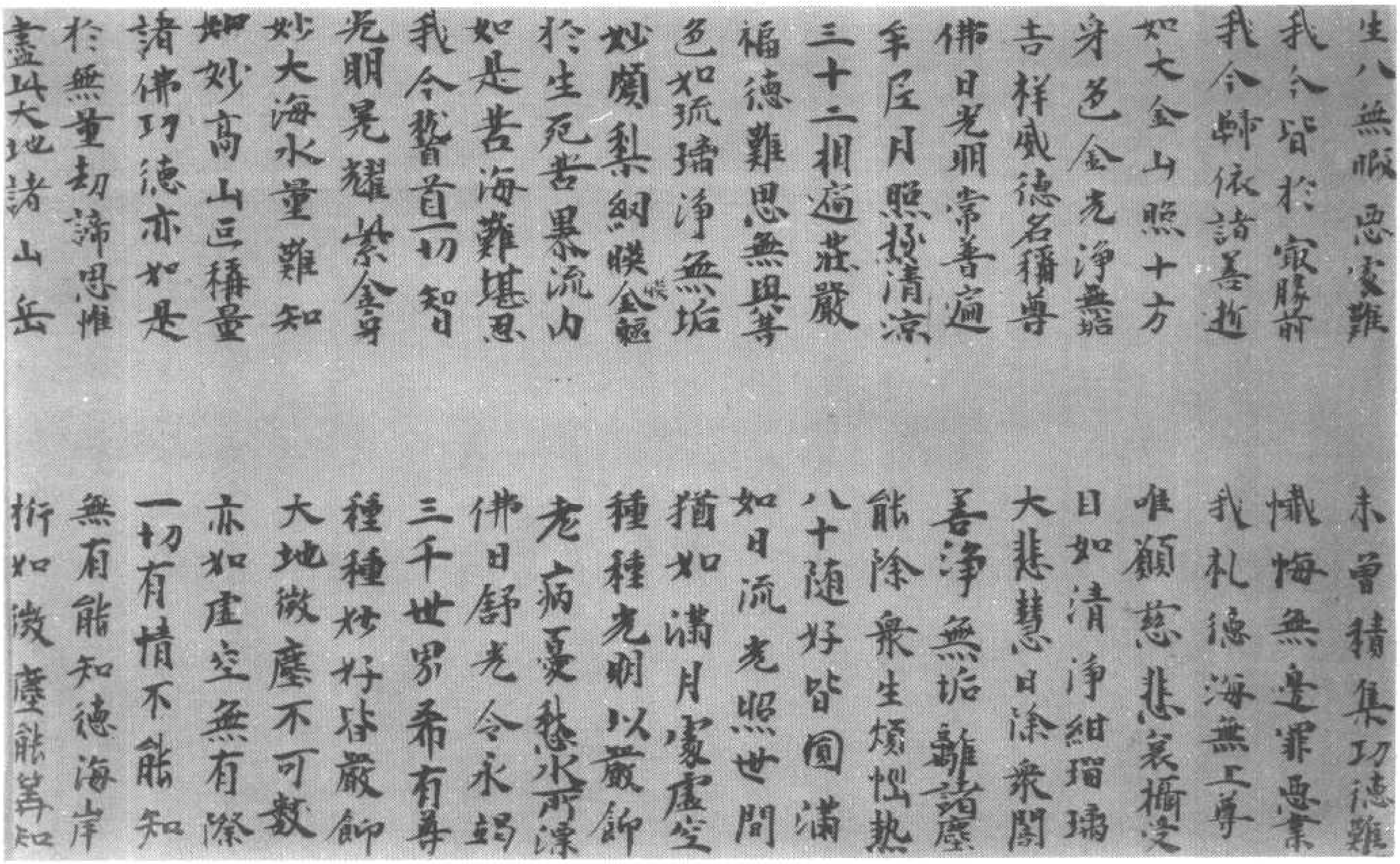
由此金鼓出妙聲　普令聞者獲梵響
證得無上菩薩果　常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫　隨機說法利群生
能斷煩惱衆苦流　貪瞋癡等皆除滅
若有衆生處惡趣　大火猛焰周遍身
若得聞是妙鼓音　即能離苦歸依佛
皆得成就宿命智　能憶過去百千生
悉皆正念牟尼尊　得聞如來甚深教
由聞金鼓勝妙音　常得親近於諸佛
悉能捨離諸惡業　純修清淨諸善品
一切天人有情類　慇重至誠祈願者
得聞金鼓妙音聲　能令所求皆滿足
衆生墮在無間獄　猛火炎熾苦焚身
無有救護處輪迴　聞者能令苦除滅
人天餓鬼傍生中　所有受諸苦難
得聞金鼓發妙響　皆蒙離苦得解脫
現在十方界　常住兩足尊　願以大悲心　哀愍憶念我
衆生無歸依　亦無有救護　為如是等類　能作大歸依
我先所作罪　極重諸惡業　今對十力前　至心皆懺悔
我不信諸佛　亦不敬尊親　不務修衆善　常造諸惡業
或自恃尊高　種姓及財位　盛年行放逸　常造諸惡業



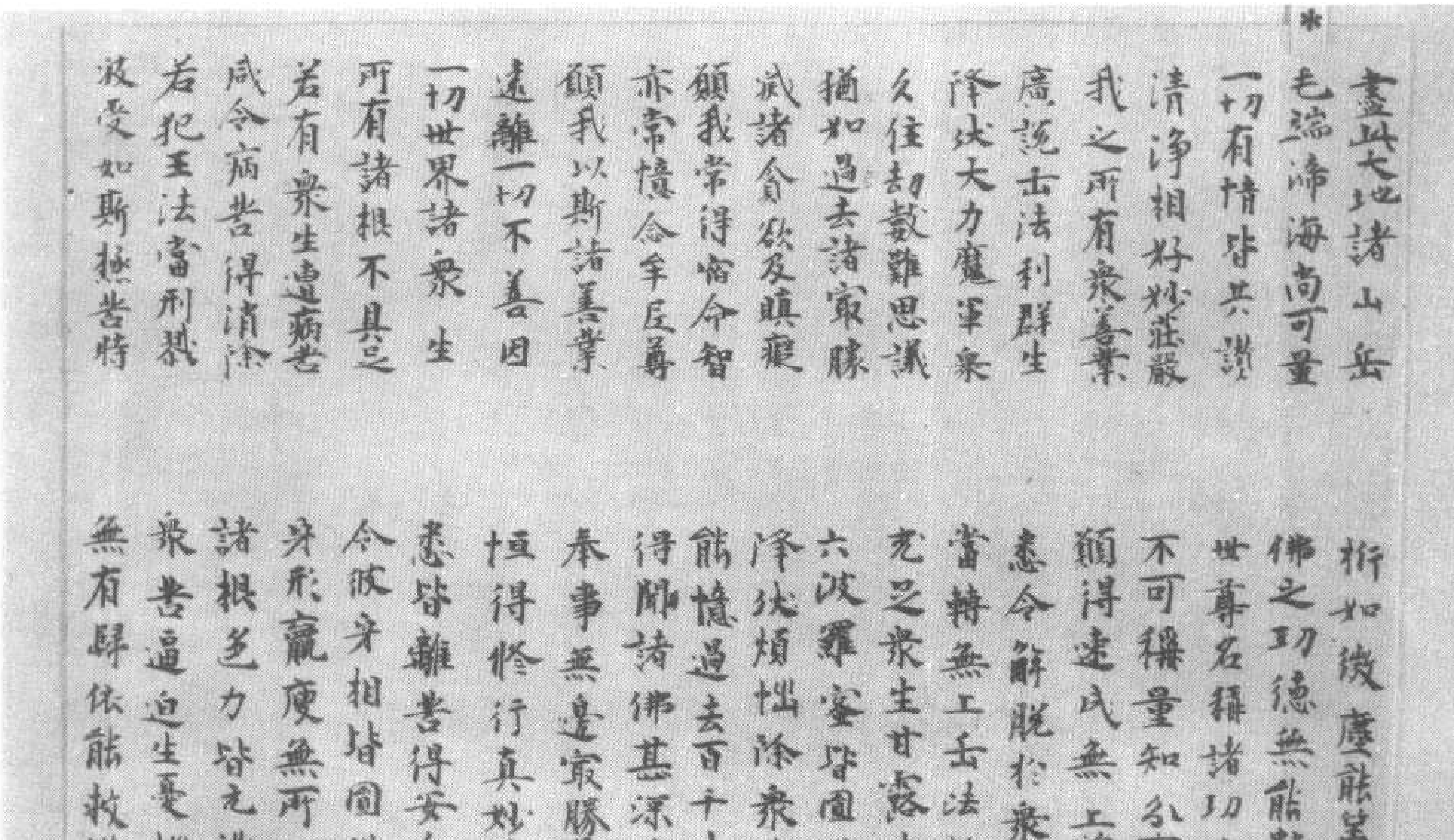
我自恃尊高　種族及財位　盛年行放逸　常造諸惡業
心恒起邪念　口演於惡言　不見於過罪　常造諸惡業
恒作愚夫行　無明闇覆心　隨順不善友　常造諸惡業
或因諸戲樂　或復懷憂惱　為貪瞋所纏　故我造諸惡
親近不善人　及由慳嫉意　貧窮行諂誑　故我造諸惡
雖不樂衆過　由有怖畏故　及不得自在　故我造諸惡
或為躁動心　或因瞋恚恨　及以飢渴惱　故我造諸惡
由飲食衣服　及貪愛女之　煩惱火所燒　故我造諸惡
於佛法僧衆　不生恭敬心　作如是衆罪　我今悉懺悔
於獨覺菩薩　亦無恭敬心　作如是衆罪　我今悉懺悔
無知謗正法　不孝於父母　作如是衆罪　我今悉懺悔
由愚癡憍慢　及以貪瞋力　作如是衆罪　我今悉懺悔
我於十方界　供養無數佛　當願拔衆生　令離諸苦難
願一切有情　皆令住十地　福智圓滿已　成佛導群迷
我為諸衆生　苦行百千劫　以大智慧力　皆令出苦海
我為諸含識　演說甚深經　最勝金光明　能除諸惡業
若人百千劫　造諸極重罪　暫時能發露　衆惡盡消滅
依此金光明　作如是懺悔　由斯能速盡　一切諸苦業
勝定百千種　不思議總持　根力覺道支　修習常無倦
我當至十地　具足珍寶處　圓滿佛功德　濟度生死流
我於諸佛海　甚深功德藏　妙智難思議　皆令得具足



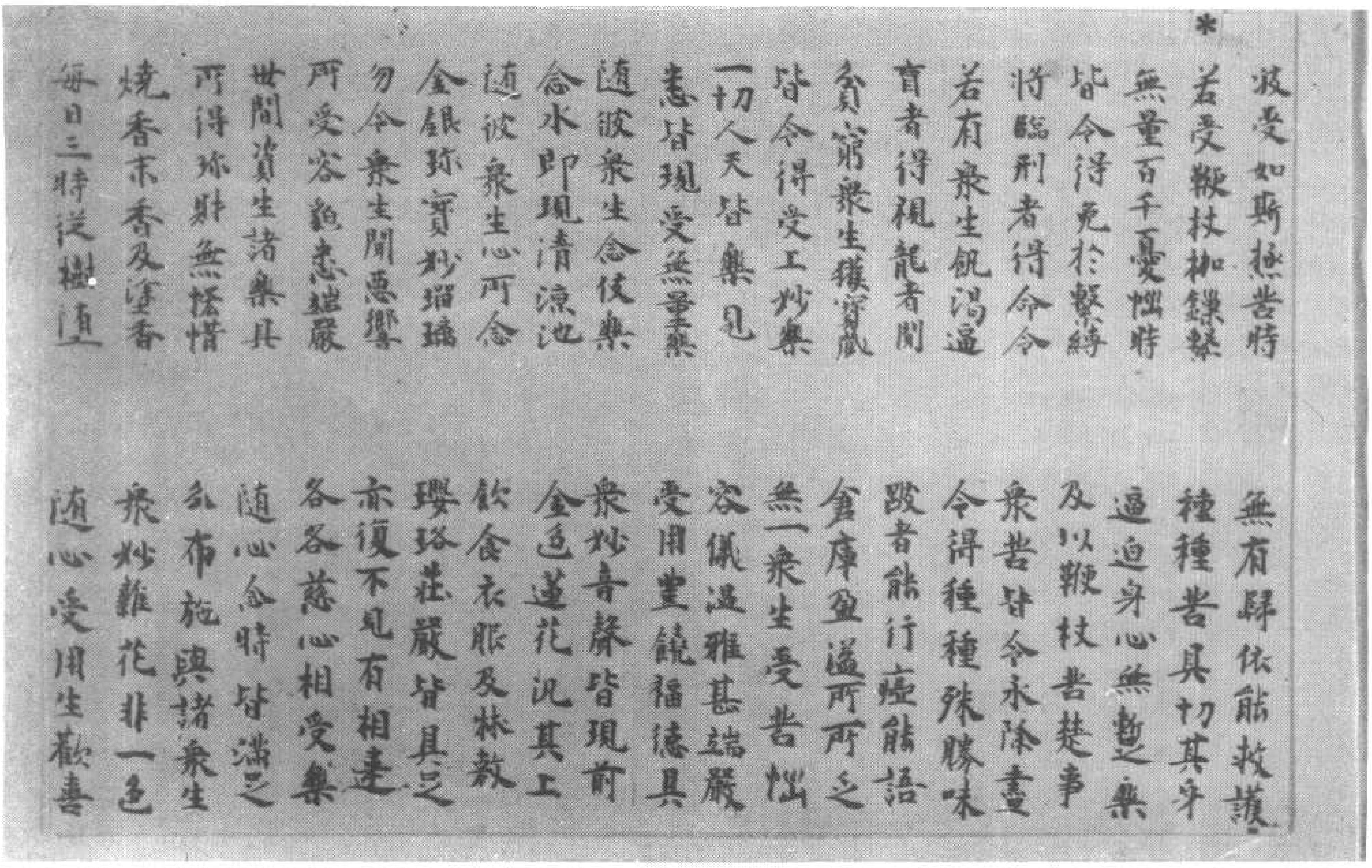
我於諸佛海　甚深功德藏　妙智難思議　皆令得具足
唯願十方佛　觀察護念我　皆以大悲心　哀受我懺悔
我於多劫中　所造諸惡業　由斯生苦惱　哀愍願消除
我造諸惡業　常生憂怖心　於四威儀中　曾無歡樂想
諸佛具大悲　能除衆生怖　願受我懺悔　令得離憂苦
我有煩惱障　及以諸報業　願以大悲水　洗濯令清淨
我先作諸罪　及現造惡業　至心皆發露　咸願得蠲除
未來諸惡業　防護令不起　設令有違者　終不敢覆藏
身三語四種　意業復有三　繫縛諸有情　無始恒相續
由斯三種行　造作十惡業　如是衆多罪　我今皆懺悔
我造諸惡業　苦報當自受　今於諸佛前　至誠皆懺悔
於此贍部洲　及他方世界　所有諸善業　今我皆隨喜
願離十惡業　修行十善道　安住十地中　常見十方佛
我以身語意　所修福智業　願以此善根　速成無上慧
我今親對十力前　發露衆多苦難事
凡愚迷惑三有難　恒造極重惡業難
我所積集欲邪難　常起貪愛流轉難
於此世間耽著難　一切愚夫煩惱難
狂心散動顛倒難　及以親近惡友難
於生死中貪染難　瞋癡闇鈍造罪難



生八無暇惡處難　未曾積集功德難
我今皆於㝡勝前　懺悔無邊罪惡業
我今歸依諸善逝　我禮德海無上尊
如大金山照十方　唯願慈悲哀攝受
身色金光淨無垢　目如清淨紺瑠璃
吉祥威德名稱尊　大悲慧日除眾闇
佛日光明常普遍　善淨無垢離諸塵
牟尼月照極清涼　能除眾生煩惱熱
三十二相遍莊嚴　八十隨好皆圓滿
福德難思無與等　如日流光照世間
色如琉璃淨無垢　猶如滿月處虛空
妙頗梨網映金軀　種種光明以嚴飾
於生死苦暴流內　老病憂愁水所漂
如是苦海難堪忍　佛日舒光令永竭
我今稽首一切智　三千世界希有尊
光明晃耀紫金身　種種妙好皆嚴飾
妙大海水量難知　大地微塵不可數
如妙高山叵稱量　亦如虛空無有際
諸佛功德亦如是　一切有情不能知
於無量劫諦思惟　無有能知德海岸
盡此大地諸山岳　析如微塵能算知

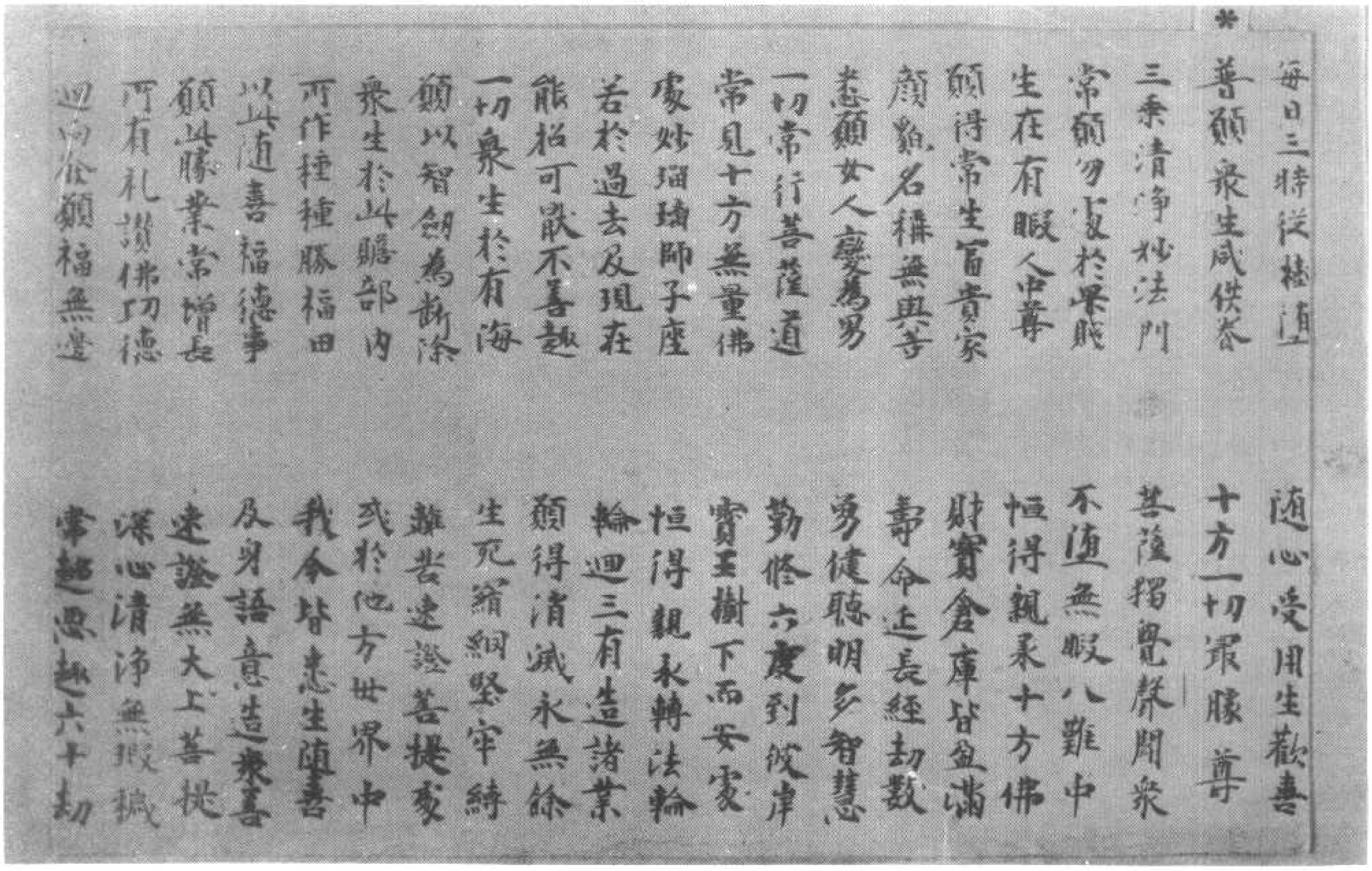


盡此大地諸山岳　析如微塵能算知
毛端渧海尚可量　佛之功德無能數
一切有情皆共讚　世尊名稱諸功德
清淨相好妙莊嚴　不可稱量知分齊
我之所有眾善業　願得速成無上尊
廣說正法利群生　悉令解脫於眾苦
降伏大力魔軍眾　當轉無上正法輪
久住劫數難思議　充足眾生甘露味
猶如過去諸㝡勝　六波羅蜜皆圓滿
滅諸貪欲及瞋癡　降伏煩惱除眾苦
願我常得宿命智　能憶過去百千生
亦常憶念牟尼尊　得聞諸佛甚深法
願我以斯諸善業　奉事無邊㝡勝尊
遠離一切不善因　恒得修行真妙法
一切世界諸眾生　悉皆離苦得安樂
所有諸根不具足　令彼身相皆圓滿
若有眾生遭病苦　身形羸瘦無所依
咸令病苦得消除　諸根色力皆充滿
若犯王法當刑戮　眾苦逼迫生憂惱
彼受如斯極苦時　無有歸依能救護



*

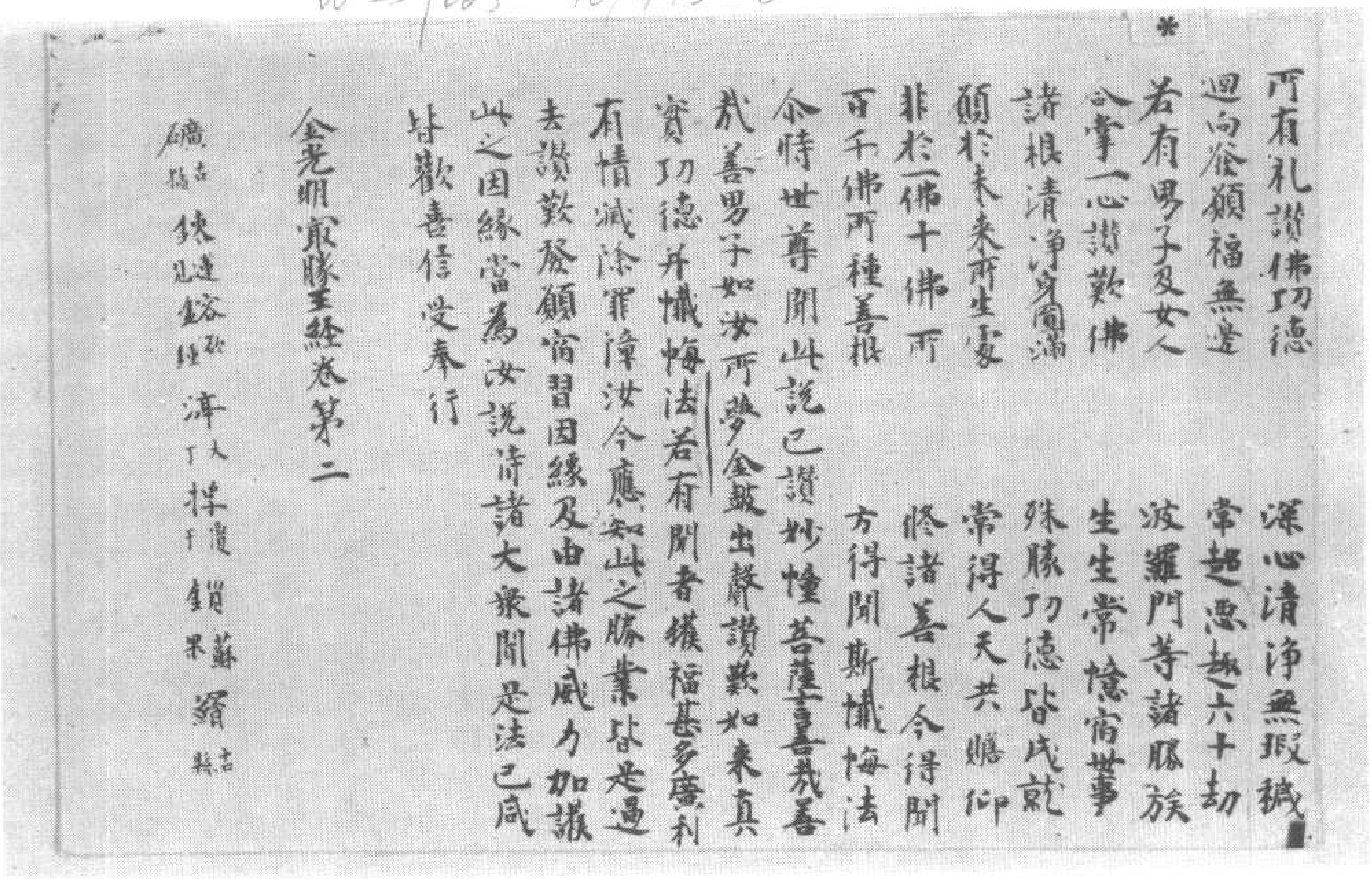
彼受如斯極苦時　無有歸依能救護
若受鞭杖枷鎖禁　種種苦具切其身
無量百千憂惱時　逼迫身心無暫樂
皆令得免於繫縛　及以鞭杖苦楚事
將臨刑者得命全　衆苦皆令永除盡
若有衆生飢渴逼　令得種種殊勝味
盲者得視聾者聞　跛者能行瘂能語
貧窮衆生獲寶藏　倉庫盈溢所所乏
皆令得受上妙樂　無一衆生受苦惱
一切人天皆樂見　容儀溫雅甚端嚴
悉皆現受無量樂　受用豐饒福德具
隨彼衆生念伎樂　衆妙音聲皆現前
念水即現清涼池　金色蓮花泛其上
隨彼衆生心所念　飲食衣服及牀敷
金銀珎寶妙瑠璃　瓔珞莊嚴皆具足
勿令衆生聞惡響　亦復不見有相違
所受容貌悉端嚴　各各慈心相受樂
世間資生諸樂具　隨心念時皆滿足
所得珎財無悋惜　分布施與諸衆生
燒香末香及塗香　衆妙雜花非一色
每日三時從樹墮　隨心受用生歡喜



*

每日三時從樹墮　隨心受用生歡喜
普願衆生咸供養　十方一切冣勝尊
三乘清淨妙法門　菩薩獨覺聲聞衆
常願勿處於卑賤　不墮無暇八難中
生在有暇人中尊　恒得親承十方佛
願得常生富貴家　財寶倉庫皆盈滿
顏貌名稱無與等　壽命延長經劫數
悉願女人變為男　勇健聰明多智慧
一切常行菩薩道　勤修六度到彼岸
常見十方無量佛　寶王樹下而安處
處妙瑠璃師子座　恒得親承轉法輪
若於過去及現在　輪迴三有造諸業
能招可厭不善趣　願得消滅永無餘
一切衆生於有海　生死羂網堅牢縛
願以智劍為斷除　離苦速證菩提處
衆生於此贍部內　或於他方世界中
所作種種勝福田　我今皆悉生隨喜
以此隨喜福德事　及身語意造衆善
願此勝業常增長　速證無上大菩提
所有禮讚佛功德　深心清淨無瑕穢
迴向發願福無邊　當超惡趣六十劫

W → J665 16/413C6



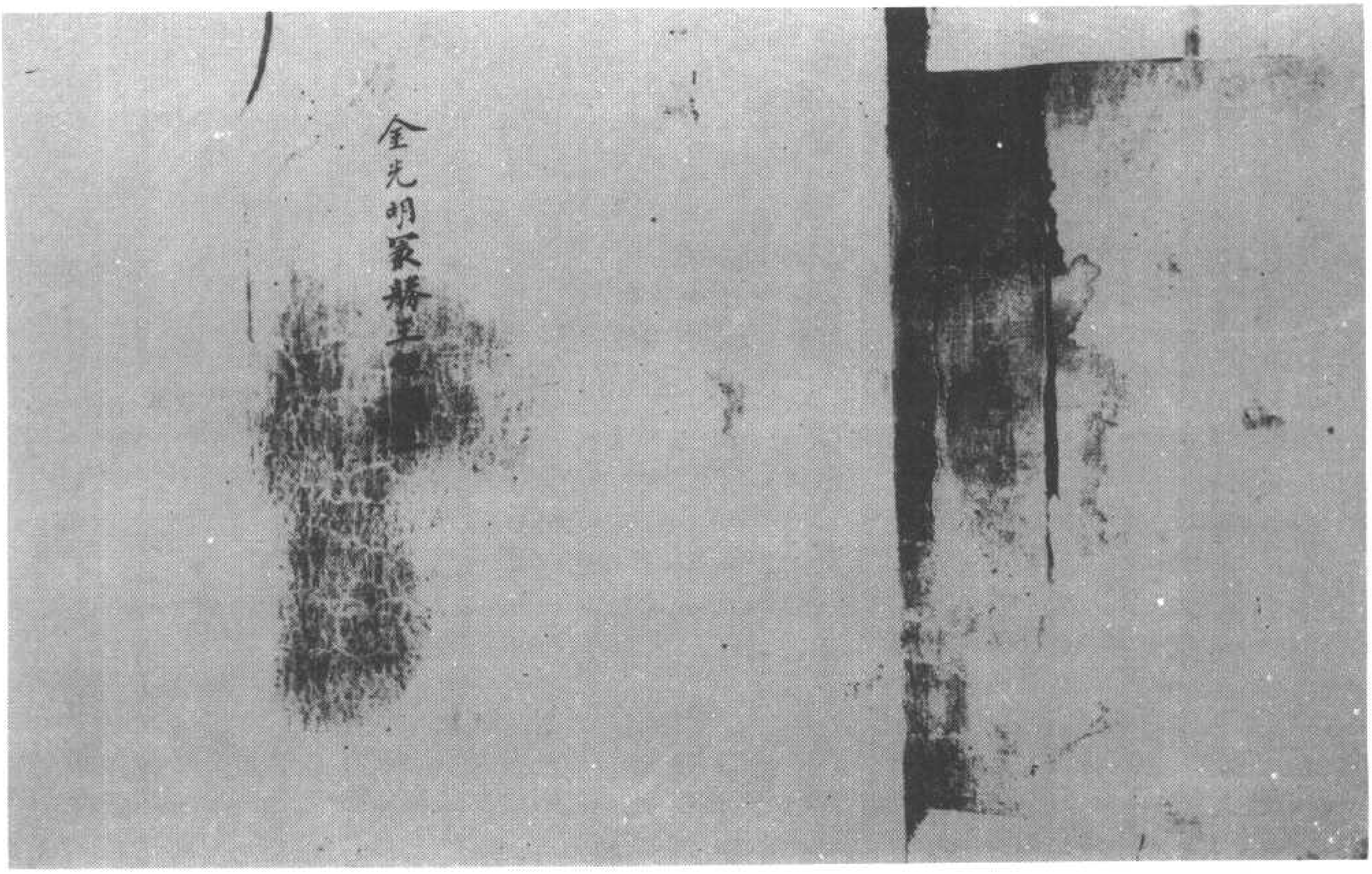
*

所有礼讃佛功德　深心清淨無瑕穢
迴向發願福無邊　當超惡趣六十劫
若有男子及女人　波羅門等諸勝族
合掌一心讃歎佛　生生常憶宿世事
諸根清淨身圓滿　殊勝功德皆成就
願於未來所生處　常得人天共瞻仰
非於一佛十佛所　脩諸善根今得聞
百千佛所種善根　方得聞斯懺悔法

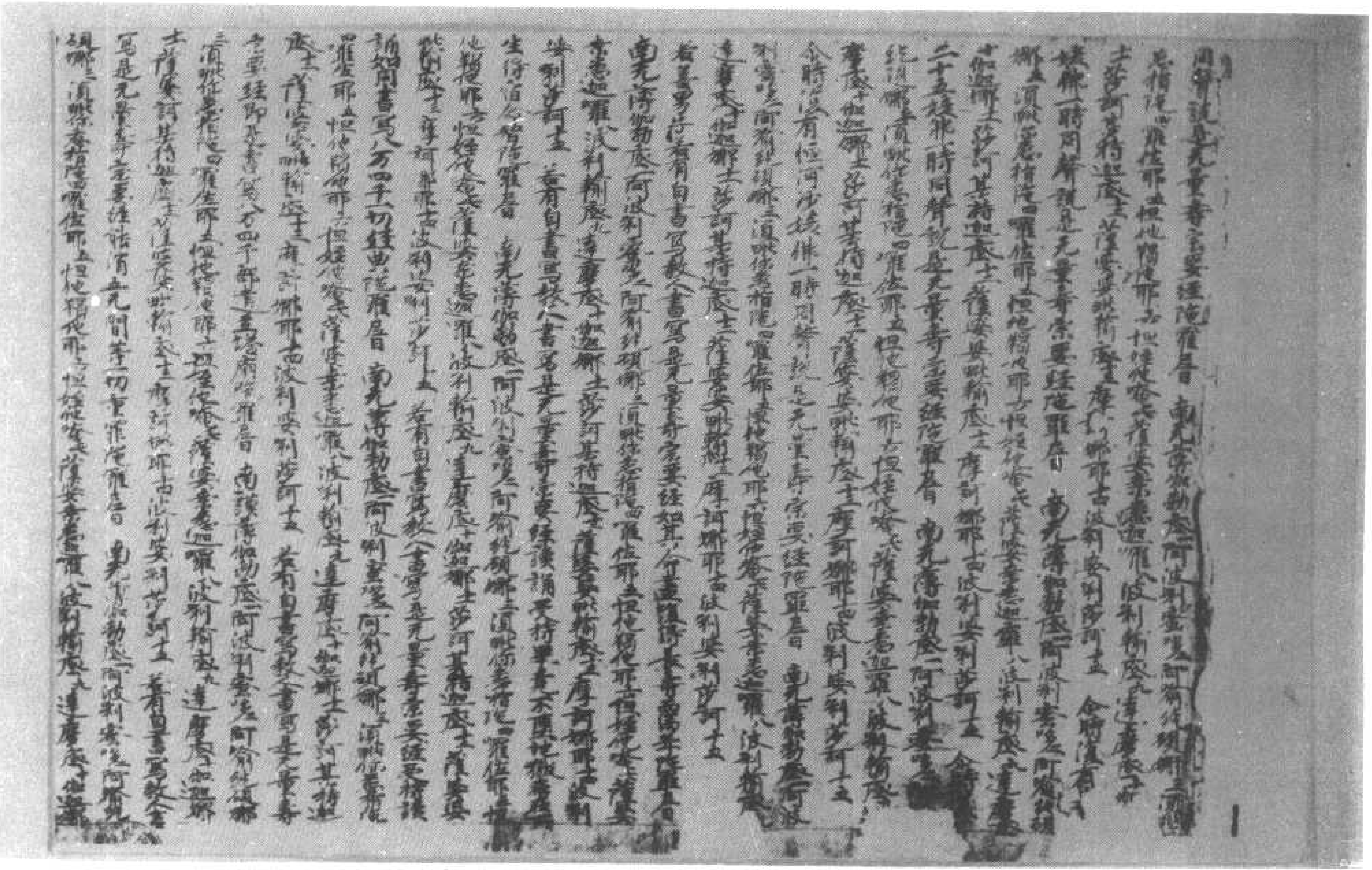
尒時世尊聞此説已讃妙幢菩薩言善哉善哉善男子如汝所夢金鼓出聲讃歎如來真實功德并懺悔法若有聞者獲福甚多廣利有情滅除罪障汝今應知此之勝業皆是過去讃歎發願宿習因縁及由諸佛威力加護此之因縁當為汝説時諸大衆聞是法已咸皆歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第二

礦（古猛）　鉄（達見）　鎔（欲鍾）　滓（大丁）　揲（貞干）　鎖（蘇果）　羂（古縣）



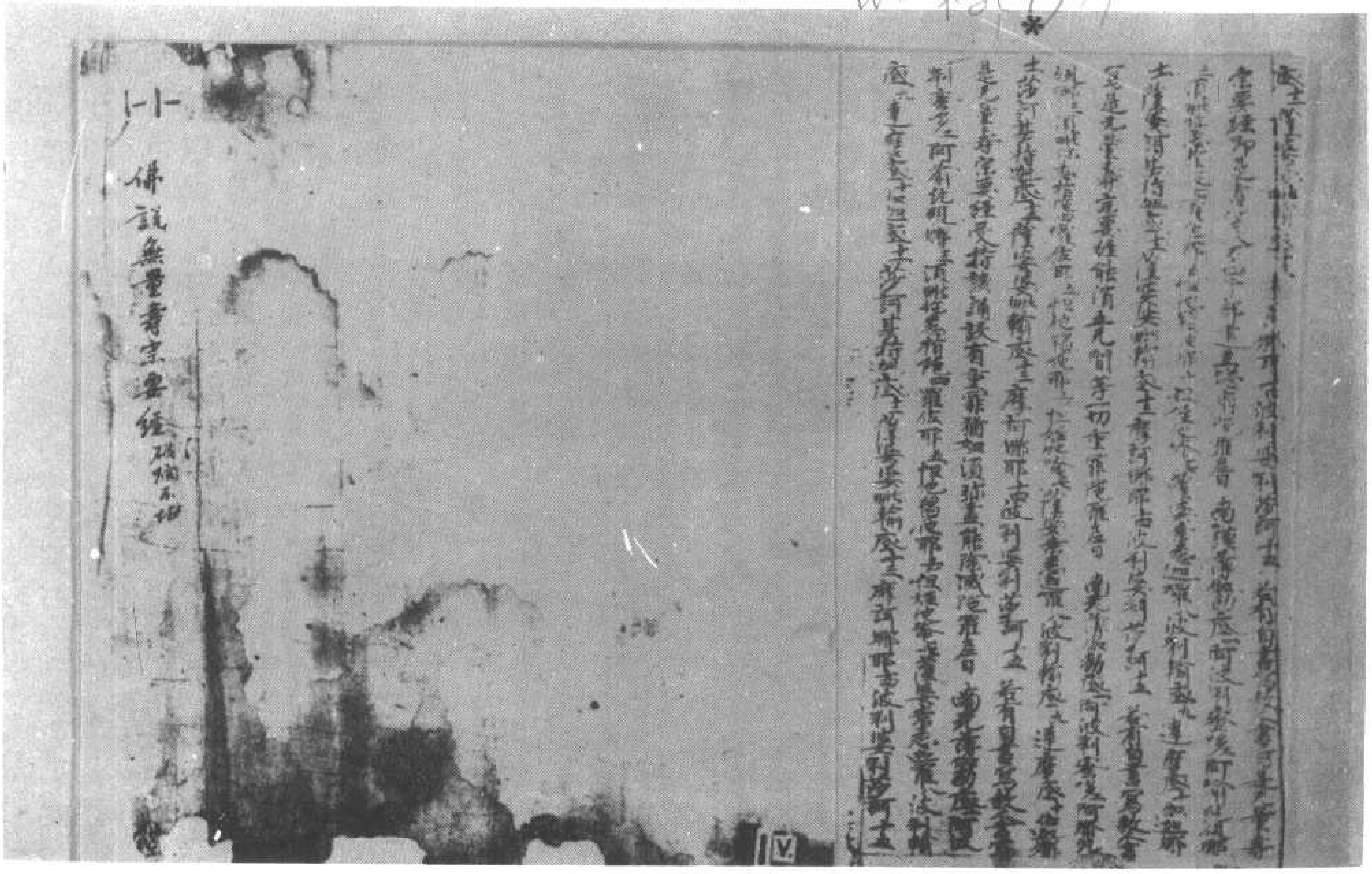
金光明最勝王



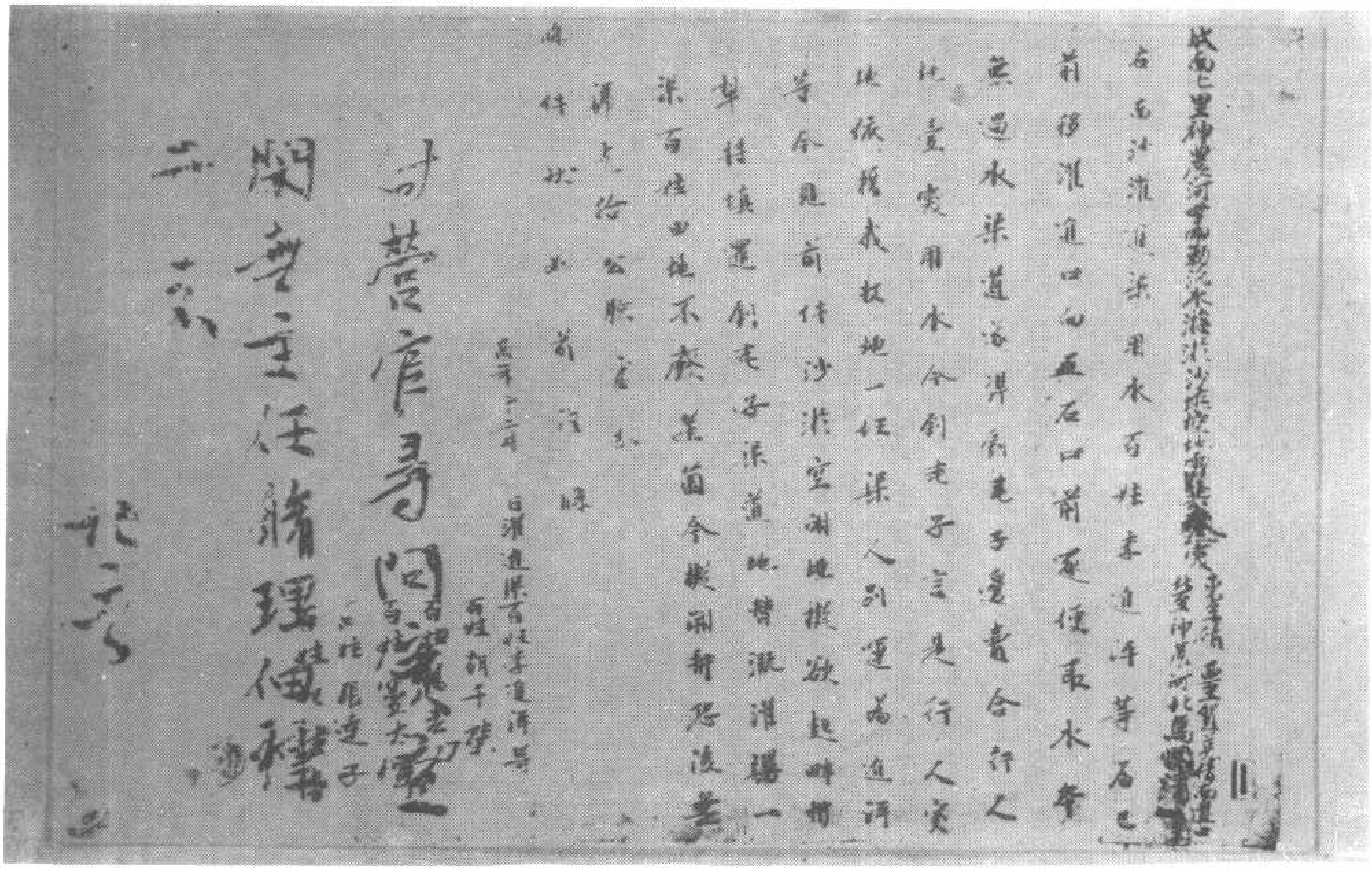
S→楷(P) 39

斯二〇一二號　大乘無量壽經

W→楷(P)79

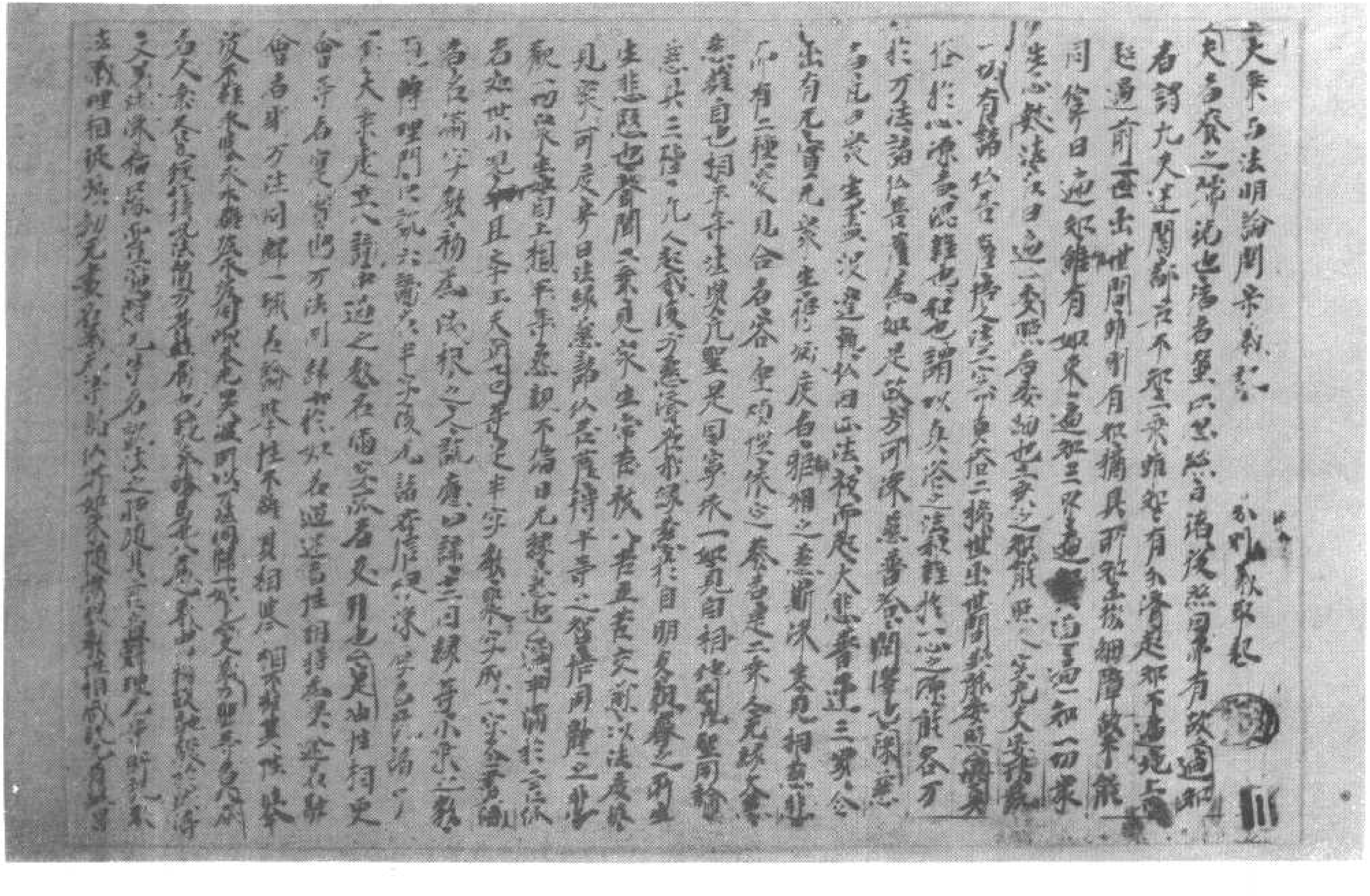


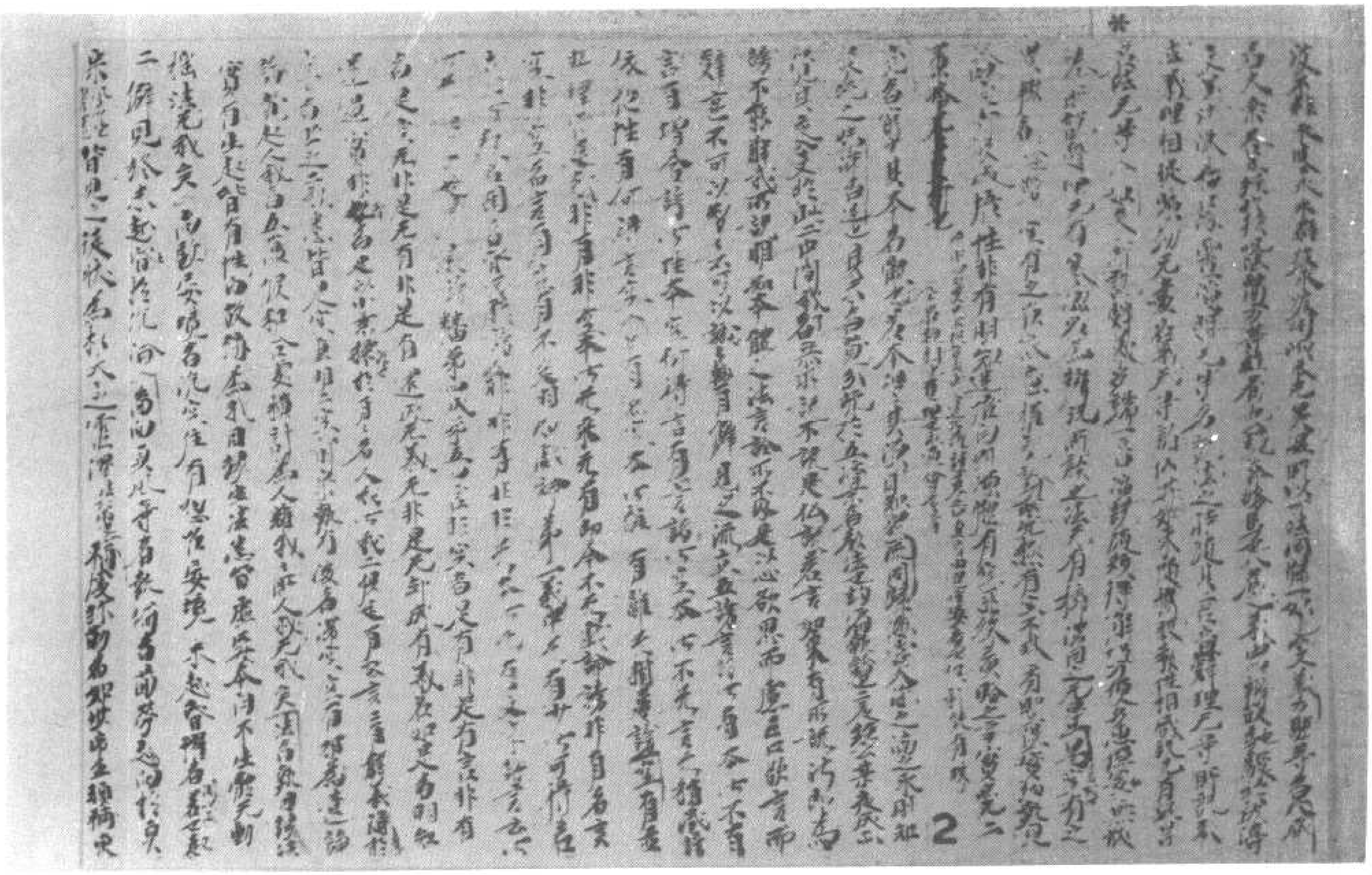
佛說無量壽宗要經（破損不堪）



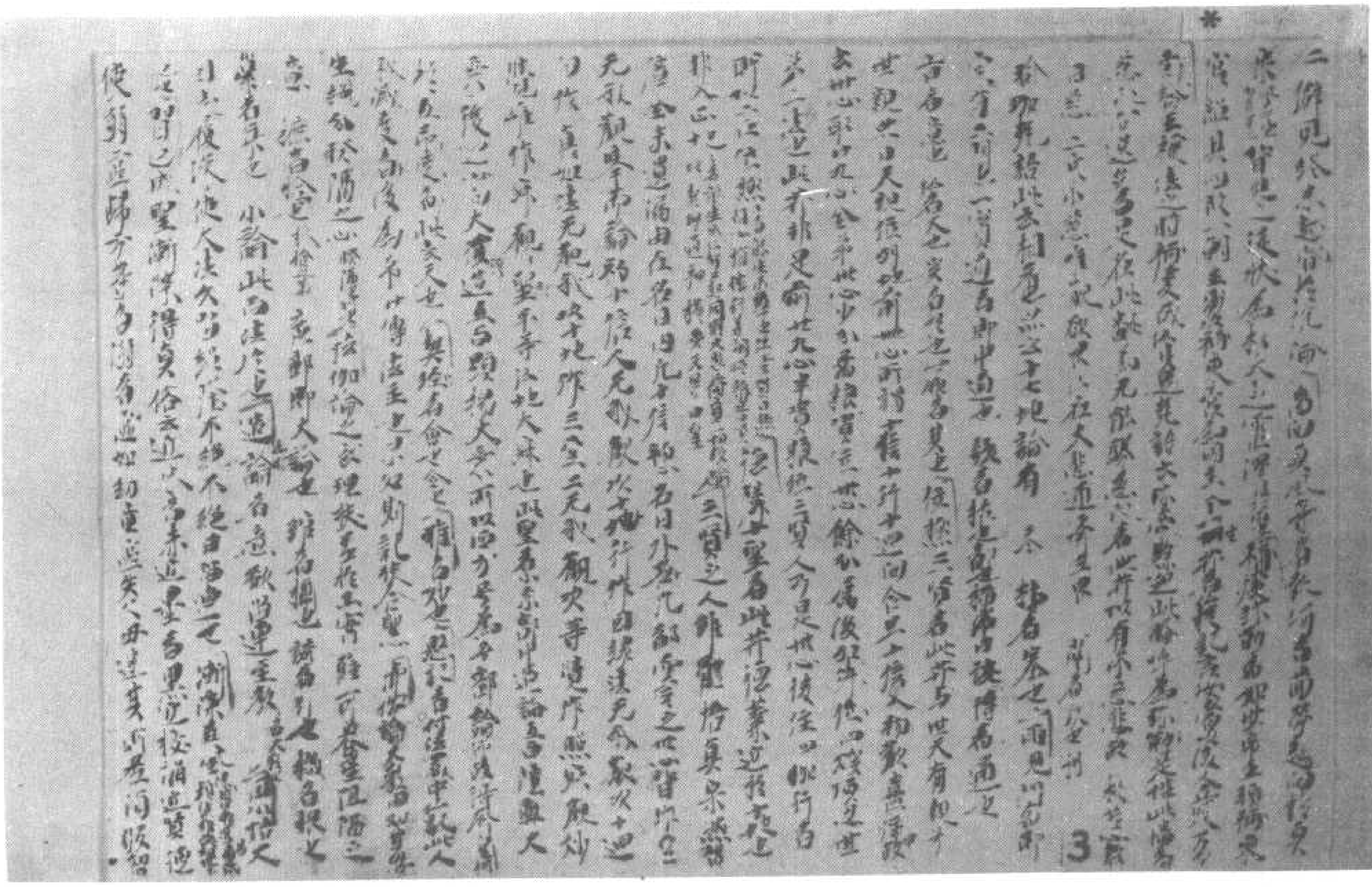
▲斯二一〇三號　南沙灌進渠用水百姓李進評乞給公驗牒

▼斯二一〇四號　大乘百法明門論開宗義記

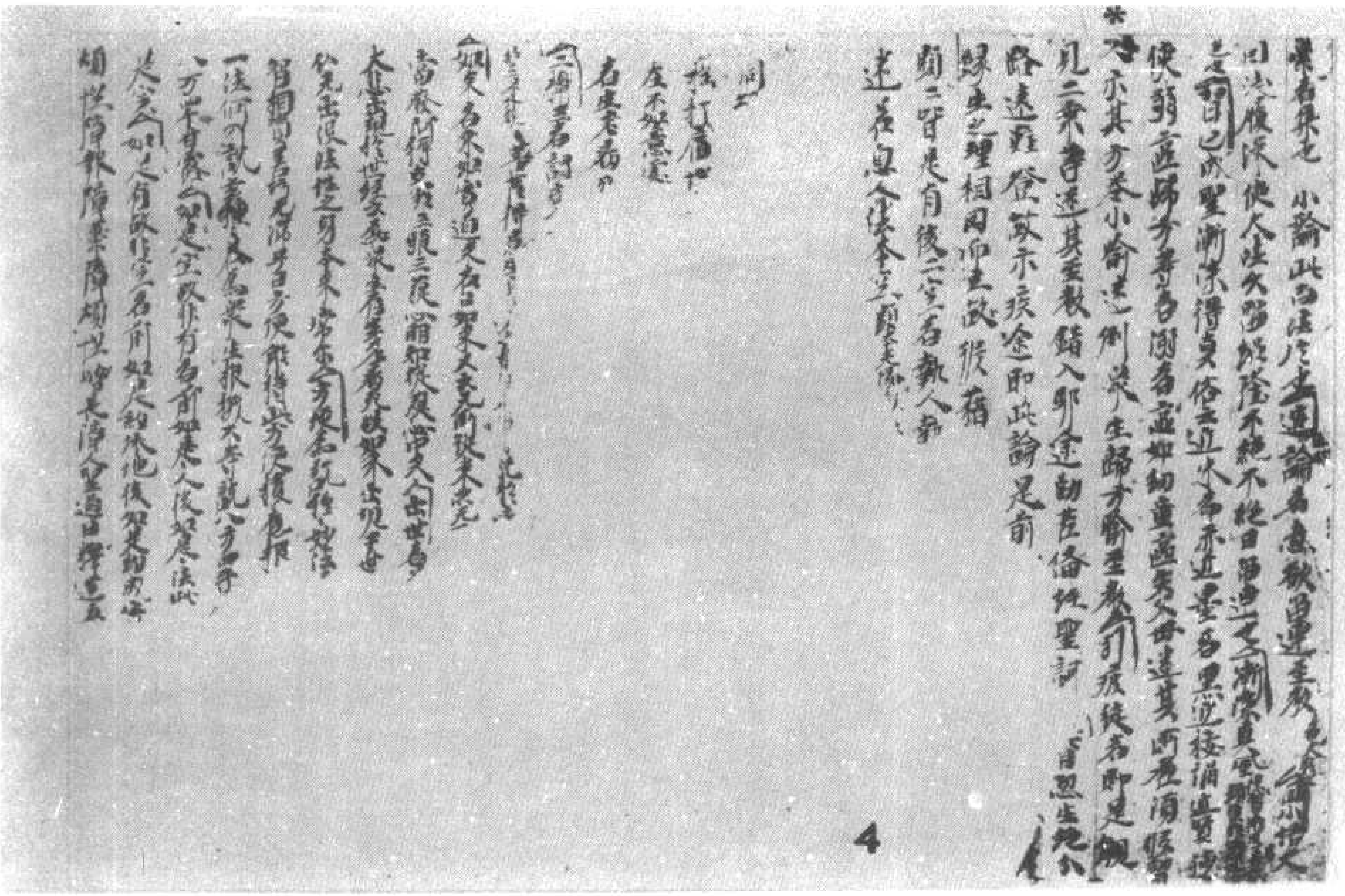




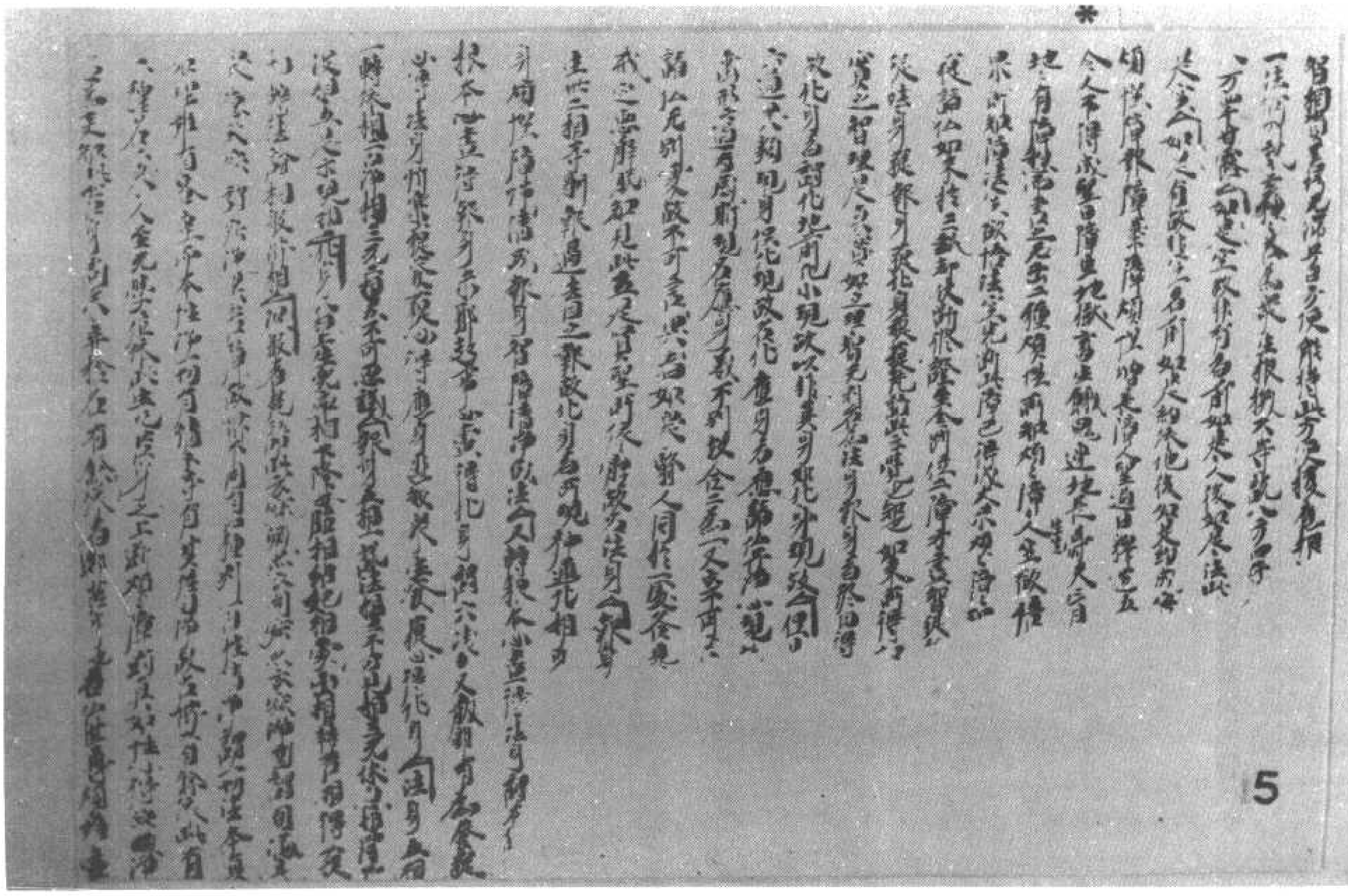
2



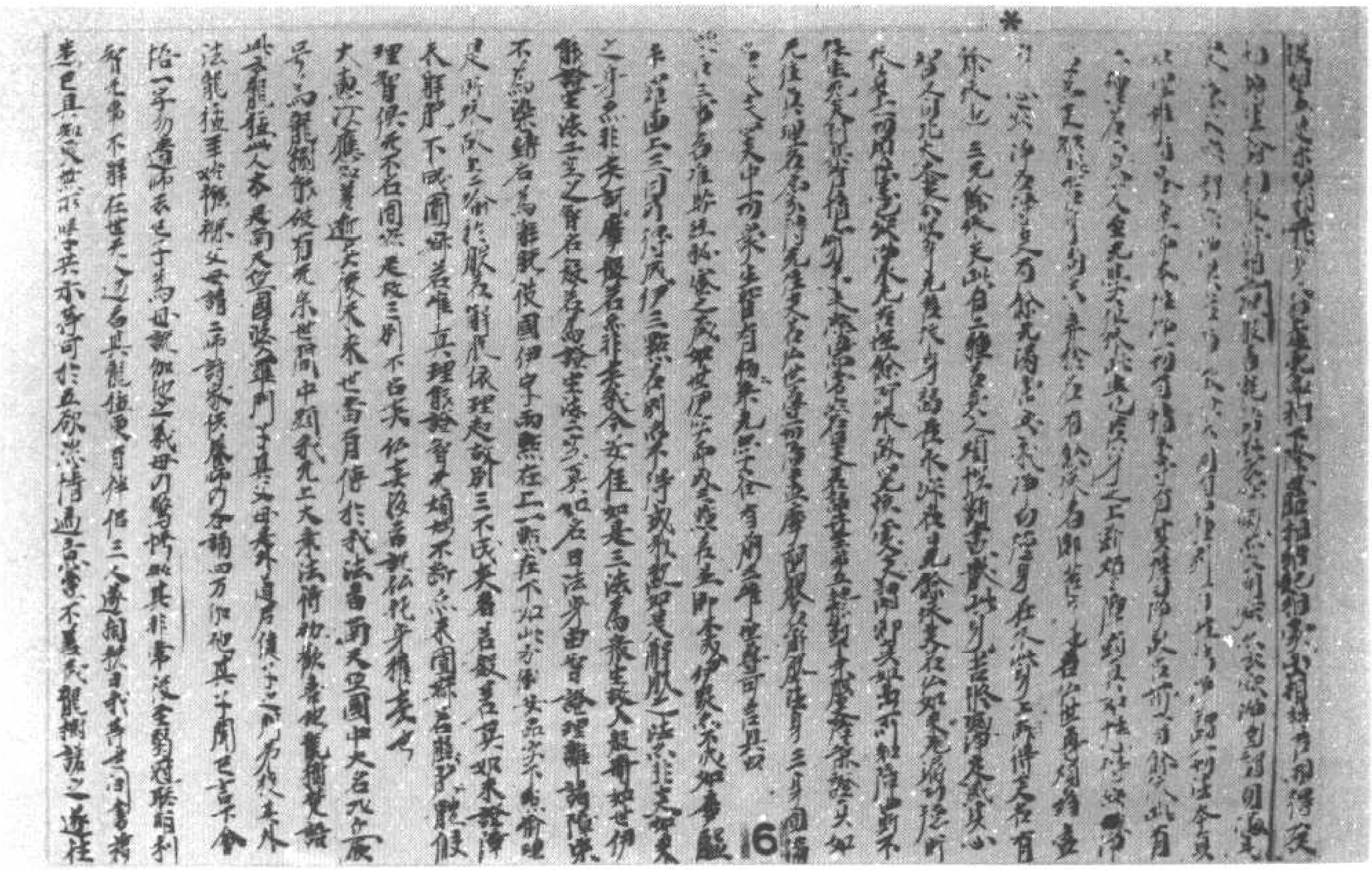
3

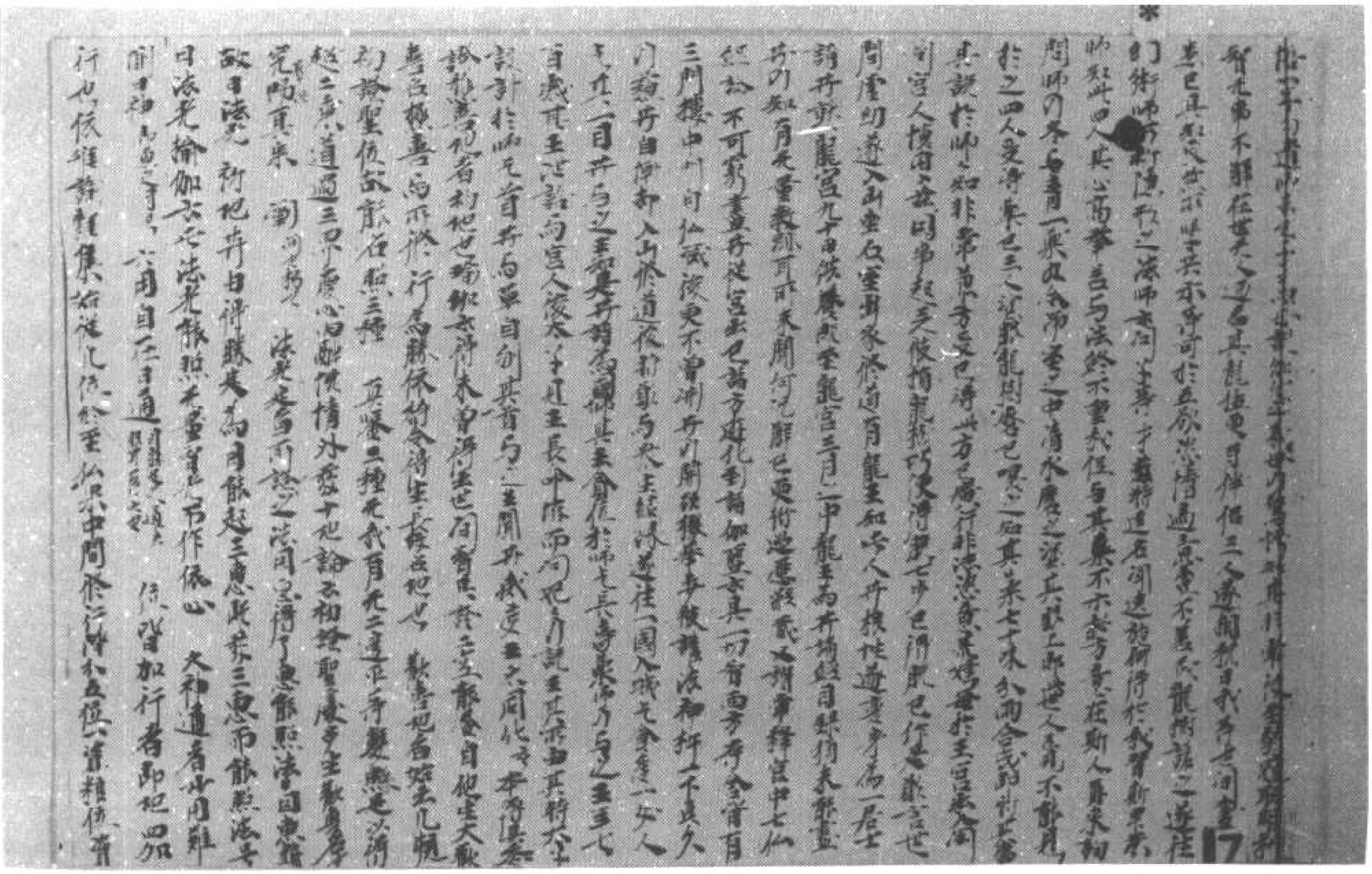


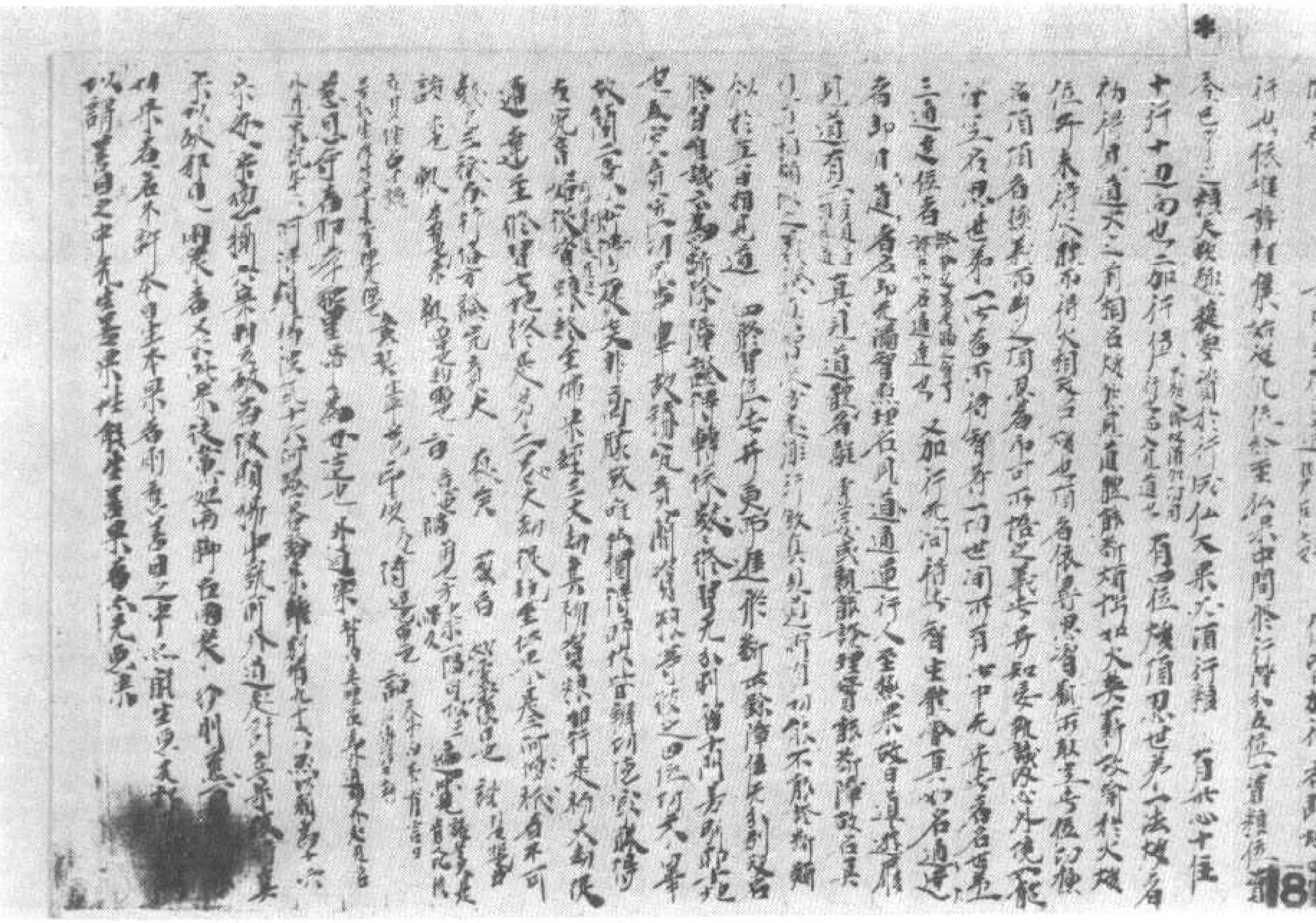
4

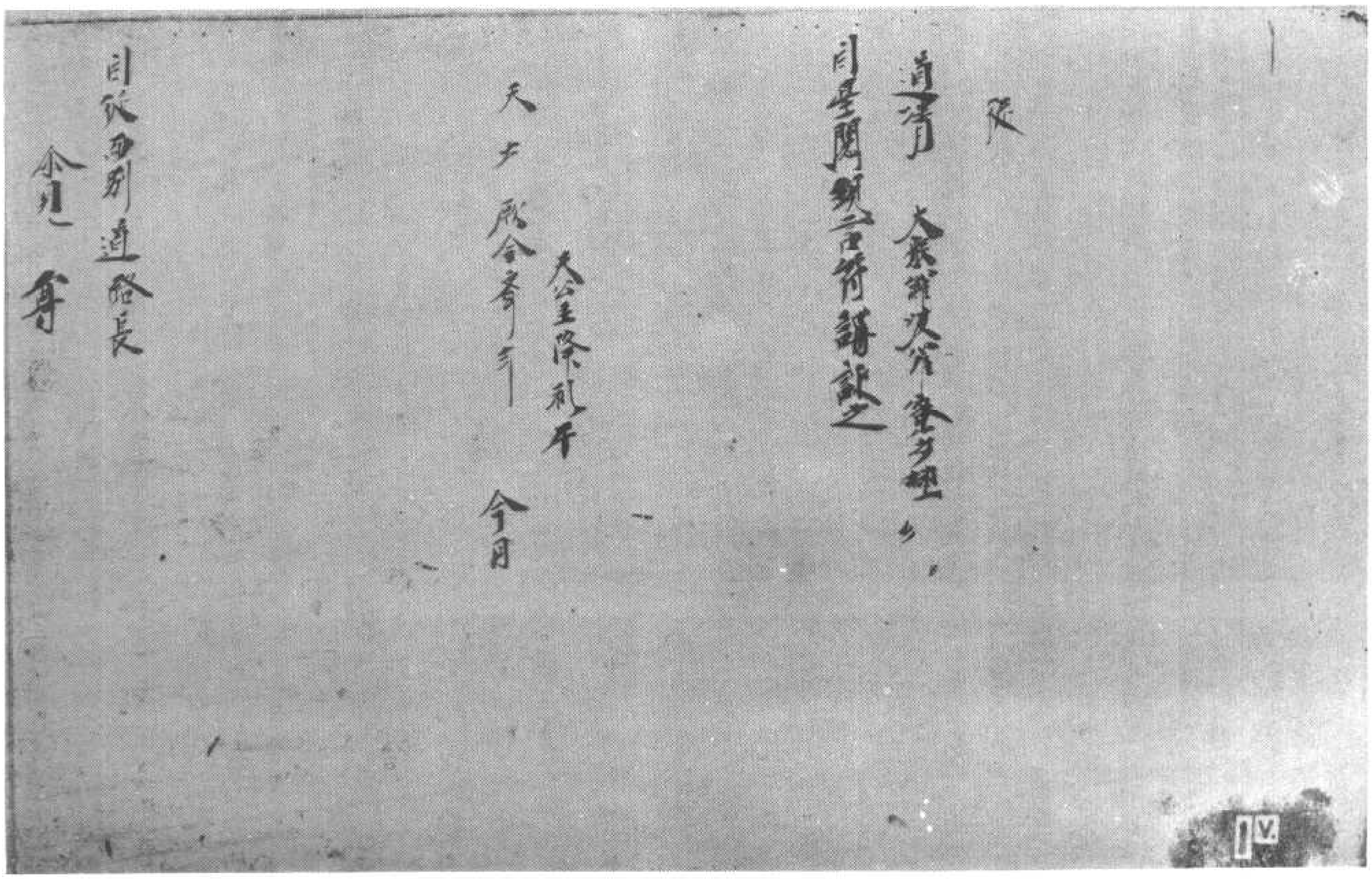


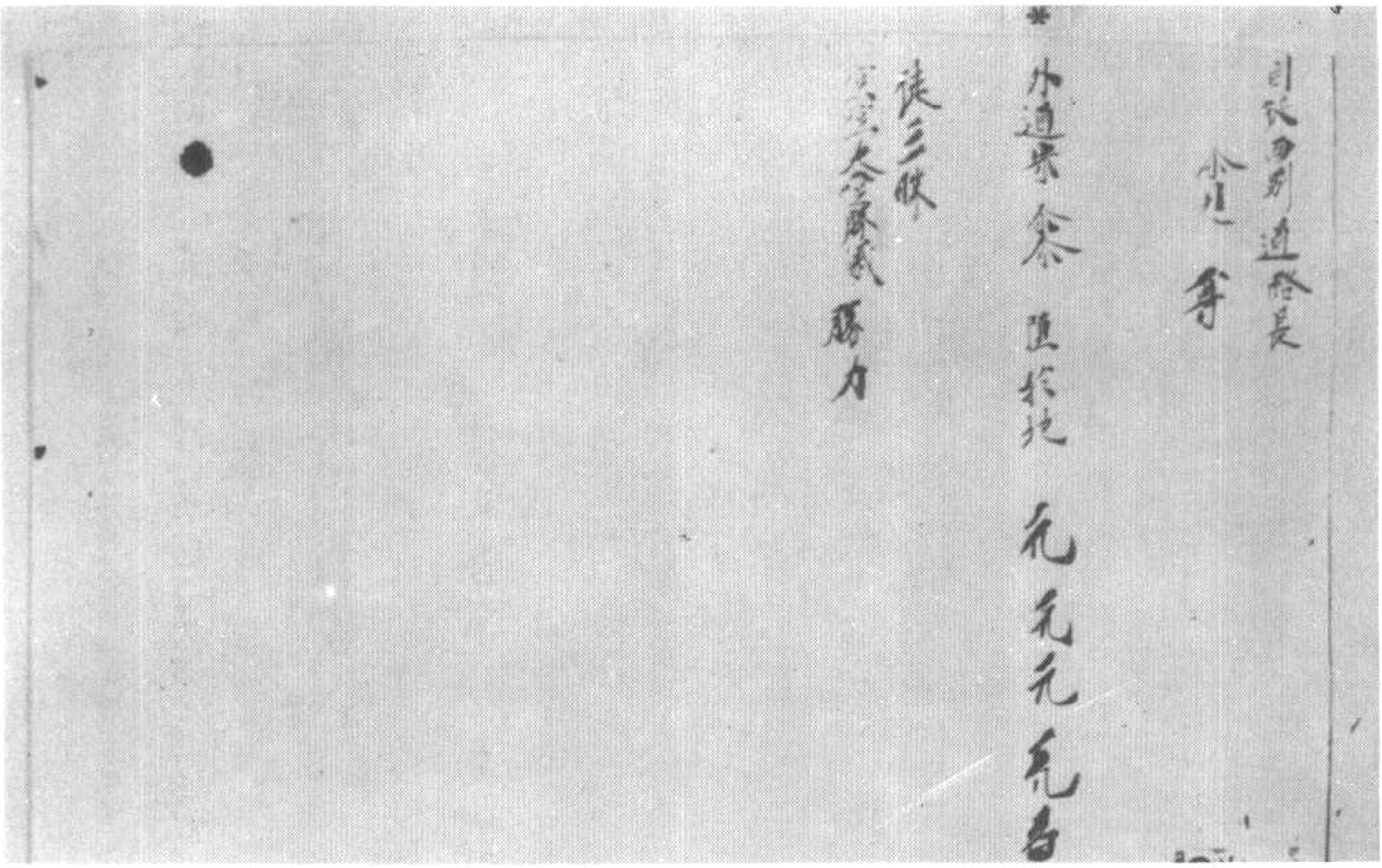
5



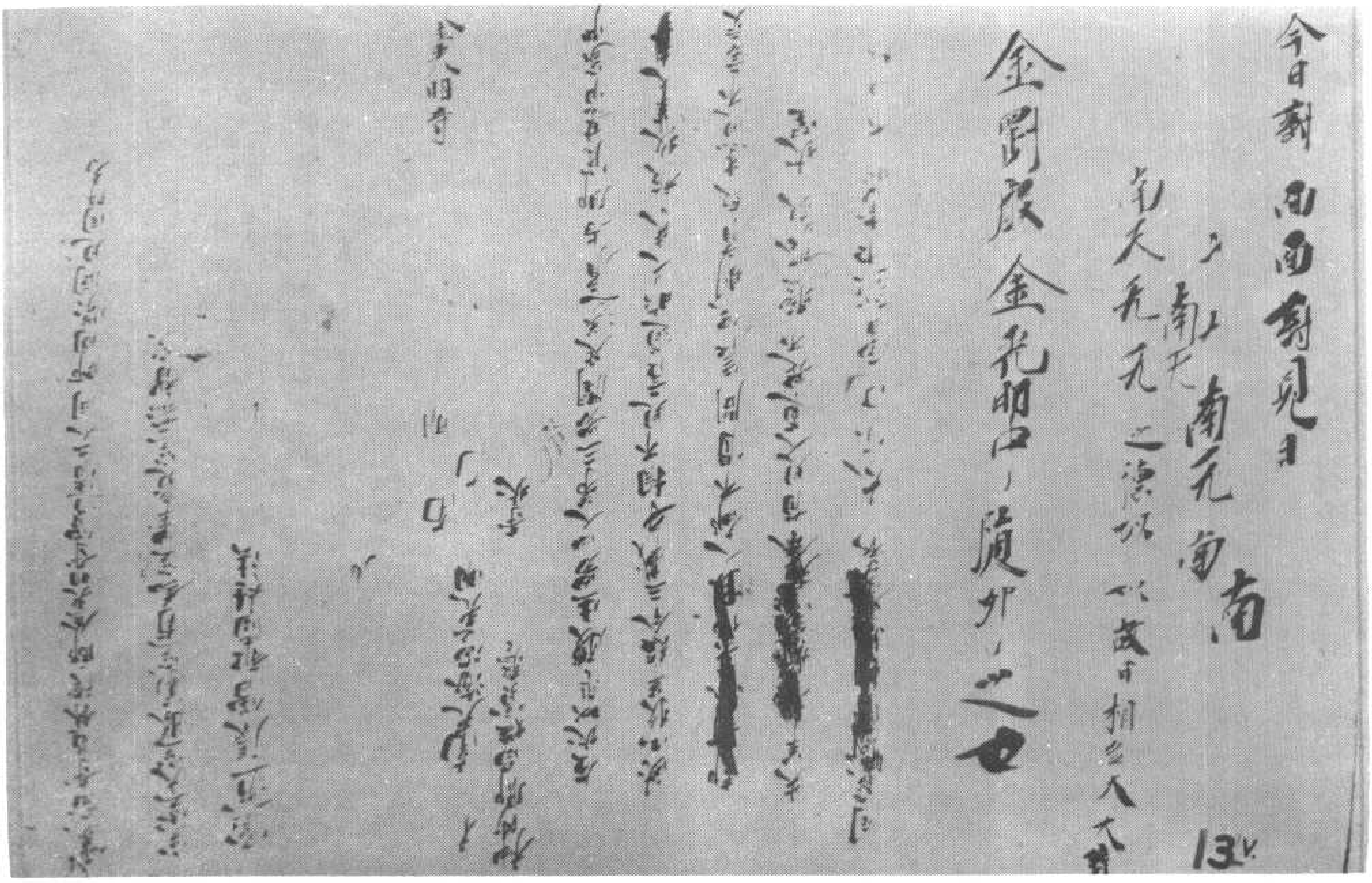


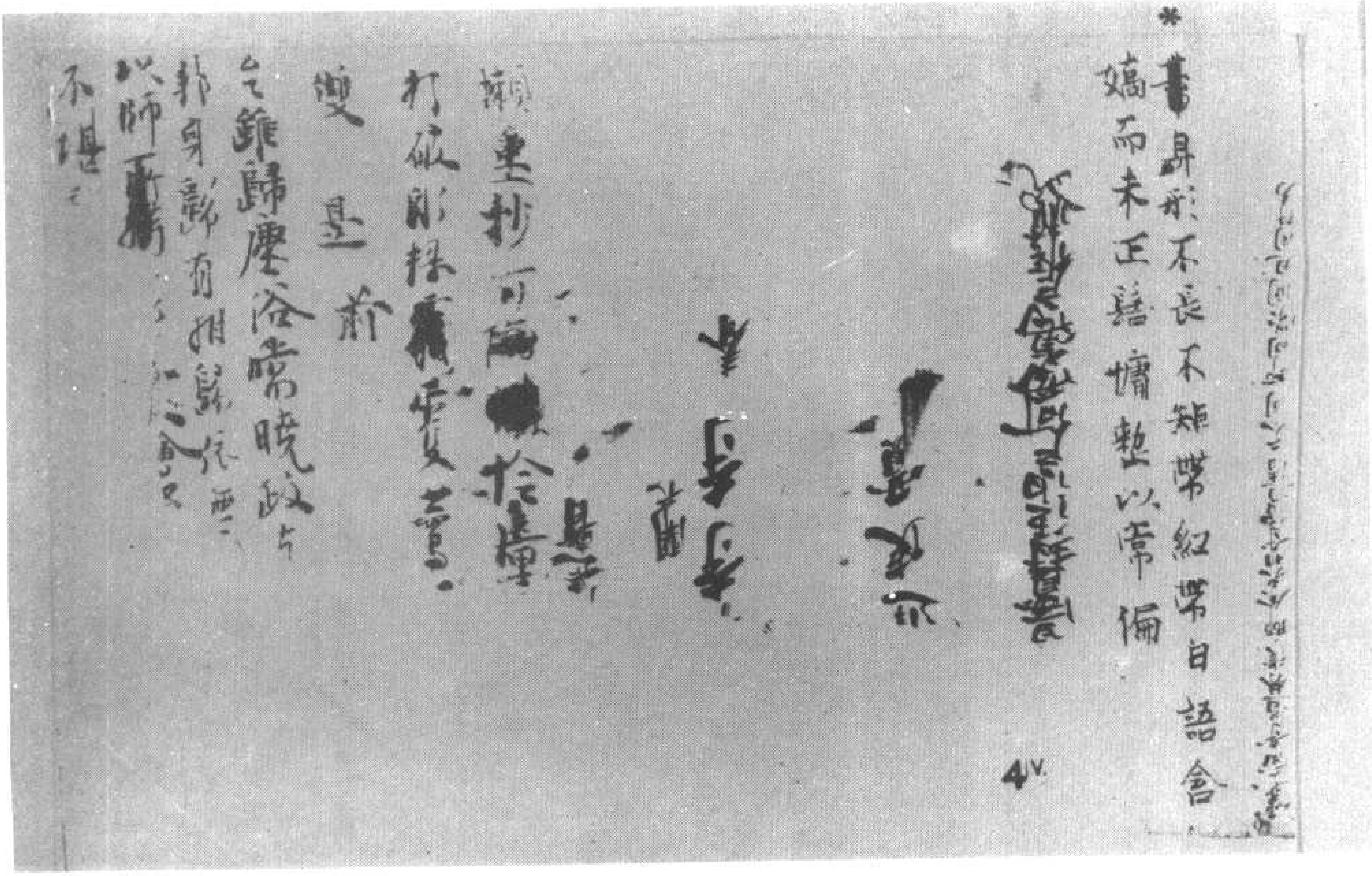

18


IV

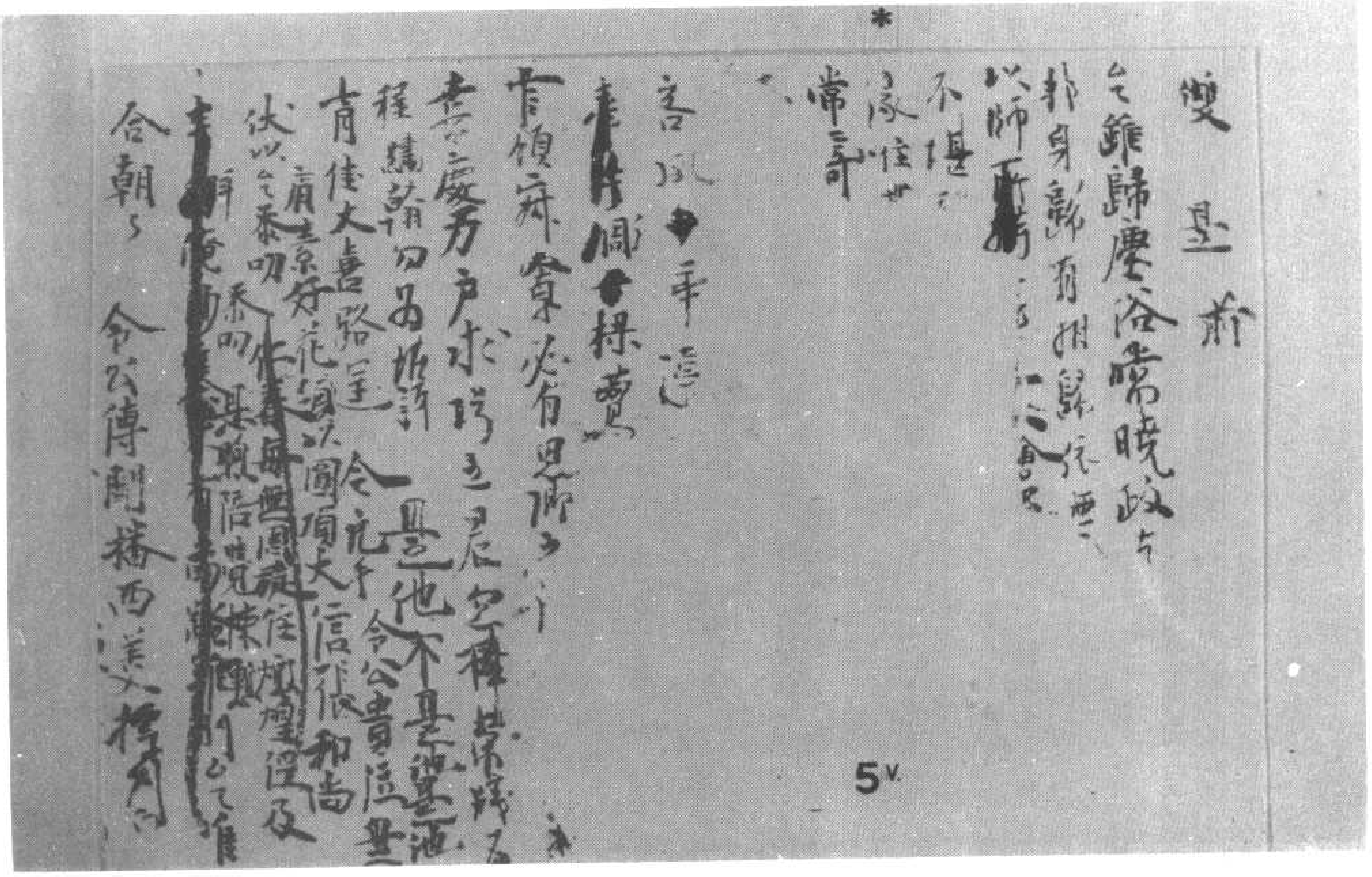


▼斯二一〇四號背面　神沙鄉百姓狀

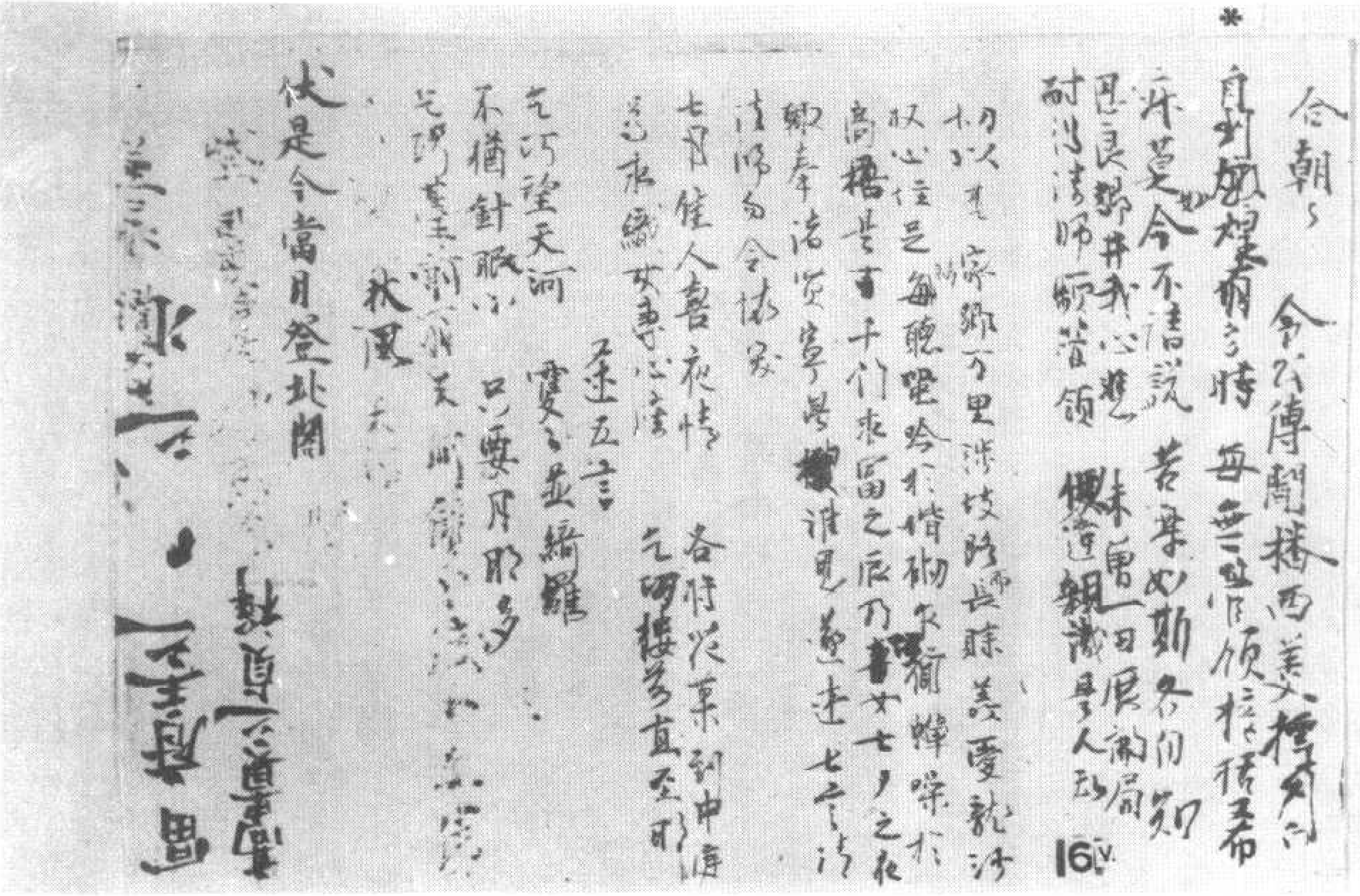




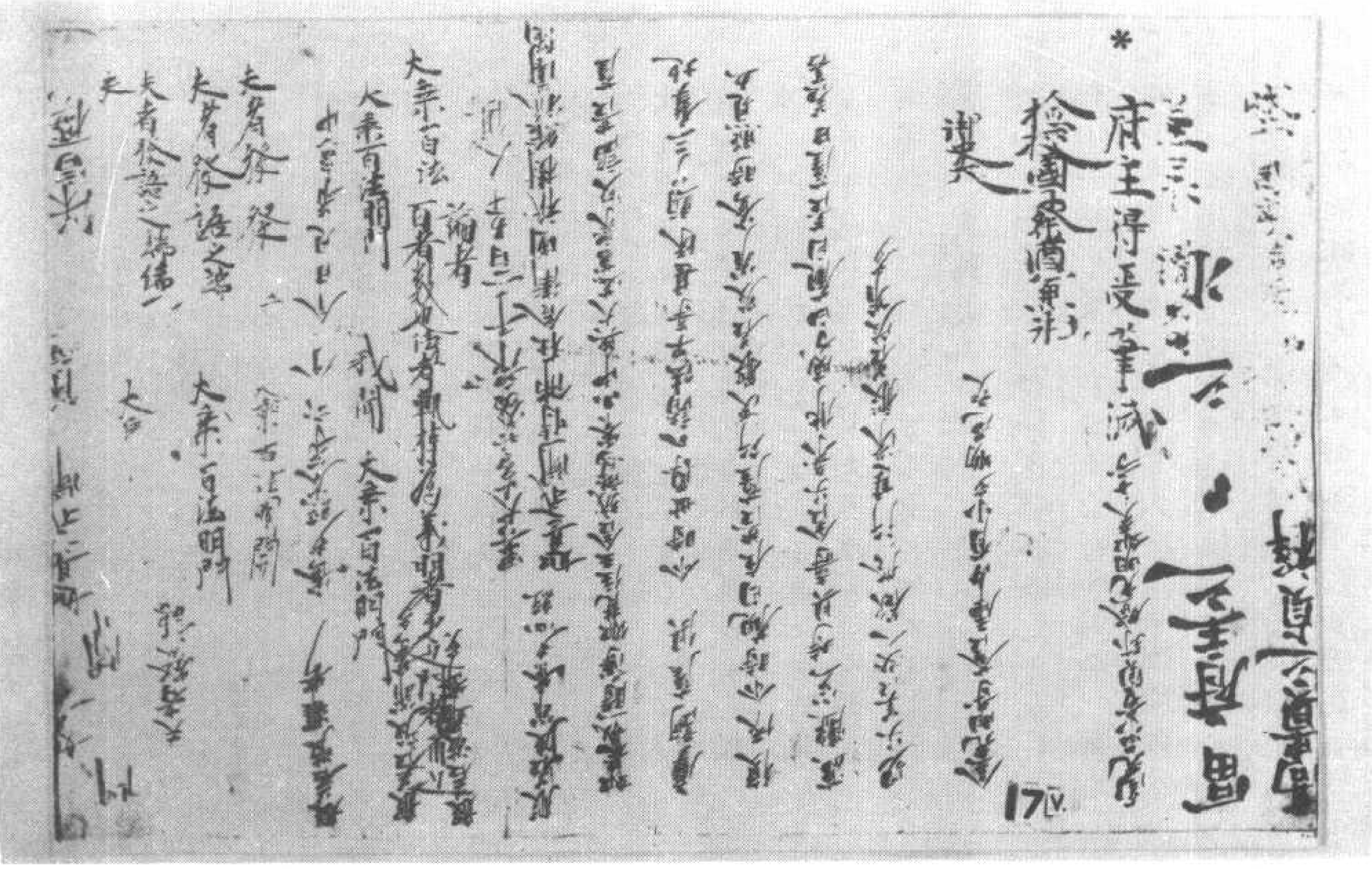
4v.



5v.



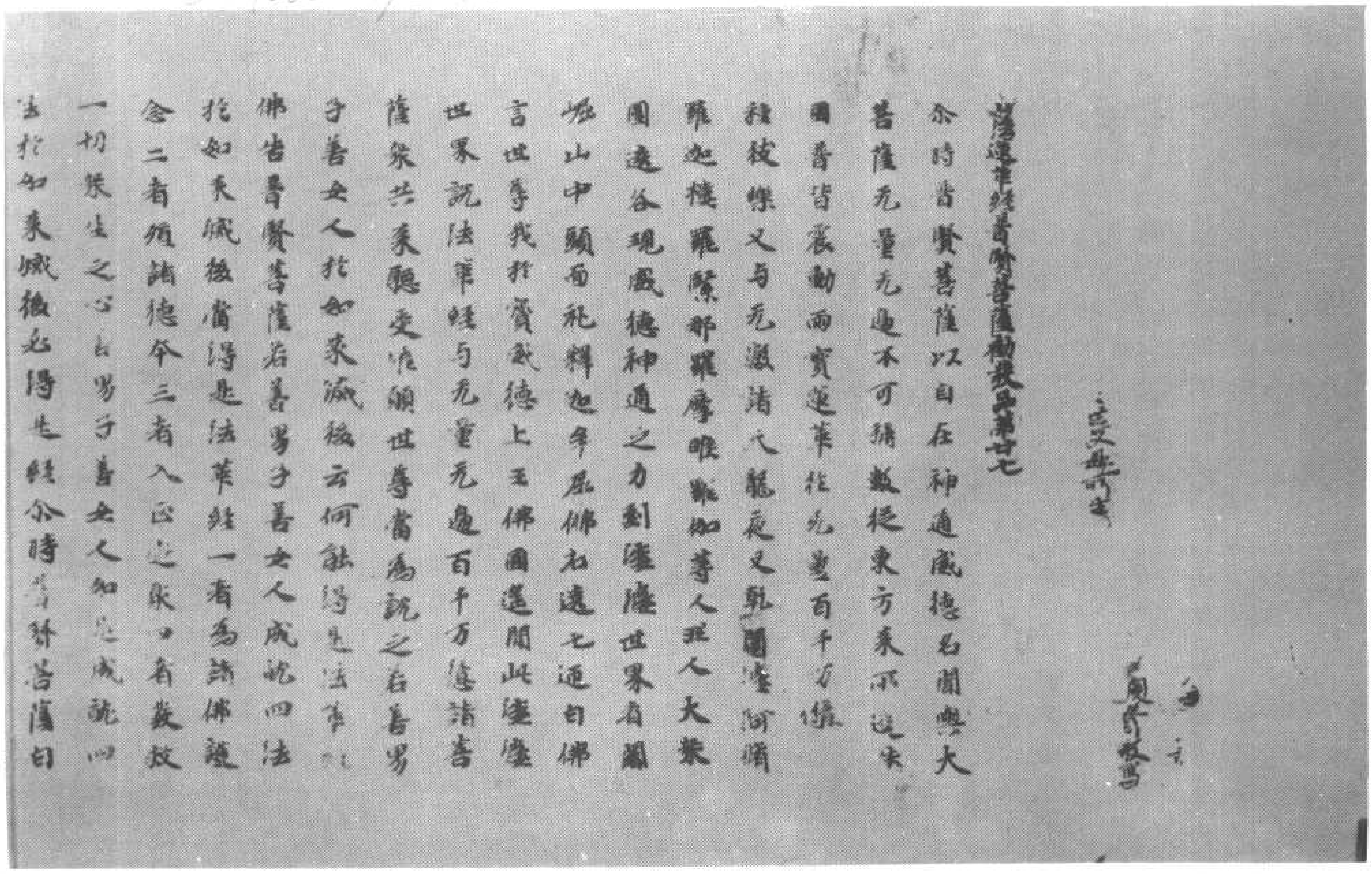
斯二一〇四號背面　贈清法師詩



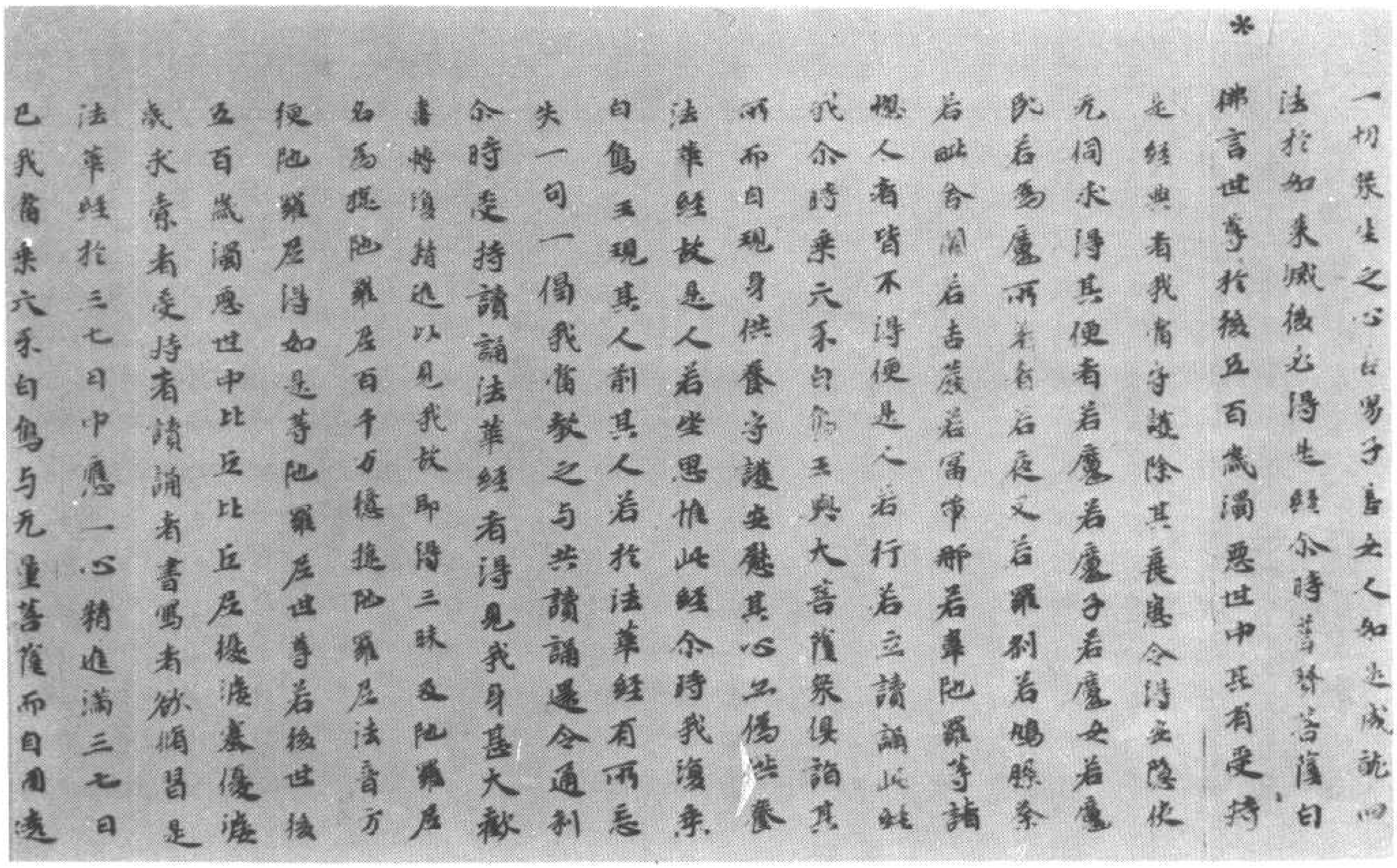
577
S.2104
8 V.

▼斯二一〇五號　妙法蓮華經卷第十

S→T262 9/61A5


法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿七

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所逕諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万種
種伎樂又与无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等人非人大眾
圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面禮釋迦牟尼佛右遶七匝白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆
世界說法華經与无量无邊百千万億諸菩
薩眾共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖眾德本三者入正定聚四者發救
一切眾生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白


*

一切衆生之心善男子善女人如是成就四

法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白

佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持

是經典者我當守護除其衰患令得安隱使

无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔

民若為魔所著者若夜叉若羅剎若鳩槃茶

若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陁羅等諸

惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經

我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其

所而自現身供養守護安慰其心亦為供養

法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘

白象王現其人前其人若於法華經有所忘

失一句一偈我當教之与共讀誦還令通利

尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡

喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼

名為旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音方

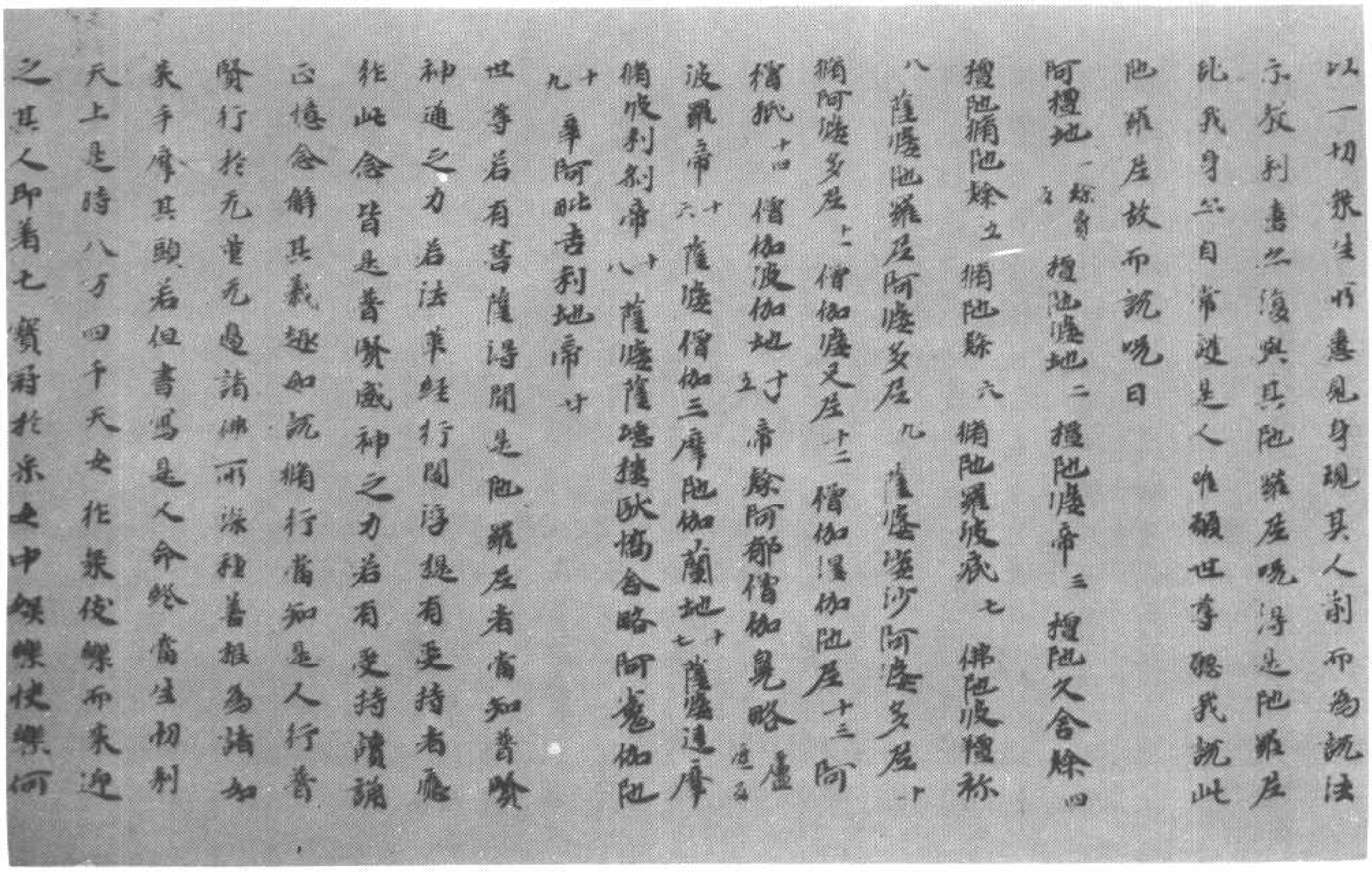
便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世後

五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆

夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是

法華經於三七日中應一心精進滿三七日

已我當乘六牙白象与无量菩薩而自圍遶


以一切衆生所憙見身現其人前而為說法

示教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁羅尼

故我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此

陁羅尼故而說呪曰

阿檀地一（途賣反）檀陁婆地二 檀陁婆帝三 檀陁久舍隸四

檀陁脩陁隸五 脩陁隸六 脩陁羅婆底七 佛陁波羶禰

八 薩婆陁羅尼阿婆多尼九 薩婆婆沙阿婆多尼十

脩阿婆多尼十一 僧伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陁尼十三 阿

僧祇十四 僧伽波伽地十五 帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）

波羅帝十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七 薩婆達摩

脩波利剎帝十八 薩婆薩埵樓䭾憍舍略阿㝹伽地

十九 辛阿毗吉利地帝廿

世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普賢

神通之力若法華經行閻浮提有受持者應

作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦

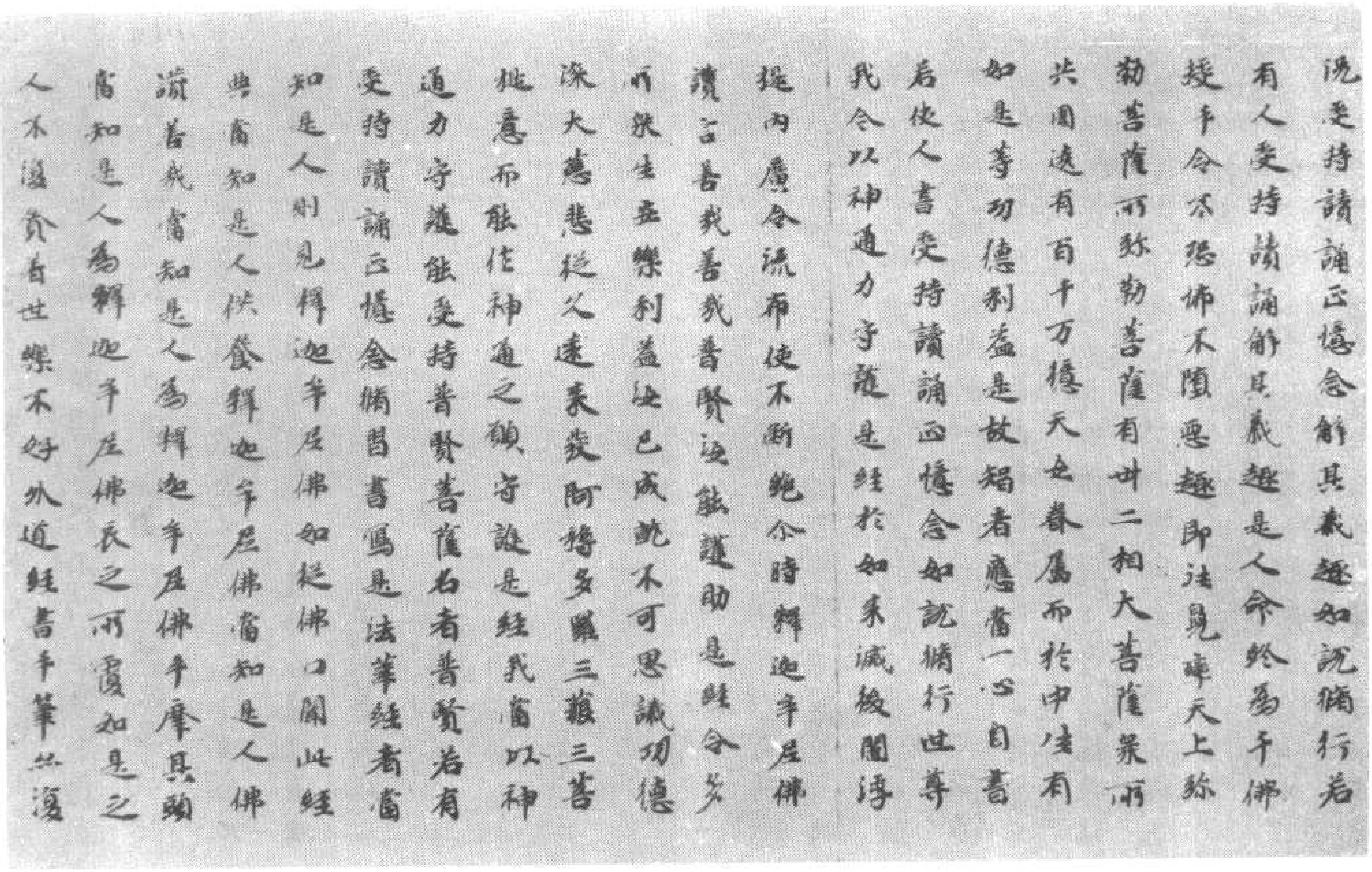
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普

賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如

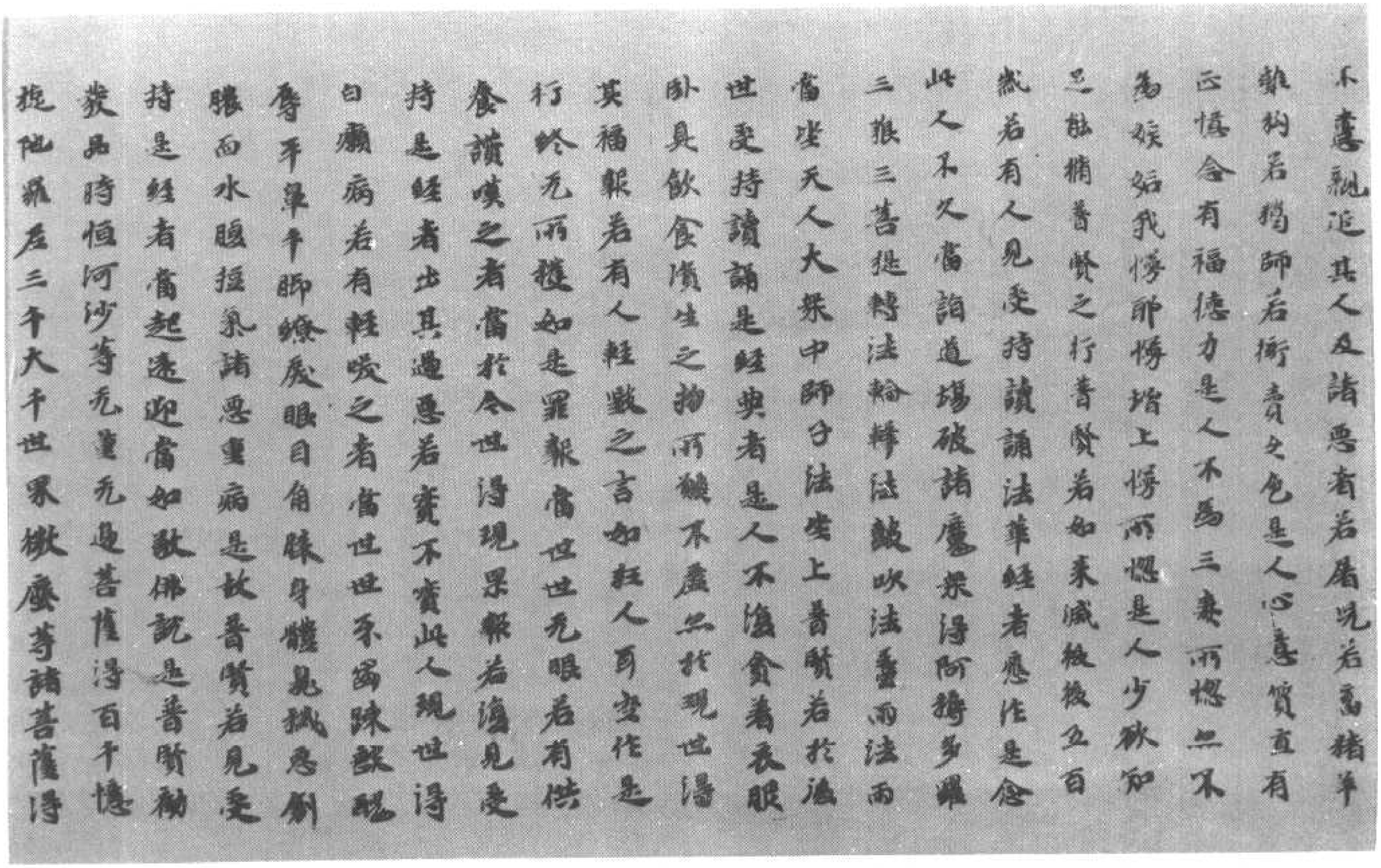
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利

天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎

之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何

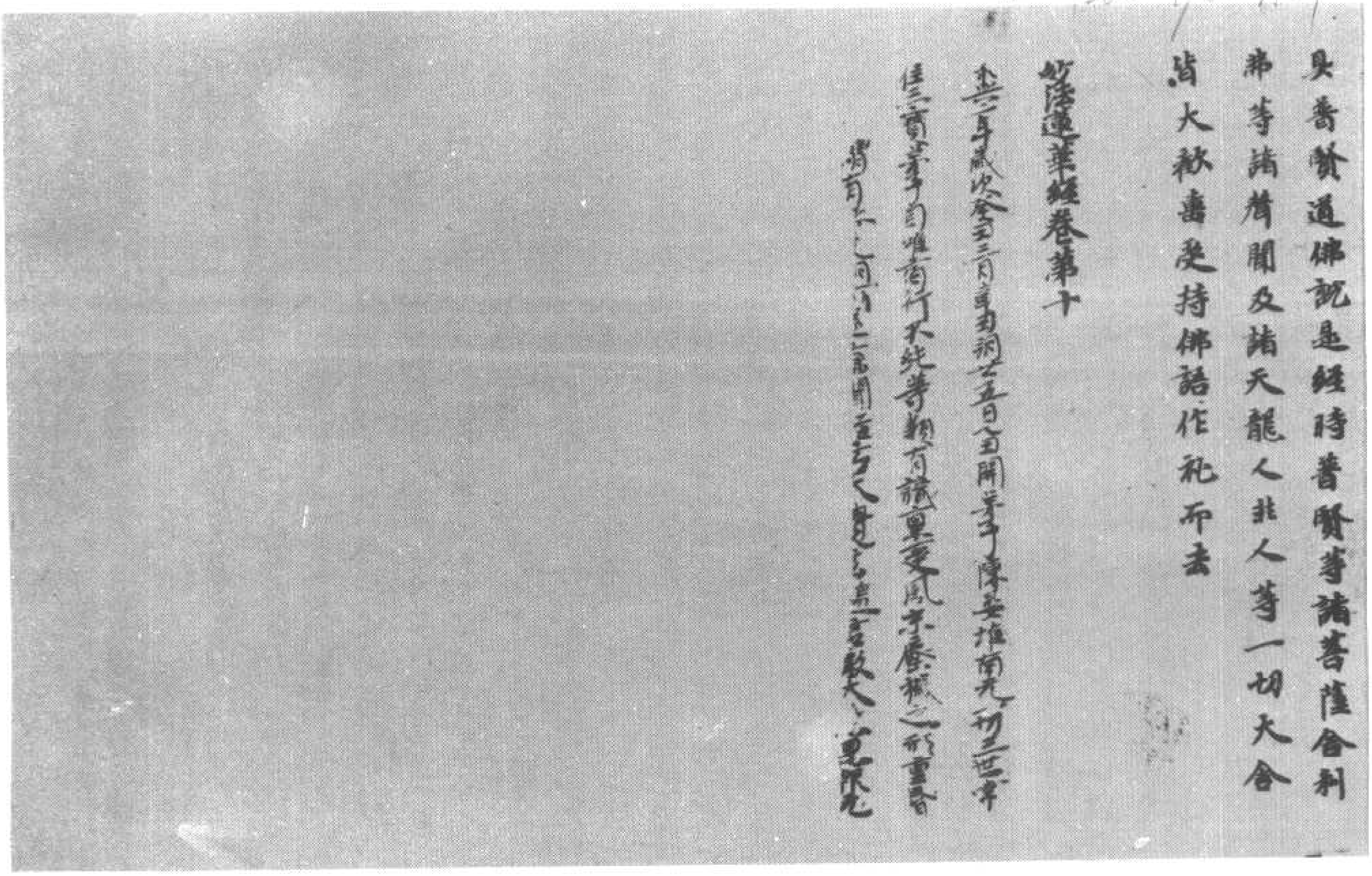


況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有卅二相大菩薩衆所
共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絶尒時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有
受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者當
知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭
當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復



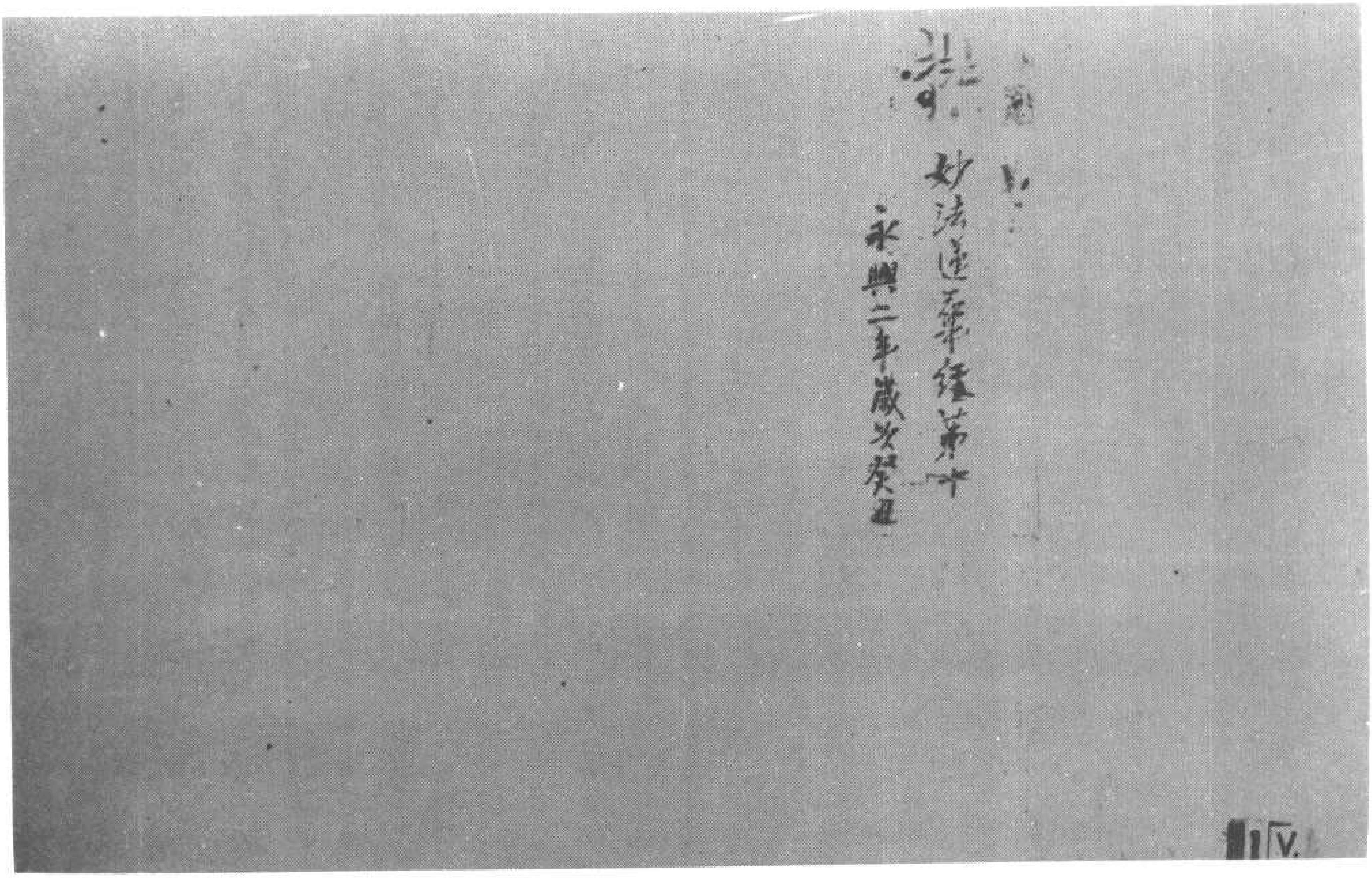
不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊
雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有
正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不
為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知
足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五百
歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念
此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅
三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨
當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服
臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚歎之者當於今世得現果報若復見受
持是經者出其過惡若實若不實此人現世得
白癩病若有輕咲之者當世世牙齒疏缺醜
脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡
膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受
持是經者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸
發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億
旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩得

W— 1262 9/12 A29



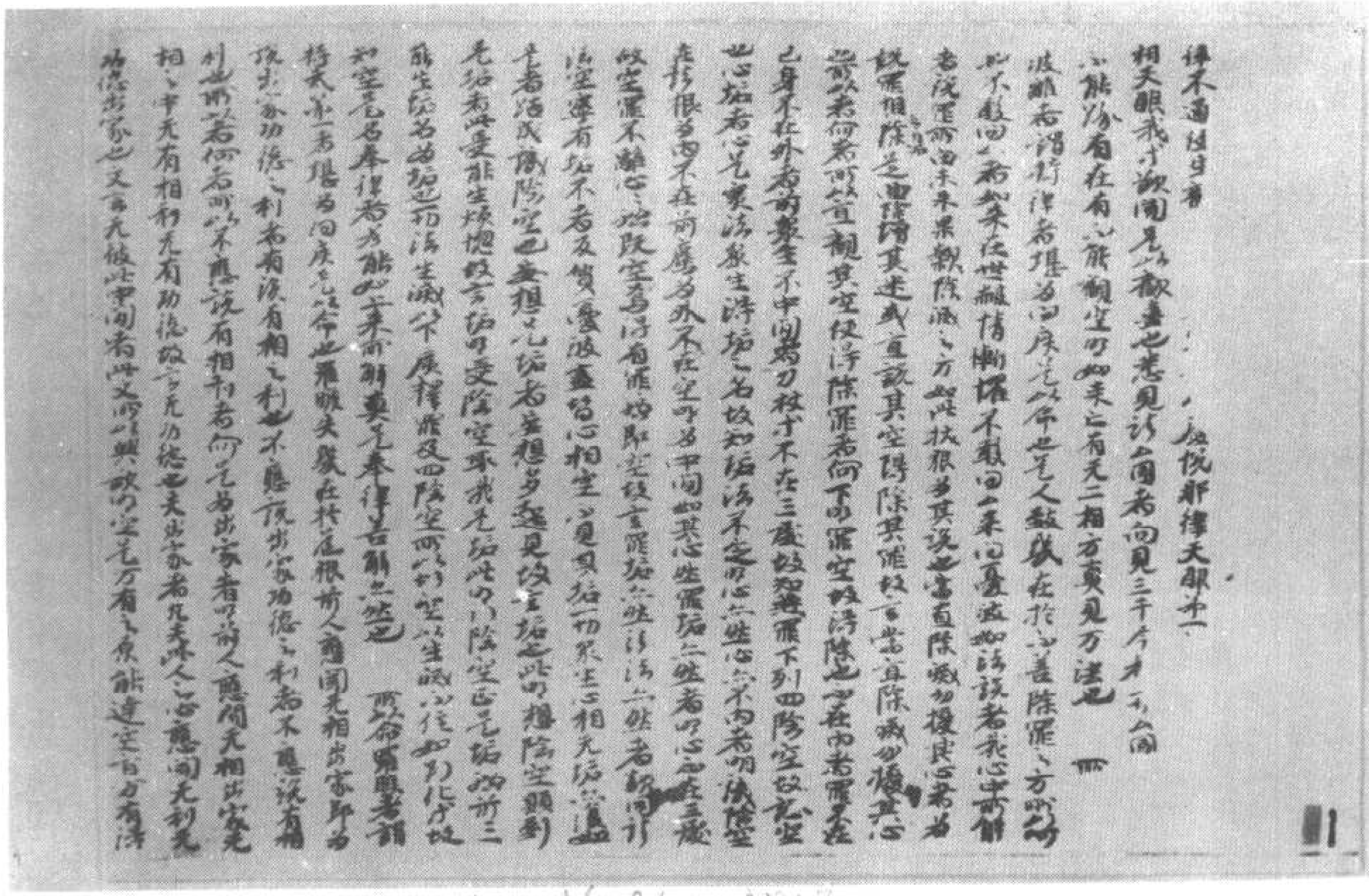
具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第十



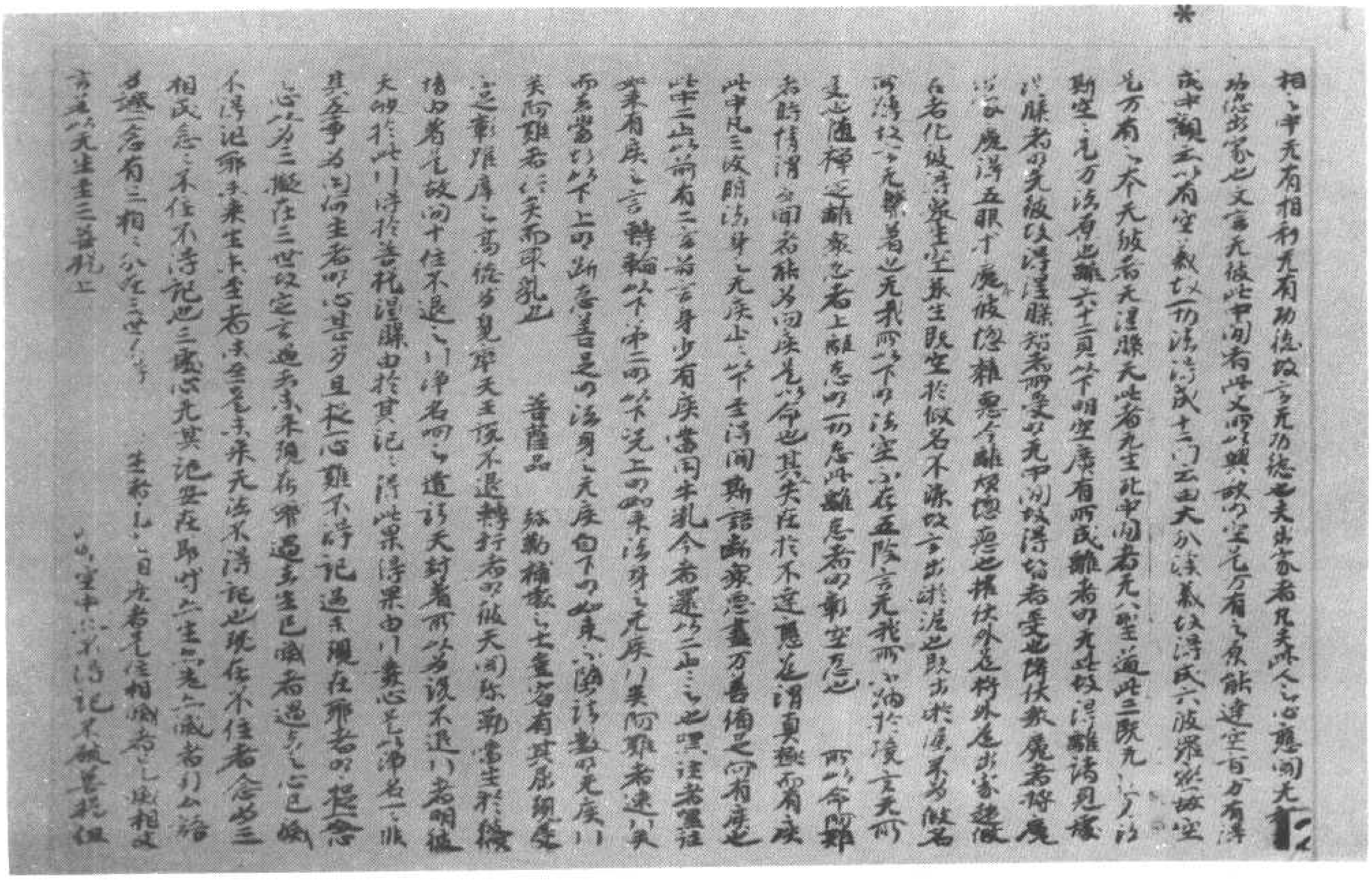
妙法蓮華經第十

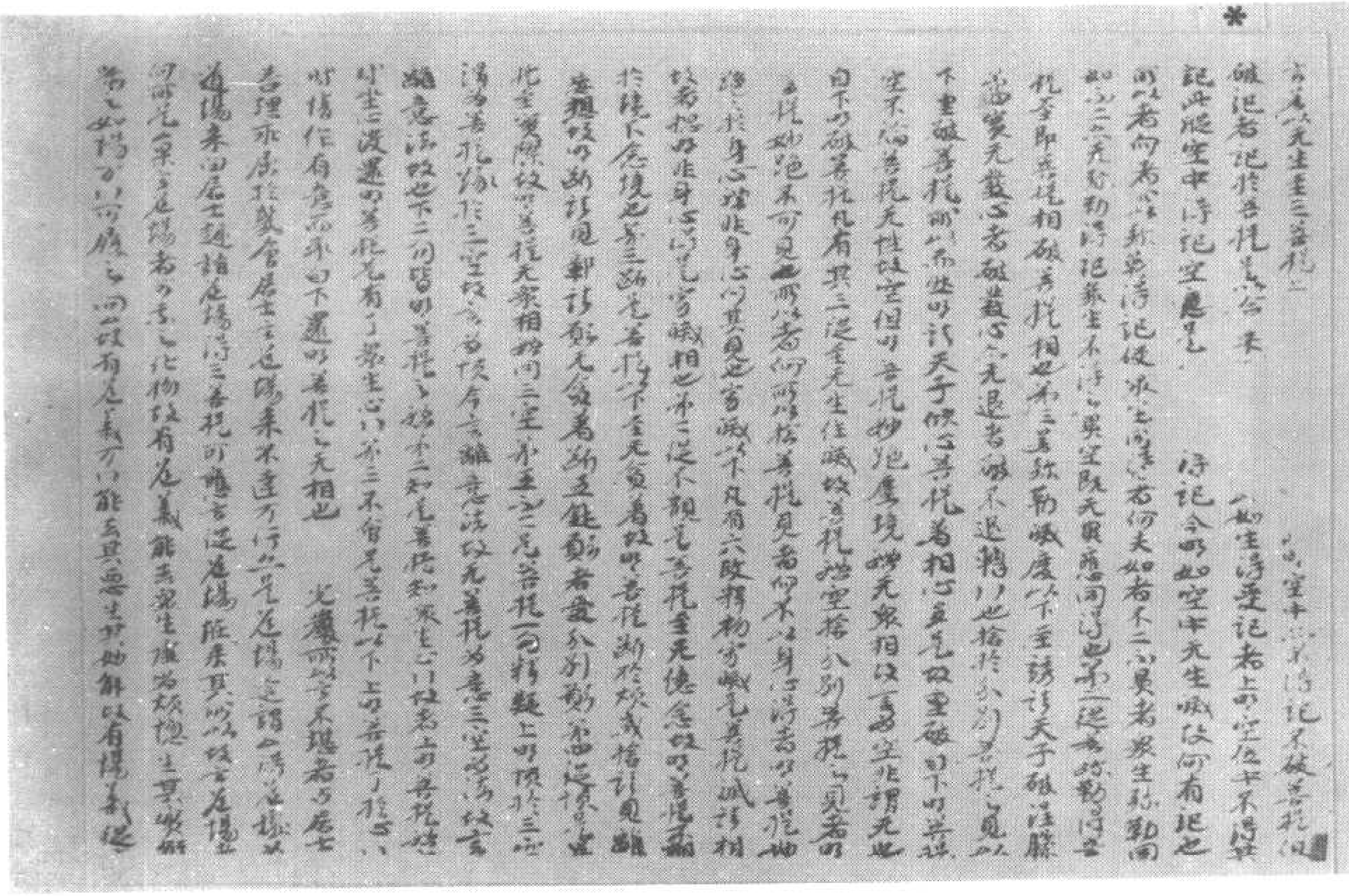
永興二年歲次癸丑

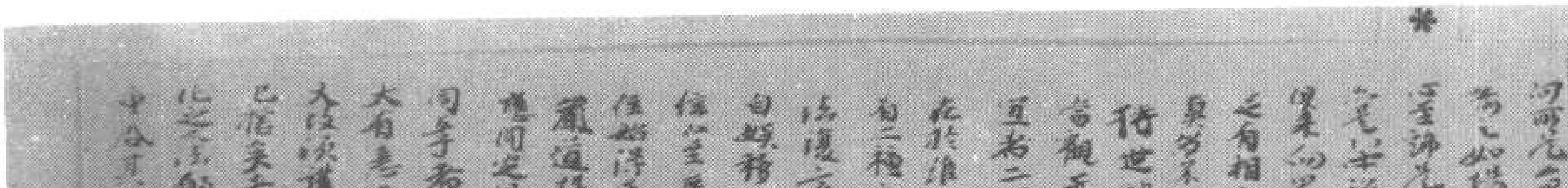


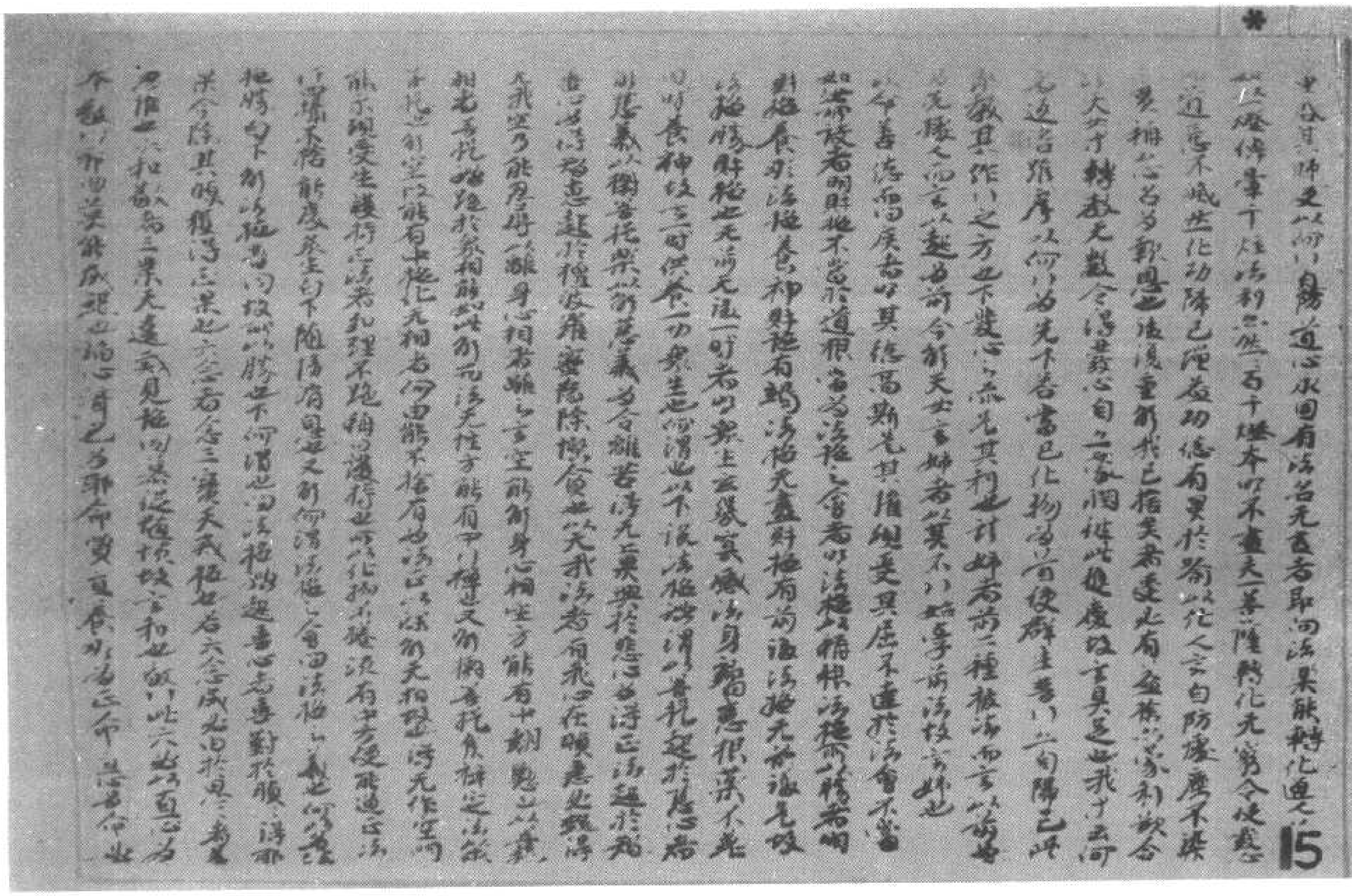
S→T2768　85/329A2~339C7

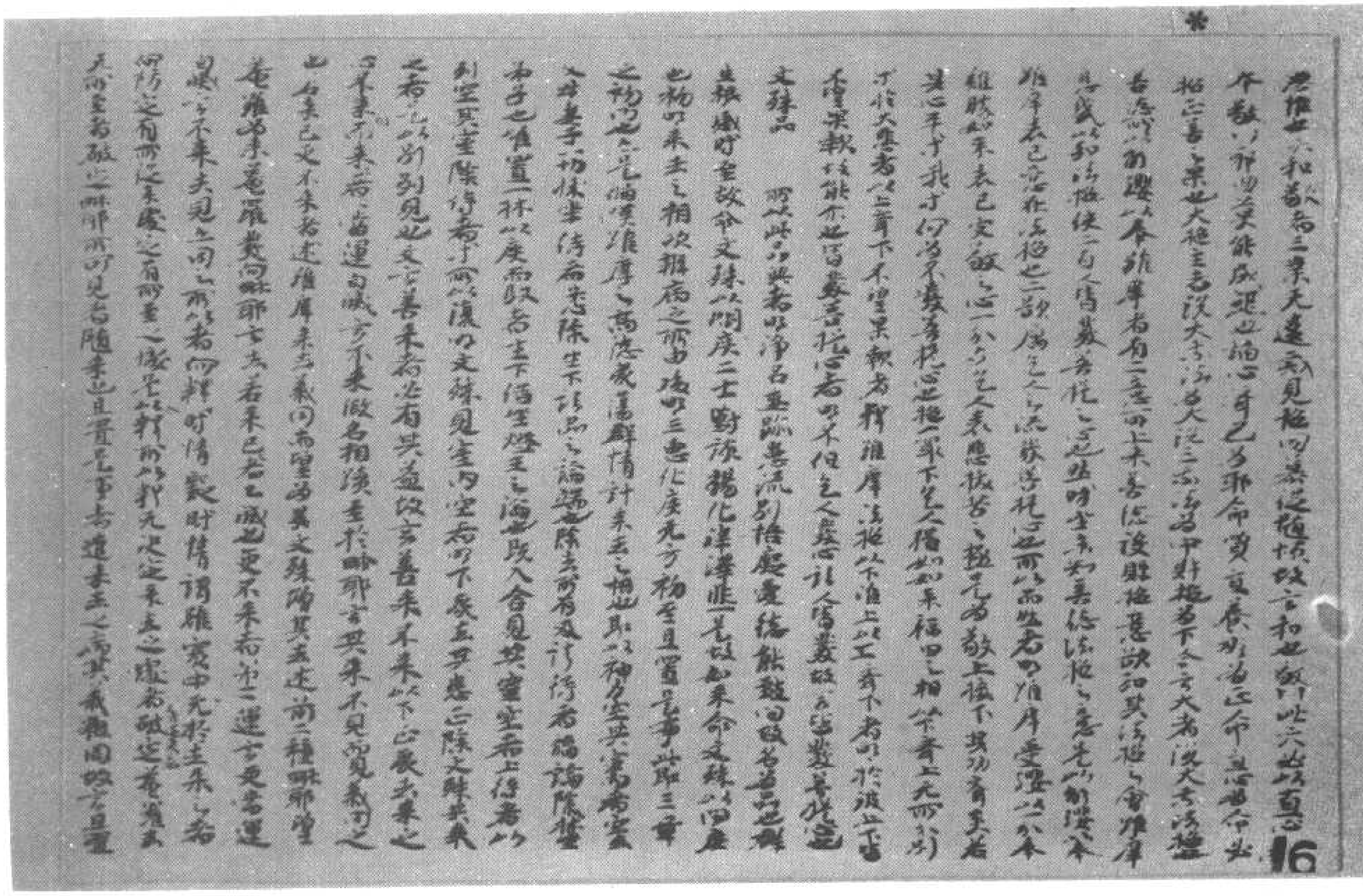
斯二一〇六號　維摩義記

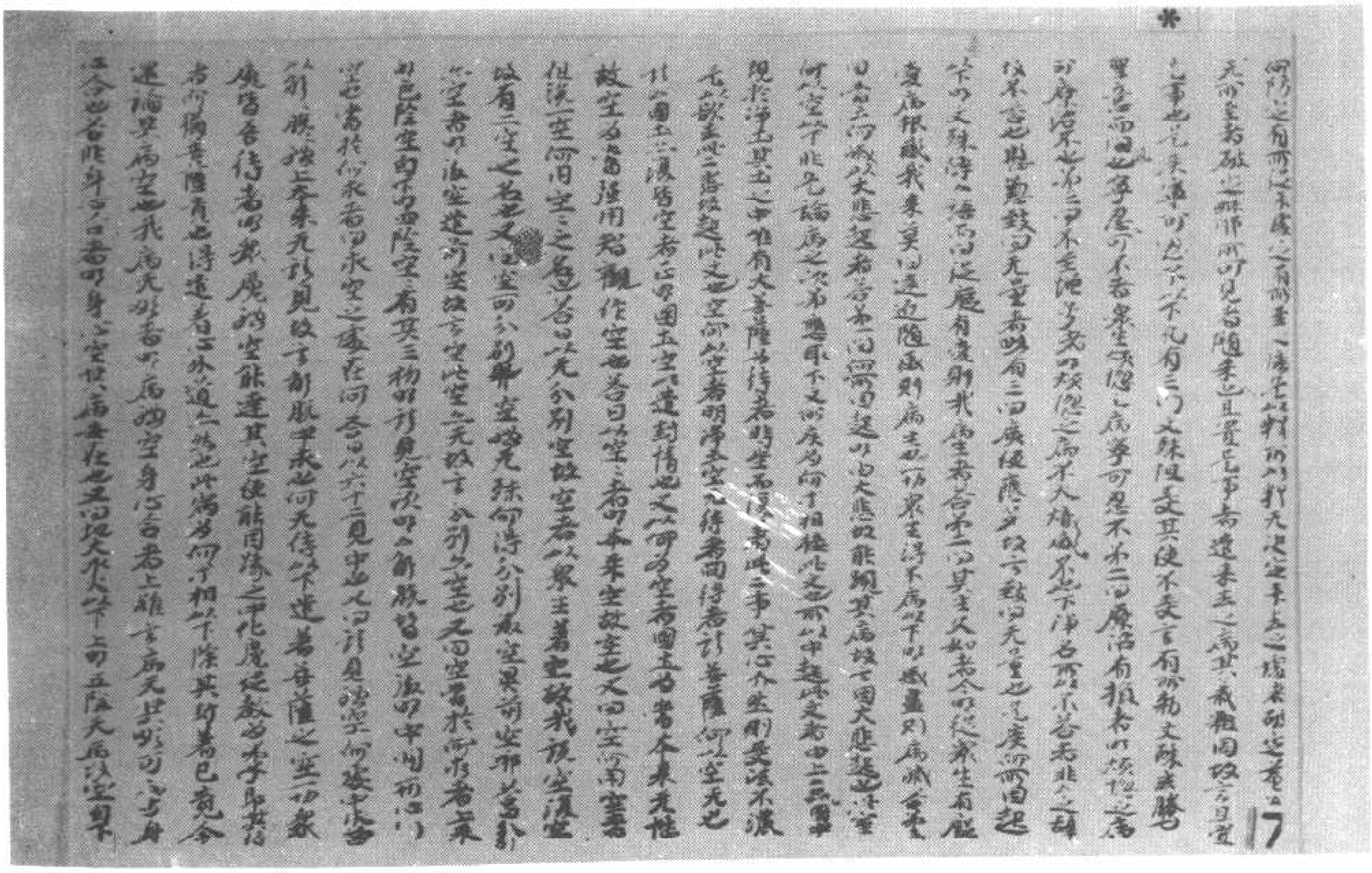


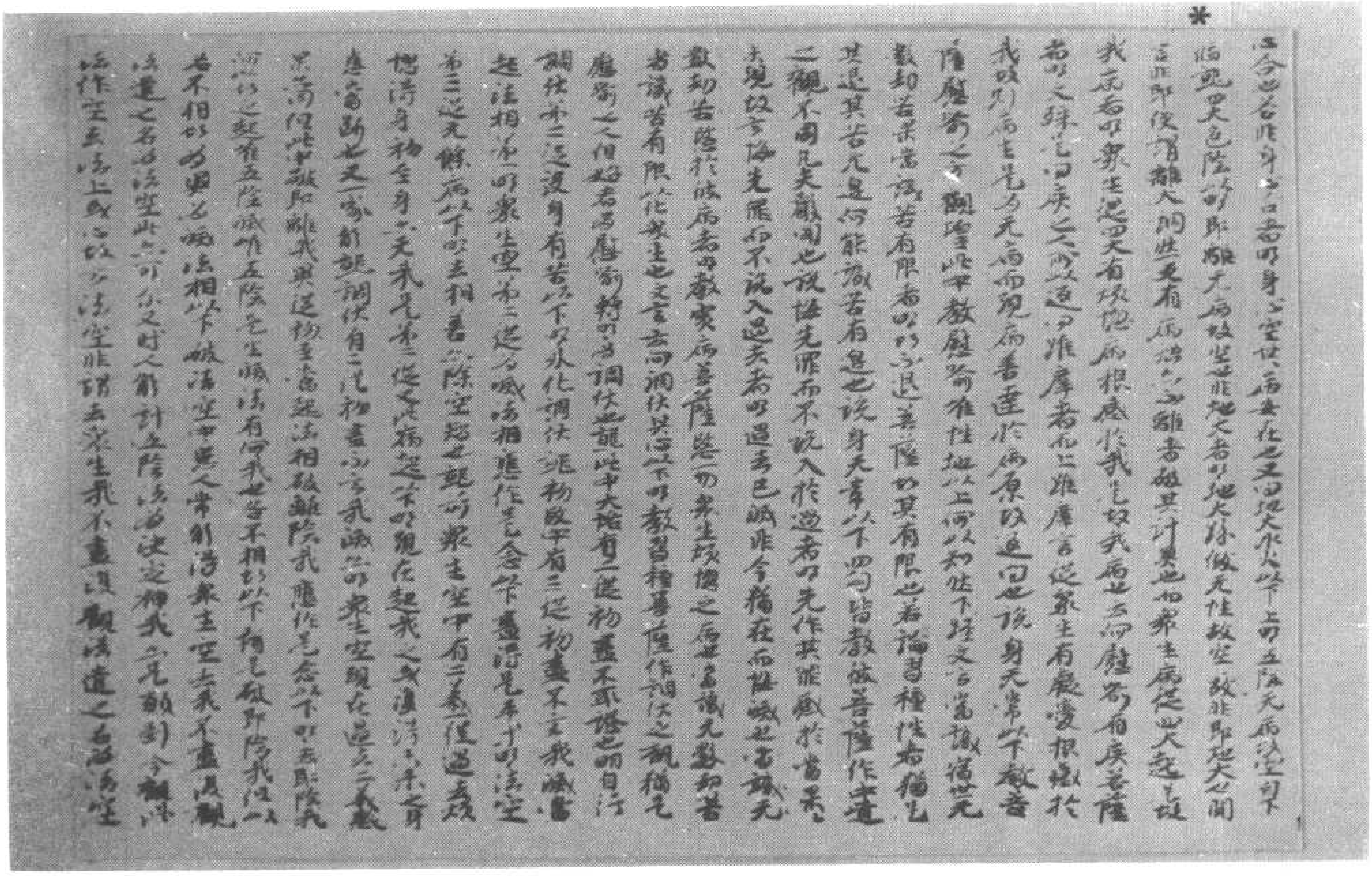


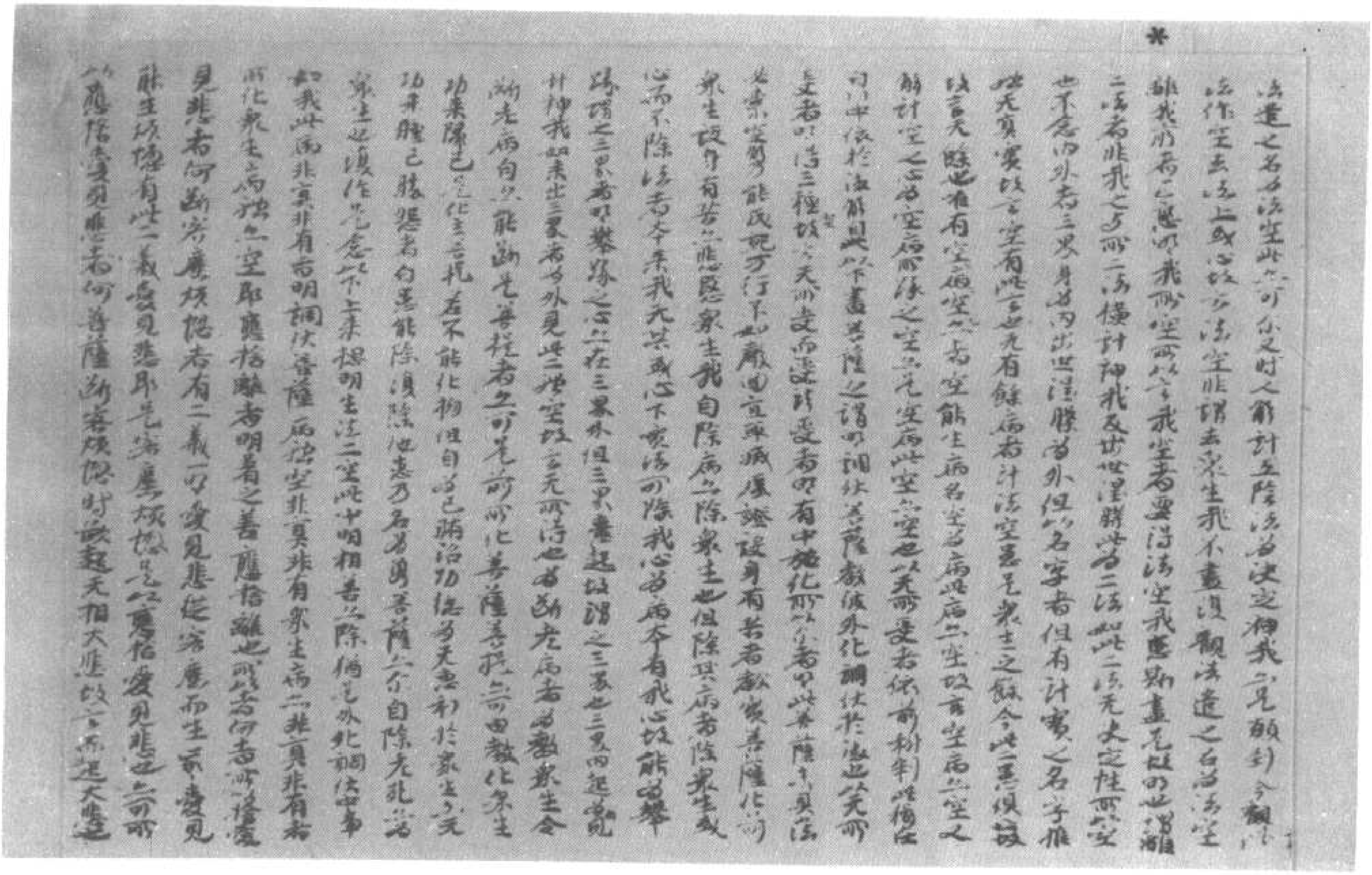


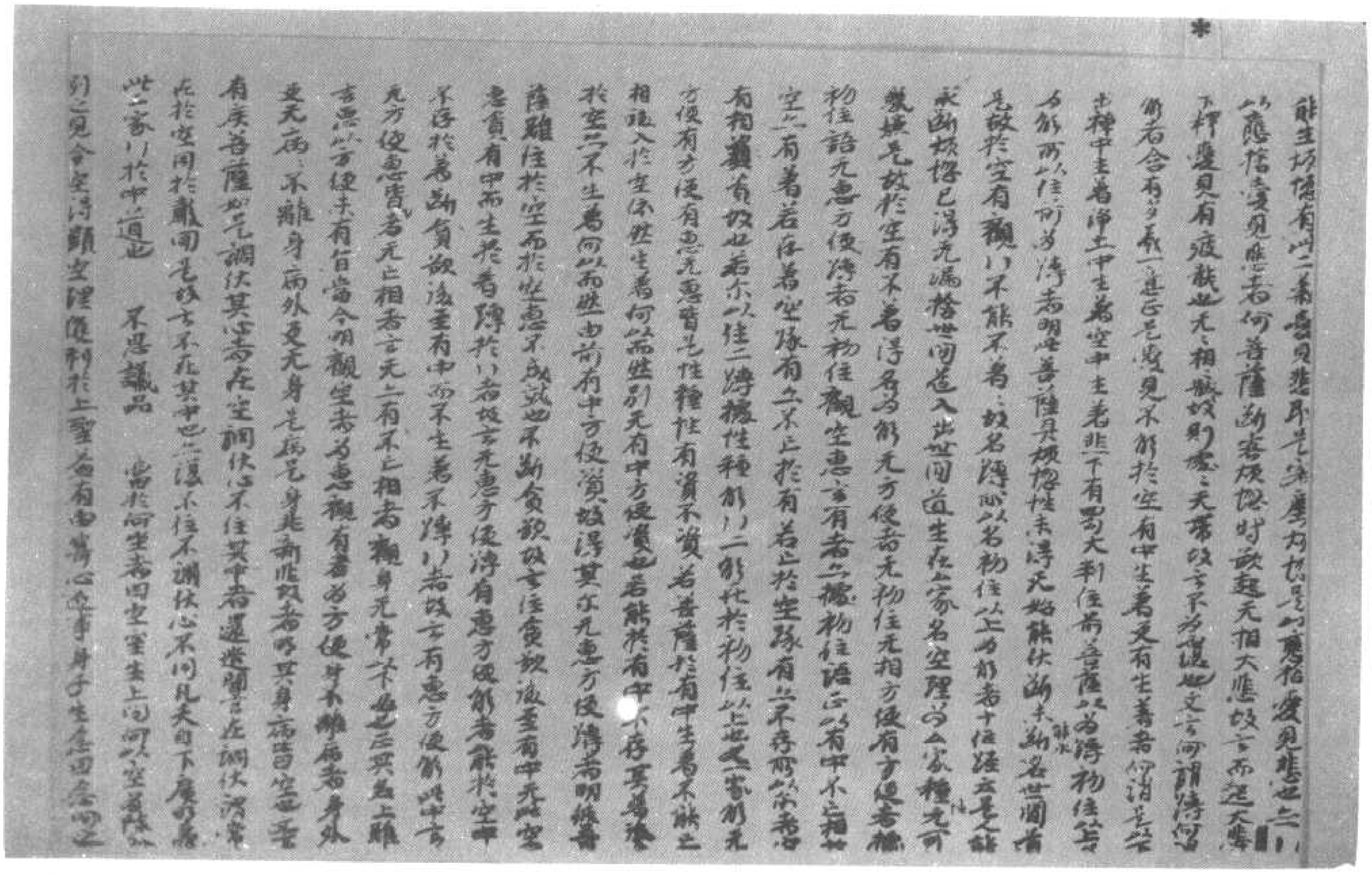

15

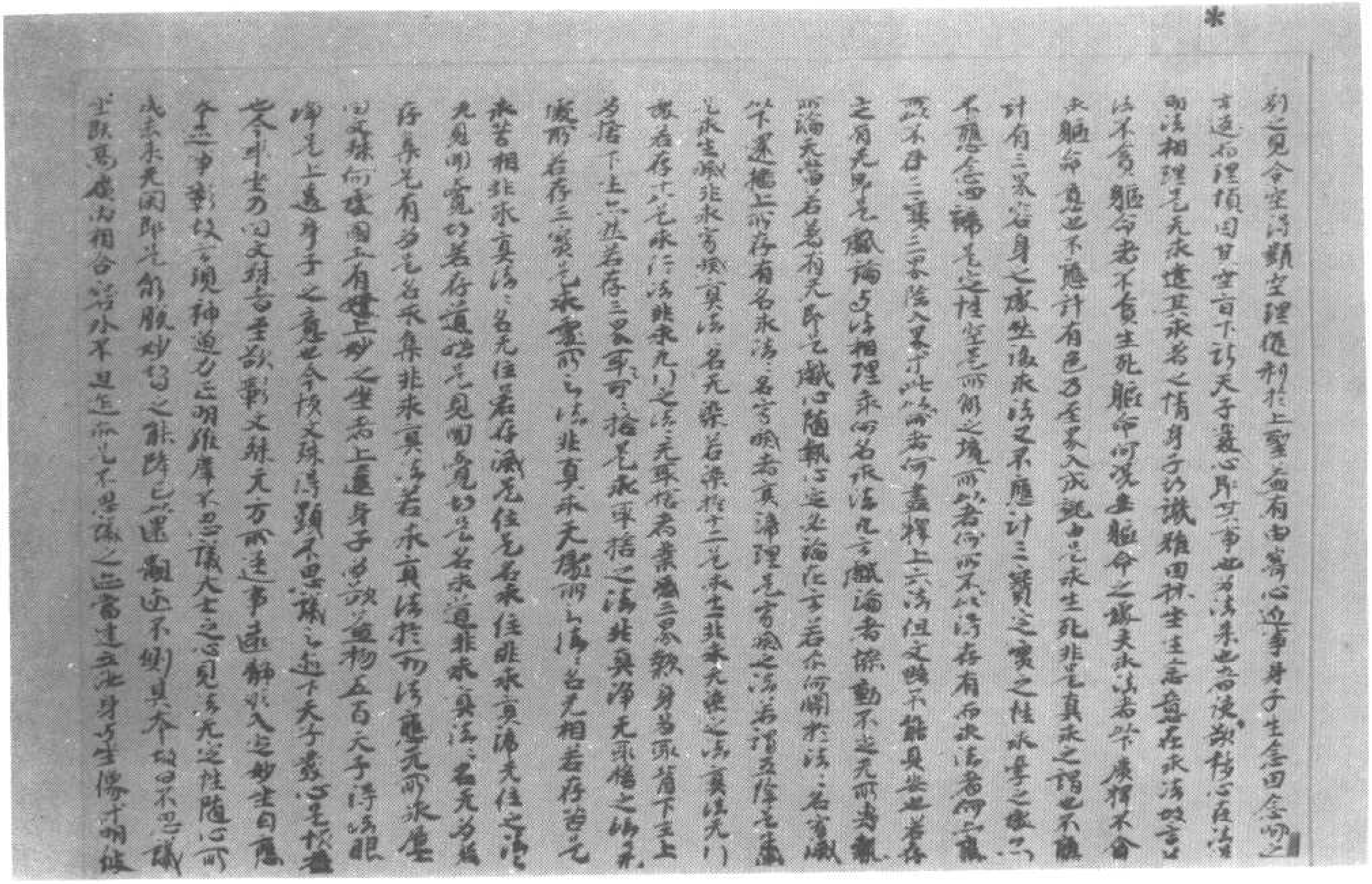

16

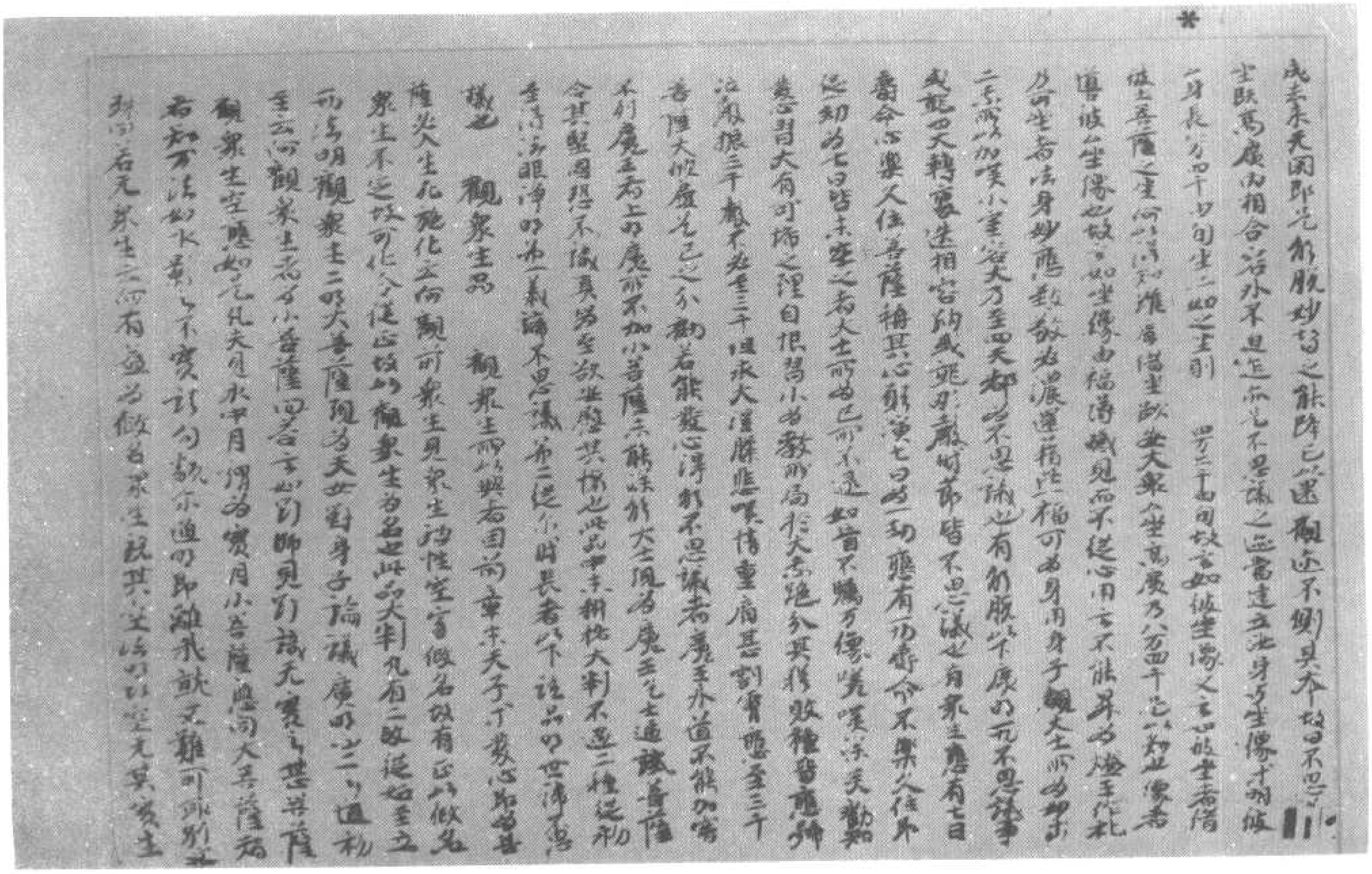


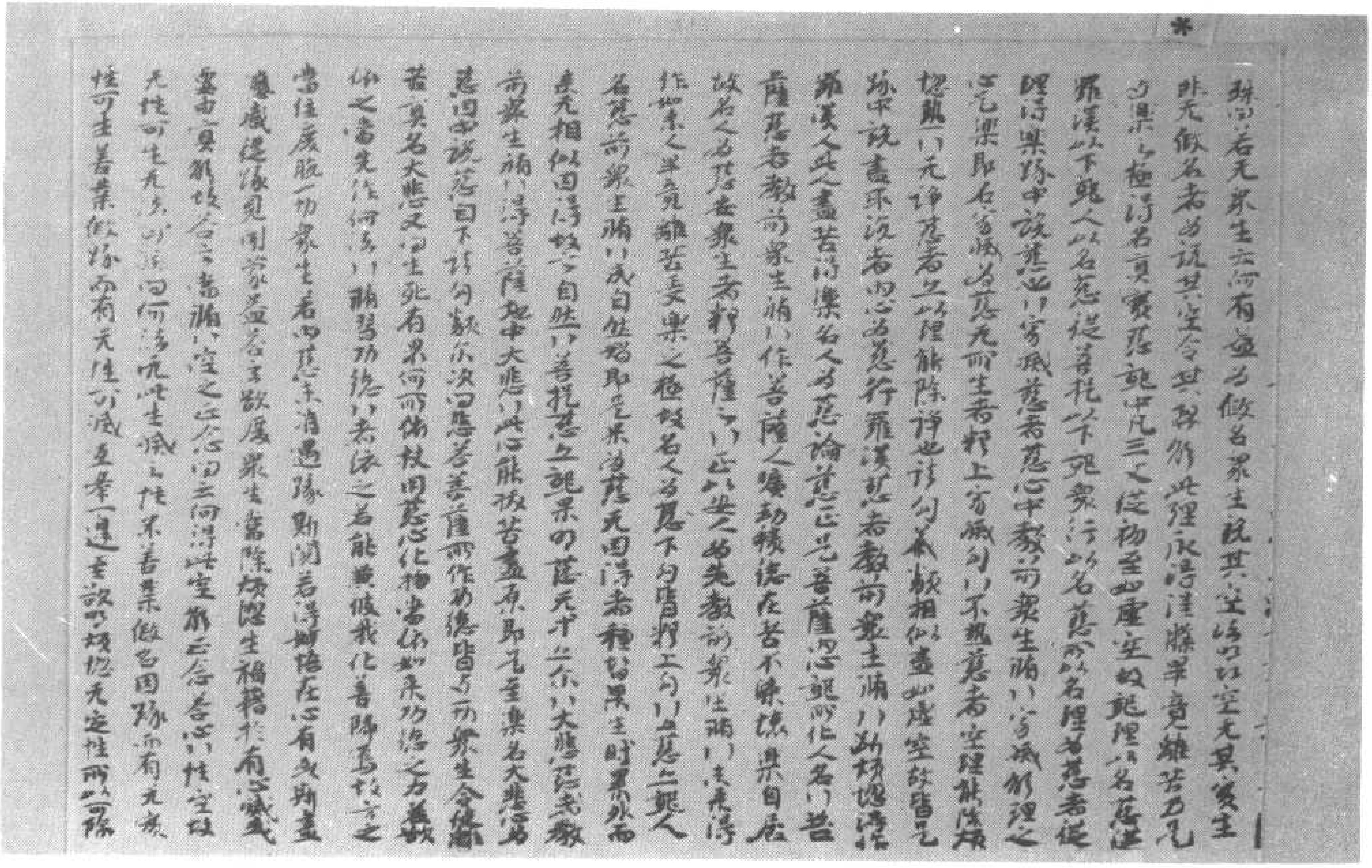




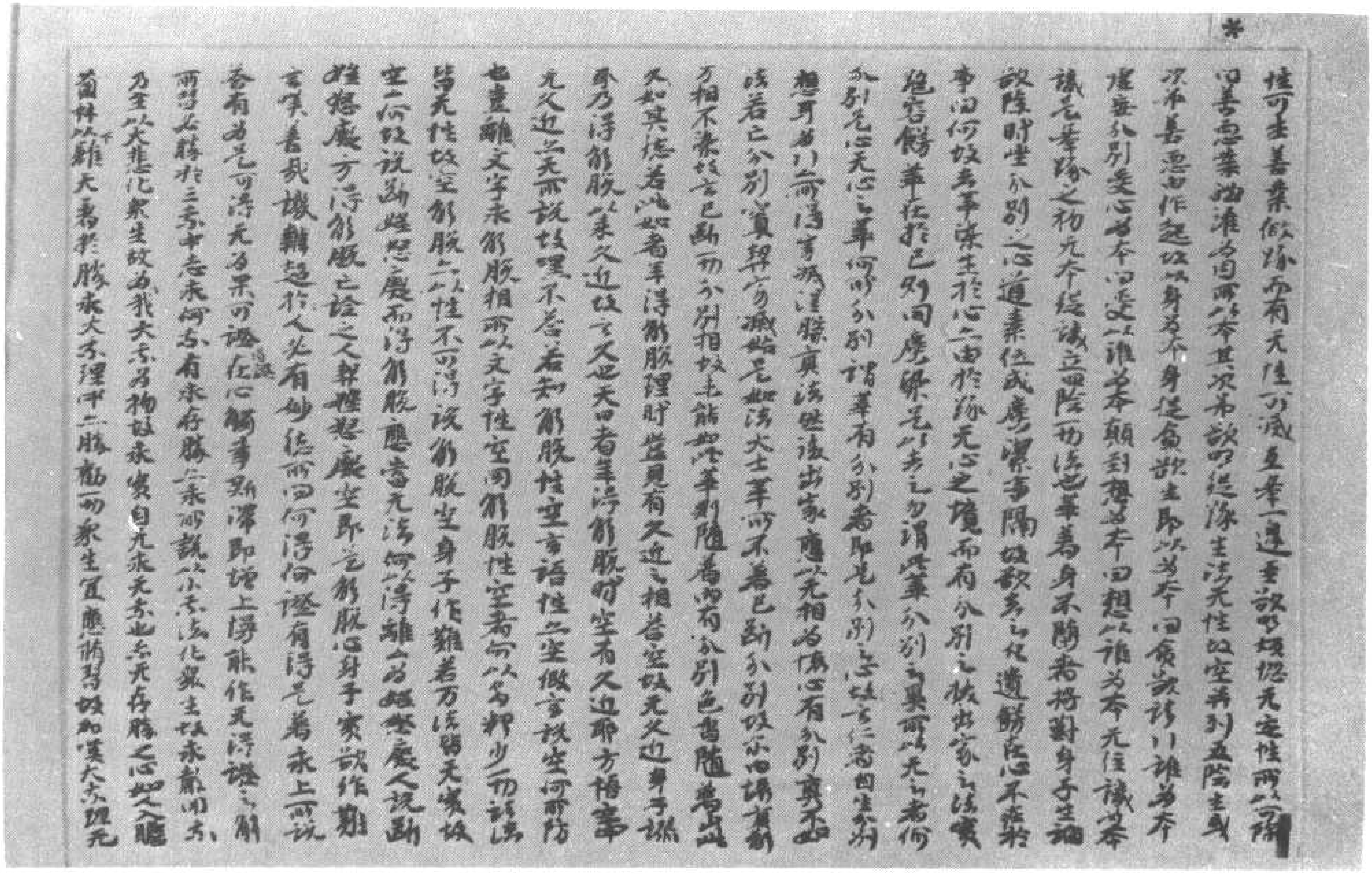


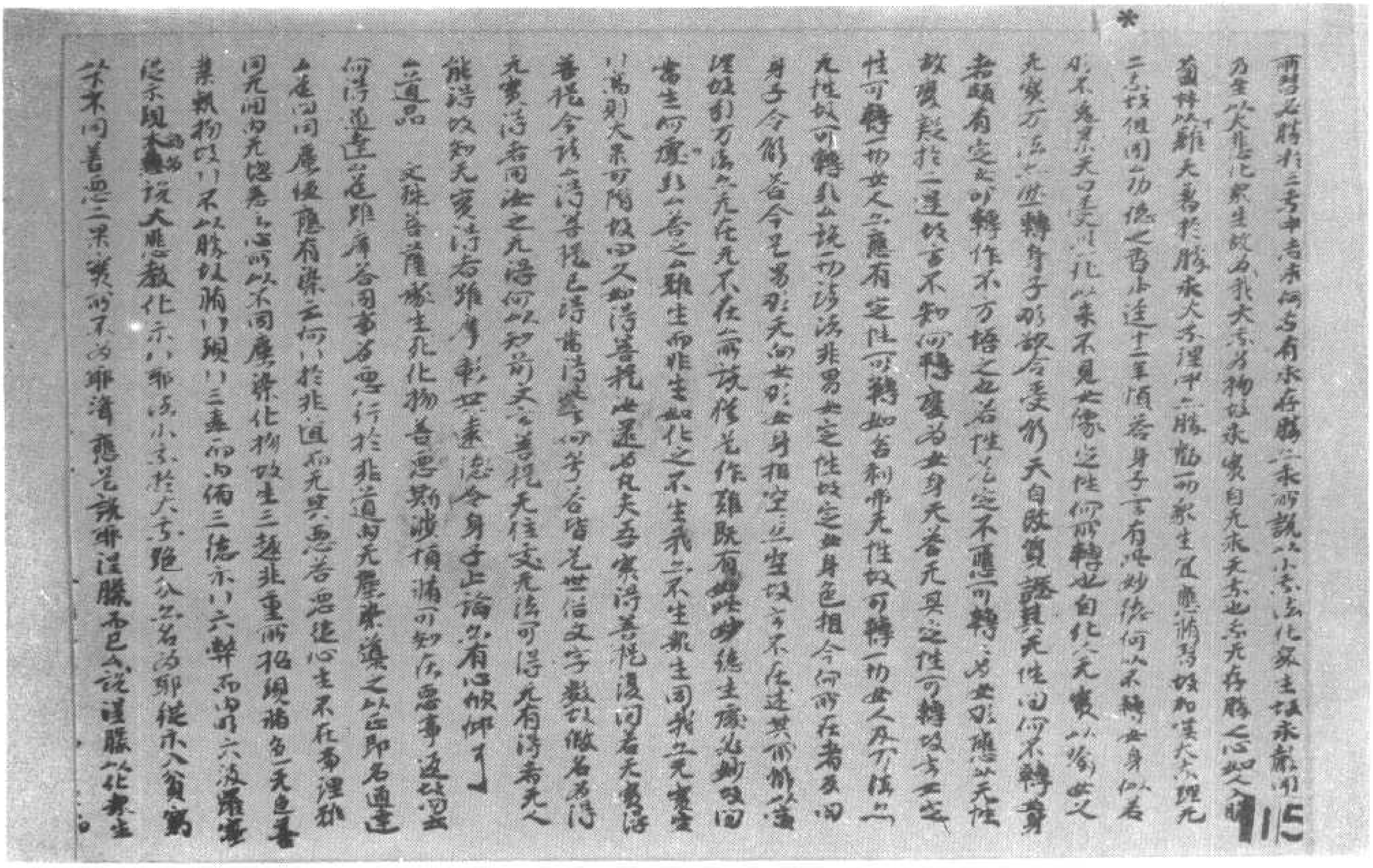


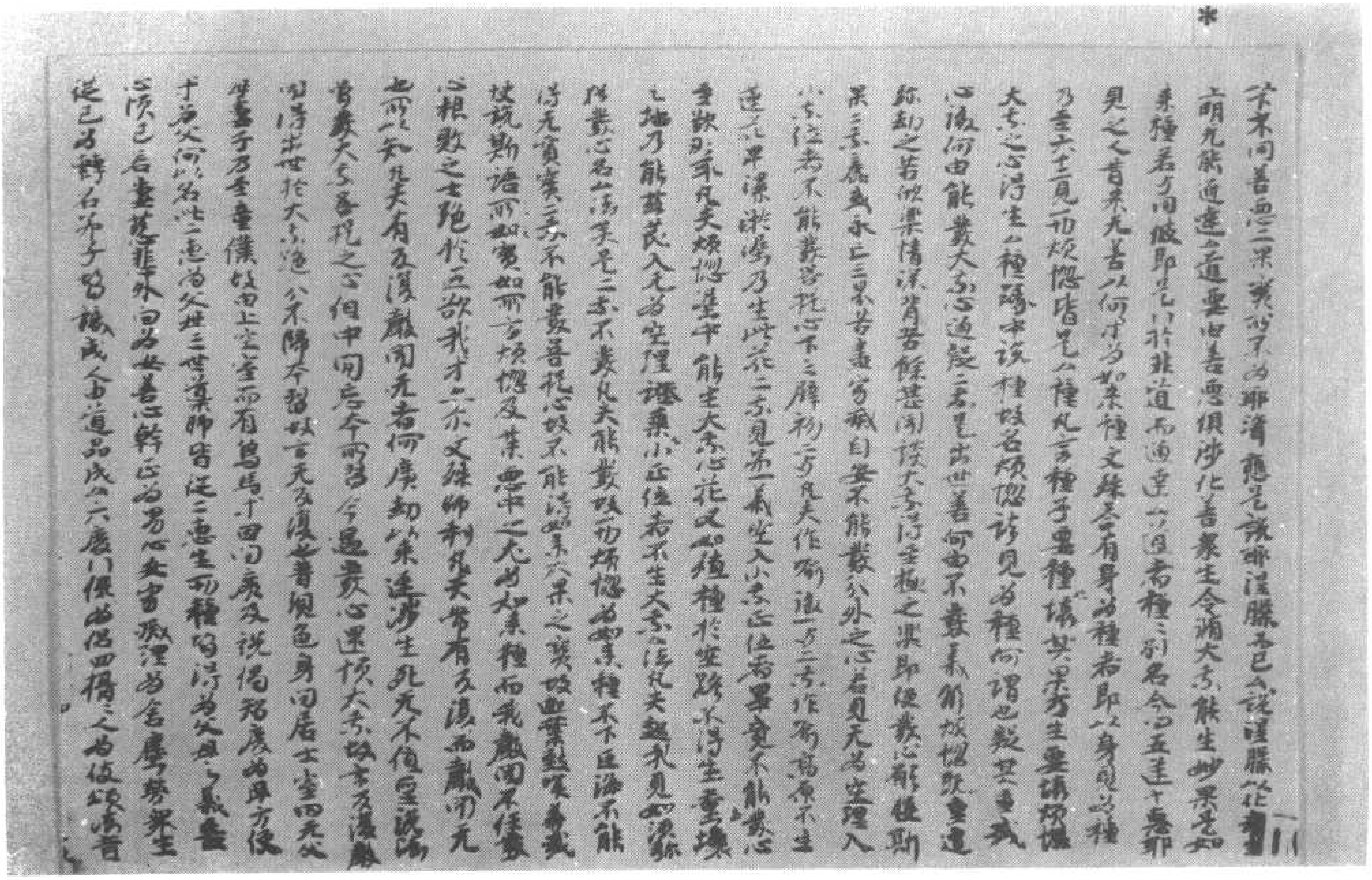


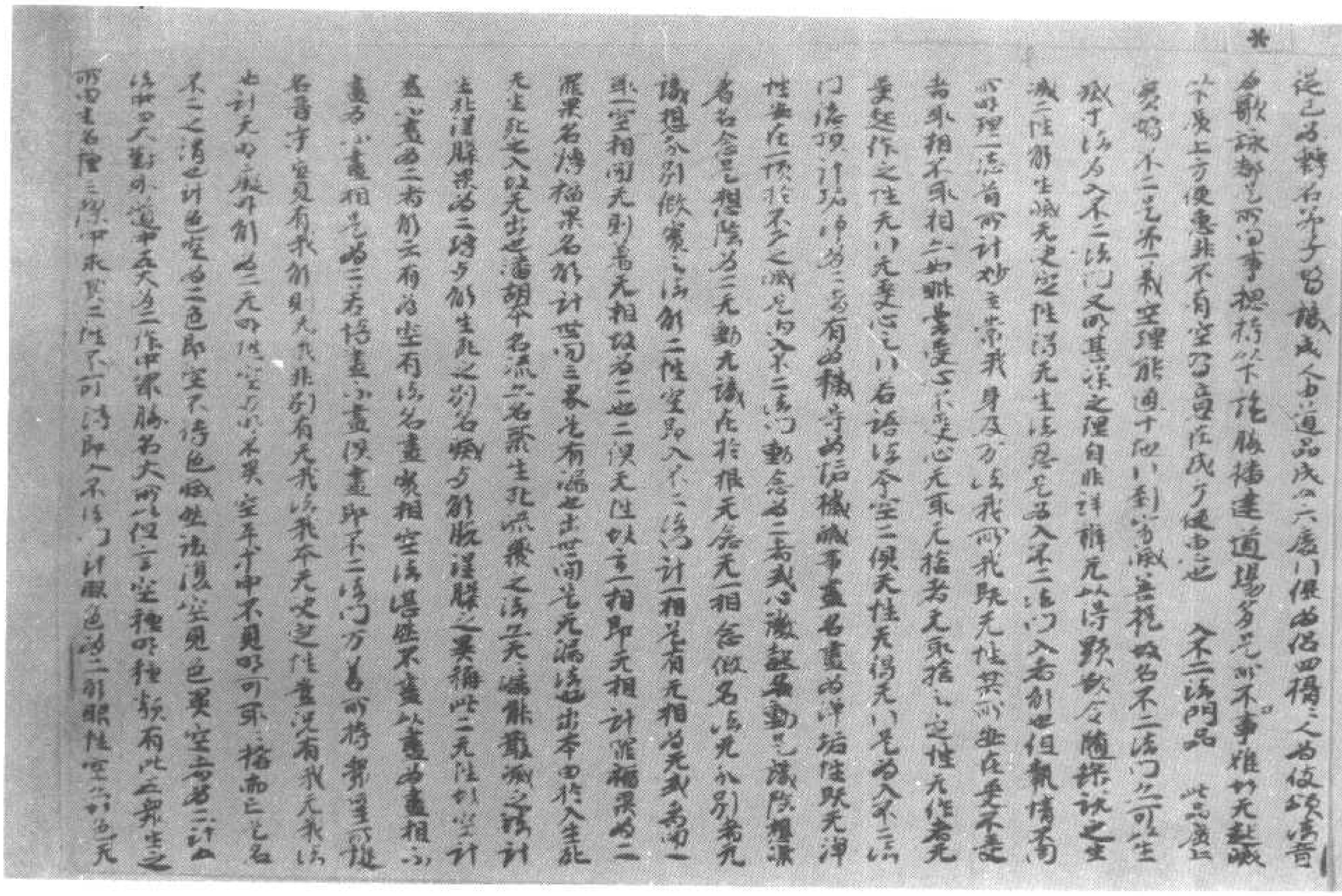


16

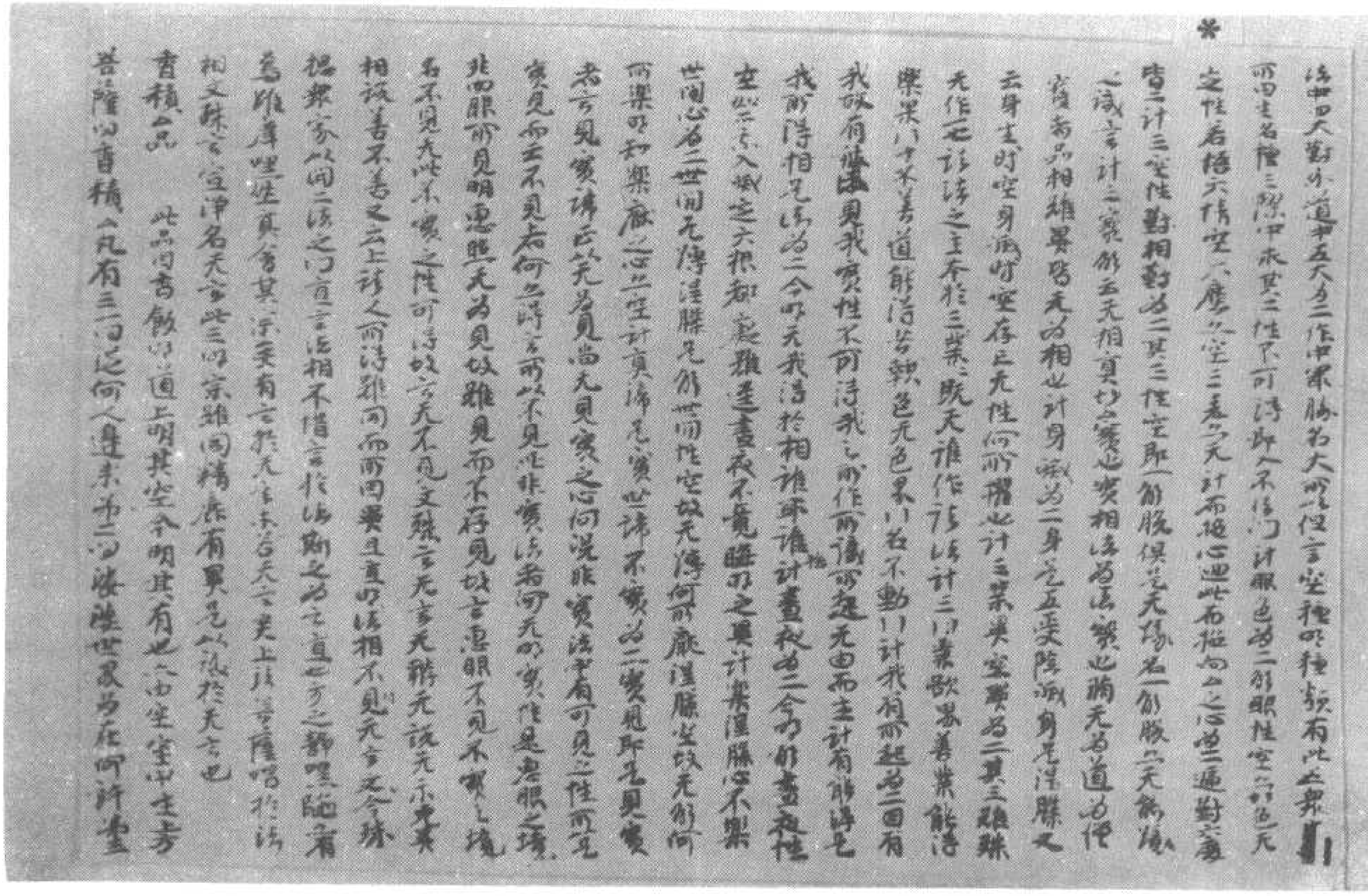


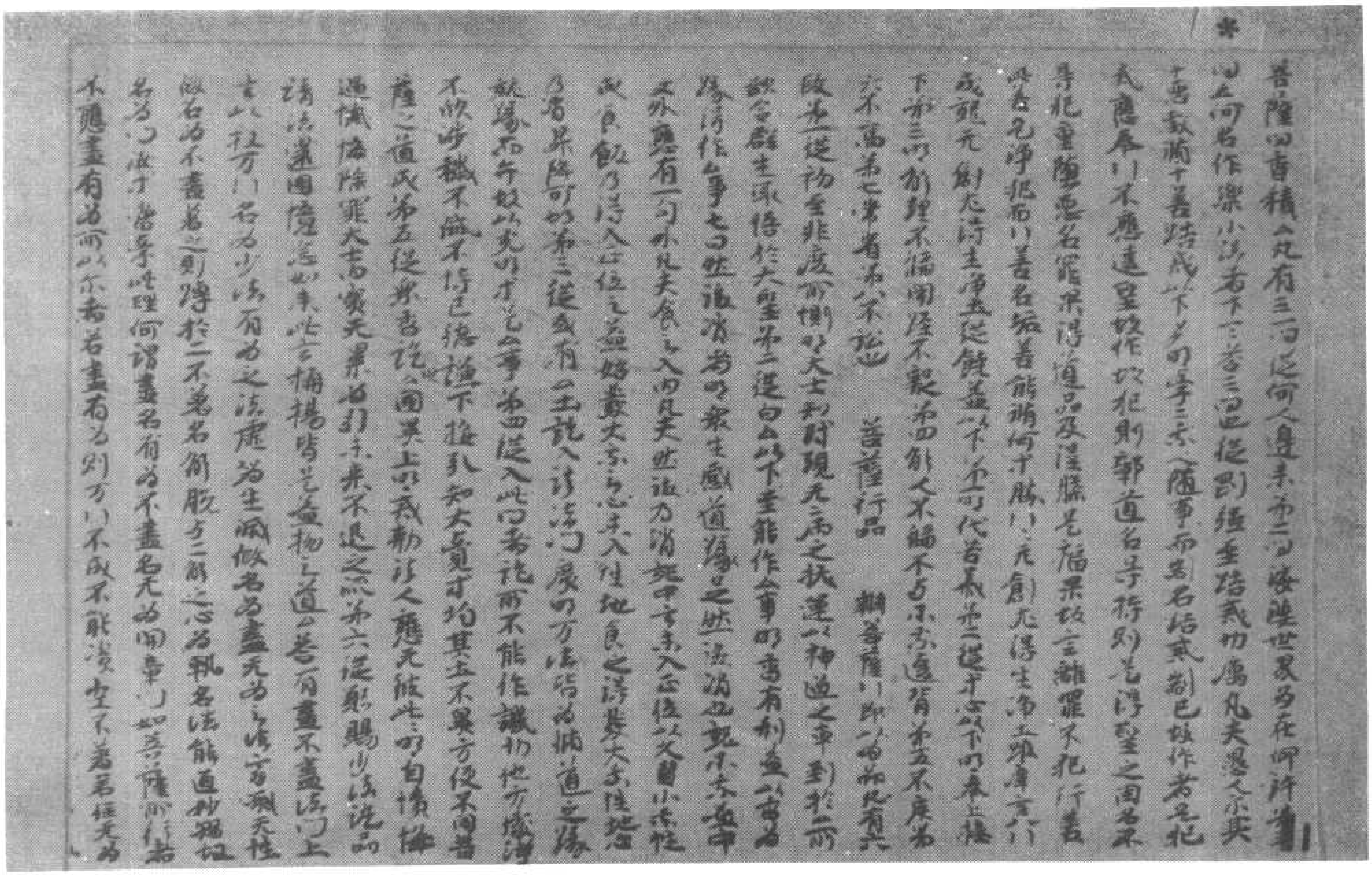


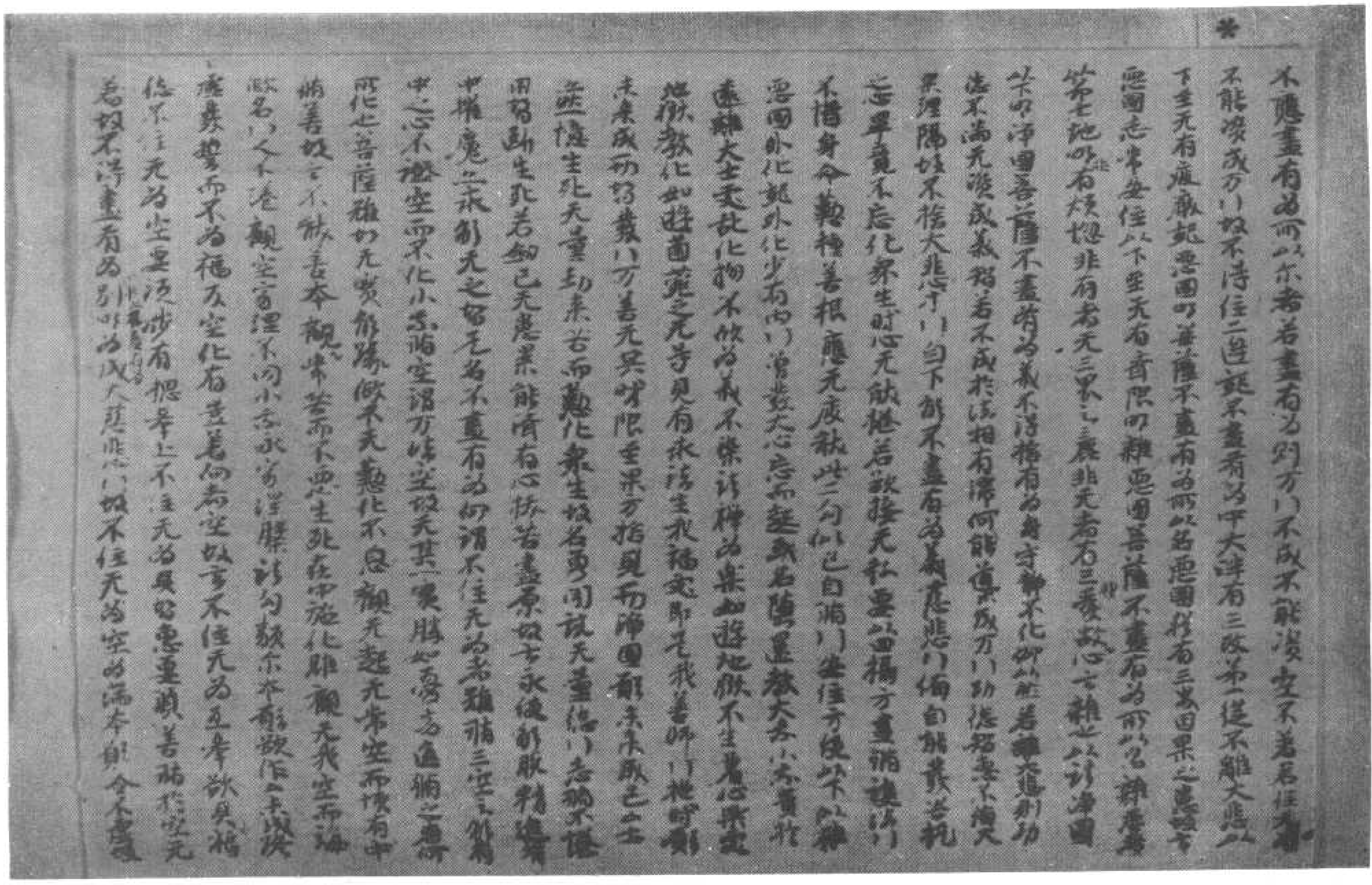




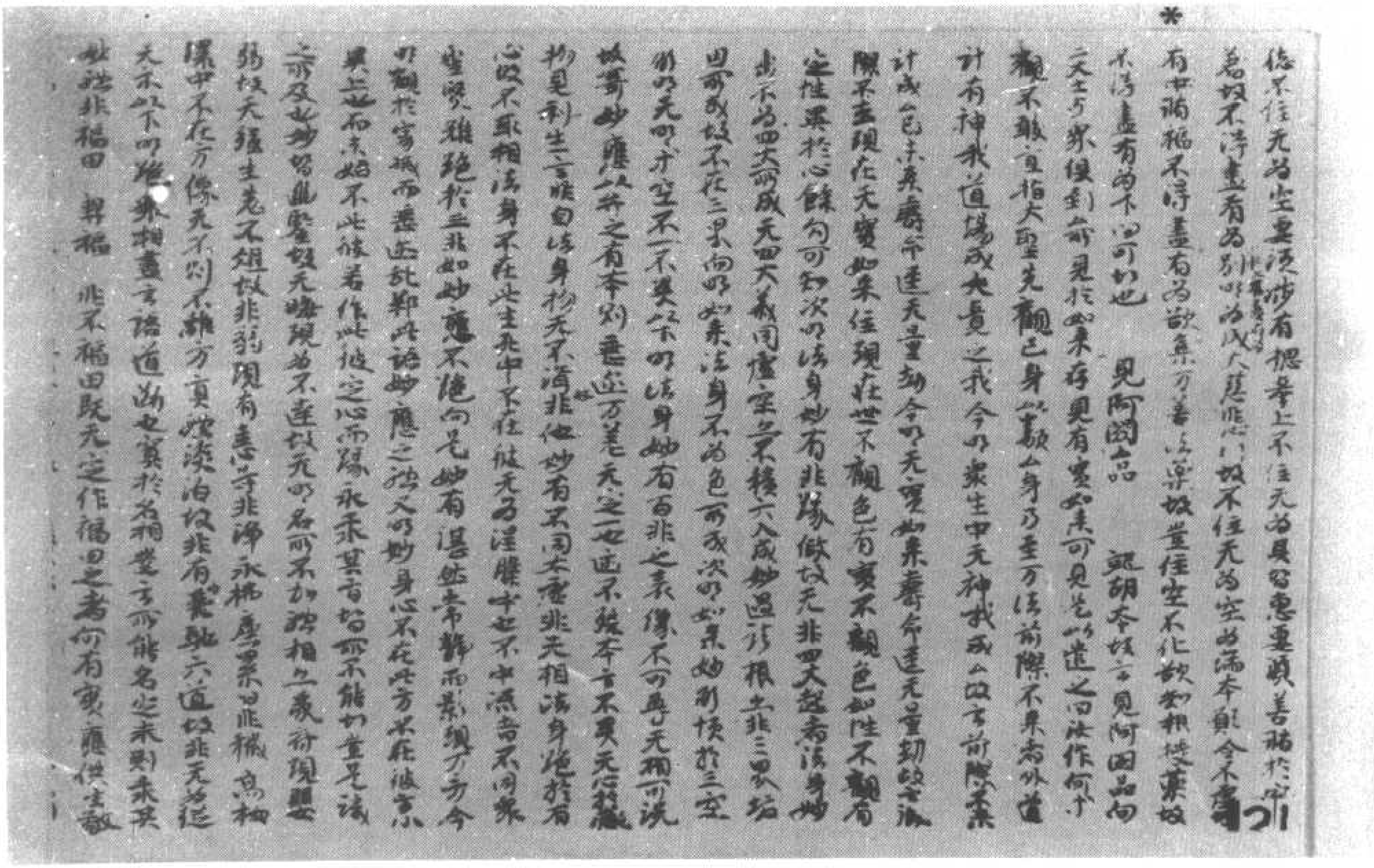
6



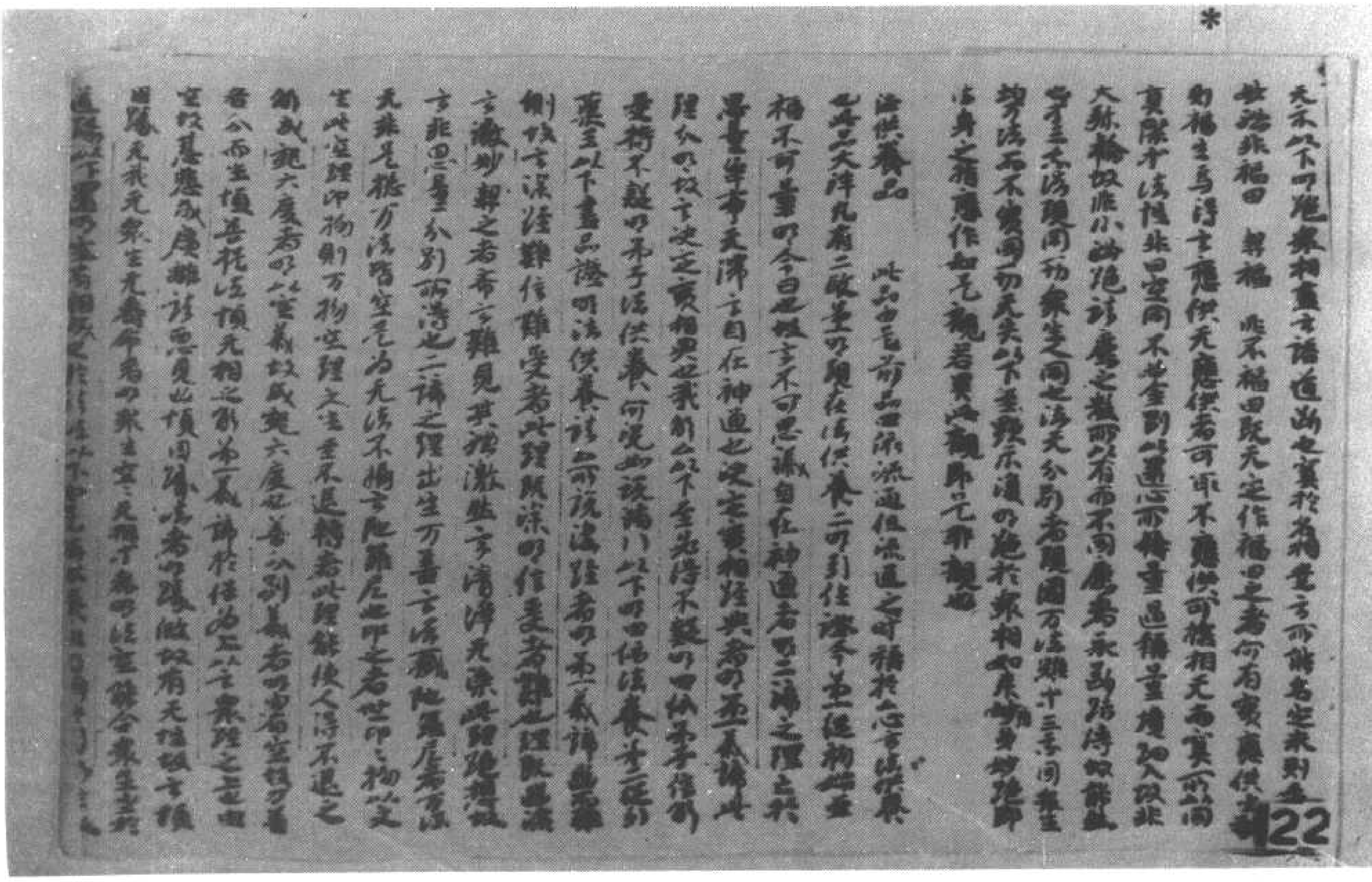


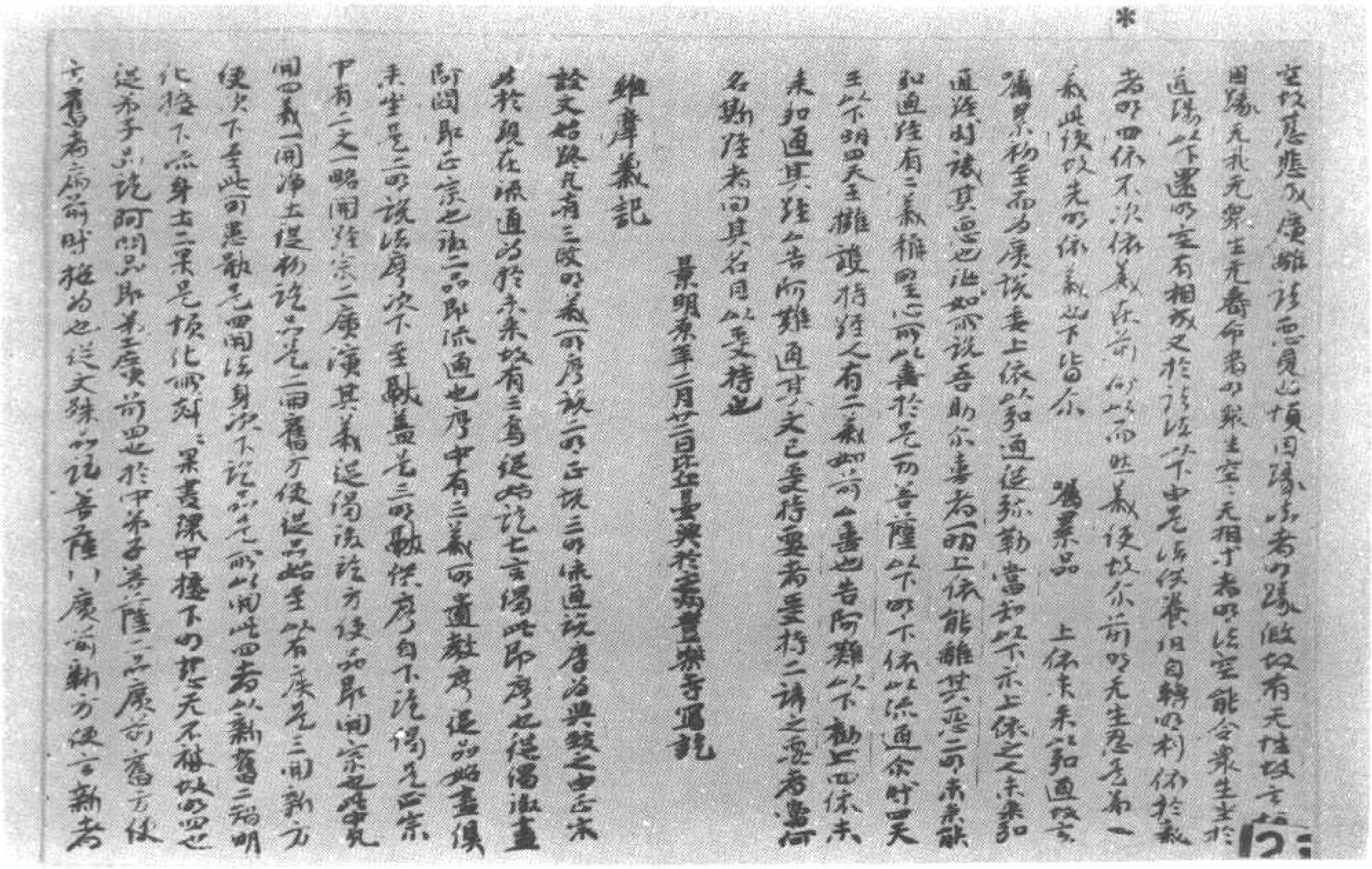


*



*

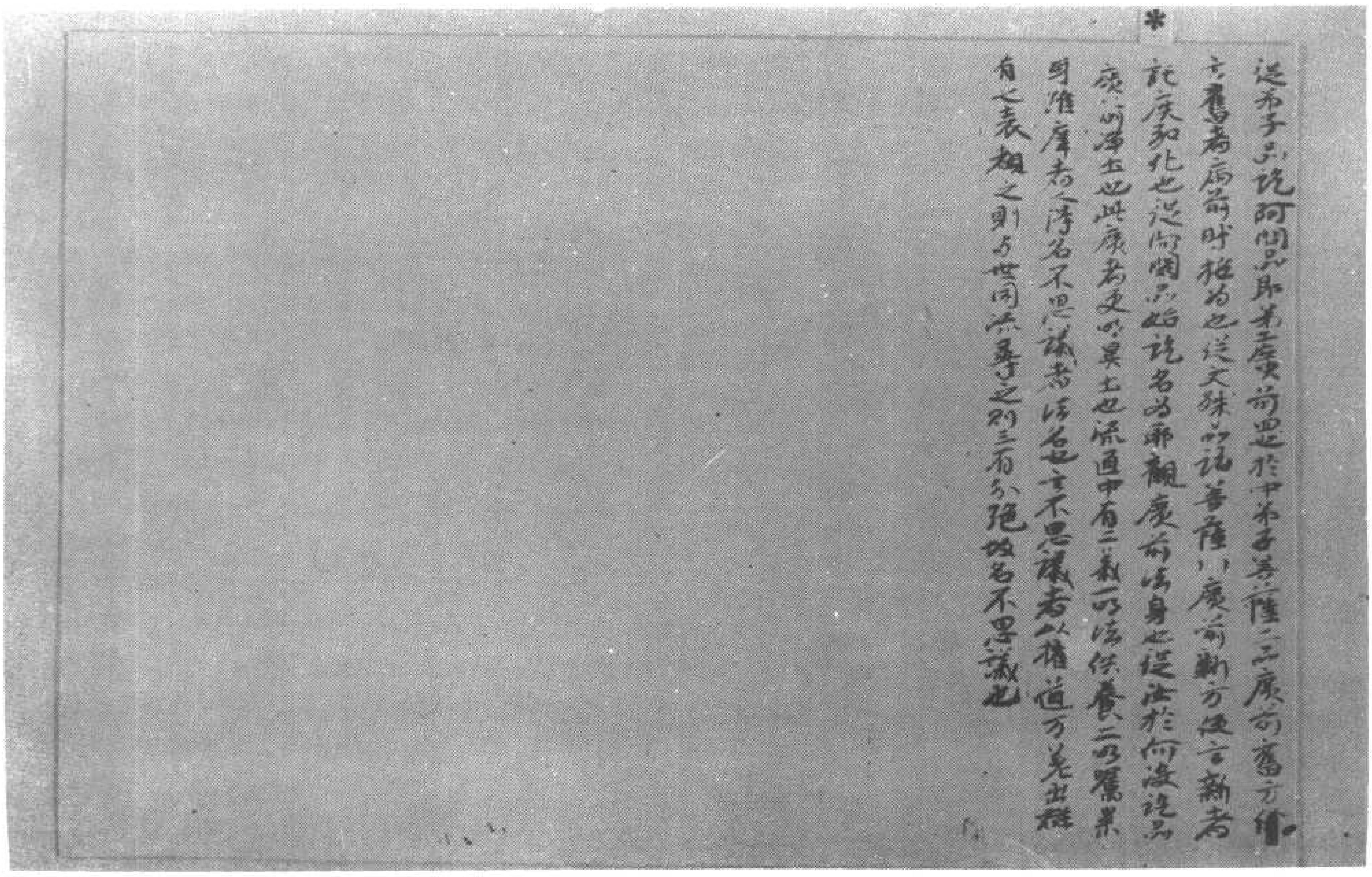




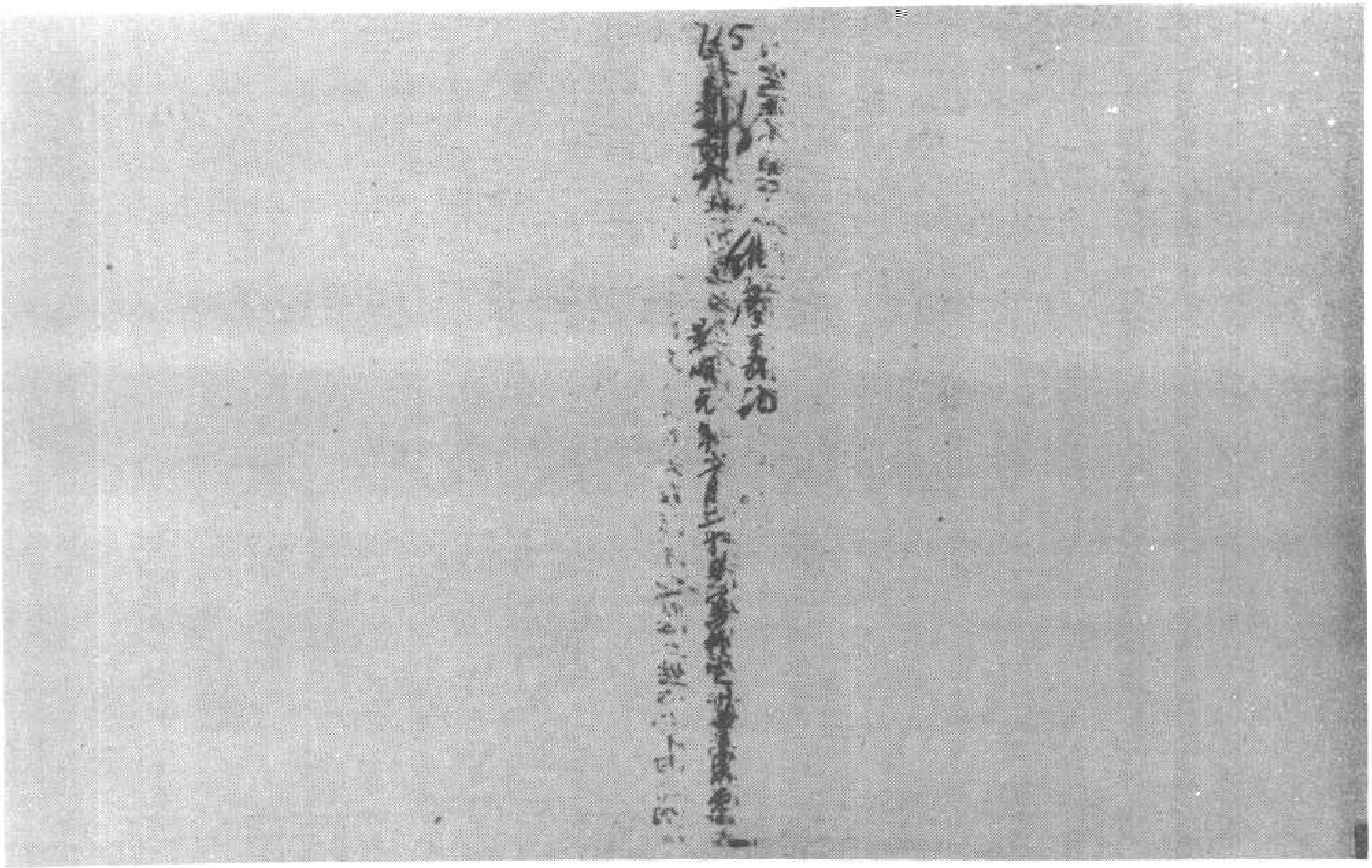
空故慈悲成厭離諸惡更不須因緣亦者以緣假故有无性故云
因緣无我无衆生无壽命者以衆生空々无相等者以法空能令衆生去於
道場以下還明空有相成之於諸法以下中无法依養但自轉以利他於義
者明四依不次依義法前何以而然義便故爾前明无生忍々爲第一
義此便故先明依義以下皆爾
囑累品　上依未來以知通故云
囑累物至而爲廣說要上依以知通從彌勒當知以下示上依之人未來知
通經時護其惡也治如所說吾助尒喜者明上依能離其惡二明未來能
知通經有二義推聖心所以盡於茫而菩薩以下明不依以流通尒時四天
王以下明四天王擁護持經之人有二義初前一盡也吾阿難以下勸上四依未
未知通其經之告阿難通其文已受持要者受持二請之受者囑阿
名勤經未同其名目以受持也
景明元年二月廿二日比丘曇興於定州豐樂寺寫訖

維摩義記

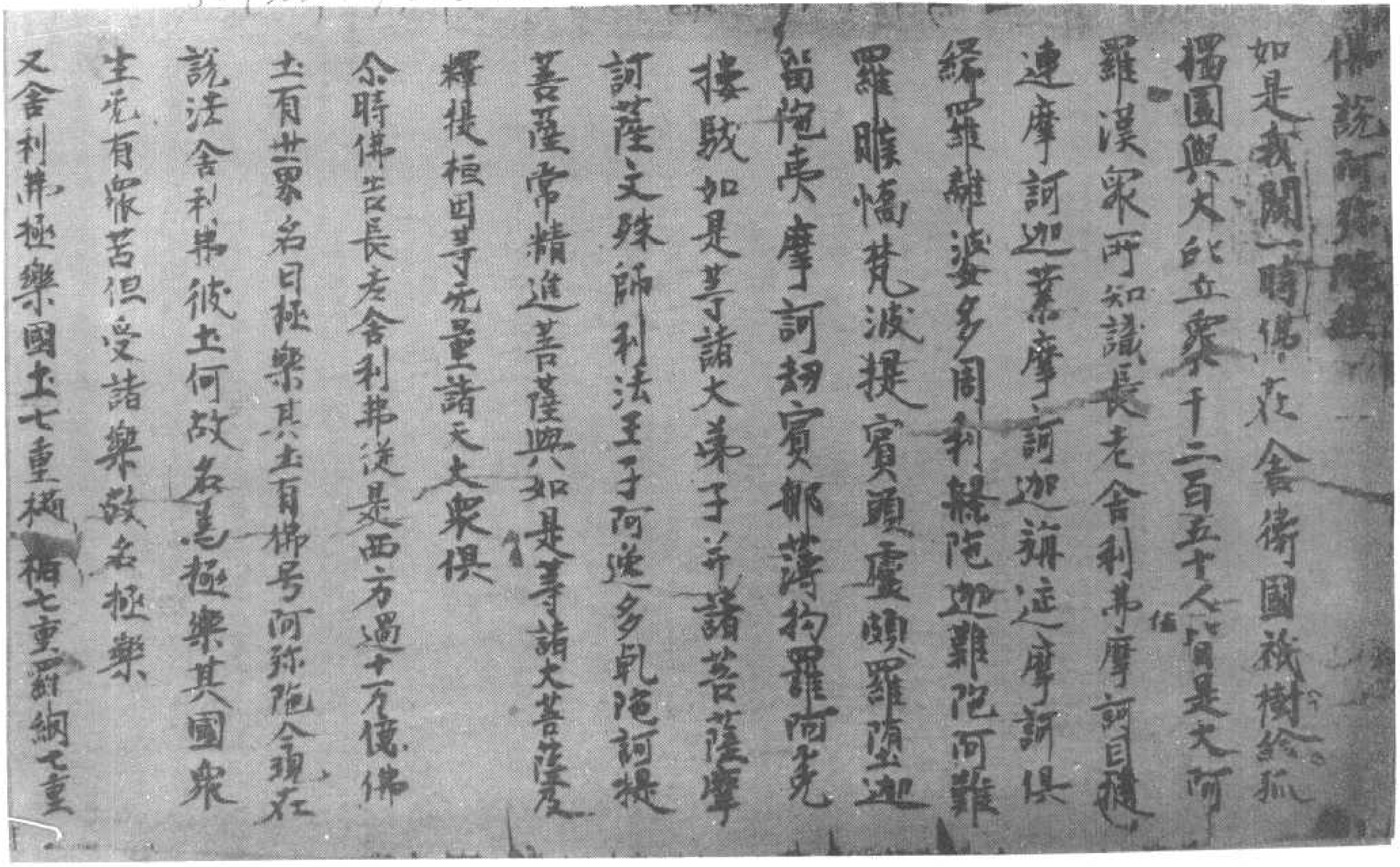
詮文始終凡有三段一明義一序說二明正說三明流通說序者興致之由正者
結於顯宗流通者被於未來故有三焉從始訖七言偈此即序也從偈後盡
阿閦即正宗也後二品即流通也序中有二義一明通序二從初始盡偈
末其是二明說法序次下重歎義是二明歎佛序自下說偈是正宗
中有二文一略開經宗二廣演其義從偈後說方便品即開宗此中凡
開四義一開淨土從初說心是一兩舊方便從品始至以有廣是三開新方
便次下重此可患歎是四開法身次下說法是如此四者以新舊二福明
化極不亦身土二果是顯化所對果表深中極下明其无不攝故明四也
從弟子品說阿閦品即第三廣前四於中弟子菩薩二品廣前舊方便
言舊者爲病時極為也從文殊所說菩薩品廣前新方便言新者



從弟子品說阿閦品即第三廣前四於中弟子菩薩二品廣前舊方便
言舊者爲病時極為也從文殊所說菩薩品廣前新方便言新者
乾度知化也從阿閦品始說名為事觀廣前法身也從法於何處說品
廣前淨土也此廣者是明果土也流通中有二義一明法供養二明囑累
明維摩者人之所名不思議者法名也言不思議者以權道方便出難
有之表相之則与世同流尋之則三有不絕故名不思議也

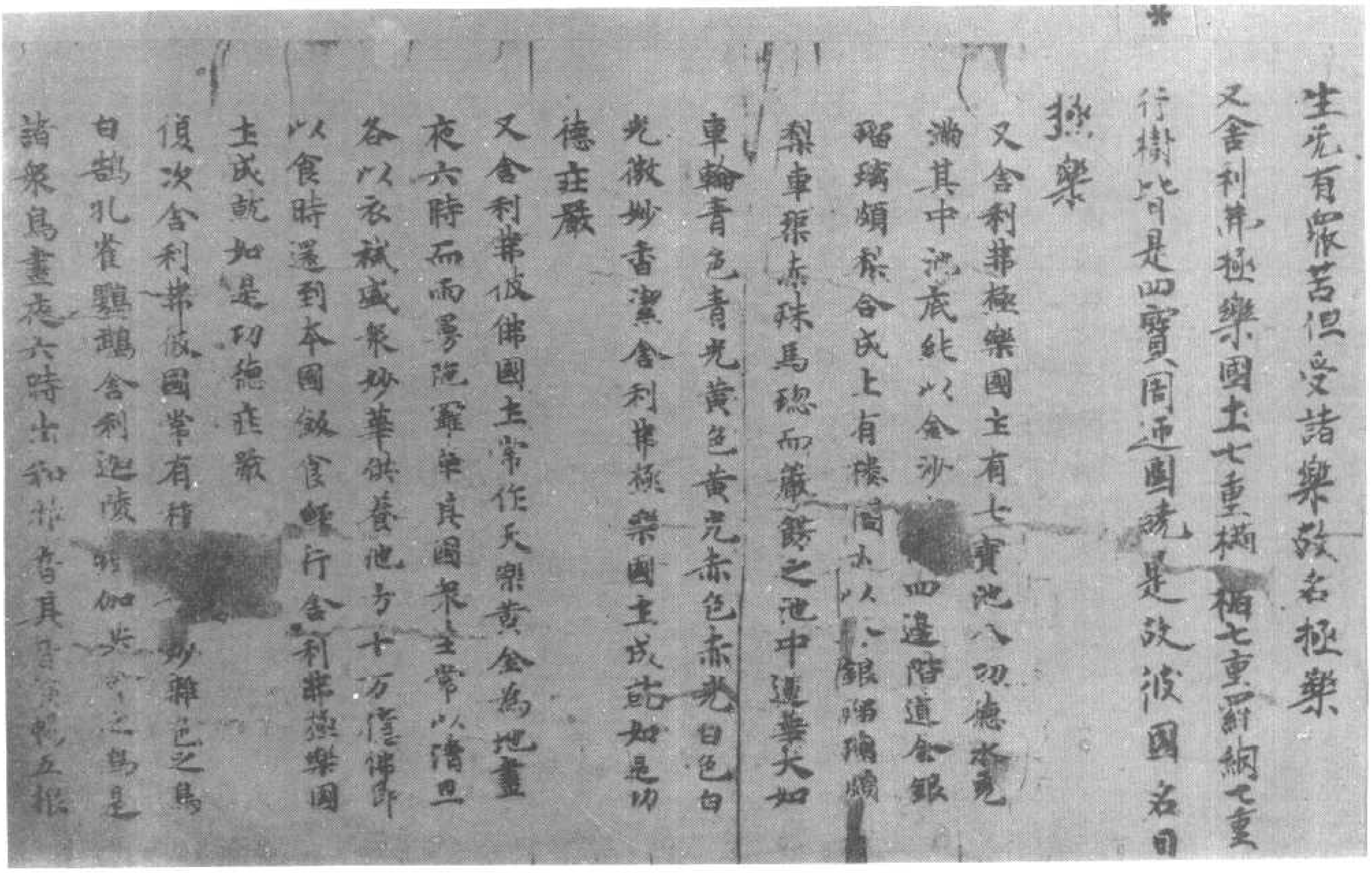


S→T366 12/346 B22

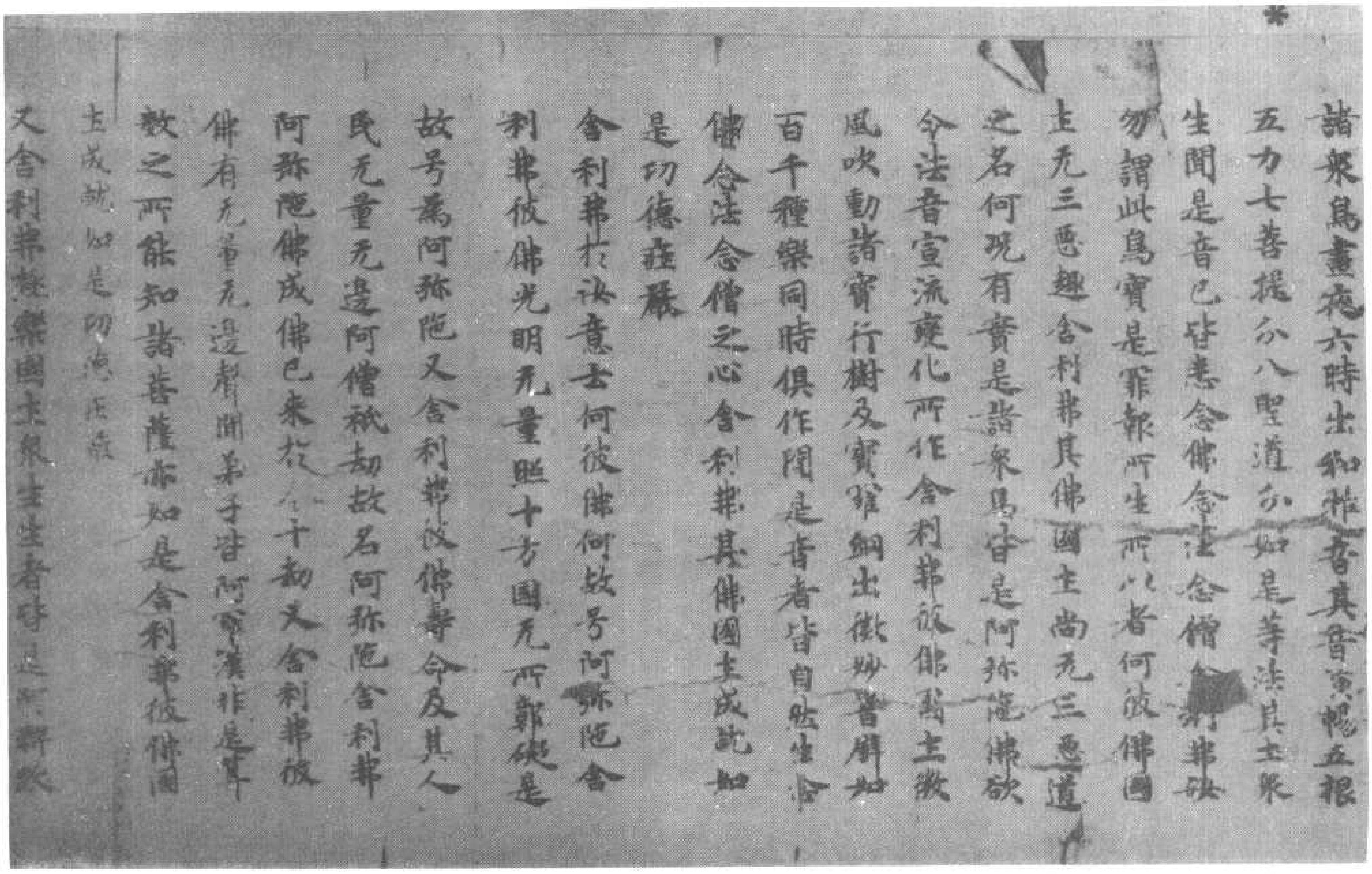


佛說阿彌陀經

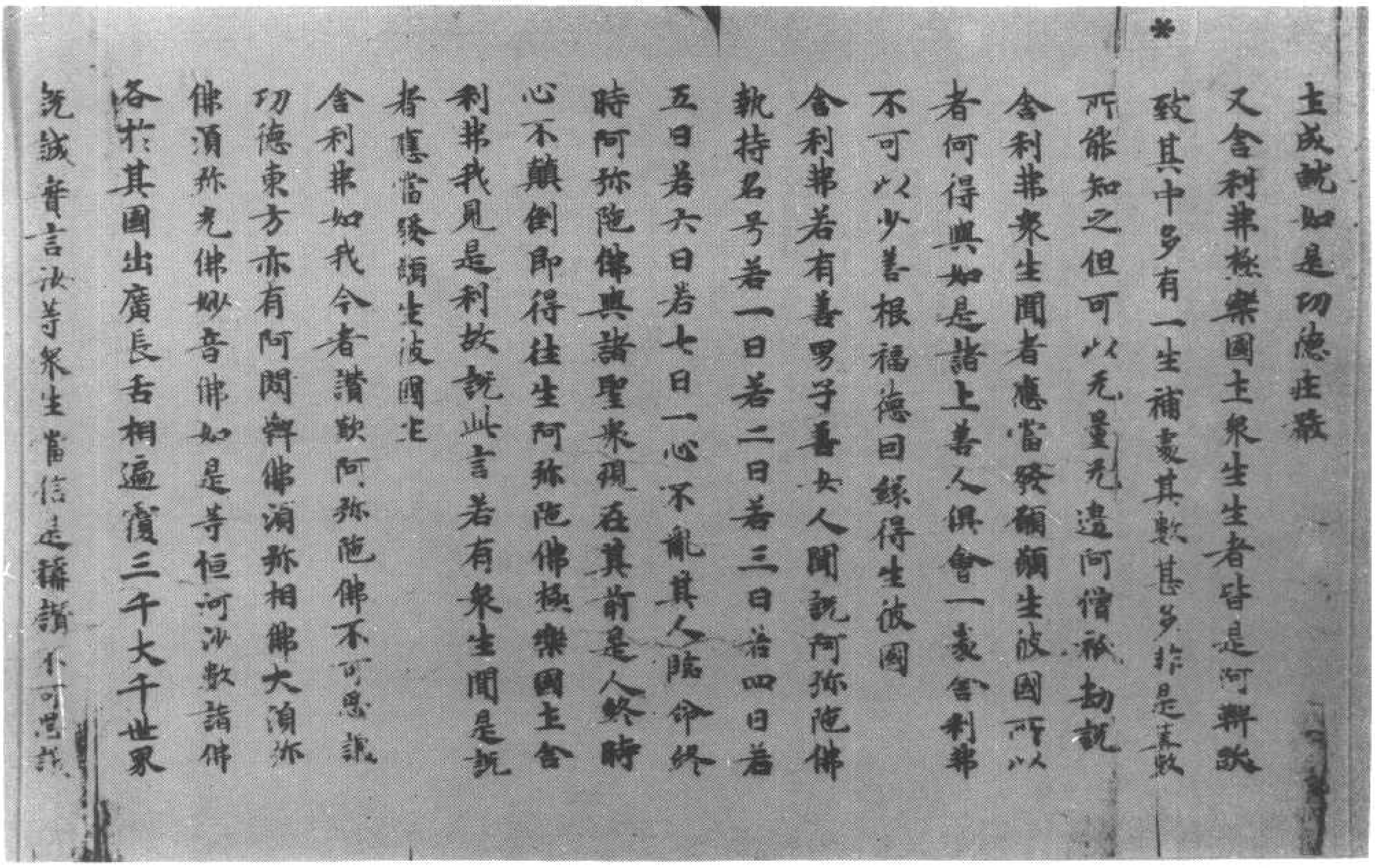
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與大比丘衆千二百五十人俱皆是大阿
羅漢衆所知識長老舍利弗摩訶目揵
連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶俱
絺羅離婆多周利槃陀迦難陀阿難
羅睺羅憍梵波提賓頭盧頗羅墮迦
留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅阿㝹
樓馱如是等諸大弟子并諸菩薩摩
訶薩文殊師利法王子阿逸多乾陀訶提
菩薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩及
釋提桓因等无量諸天大衆俱
尒時佛告長老舍利弗從是西方過十万億佛
土有世界名曰極樂其土有佛号阿弥陀今現在
說法舍利弗彼土何故名爲極樂其國衆
生无有衆苦但受諸樂故名極樂
又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重



生无有衆苦但受諸樂故名極樂
又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重
行樹皆是四寶周迊圍繞是故彼國名曰
極樂
又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充
滿其中池底純以金沙[illegible]四邊階道金銀
瑠璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃
頗梨車璖赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如
車輪青色青光黄色黄光赤色赤光白色白
光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功
德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黄金為地晝
夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛即
以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國
土成就如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種[illegible]妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根



諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆
生聞是音已皆悉念佛念法念僧[illegible]利弗汝
勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土无三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡道
之名何況有實是諸衆鳥皆是阿弥陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微
風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念
佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如
是功德莊嚴
舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿弥陀舍
利弗彼佛光明无量照十方國无所鄣礙是
故号為阿弥陀又舍利弗彼佛壽命及其人
民无量无邊阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗
阿弥陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼
佛有无量无邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算
數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國
土成就如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋



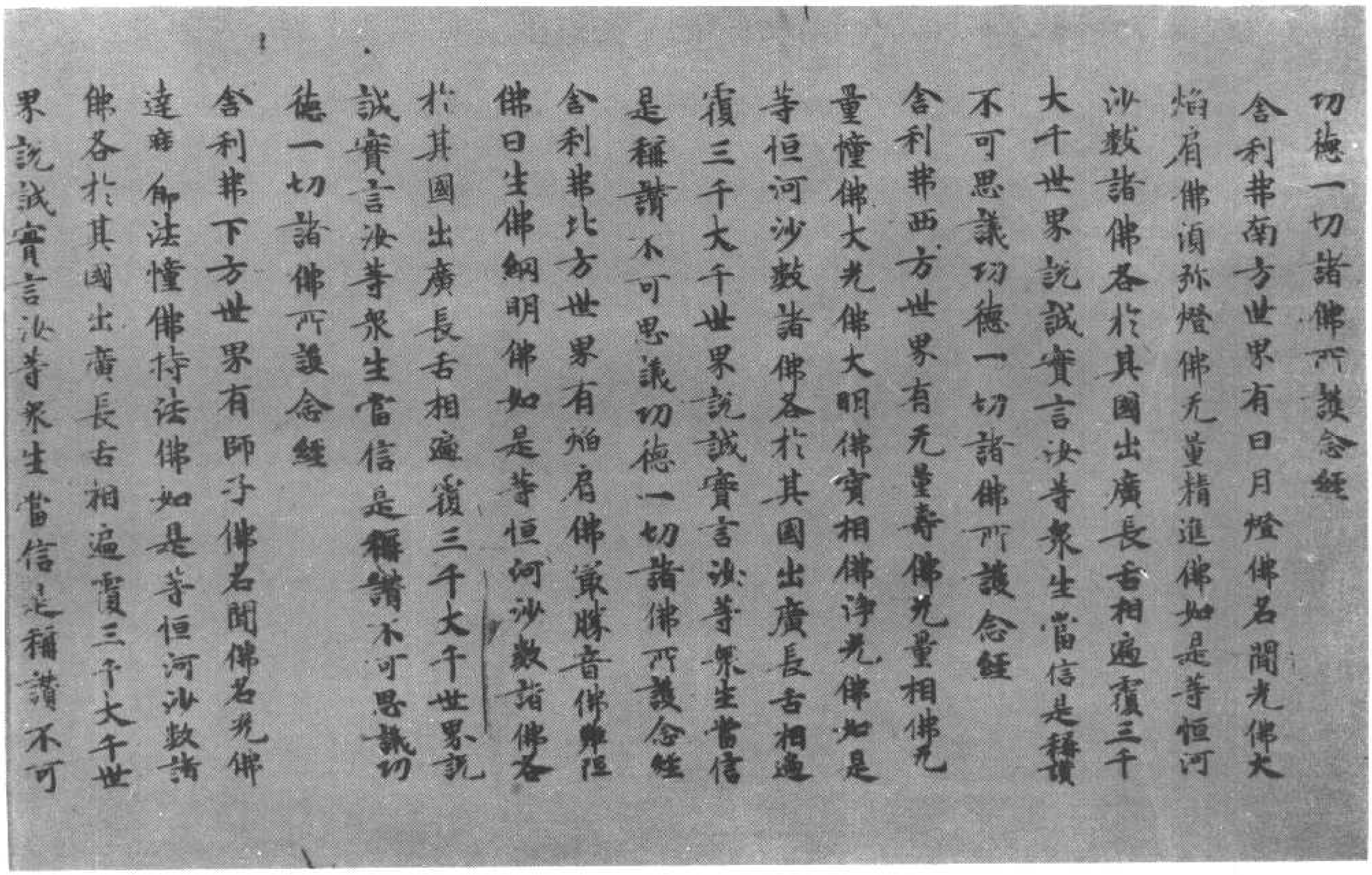
土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補處其數甚多非是筭數所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說

舍利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國

舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應當發願生彼國土

舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議



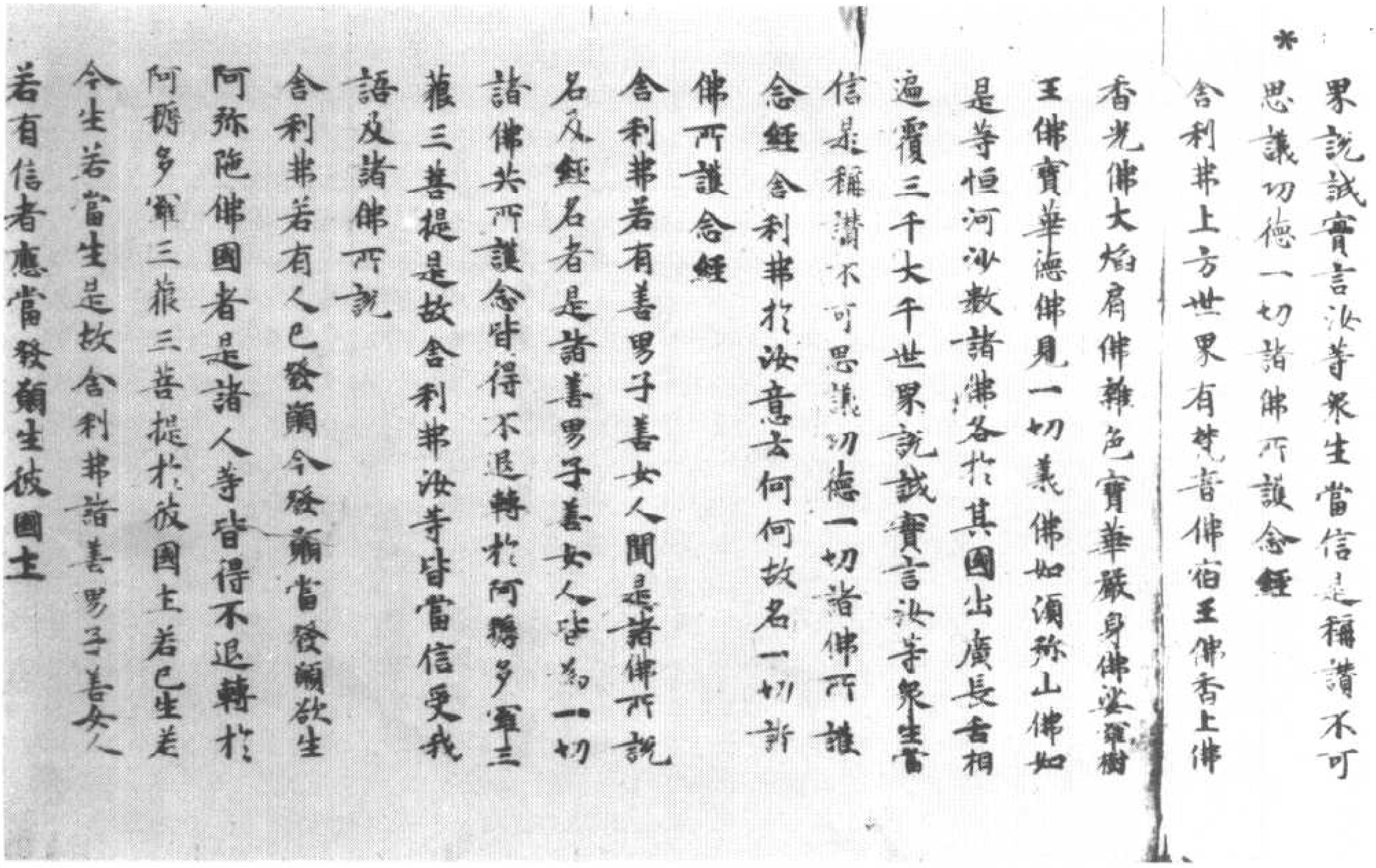
功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須彌燈佛无量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

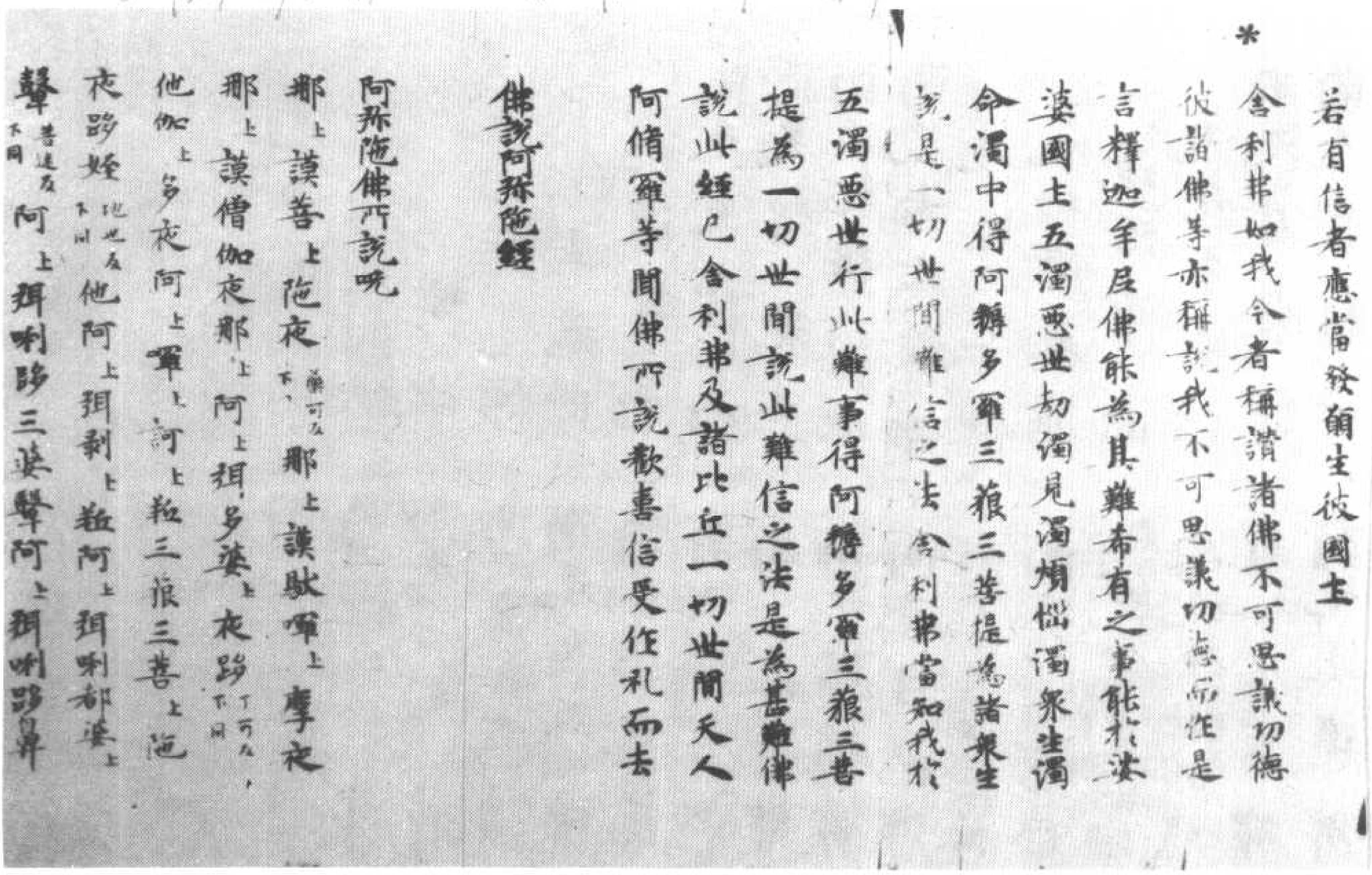
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可



*

界說誠實言汝等衆生當信是稱讃不可
思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹
王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讃不可思議功德一切諸佛所護
念經舍利弗於汝意云何何故名一切諸
佛所護念經
舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所說
名及經名者是諸善男子善女人皆為一切
諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我
語及諸佛所說
舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生
阿弥陁佛國者是諸人等皆得不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若
今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人
若有信者應當發願生彼國土

S→T369 12/352A20 W→T366 12/348A29



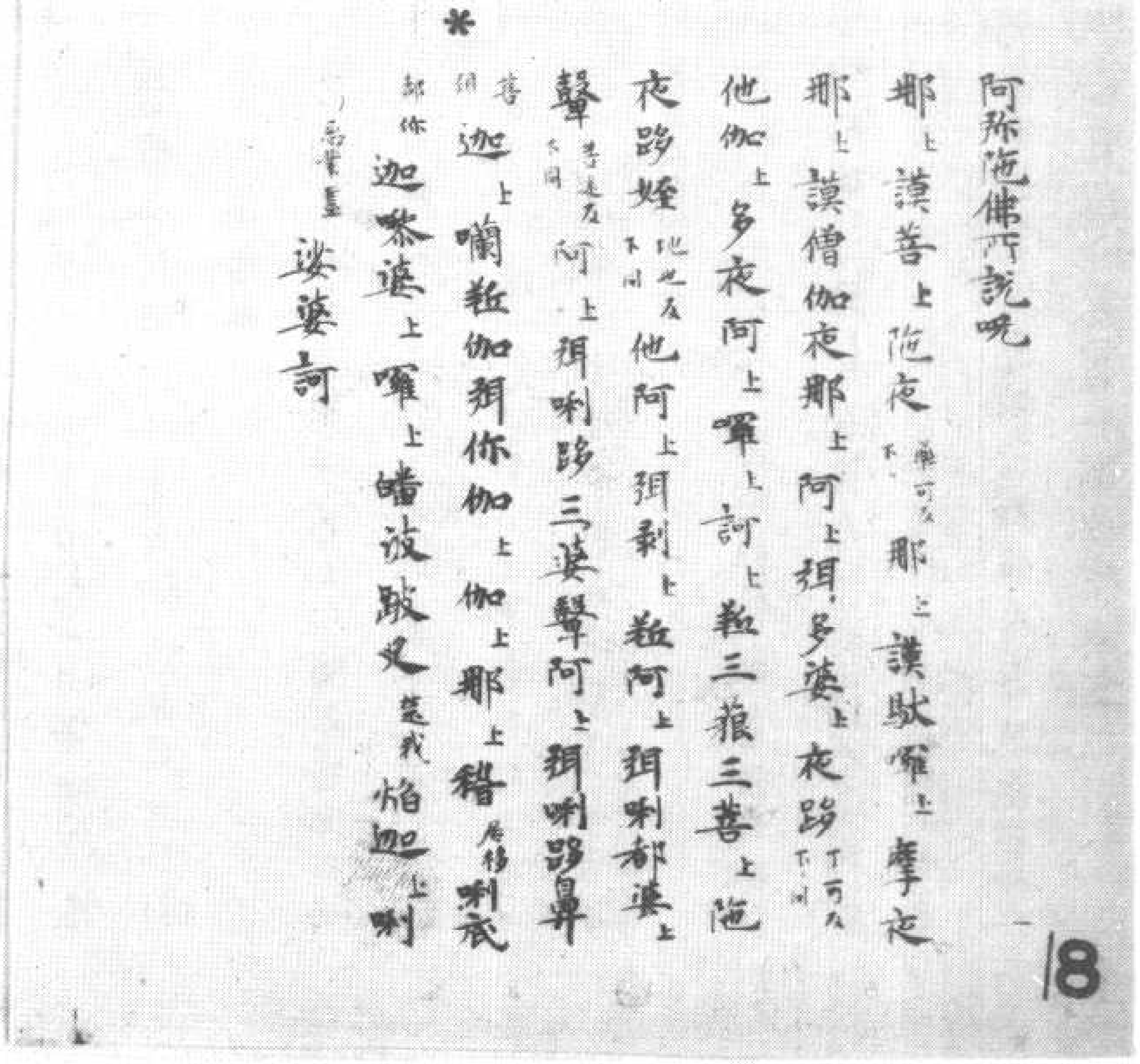
*

若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讃諸佛不可思議功德
彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是
言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑
婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁
命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生
說是一切世間難信之法舍利弗當知我於
五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩
提為一切世間說此難信之法是為甚難佛
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人
阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作礼而去

佛說阿弥陁經

阿弥陁佛所說呪
娜（上）謨善（上）陁夜（[illegible]可反下、）娜（上）謨䭾囉（上）摩夜
那（上）謨僧伽夜那（上）阿（上）弭（上）多婆（上）夜跢（丁可反下同）
他伽（上）多夜阿（上）囉（上）訶（上）黈三藐三菩（上）陁
夜跢姪（地也反下同）他阿（上）弭剩（上）黈阿（上）弭唎都婆（上）
鞞（善迷反下同）阿（上）弭唎跢三婆鞞阿（上）弭唎跢鼻

W-T369 12/352133



＊

阿彌陀佛所說呪

那（上）謨菩（上）陀夜（乘可反 下）那（上）謨馱囉（上）摩夜

那（上）謨僧伽夜那（上）阿（上）彌多婆（上）夜跢（丁可反 下同）

他伽（上）多夜阿（上）囉（上）訶（上）羝三藐三菩（上）陀

夜跢姪（地也反 下同）他阿（上）彌剎（上）羝阿（上）彌唎都婆（上）

鞞（薄迷反 下同）阿（上）彌唎跢三婆鞞阿（上）彌唎跢鼻

（菩引）迦（上）喃羝伽彌你伽（上）伽（上）那（上）稽（居移反）唎底

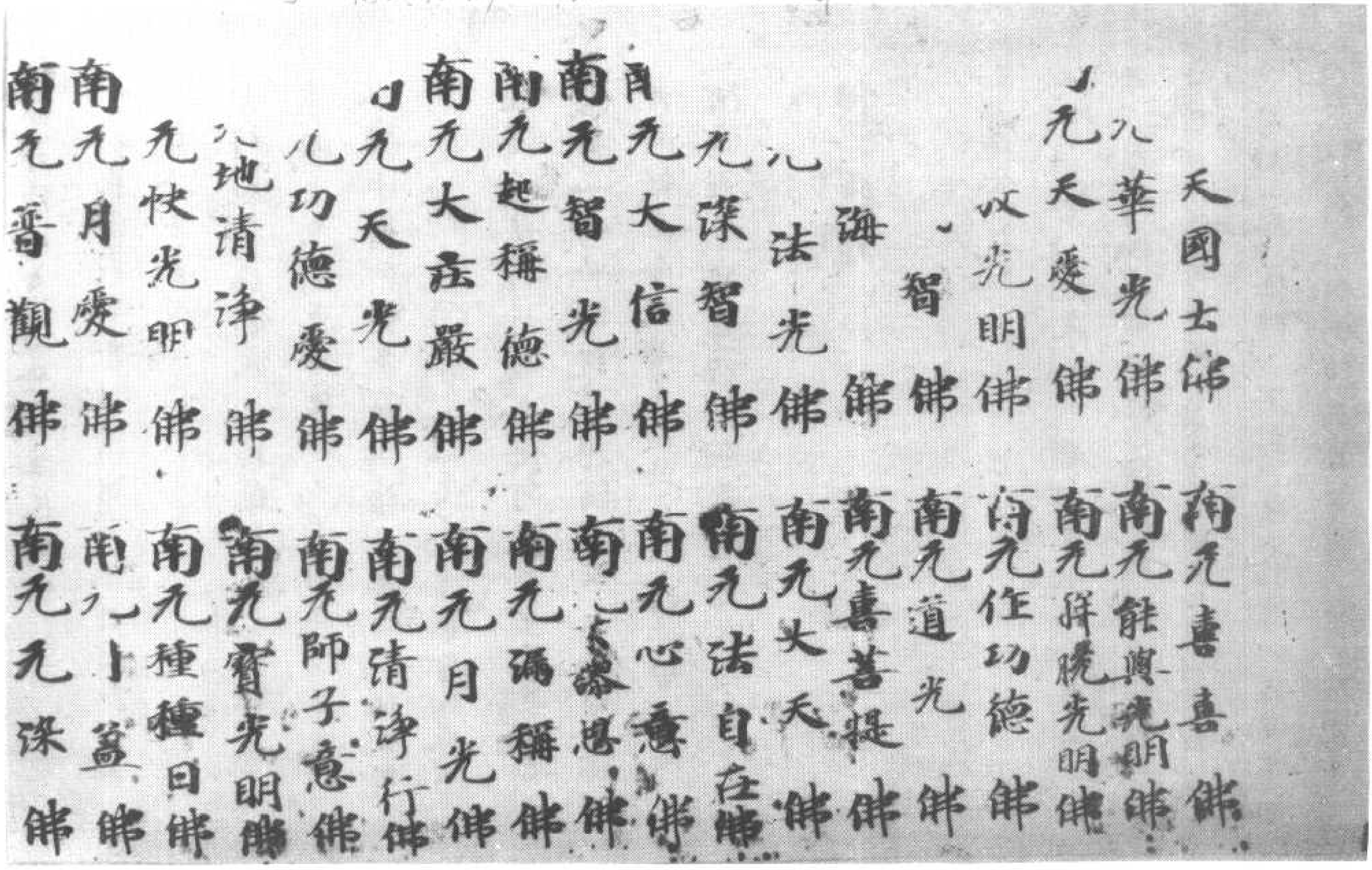
（部作）迦柰娑（上）囉（上）嚕波馱叉（楚我反）焰迦（上）唎

娑婆訶

18

S-標(7)114~122　20卷

▼斯二一〇八號　佛名經卷第七



天國土佛

无華光佛

无天愛佛

以光明佛

智佛

海佛

无法光佛

无深智佛

南无大信佛

南无智光佛

南无起稱德佛

南无大莊嚴佛

无天光佛

无功德愛佛

无地清淨佛

无快光明佛

南无月愛佛

南无普觀佛

南无喜喜佛

南无能與光明佛

南无得勝光明佛

南无作功德佛

南无道光佛

南无喜菩提佛

南无大天佛

南无法自在佛

南无心意佛

南无慈恩佛

南无彌稱佛

南无月光佛

南无清淨行佛

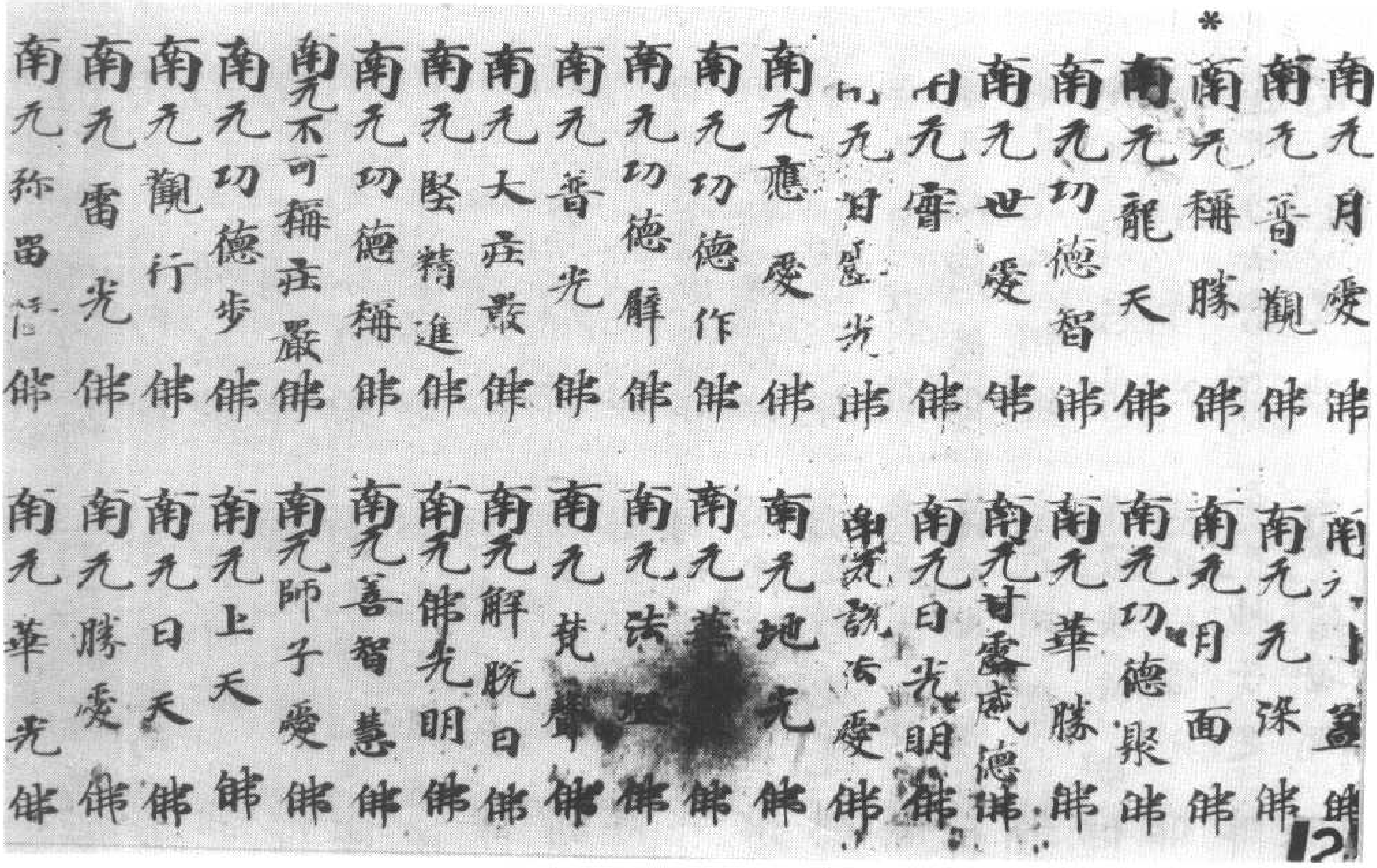
南无師子意佛

南无寶光明佛

南无種種日佛

南无上益佛

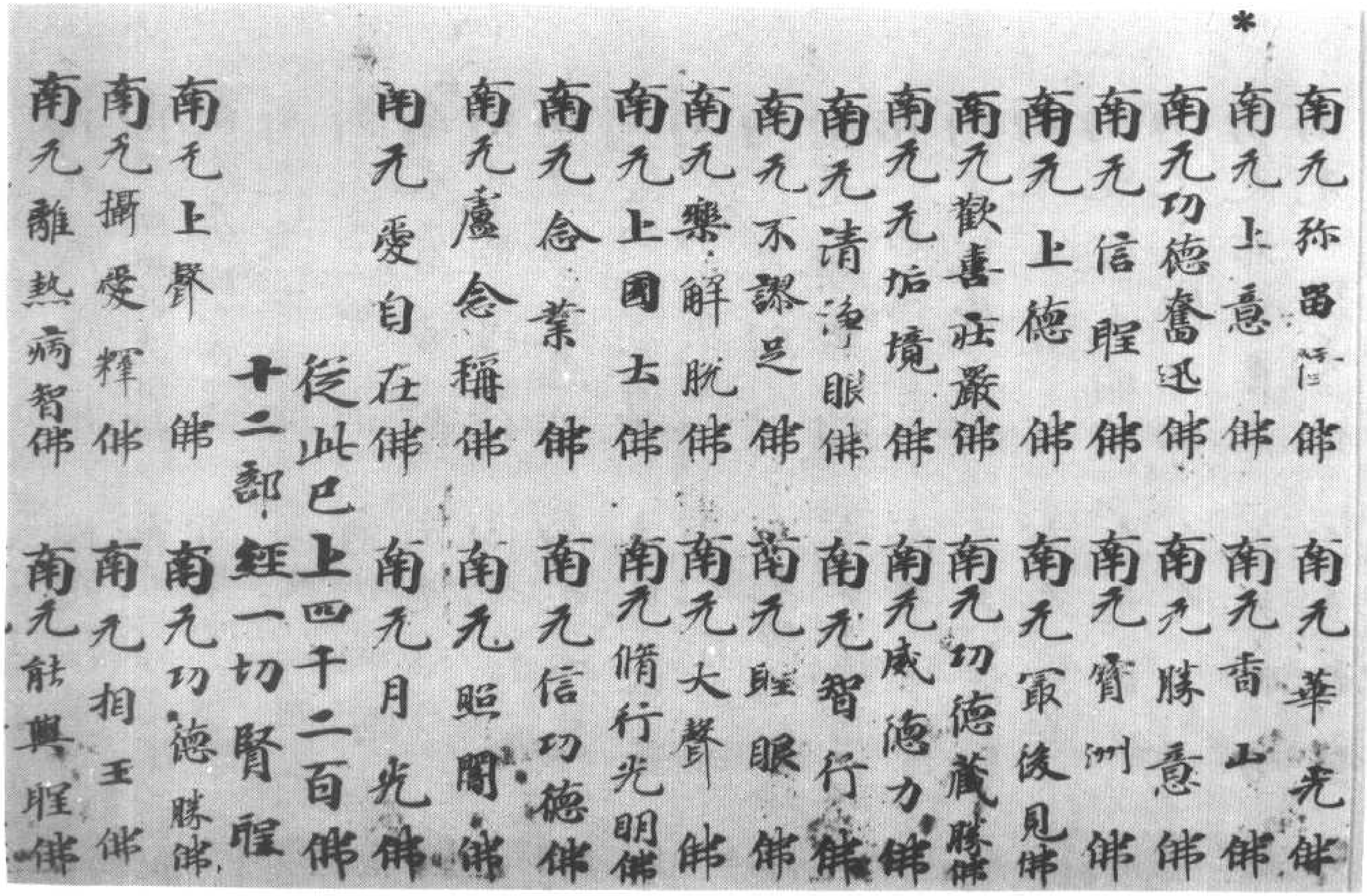
南无无深佛



南无月愛佛
南无普觀佛
*南无稱勝佛
南无龍天佛
南无功德智佛
南无世愛佛
南无齊佛
南无甘露光佛
南无應愛佛
南无功德作佛
南无功德辭佛
南无普光佛
南无大莊嚴佛
南无堅精進佛
南无功德稱佛
南无不可稱莊嚴佛
南无功德步佛
南无觀行佛
南无雷光佛
南无彌留（婆仁）佛

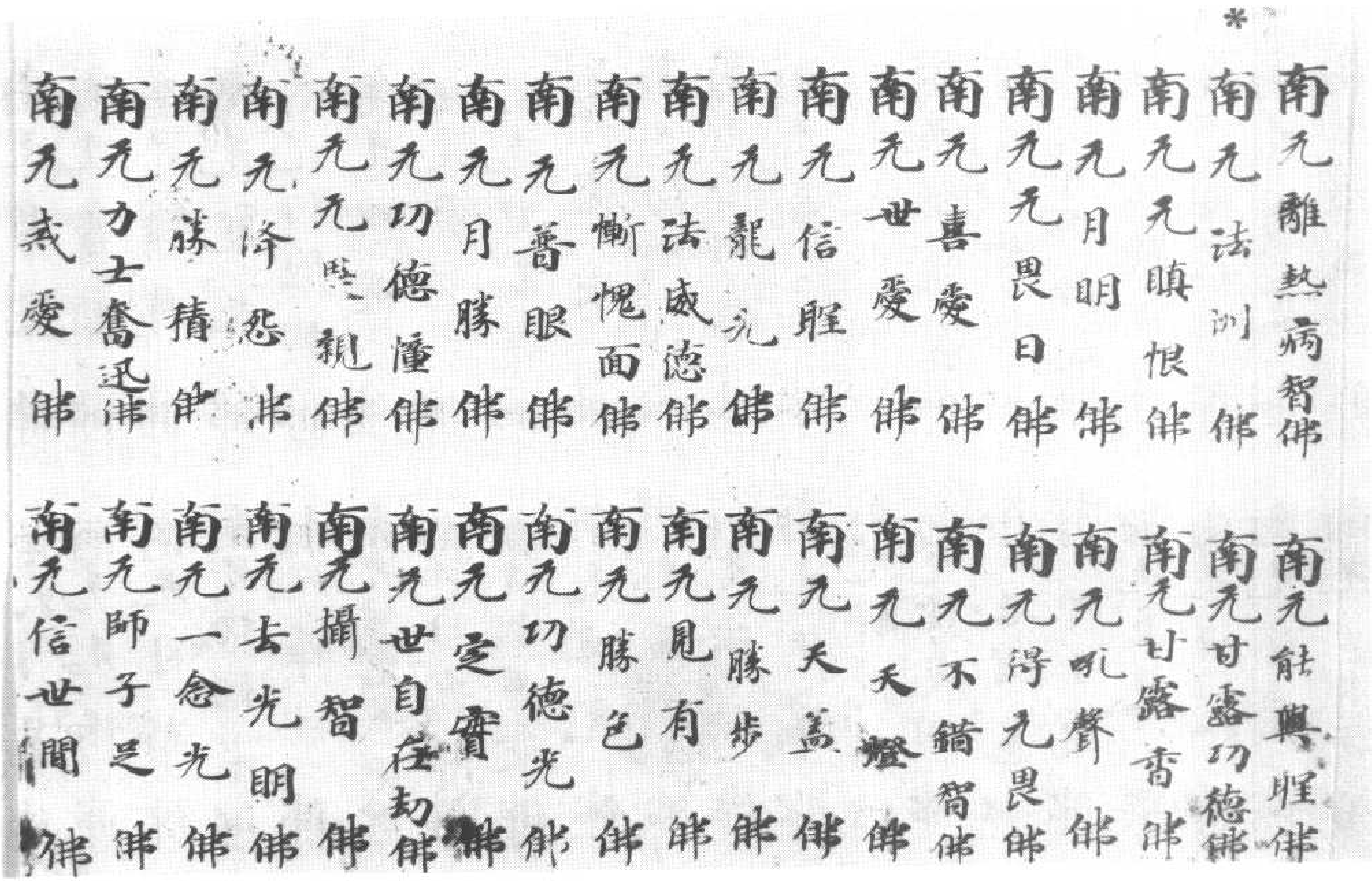
南无[illegible]蓋佛
南无无深佛
南无月面佛
南无功德聚佛
南无華勝佛
南无甘露威德佛
南无日光明佛
南无說法愛佛
南无地光佛
南无善[illegible]佛
南无法[illegible]佛
南无梵聲佛
南无解脫日佛
南无佛光明佛
南无善智慧佛
南无師子愛佛
南无上天佛
南无日天佛
南无勝愛佛
南无華光佛

12



南无彌留（婆仁）佛
*南无上意佛
南无功德奮迅佛
南无信聖佛
南无上德佛
南无歡喜莊嚴佛
南无无垢境佛
南无清淨眼佛
南无不謬足佛
南无樂解脫佛
南无上國土佛
南无念業佛
南无盧念稱佛
南无愛自在佛
從此已上四千二百佛
十二部經一切賢聖
南无上聲佛
南无攝愛輝佛
南无離熱病智佛

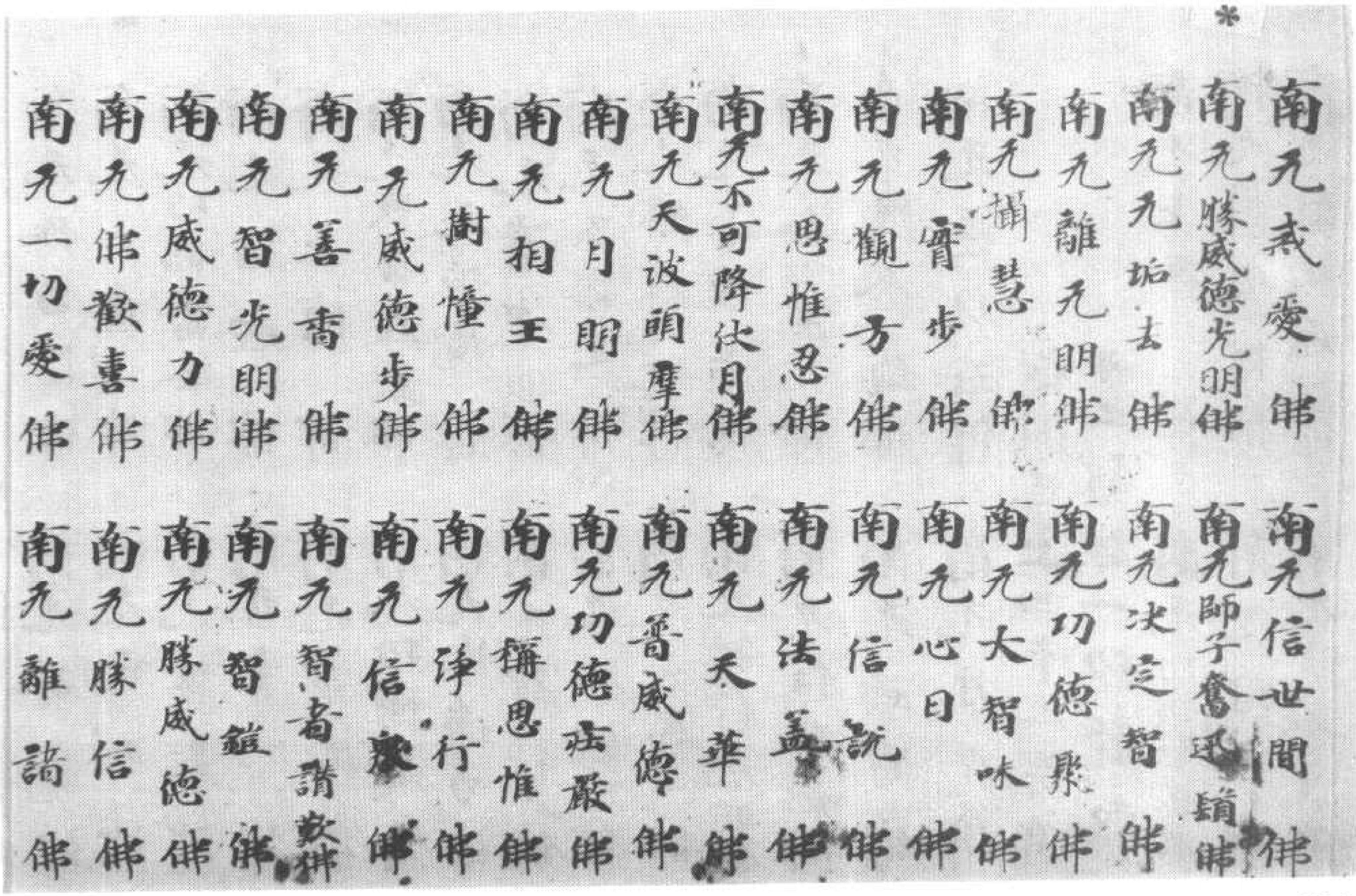
南无華光佛
南无香山佛
南无勝意佛
南无寶洲佛
南无最後見佛
南无功德藏勝佛
南无威德力佛
南无智行佛
南无堅眼佛
南无大聲佛
南无脩行光明佛
南无信功德佛
南无照闇佛
南无月光佛
南无功德勝佛
南无相王佛
南无能與聖佛



*

南无離熱病智佛
南无法汌佛
南无无瞋恨佛
南无月明佛
南无无畏日佛
南无喜愛佛
南无世愛佛
南无信脭佛
南无龍无佛
南无法威德佛
南无慚愧面佛
南无普眼佛
南无月勝佛
南无功德幢佛
南无无[illegible]親佛
南无除恐佛
南无勝精佛
南无力士奮迅佛
南无無愛佛

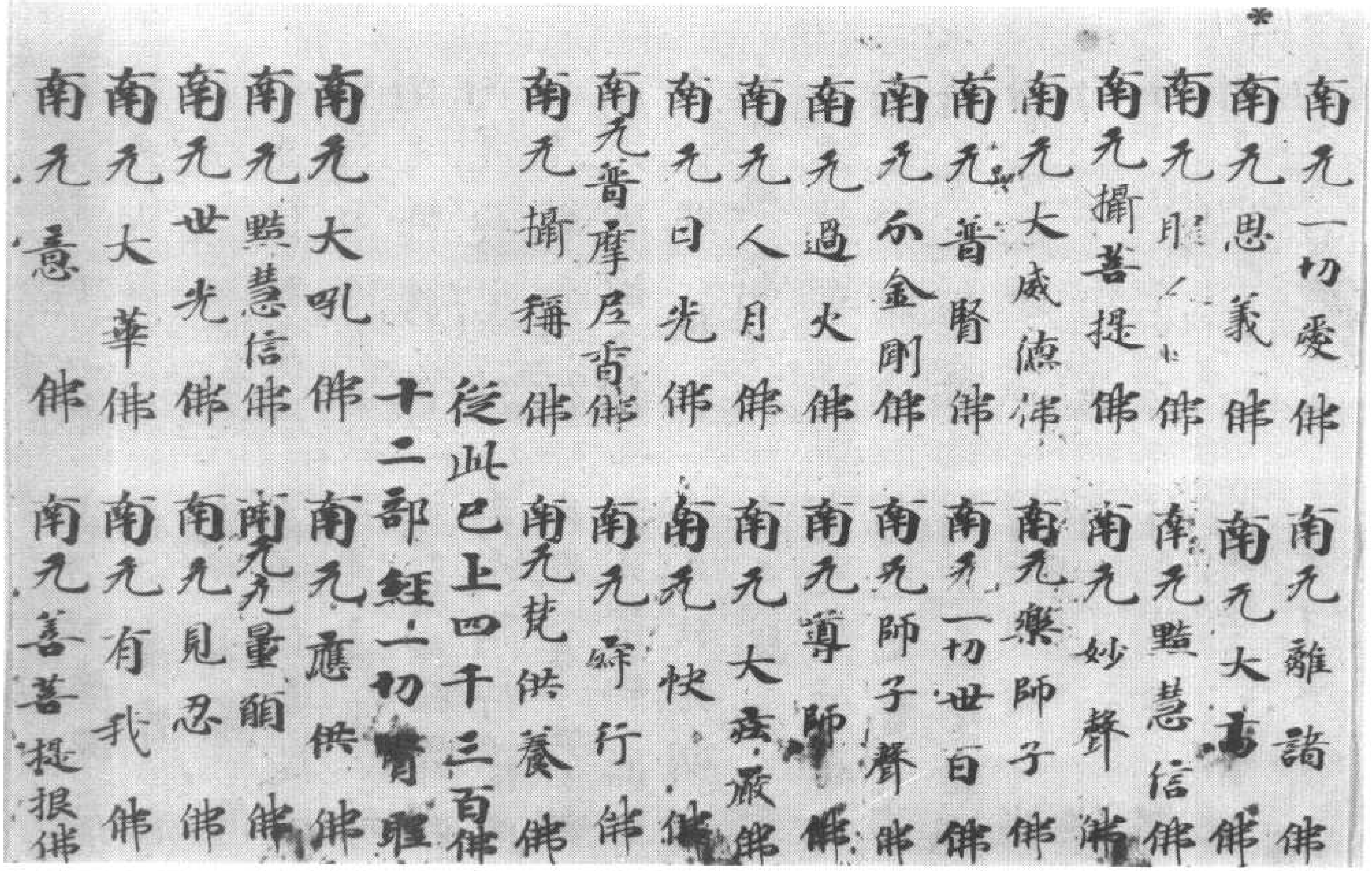
南无能與脭佛
南无甘露功德佛
南无甘露香佛
南无吼聲佛
南无浮无畏佛
南无不錯智佛
南无天燈佛
南无天蓋佛
南无勝步佛
南无見有佛
南无勝色佛
南无功德光佛
南无定寶佛
南无世自在劫佛
南无攝智佛
南无去光明佛
南无一念光佛
南无師子足佛
南无信世間佛



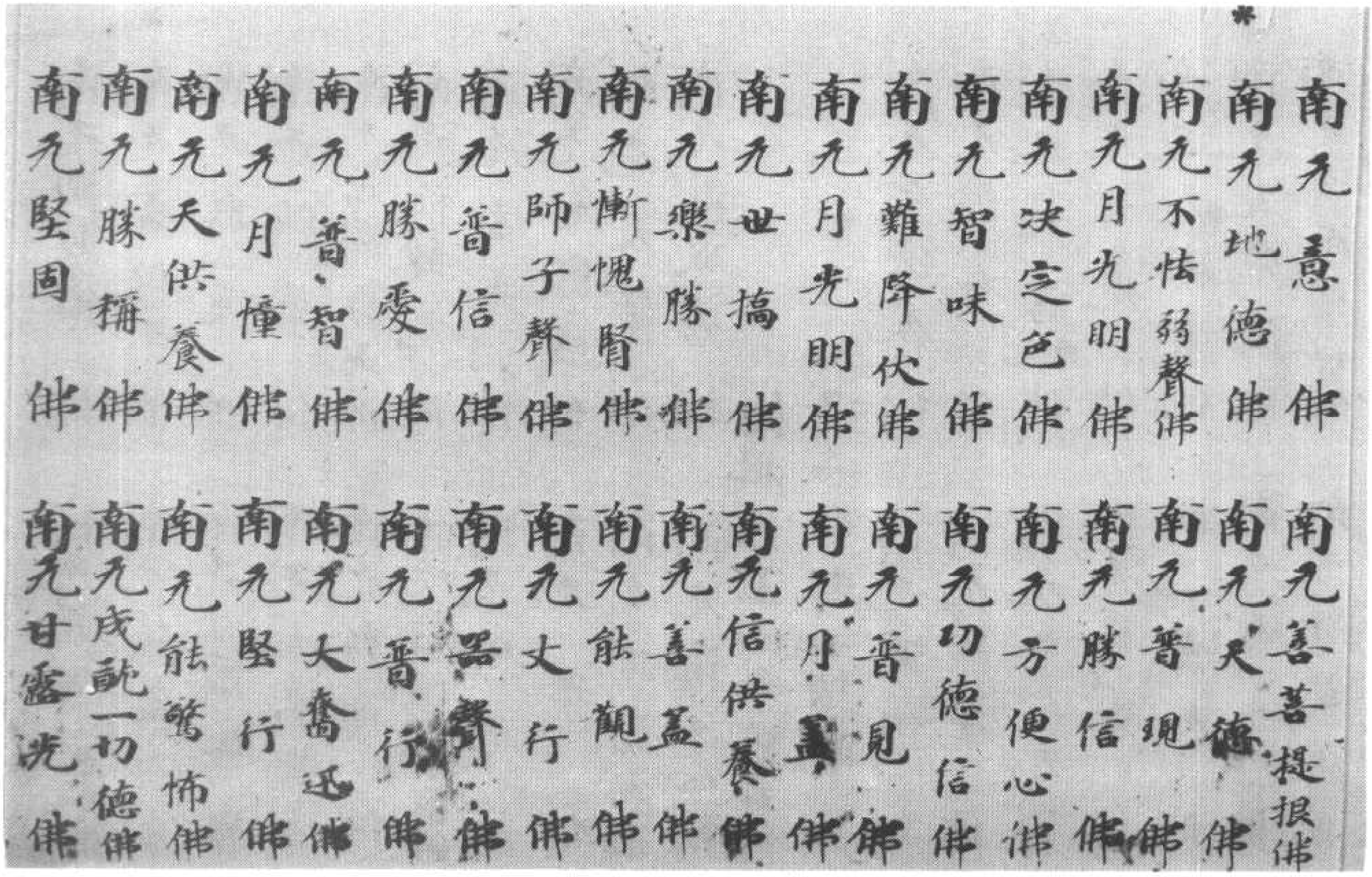
*

南无無愛佛
南无勝威德光明佛
南无无垢去佛
南无離无明佛
南无攝慧佛
南无寶步佛
南无觀方佛
南无思惟忍佛
南无不可降伏月佛
南无天詖頭摩佛
南无月明佛
南无相王佛
南无樹幢佛
南无威德步佛
南无善香佛
南无智光明佛
南无威德力佛
南无佛歡喜佛
南无一切愛佛

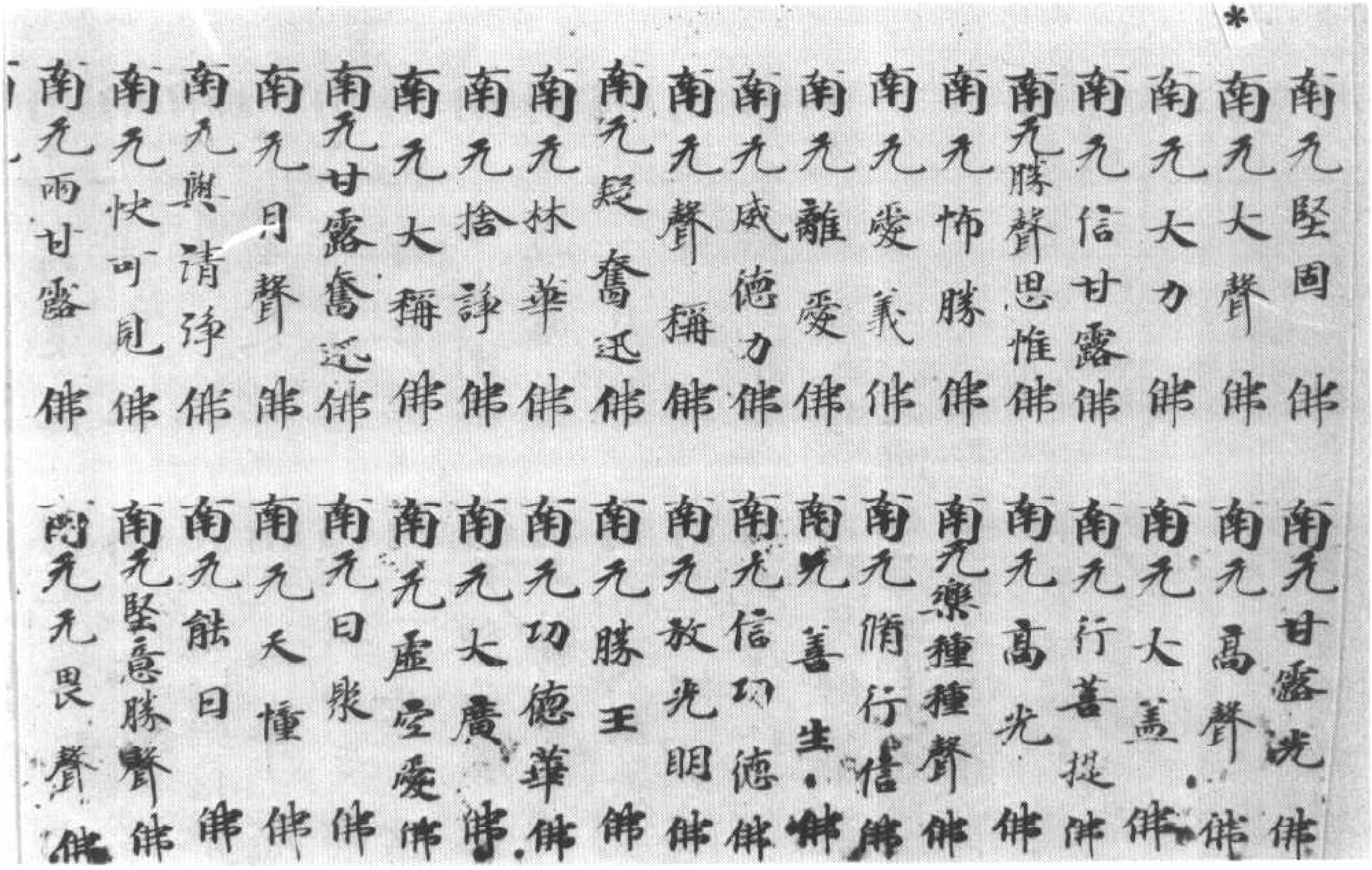
南无信世間佛
南无師子奮迅踃佛
南无决定智佛
南无功德聚佛
南无大智味佛
南无心日佛
南无信說佛
南无法蓋佛
南无天華佛
南无普威德佛
南无功德莊嚴佛
南无稱思惟佛
南无淨行佛
南无信眾佛
南无智畜請歎佛
南无智鎧佛
南无勝威德佛
南无勝信佛
南无離諸佛



南无一切愛佛 南无離諸佛
南无思義佛 南无大高佛
南无月[illegible]佛 南无黠慧信佛
南无攝善提佛 南无妙聲佛
南无大威德佛 南无樂師子佛
南无普賢佛 南无一切世白佛
南无尒金剛佛 南无師子聲佛
南无過火佛 南无尊師佛
南无人月佛 南无大莊嚴佛
南无日光佛 南无快佛
南无普摩尼香佛 南无舜行佛
南无攝稱佛 南无梵供養佛
從此已上四千三百佛
十二部經一切賢聖
南无大吼佛 南无應供佛
南无黠慧信佛 南无无量顏佛
南无世光佛 南无見忍佛
南无大華佛 南无有我佛
南无意佛 南无善菩提根佛

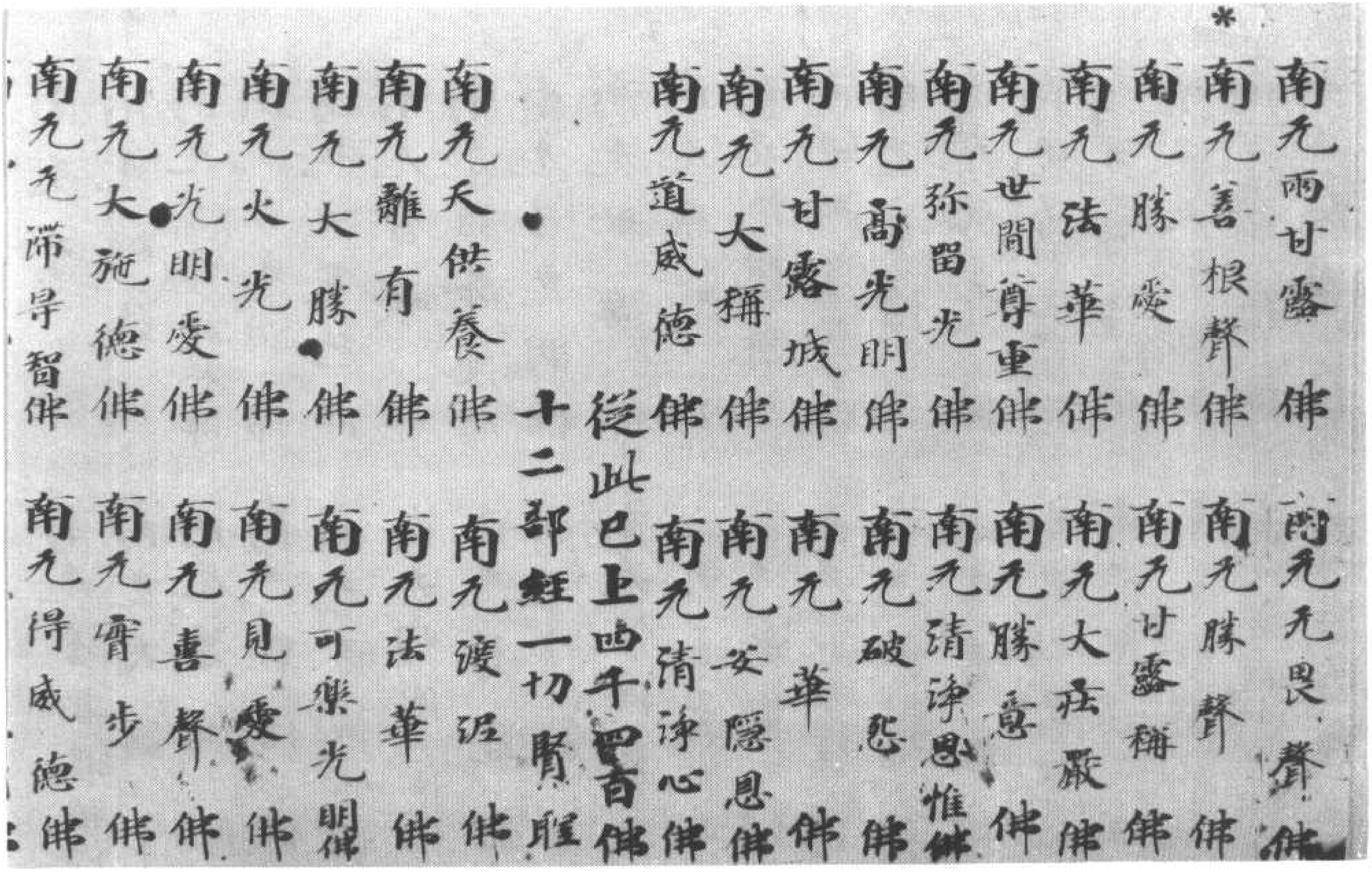


南无意佛 南无善菩提根佛
南无地德佛 南无天德佛
南无不怯弱聲佛 南无普現佛
南无月光明佛 南无勝信佛
南无決定色佛 南无方便心佛
南无智味佛 南无功德信佛
南无難降伏佛 南无普見佛
南无月光明佛 南无月蓋佛
南无世搞佛 南无信供養佛
南无樂勝佛 南无善蓋佛
南无慚愧賢佛 南无能觀佛
南无師子聲佛 南无丈行佛
南无普信佛 南无器聲佛
南无勝愛佛 南无普行佛
南无普智佛 南无大奮迅佛
南无月幢佛 南无堅行佛
南无天供養佛 南无能驚怖佛
南无勝稱佛 南无成就一切德佛
南无堅固佛 南无甘露光佛


*

南无堅固佛
南无大聲佛
南无大力佛
南无信甘露佛
南无勝聲思惟佛
南无怖勝佛
南无愛義佛
南无離愛佛
南无威德力佛
南无聲稱佛
南无疑奮迅佛
南无林華佛
南无捨諍佛
南无大稱佛
南无甘露奮迅佛
南无月聲佛
南无與清淨佛
南无快可見佛
南无雨甘露佛

南无甘露洗佛
南无高聲佛
南无大蓋佛
南无行善提佛
南无高光佛
南无樂種種聲佛
南无脩行信佛
南无善生佛
南无信功德佛
南无放光明佛
南无勝王佛
南无功德華佛
南无大廣佛
南无虛空愛佛
南无日衆佛
南无天幢佛
南无能日佛
南无堅意勝聲佛
南无无畏聲佛


*

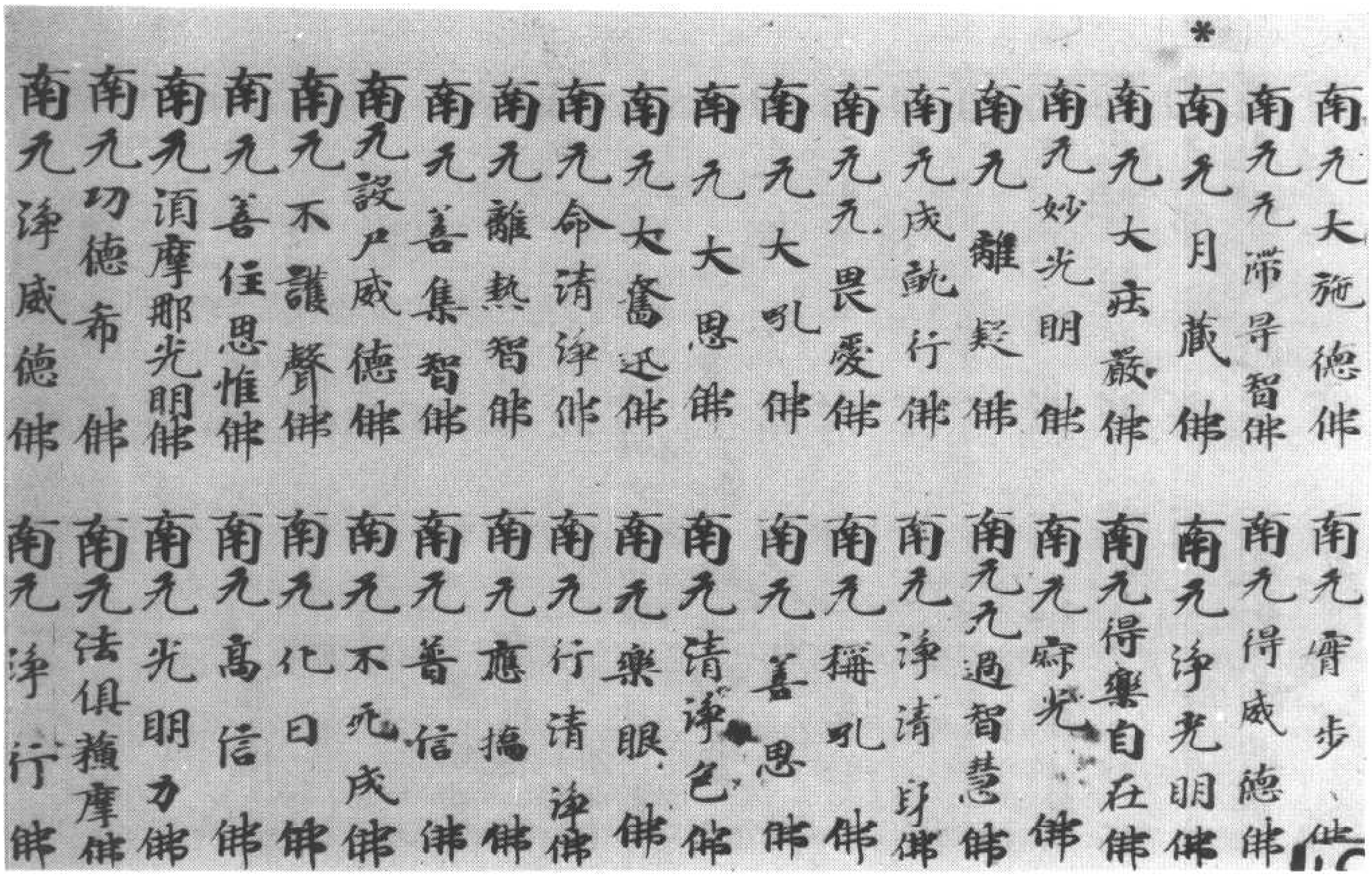
南无雨甘露佛
南无善根聲佛
南无勝愛佛
南无法華佛
南无世間尊重佛
南无弥留光佛
南无高光明佛
南无甘露城佛
南无大稱佛
南无道威德佛

南无无畏聲佛
南无勝聲佛
南无甘露稱佛
南无大莊嚴佛
南无勝意佛
南无清淨思惟佛
南无破怨佛
南无華佛
南无安隱恩佛
南无清淨心佛

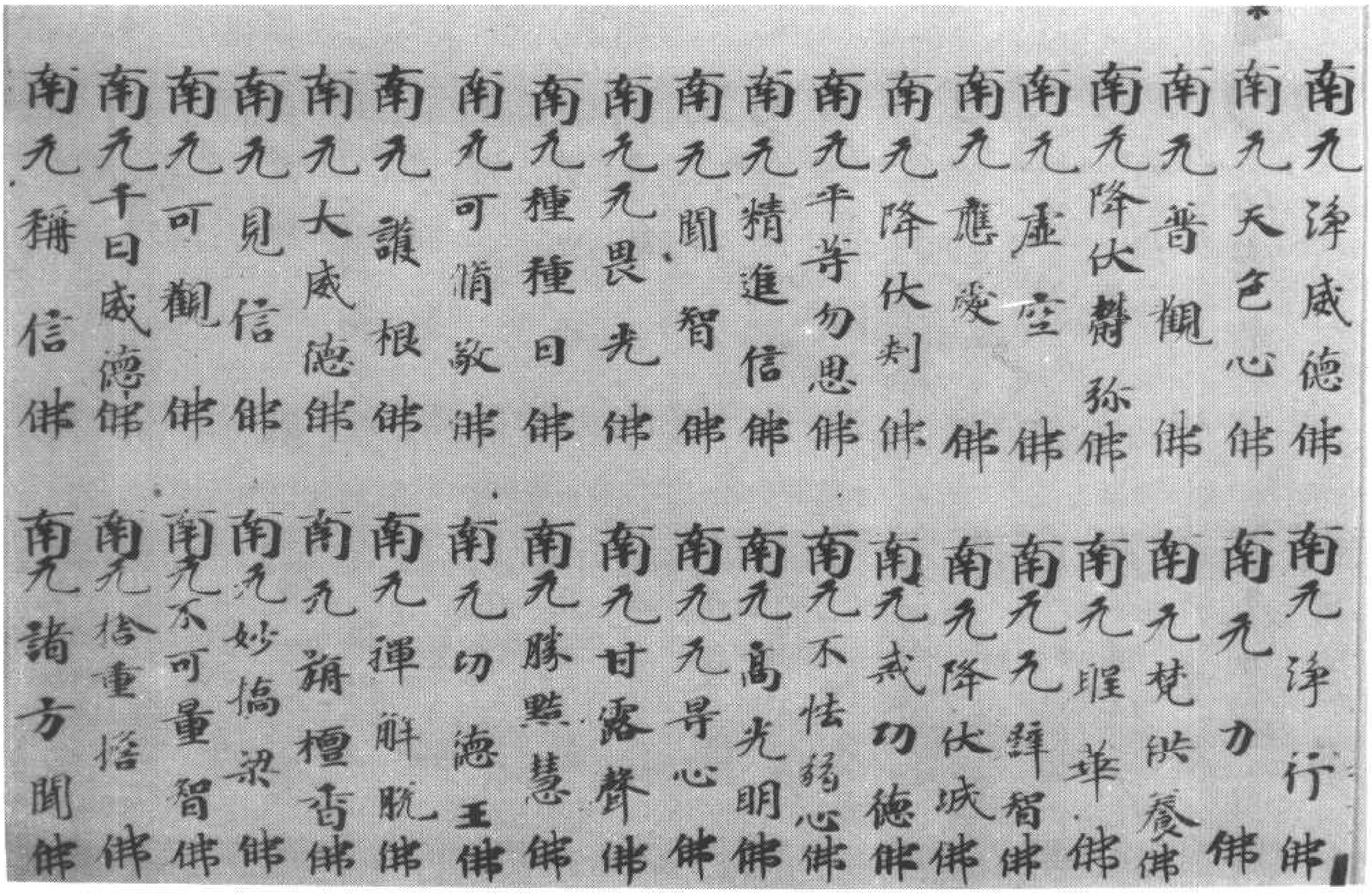
從此已上四千四百佛
十二部經一切賢聖

南无天供養佛
南无離有佛
南无大勝佛
南无火光佛
南无光明愛佛
南无大施德佛
南无无帶导智佛

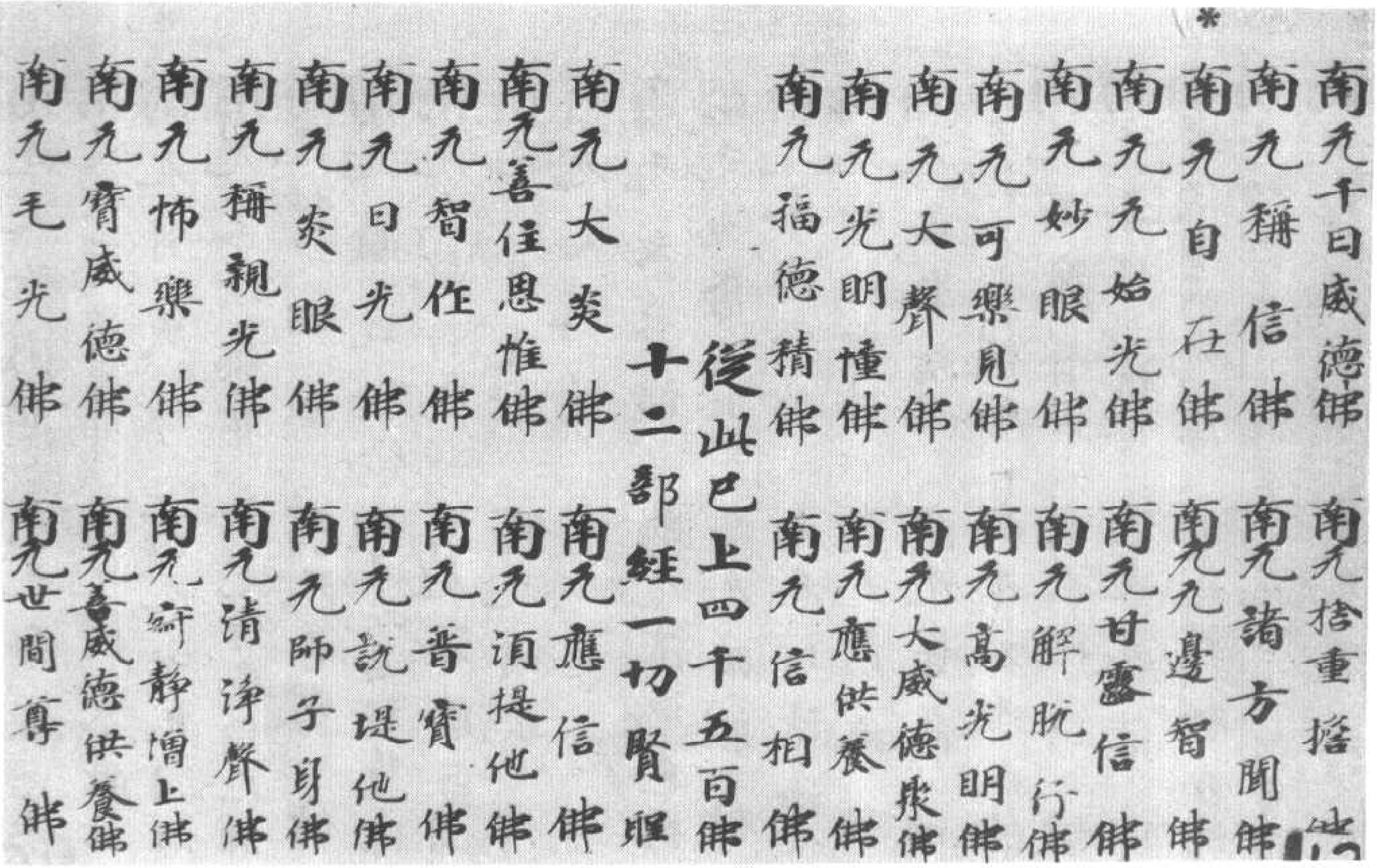
南无渡泟佛
南无法華佛
南无可樂光明佛
南无見愛佛
南无喜聲佛
南无霄步佛
南无得威德佛


南无大施德佛
南无无滞导智佛
南无月藏佛
南无大庄嚴佛
南无妙光明佛
南无離疑佛
南无成就行佛
南无无畏愛佛
南无大吼佛
南无大恩佛
南无大奮迅佛
南无命清淨佛
南无離熱智佛
南无善集智佛
南无設尸威德佛
南无不護聲佛
南无善住思惟佛
南无須摩那光明佛
南无功德希佛
南无淨威德佛

南无霄步佛
南无得威德佛
南无淨光明佛
南无得樂自在佛
南无寂光佛
南无无過智慧佛
南无淨清身佛
南无稱吼佛
南无善思佛
南无清淨色佛
南无樂眼佛
南无行清淨佛
南无應攝佛
南无普信佛
南无不死成佛
南无化日佛
南无高信佛
南无光明力佛
南无法俱穢摩佛
南无淨行佛


南无淨威德佛
南无天色心佛
南无普觀佛
南无降伏讐弥佛
南无虚空佛
南无應愛佛
南无降伏刹佛
南无平等勿思佛
南无精進信佛
南无闘智佛
南无无畏光佛
南无種種日佛
南无可悄敬佛
南无護根佛
南无大威德佛
南无見信佛
南无可觀佛
南无千日威德佛
南无稱信佛

南无淨行佛
南无力佛
南无梵供養佛
南无瞿華佛
南无无辞智佛
南无降伏城佛
南无戒功德佛
南无不怯弱心佛
南无高光明佛
南无无导心佛
南无甘露聲佛
南无勝點慧佛
南无功德王佛
南无禪解脫佛
南无旃檀香佛
南无妙僑梁佛
南无不可量智佛
南无捨重擔佛
南无諸方聞佛



*

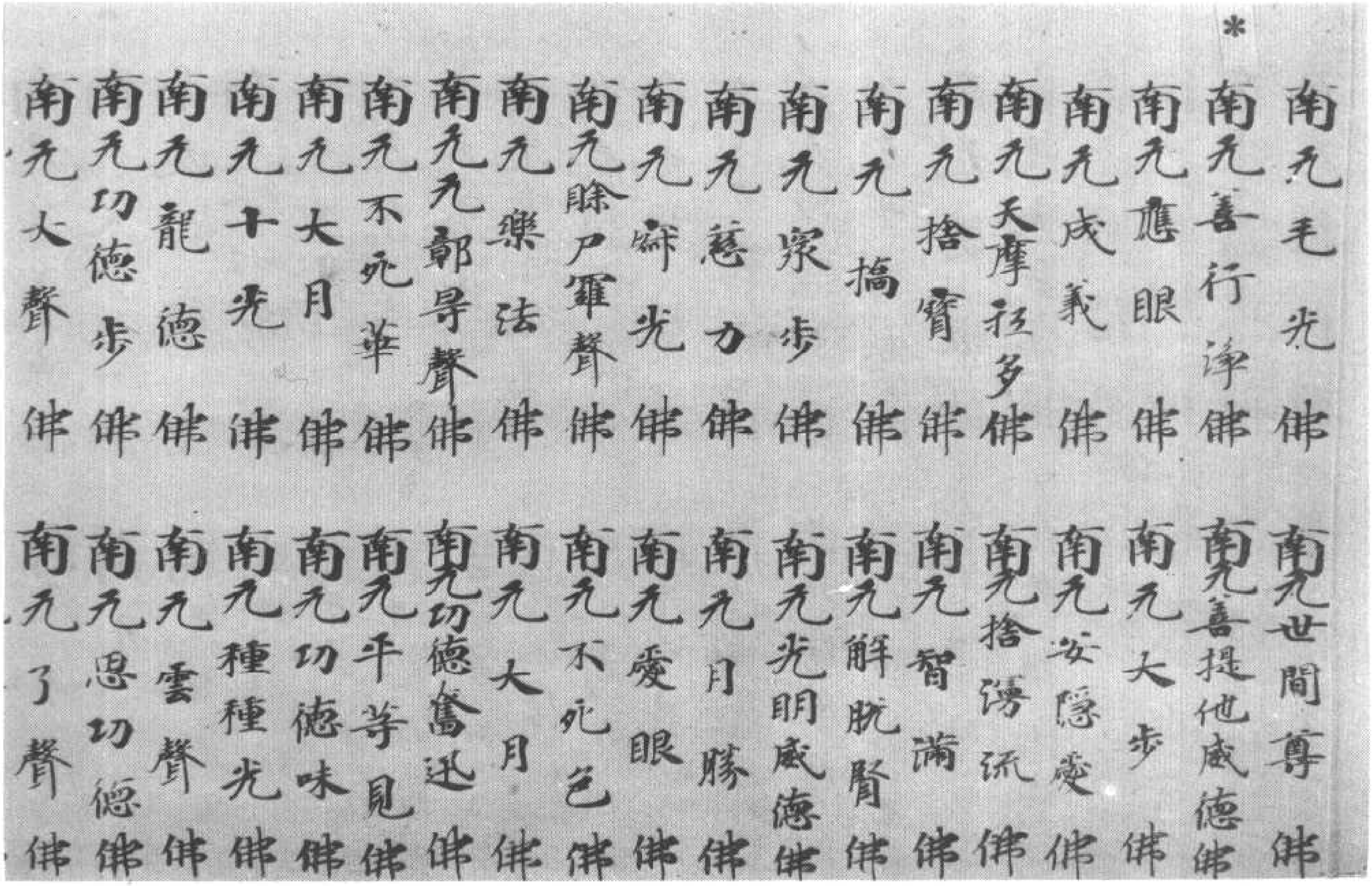
南无千日威德佛
南无稱信佛
南无自在佛
南无无始光佛
南无妙眼佛
南无可樂見佛
南无大聲佛
南无光明憧佛
南无福德精佛

南无捨重擔佛
南无諸方聞佛
南无无邊智佛
南无甘露信佛
南无解脫行佛
南无高光明佛
南无大威德聚佛
南无應供養佛
南无信相佛

從此已上四千五百佛
十二部經一切賢聖

南无大炎佛
南无善住思惟佛
南无智作佛
南无日光佛
南无炎眼佛
南无稱親光佛
南无怖樂佛
南无寶威德佛
南无毛光佛

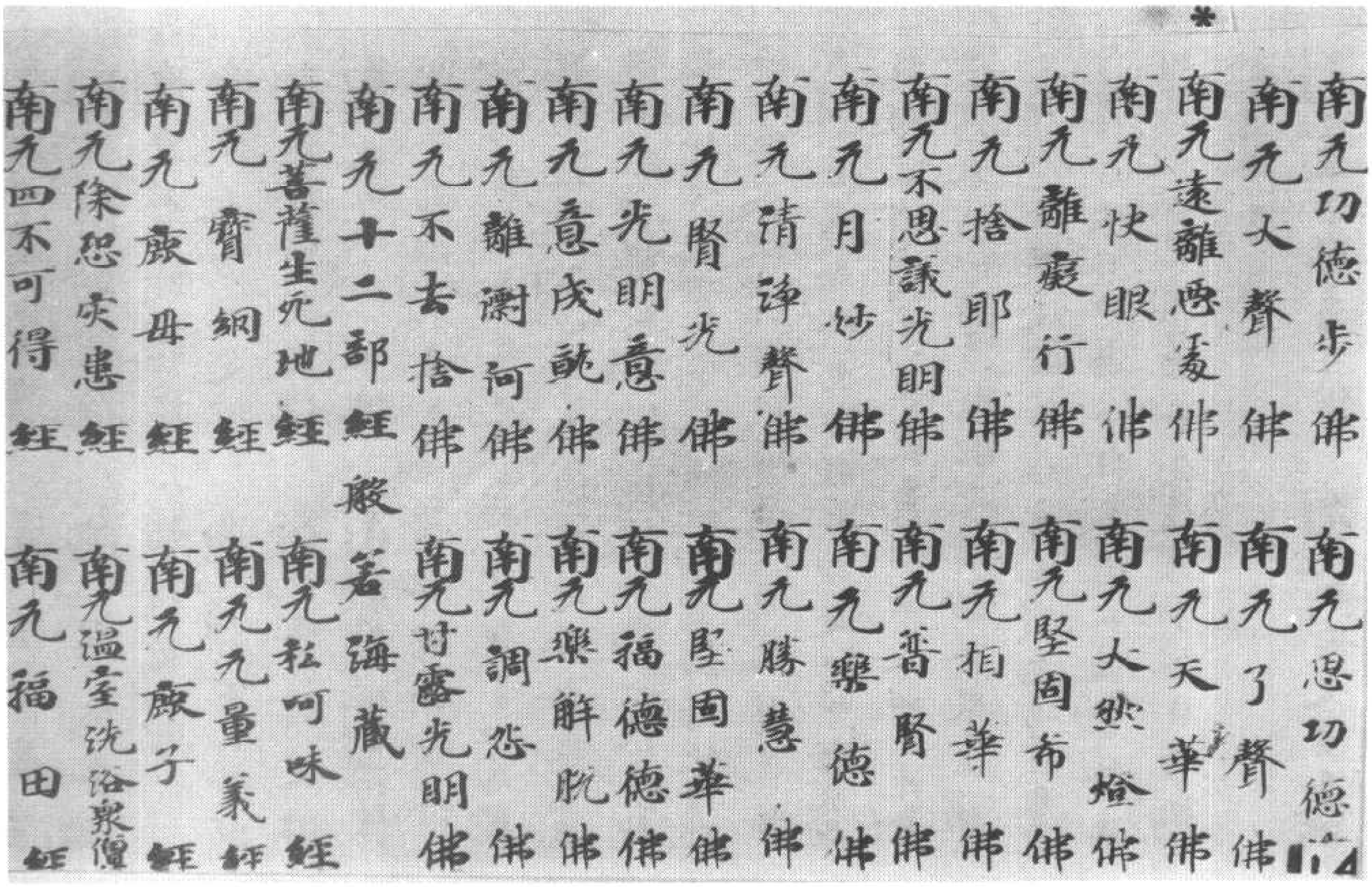
南无應信佛
南无須提他佛
南无普寶佛
南无說提他佛
南无師子身佛
南无清淨聲佛
南无寂靜增上佛
南无善威德供養佛
南无世間尊佛



*

南无毛光佛
南无善行淨佛
南无應眼佛
南无成義佛
南无天摩拉多佛
南无捨寶佛
南无搞佛
南无家步佛
南无慈力佛
南无寂光佛
南无除尸羅聲佛
南无樂法佛
南无无鄣导聲佛
南无不死華佛
南无大月佛
南无十光佛
南无龍德佛
南无功德步佛
南无大聲佛

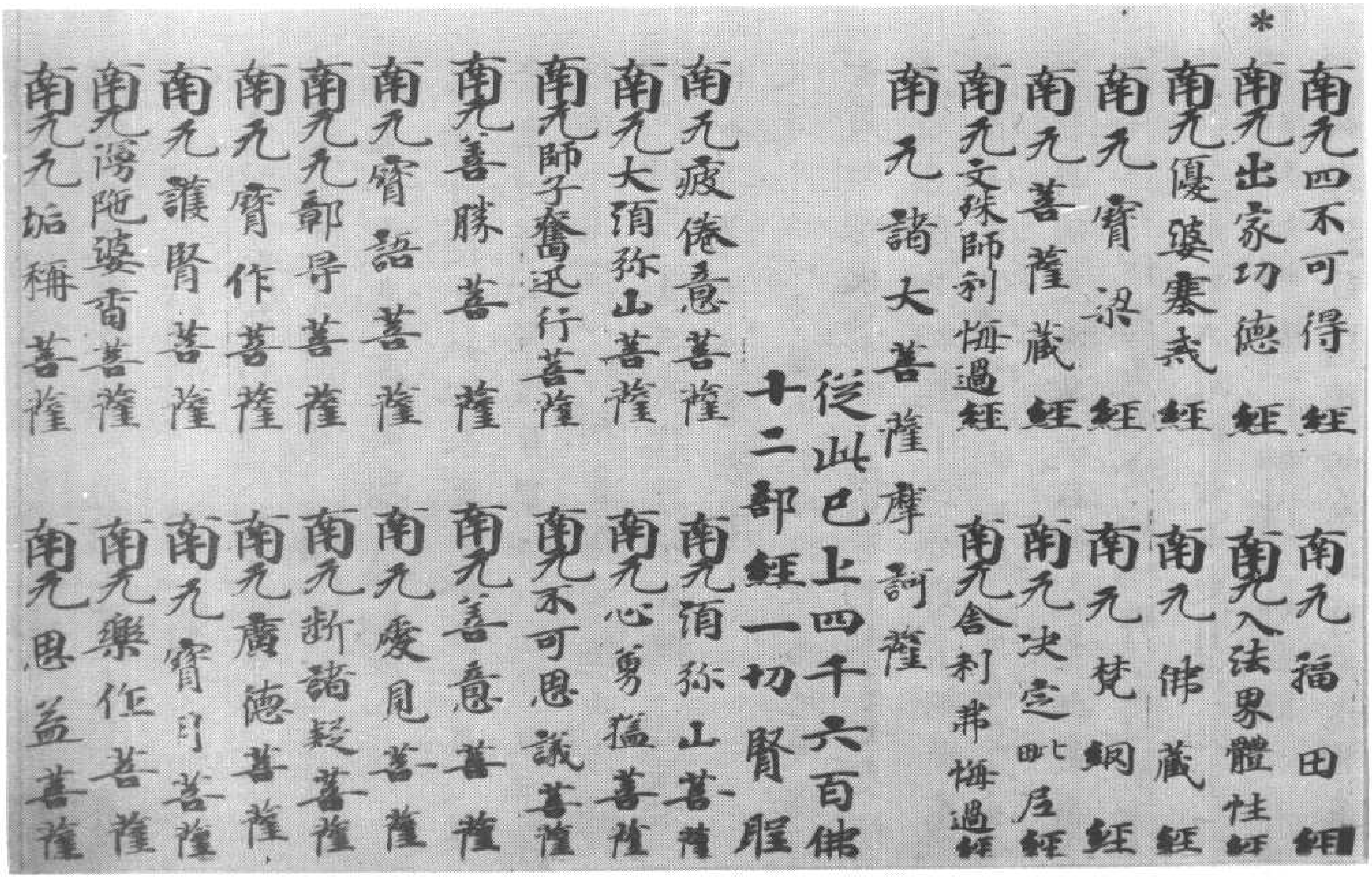
南无世間尊佛
南无善提他威德佛
南无大步佛
南无安隱愛佛
南无捨滂流佛
南无智滿佛
南无解脫賢佛
南无光明威德佛
南无月勝佛
南无愛眼佛
南无不死色佛
南无大月佛
南无功德奮迅佛
南无平等見佛
南无功德味佛
南无種種光佛
南无雲聲佛
南无思功德佛
南无了聲佛



*

南无功德步佛
南无大聲佛
南无遠離惡處佛
南无快眼佛
南无離癡行佛
南无捨耶佛
南无不思議光明佛
南无月妙佛
南无清淨聲佛
南无賢光佛
南无光明意佛
南无意成就佛
南无離謝河佛
南无不去捨佛
南无十二部經
南无菩薩生无地經
南无寶網經
南无厭母經
南无除恐災患經
南无四不可得經

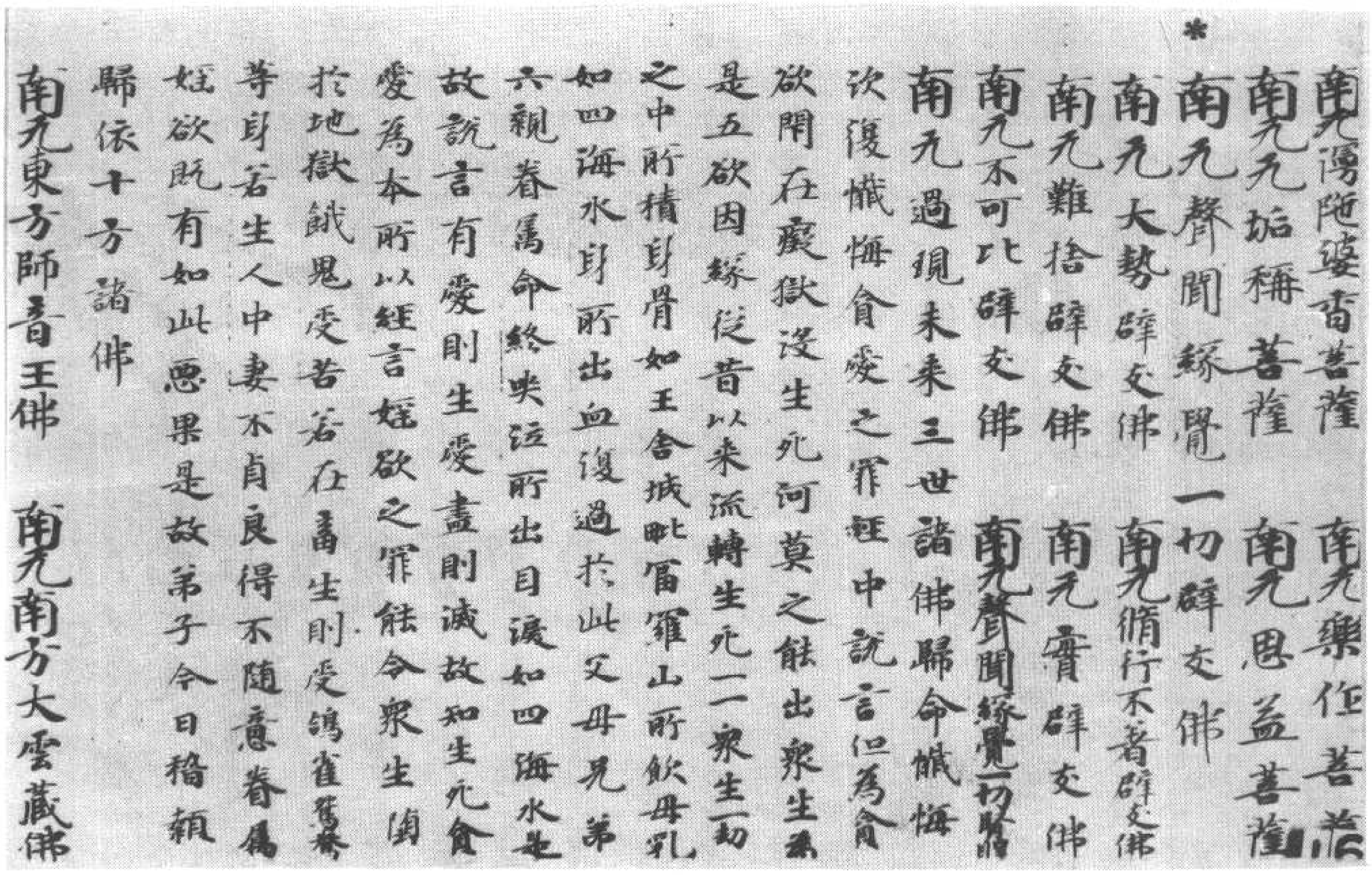
南无恩功德
南无了聲佛
南无天華佛
南无大然燈佛
南无堅固布佛
南无栴華佛
南无善賢佛
南无樂德佛
南无勝慧佛
南无堅固華佛
南无福德德佛
南无樂解脫佛
南无調怨佛
南无甘露光明佛
嚴著海藏
南无粒呵味經
南无无量義經
南无厭子經
南无溫室洗浴衆僧
南无福田經



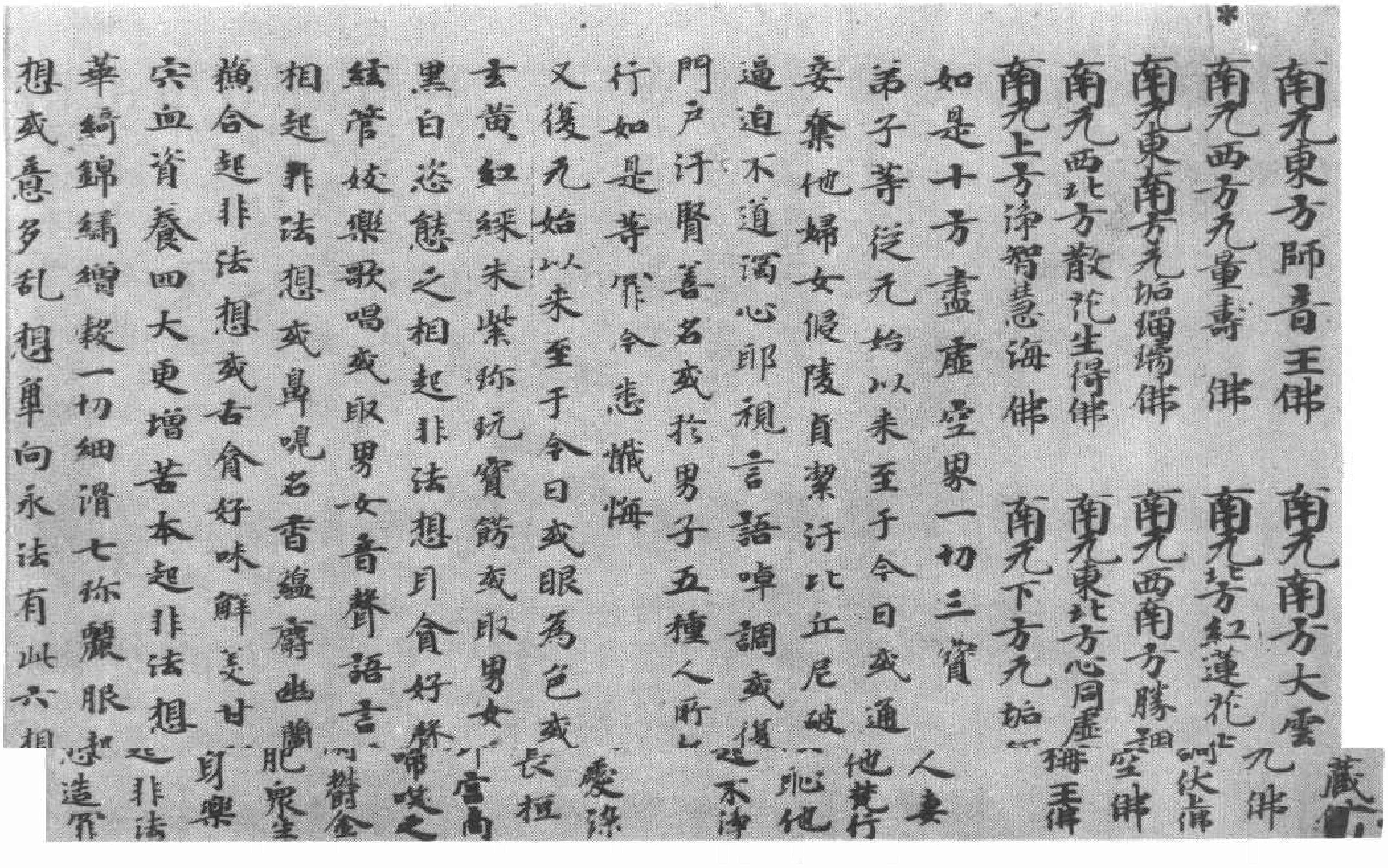
*

南无四不可得經
南无出家功德經
南无優婆塞戒經
南无寶梁經
南无菩薩藏經
南无文殊師利悔過經
南无諸大菩薩摩訶薩
從此已上四千六百佛
十二部經一切賢聖
南无疲倦意菩薩
南无大須弥山菩薩
南无師子奮迅行菩薩
南无善勝菩薩
南无寶語菩薩
南无无鄣㝵菩薩
南无寶作菩薩
南无護賢菩薩
南无陽陁婆香菩薩
南无无垢稱菩薩

南无福田經
南无入法界體性經
南无佛藏經
南无梵網經
南无決定毗尼經
南无舍利弗悔過經
南无須弥山菩薩
南无心勇猛菩薩
南无不可思議菩薩
南无善意菩薩
南无愛見菩薩
南无斷諸疑菩薩
南无廣德菩薩
南无寶月菩薩
南无樂作菩薩
南无恩益菩薩

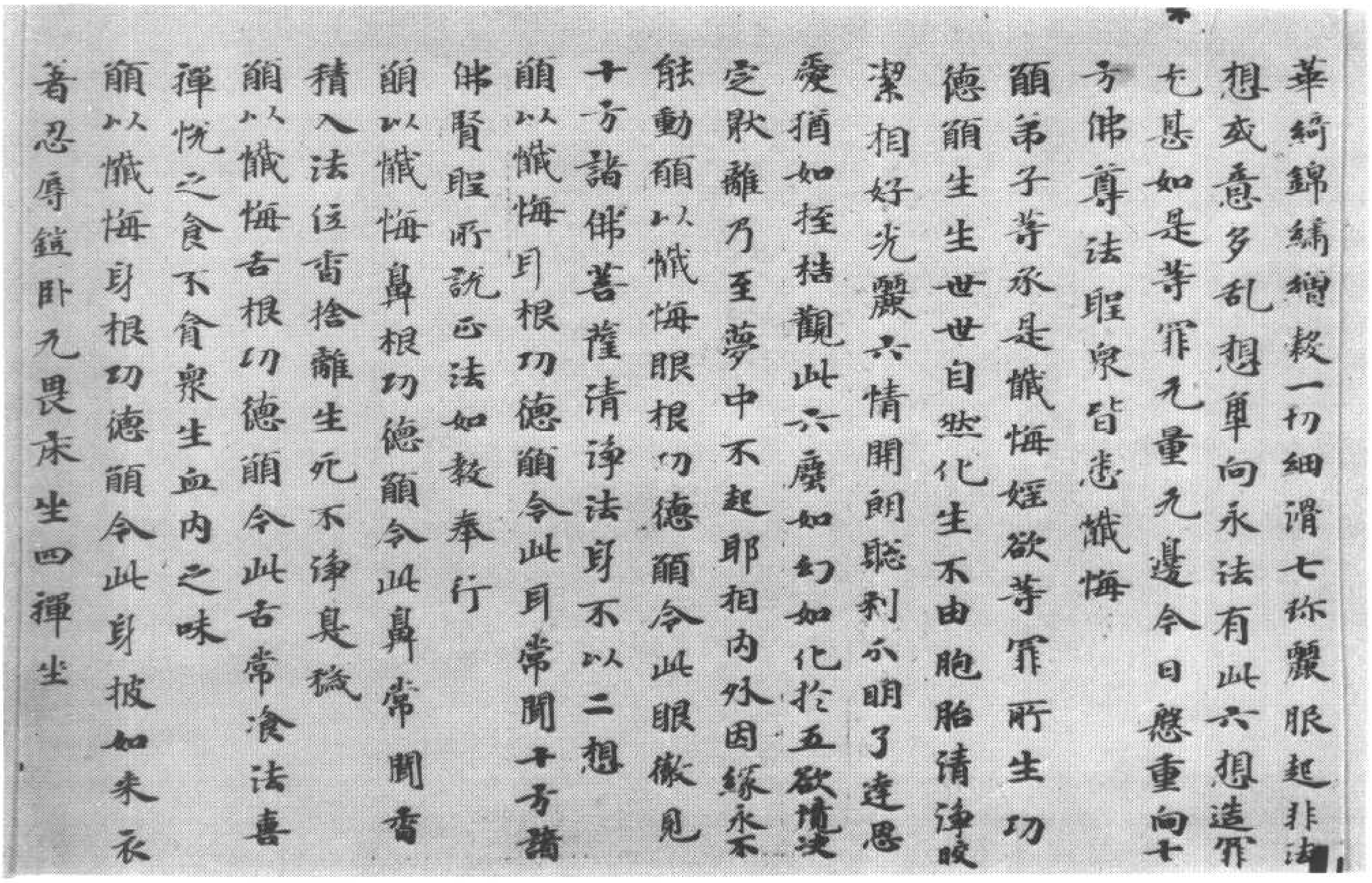


南无傳陁婆香菩薩　南无樂作菩薩
南无无垢稱菩薩　南无恩益菩薩
南无聲聞緣覺一切辟支佛
南无大勢辟支佛　南无循行不著辟支佛
南无難捨辟支佛　南无賓辟支佛
南无不可比辟支佛　南无聲聞緣覺一切賢聖
南无過現未来三世諸佛歸命懺悔
次復懺悔貪愛之罪經中說言但為貪
欲閇在癡獄沒生死河莫之能出衆生為
是五欲因緣從昔以来流轉生死一一衆生一劫
之中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲母乳
如四海水身所出血復過於此父母兄弟
六親眷屬命終哭泣所出目淚如四海水是
故說言有愛則生愛盡則滅故知生死貪
愛為本所以經言婬欲之罪能令衆生墮
於地獄餓鬼受苦若在畜生則受鴿雀鴛鴦
等身若生人中妻不貞良得不隨意眷屬
婬欲既有如此惡果是故弟子今日稽顙
歸依十方諸佛
南无東方師音王佛　南无南方大雲藏佛



南无東方師音王佛　南无南方大雲
南无西方无量壽佛　南无北方紅蓮花上
南无東南方无垢彌燸佛　南无西南方勝細
南无西北方散花生得佛　南无東北方心同虛
南无上方淨智慧海佛　南无下方无垢
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等從无始以来至于今日或通
妾奪他婦女侵陵貞潔汙比丘尼破
逼迫不道濁心耶視言語嘲調或復
門户汙賢善名或於男子五種人所
行如是等罪今悉懺悔
又復无始以来至于今日或眼為色或
玄黃紅綠朱紫珍玩寶飾或取男女
黑白姿態之相起非法想身貪好髮
絃管妓樂歌唱或取男女音聲語言
相起非法想或鼻嗅名香蘊麝幽蘭
觸合起非法想或舌貪好味鮮美甘
宍血資養四大更增苦本起非法想
華綺錦繡縵穀一切細滑七珍覆服
想或意多乱想單向永法有此六相

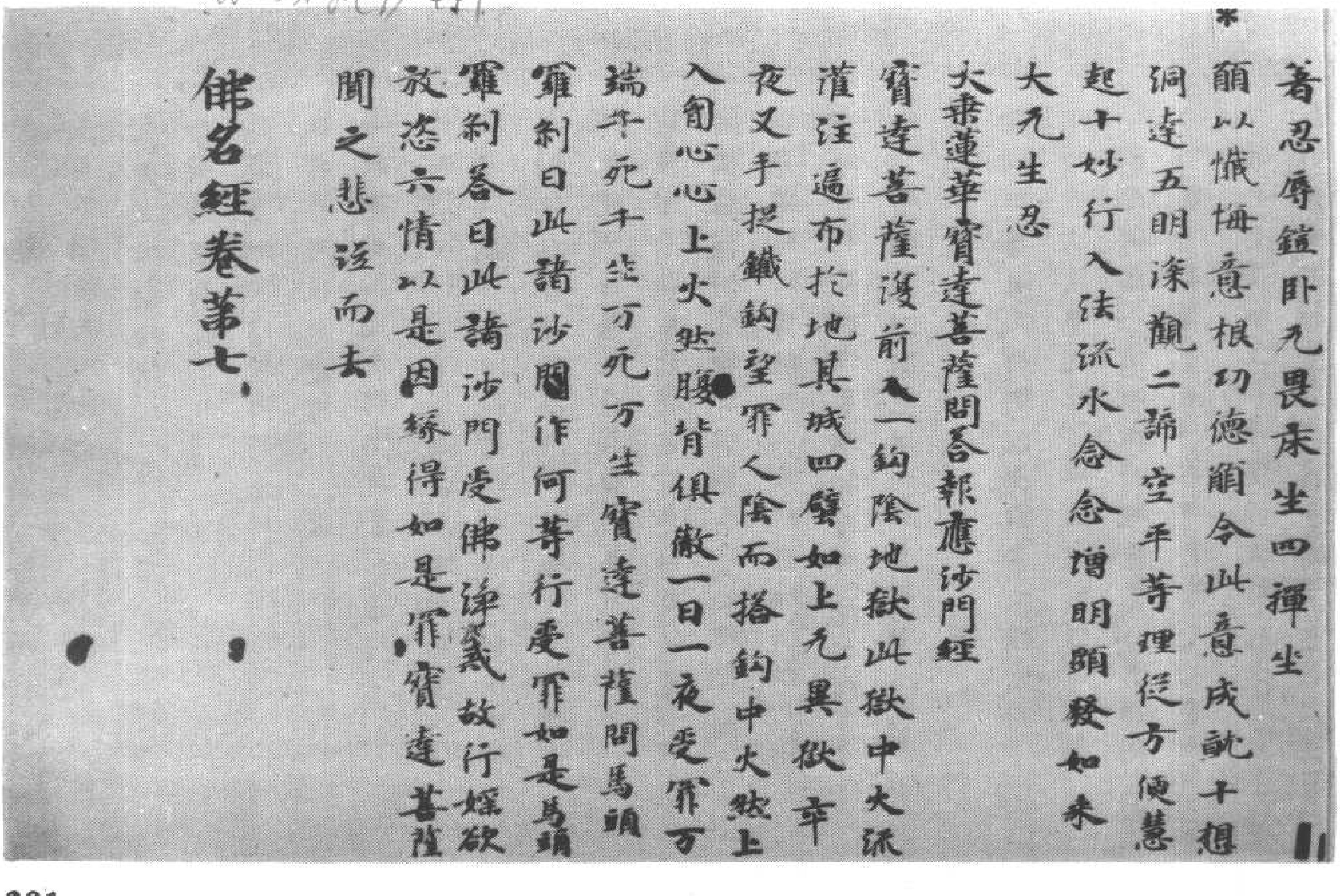
藏　无佛　呵伏佛　空佛　稱王佛　人妻　他梵行　心他　不淨　愛染　長枉　富高　啼哭之　鬱金　肥衆生　身樂　非法　造罪



華綺錦繡繒縠一切細滑七珍麗服起非法
想或意多乱想專向永法有此六想造罪
无量如是等罪无量无邊今日慇重向十
方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔婬欲等罪所生功
德願生生世世自然化生不由胞胎清淨皎
潔相好光嚴六情開朗聰利分明了達恩
愛猶如桎梏觀此六塵如幻如化於五欲境決
定厭離乃至夢中不起耶相內外因緣永不
能動願以懺悔眼根功德願令此眼徹見
十方諸佛菩薩清淨法身不以二想
願以懺悔耳根功德願令此耳常聞十方諸
佛賢聖所說正法如教奉行
願以懺悔鼻根功德願令此鼻常聞香
積入法位香捨離生死不淨臭穢
願以懺悔舌根功德願令此舌常飡法喜
禪悅之食不貪衆生血肉之味
願以懺悔身根功德願令此身披如來衣
著忍辱鎧卧无畏床坐四禪坐

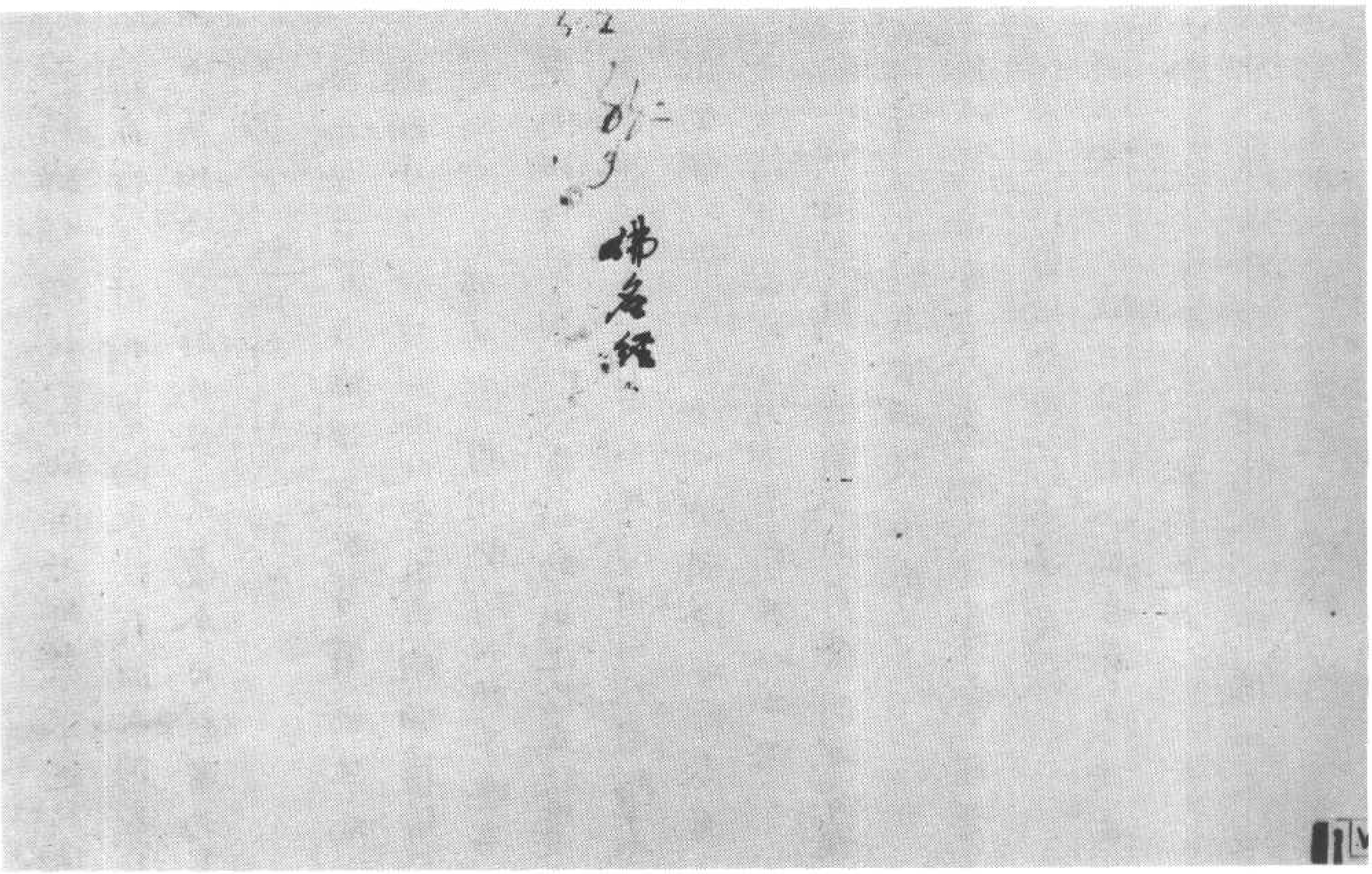
1

[illegible] 樗(7) 441



著忍辱鎧卧无畏床坐四禪坐
願以懺悔意根功德願令此意成就十想
洞達五明深觀二諦空平等理從方便慧
起十妙行入法流水念念增明顯發如來
大无生忍
大乘蓮華寶達菩薩問答報應沙門經
寶達菩薩復前入一鉤陰地獄此獄中大流
灌注遍布於地其城四壁如上无異獄卒
夜叉手捉鐵鉤望罪人陰而搭鉤中火然上
入胸心心上火然腹背俱徹一日一夜受罪万
端千死千生万死万生寶達菩薩問馬頭
羅剎曰此諸沙門作何等行受罪如是馬頭
羅剎答曰此諸沙門受佛淨戒故行婬欲
放恣六情以是因緣得如是罪寶達菩薩
聞之悲泣而去

佛名經卷第七

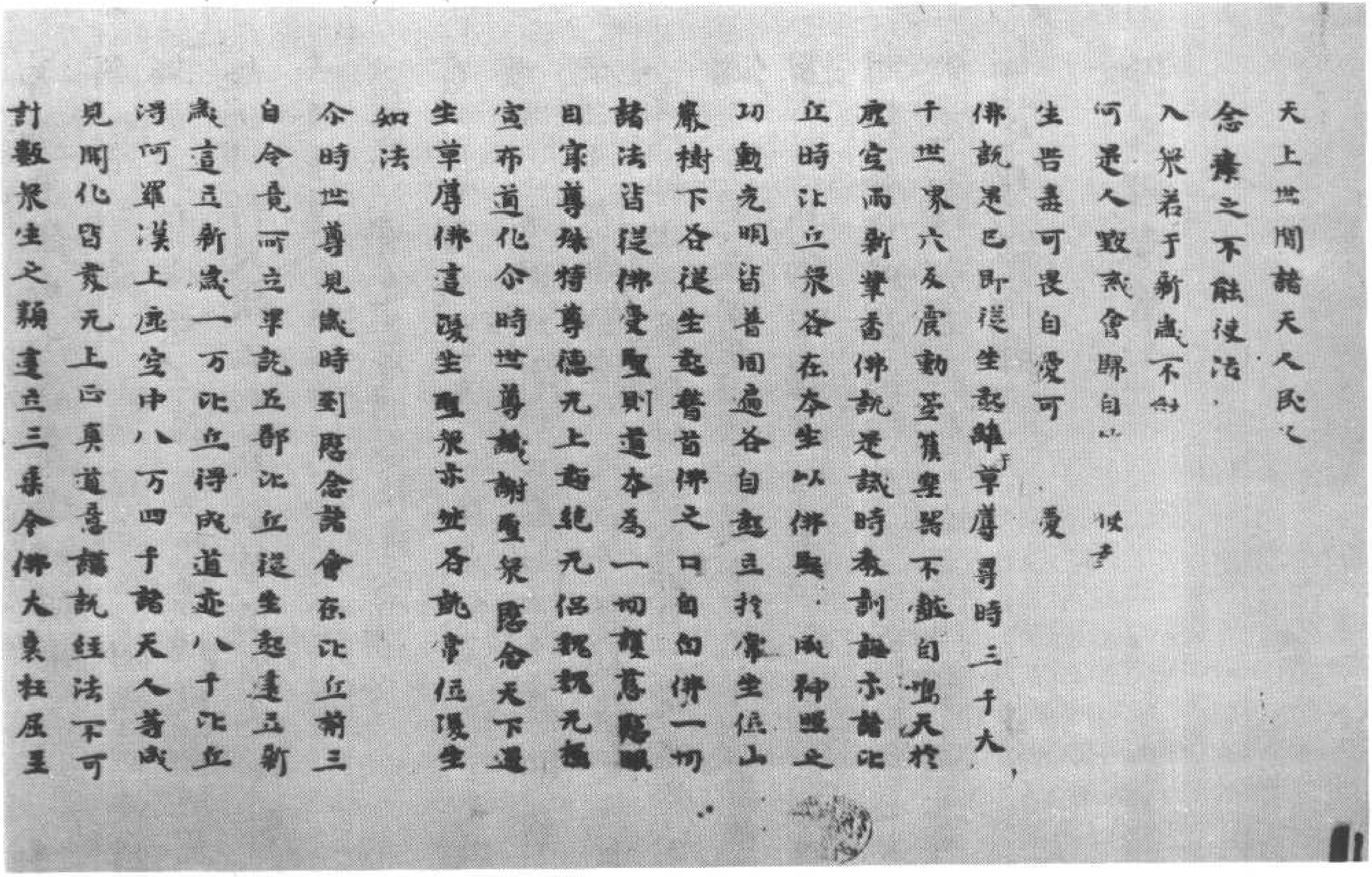


S.2 01二9

佛名經

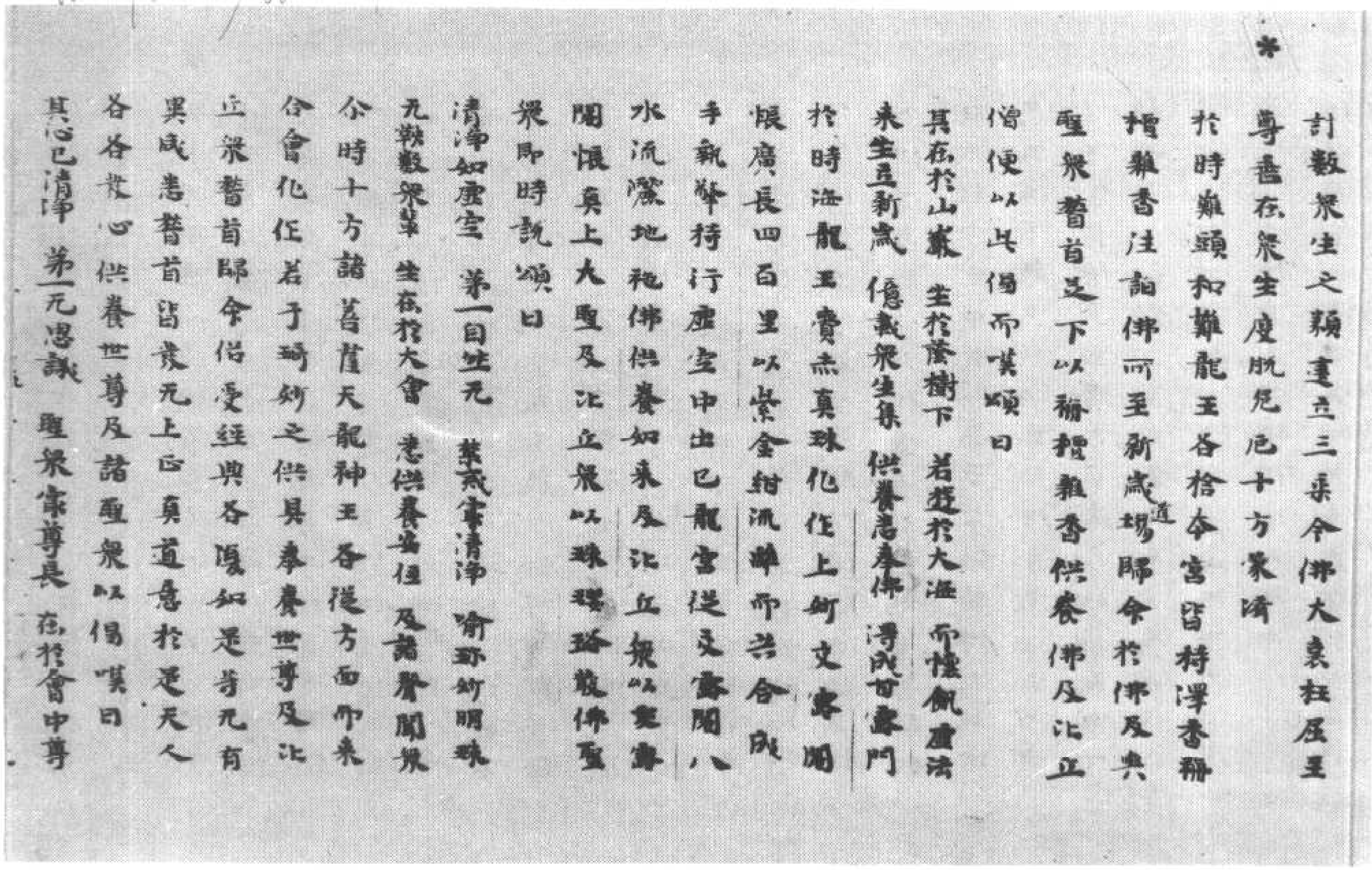
▼斯二一〇九號　佛說新歲經

S→T62 1/859c24~29



天上世間諸天人民之
念棄之不能使法
入衆若于新歲不能
何是人毀戒會歸自心　彼岸
生皆去可畏自憂可　憂
佛說是已即從坐起離草蓐尋時三千大
千世界六反震動琴瑟箜篌不鼓自鳴天於
虛空而雨新華香佛說是試時大刹論亦諸比
丘時比丘衆各在本坐以佛威・感神靈之
功勳光明皆普周遍各自起立於衆坐住山
巖樹下各從坐起普皆佛之口自白佛一切
諸法皆從佛受聖則道本爲一切護慈愍
日寂尊殊特尊德無上超絶無侶巍巍無極
宣布道化今時世尊識謝聖衆慈念天下還
生草蓐佛達護生聖衆亦並各就處位護生
如法
今時世尊見歲時到慈念諸會在比丘前三
自令竟所立衆說五部比丘從坐起違五新
歲違五新歲一万比丘得成道並八十比丘
得阿羅漢上虛空中八万四千諸天人善成
見聞化皆發無上正真道意歸說經法不可
計數衆生之類違立三乘今佛大衆柱屈王

W→T62 1/860B14



計數衆生之類建立三乘令佛大衆枉屈至尊盡在衆生度脫危厄十方蒙濟

於時難頭和難龍王各捨本宮皆持澤香種種雜香注詣佛所至新歲道場歸命於佛及與聖衆稽首足下以稱種雜香供養佛及比丘僧便以此偈而嘆頌曰

其在於山藪　生於薩樹下　若遊於大海　而懷佩虛法
來生立新歲　億載衆生集　供養悉奉佛　得成甘露門

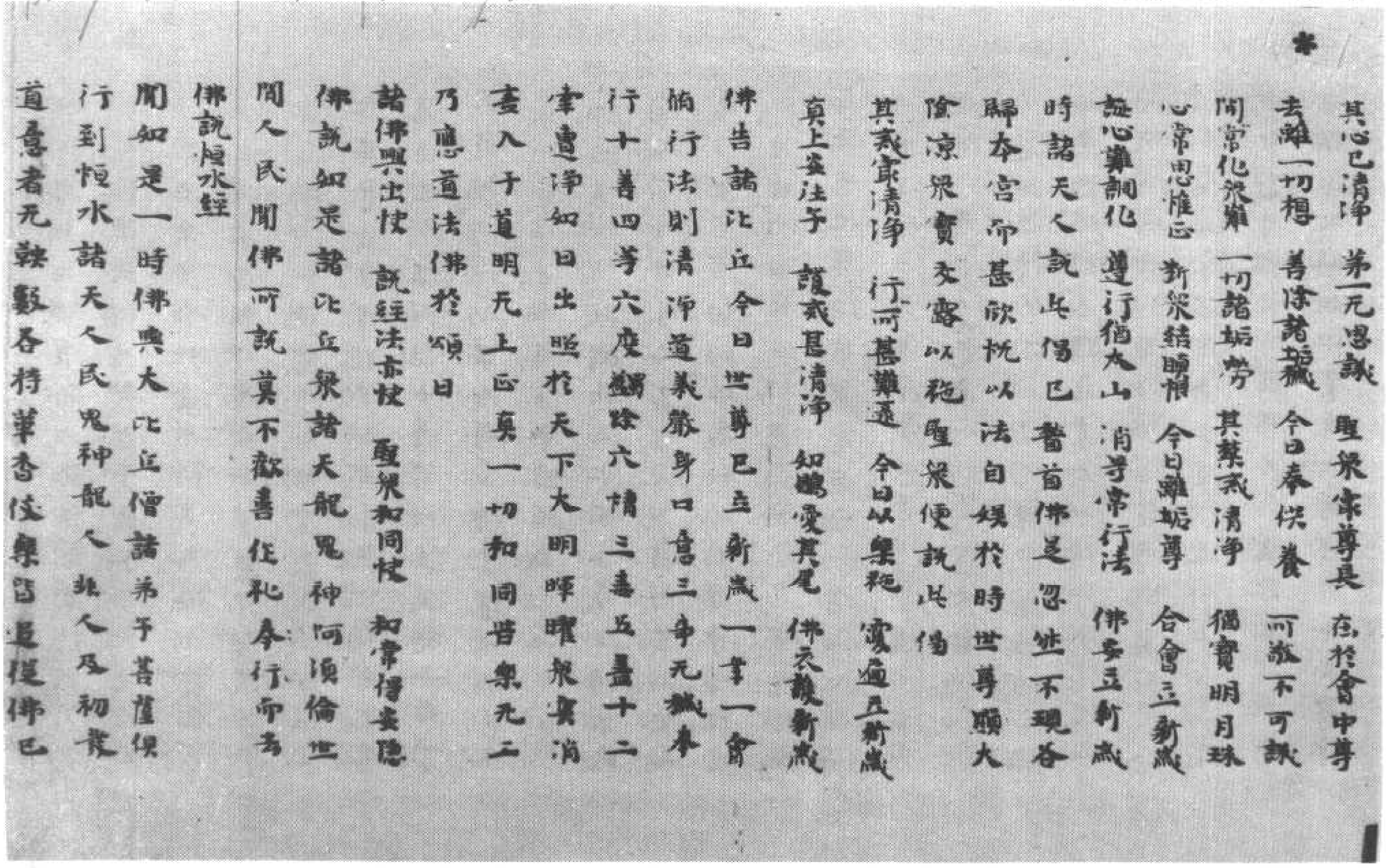
於時海龍王賚赤真珠化作上妙文寶閣縱廣長四百里以紫金紺流離而共合成手執擎持行虛空中出已龍宮從文寶閣八水流灑地祀佛供養如來及比丘衆以寶蓋閣帳真上大聖及比丘衆以珠瓔珞散佛聖衆即時說頌曰

清淨如虛空　第一自然无　禁戒常清淨　喻如妙明珠
无數數衆生　坐在於大會　悉供養當住　及諸聲聞衆

尒時十方諸菩薩天龍神王各從方面而來合會化作若干種妙之供具奉養世尊及比丘衆稽首歸命俗受經與各還知是等无有異咸悉稽首皆發无上正真道意於是天人各各發心供養世尊及諸聖衆以偈嘆曰

其心已清淨　第一无思議　聖衆常尊長　在於會中尊

S→T33 1/817A1　W→T62 1/860C10



其心已清淨　第一无思議　聖衆常尊長　在於會中尊
去離一切想　善除諸穢藏　今日奉供養　所敬不可議
開常化衆難　一切諸垢勞　其禁戒清淨　猶寶明月珠
心常思惟正　新衆結明相　今日離垢尊　合會立新歲
無心難調化　遵行猶大山　消苦常行法　佛安立新歲

時諸天人說此偈已稽首佛足忽然不現各歸本宮而甚欣抃以法自娛於時世尊願大陰涼衆寶文露以施聖衆便說此偈

其戒常清淨　行所甚難遇　今日以集施　賓遍立新歲
真上安法子　護戒甚清淨　如鵝愛其尾　佛安護新歲

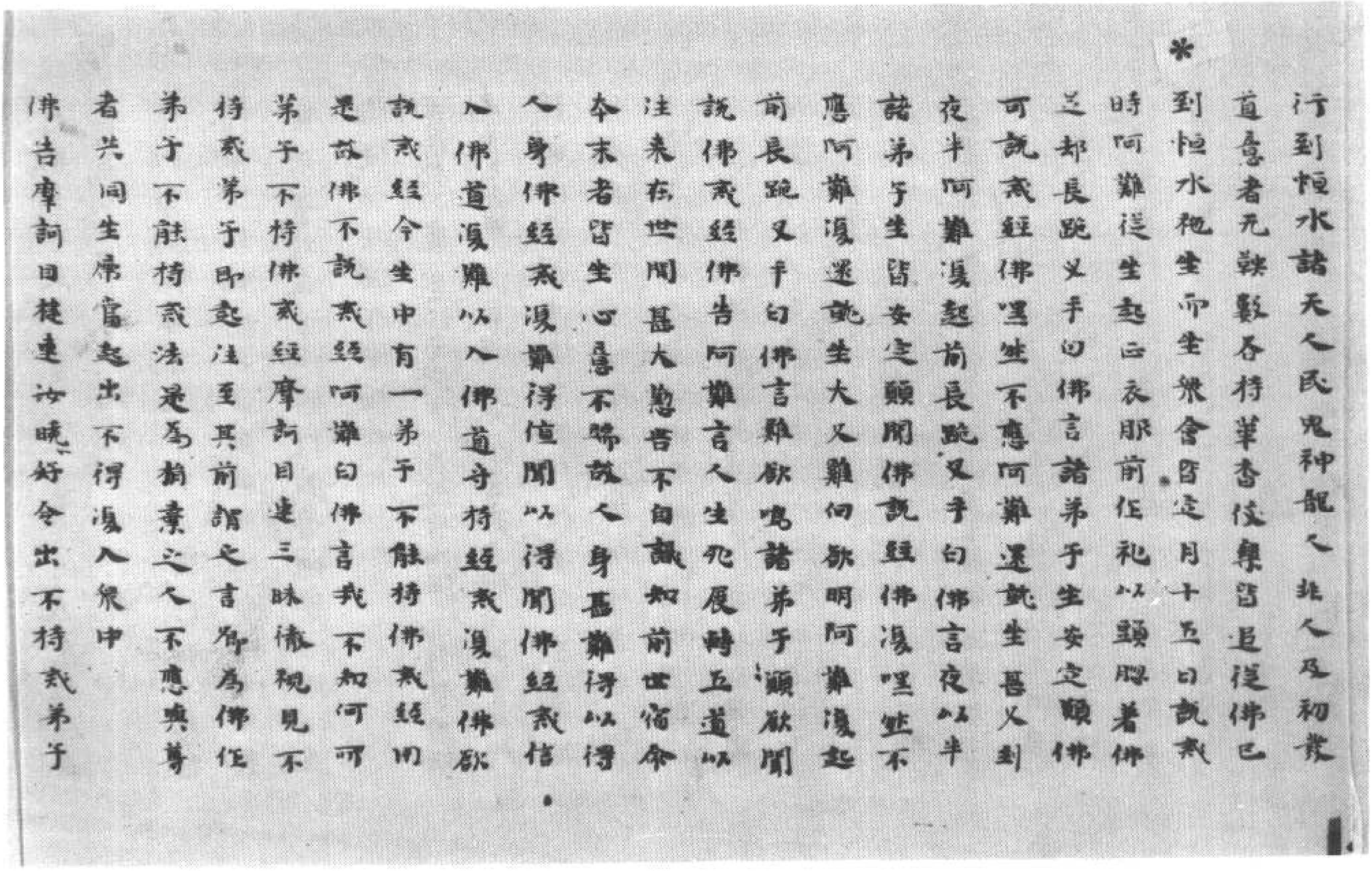
佛告諸比丘今日世尊已立新歲一事一會脩行法則清淨道義脩身口意三事无穢本行十善四等六度斷除六情三毒五蓋十二牽連淨如日出照於天下大明曄曜衆冥消盡入于道明无上正真一切和同普集无二乃應道法佛於頌曰

諸佛興出快　說經法亦快　聖衆和同快　和常得安隱

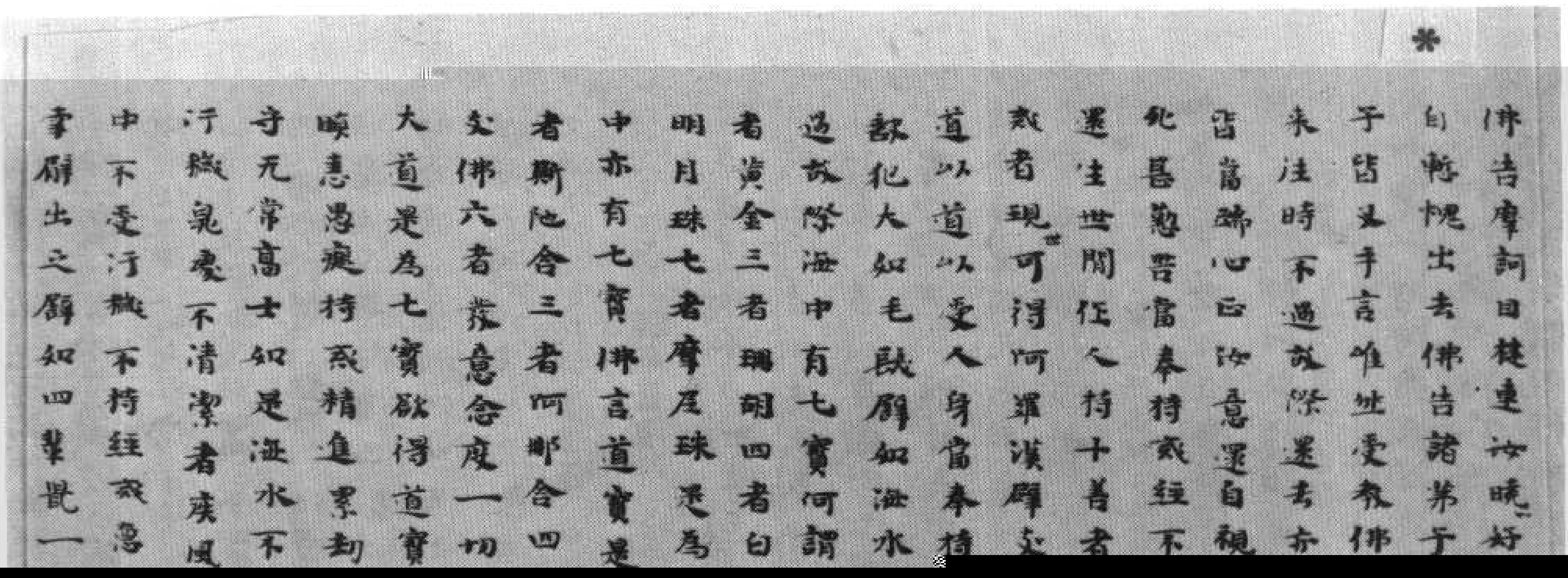
佛說如是諸比丘衆諸天龍鬼神阿須倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作禮奉行而去

佛說恒水經

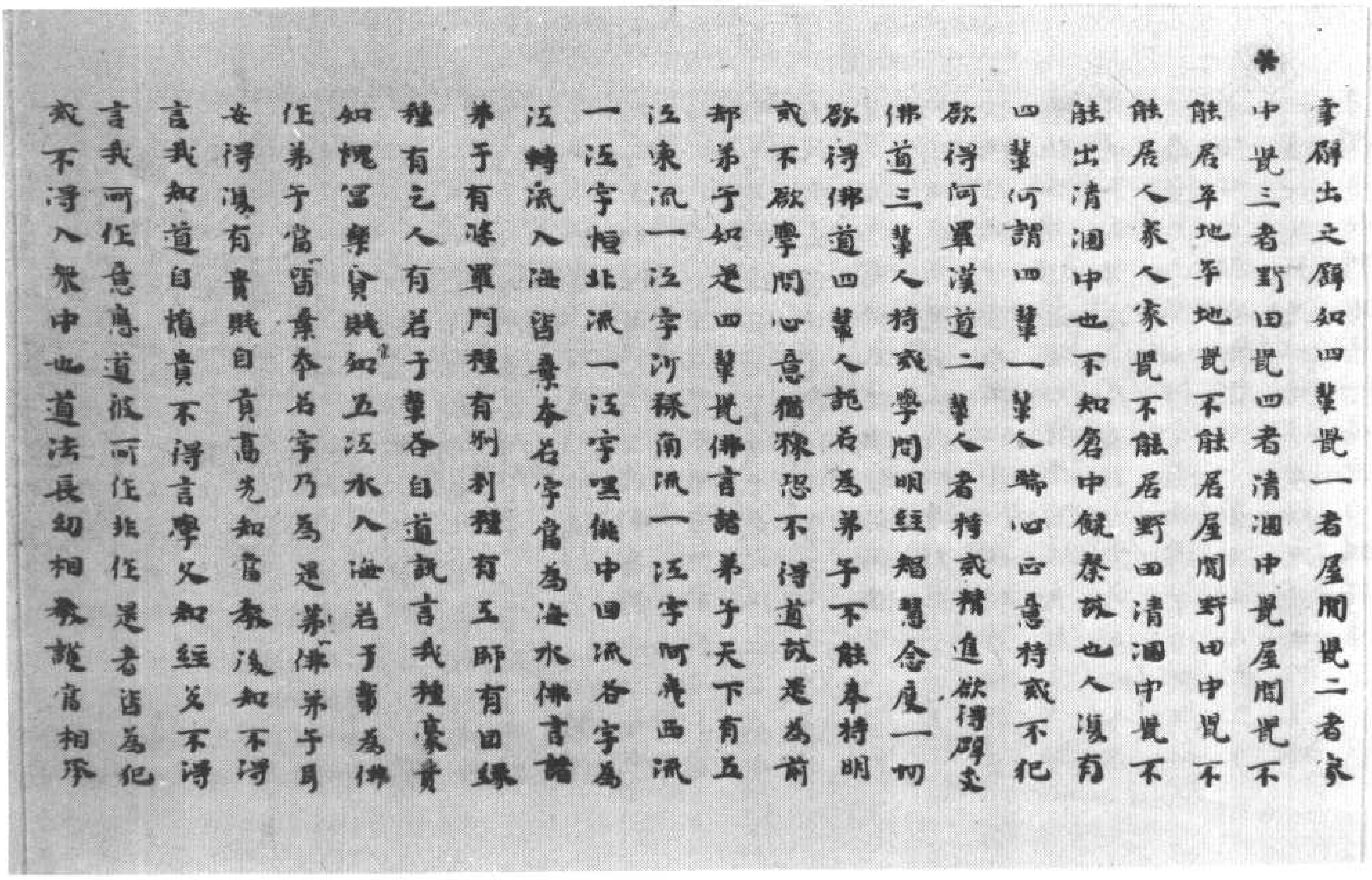
聞如是一時佛與大比丘僧諸弟子菩薩俱行到恒水諸天人民鬼神龍人非人及初發道意者无鞅數各持華香伎樂皆還從佛已



行到恒水諸天人民鬼神龍人非人及初發
道意者无鞅數各持華香伎樂皆追從佛已
到恒水邊坐亦坐衆會皆定月十五日說戒
時阿難從坐起正衣服前住禮以頭腦著佛
足却長跪叉手白佛言諸弟子坐安定願佛
可說戒經佛嘿然不應阿難還就坐甚久到
夜半阿難復起前長跪叉手白佛言夜以半
諸弟子坐皆安定願聞佛說經佛復嘿然不
應阿難復還就坐大久難何欲明阿難復起
前長跪叉手白佛言難欲鳴諸弟子願欲聞
說佛戒經佛告阿難言人生死展轉五道以
注來在世間甚大患苦不自識知前世宿命
本末者皆坐心意不端故人身甚難得以得
人身佛經戒復難得值聞以得聞佛經戒信
入佛道復難以入佛道守持經戒復難佛欲
說戒經令坐中有一弟子不能持佛戒經明
是故佛不說戒經阿難白佛言我不知何所
弟子不持佛戒經摩訶目連三昧徹視見不
持戒弟子即起往至其前謂之言卿為佛住
弟子不能持戒法是為猶棄之人不應與尊
者共同坐席當起出不得復入衆中
佛告摩訶目揵連汝曉〻好令出不持戒弟子



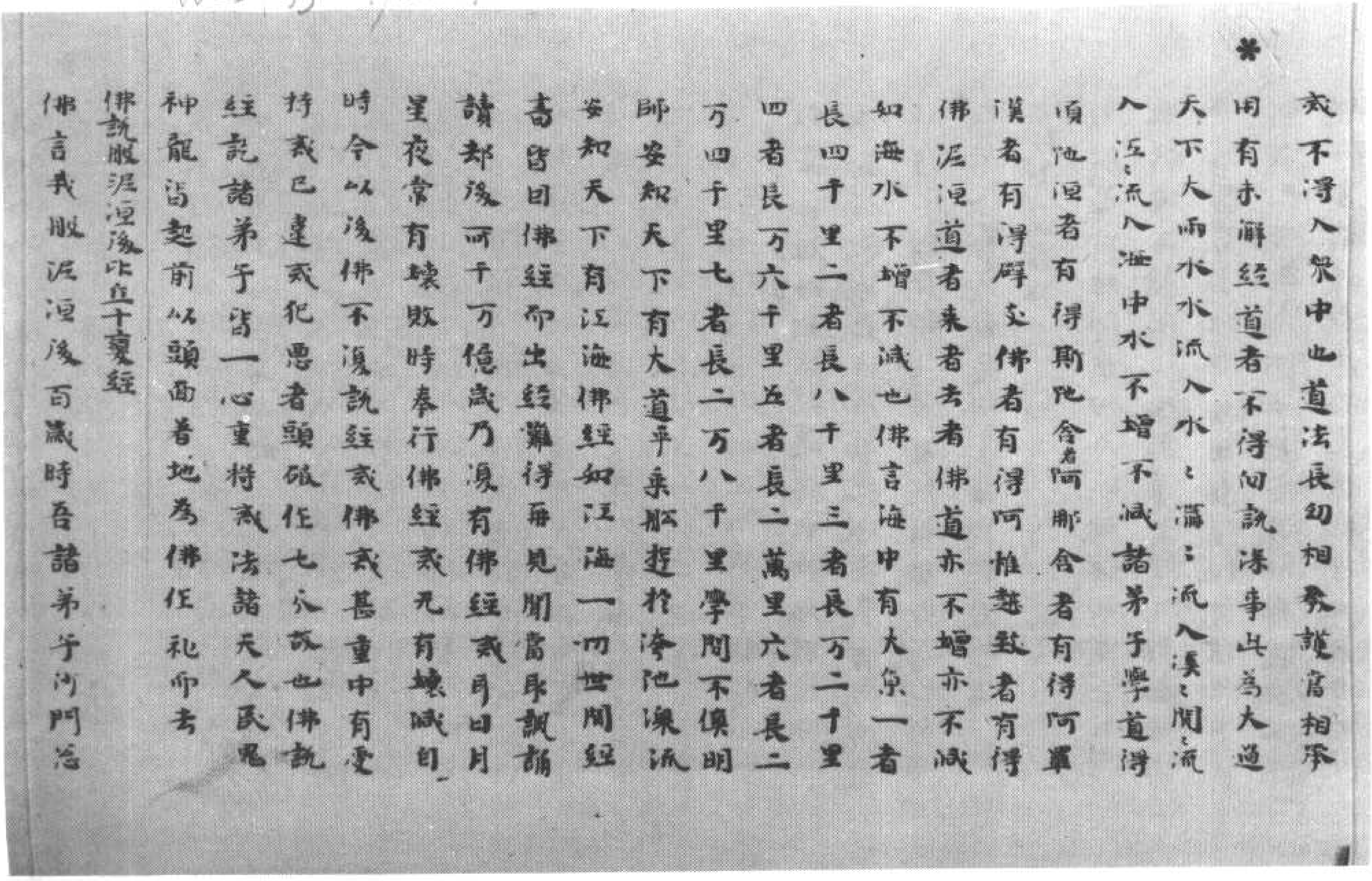
佛告摩訶目揵連汝曉〻好
自慚愧出去佛告諸弟子
子皆叉手言唯然受教佛
來往時不過故際還去亦
皆當端心正汝意還自視
所甚患苦當奉持戒經不
還生世間作人持十善者
戒者現可得阿羅漢辟支
道以道以受人身當奉持
教化大如毛髮譬如海水
過故際海中有七寶何謂
者黃金三者珊瑚四者白
明月珠七者摩尼珠是為
中亦有七寶佛言道寶是
者斯陀含三者阿那含四
支佛六者發意念度一切
大道是為七寶欲得道寶
瞋恚愚癡持戒精進累劫
守无常高士如是海水不
汙穢臭處不清潔者疾風
中不受汙穢不持經戒急
事譬出之譬如四輩世一



事譬出之譬如四輩比一者屋間比二者家
中比三者野田比四者清淵中比屋間比不
能居平地平地比不能居屋間野田中比不
能居人家人家比不能居野田清淵中比不
能出清淵中也下知窟中餓桒故也人復有
四輩何謂四輩一輩人歸心正意持戒不犯
欲得阿羅漢道二輩人者持戒精進欲得辟支
佛道三輩人持戒學問明經智慧念度一切
欲得佛道四輩人詭名爲弟子不能奉持明
戒下欲學問心意獼猴恐不得道故是爲前
都弟子如是四輩比佛言諸弟子天下有五
江東流一江字河孫南流一江字阿彥西流
一江字恒北流一江字黑織中回流各字爲
江轉流入海皆棄本名字當爲海水佛言諸
弟子有婆羅門種有刹利種有五師有因緣
種有乞人有若干輩各自道說言我種豪貴
如愧冨舉貧賤知五江水入海若干輩爲佛
作弟子當皆棄本名字乃爲是弟佛弟子身
安得復有貴賤自貢高先知當教後知不得
言我知道自憍貴不得言學久知經多不得
言我所作意專道微所作非作是者皆爲犯
戒不得入衆中也道法長幼相教護當相承

▼斯二一〇九號　佛說般泥洹後比丘十變經

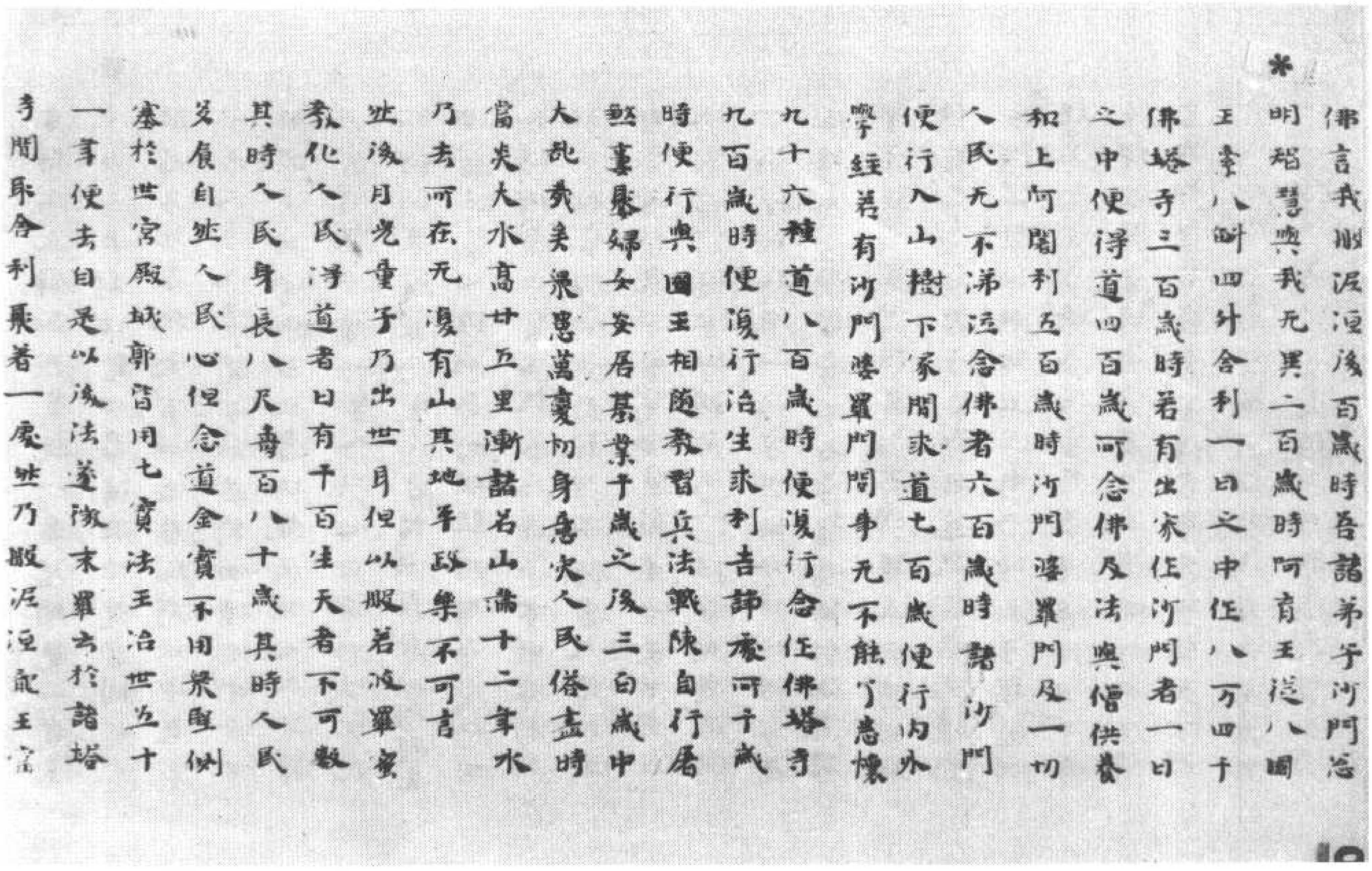
W-33 1/818A3



戒不得入衆中也道法長幼相教護當相承
用有未解經道者不得向說深事此爲大過
天下大雨水水流入水〃滿〃流入溪〃澗〃流
入江〃流入海海中水不增不減諸弟子學道得
須陁洹者有得斯陁含（含者）阿那含者有得阿羅
漢者有得辟支佛者有得阿惟越致者有得
佛泥洹道者來者去者佛道亦不增亦不減
如海水不增不減也佛言海中有大魚一者
長四千里二者長八千里三者長万二千里
四者長万六千里五者長二萬里六者長二
万四千里七者長二万八千里學問不復明
師安知天下有大道乎乘船遊於海池深流
安知天下有江海佛經如江海一切世間經
書皆因佛經而出經難得再見聞當尊諷誦
讀却後所千万億歲乃復有佛經戒日月
星夜當有壞敗時奉行佛經戒无有壞滅日
時今以後佛不復說經戒佛戒甚重中有受
持戒已違戒犯愚者頭破作七分故也佛說
經說諸弟子皆一心重持戒法諸天人民鬼
神龍皆起前以頭面著地爲佛作禮而去

佛說般泥洹後比丘十變經

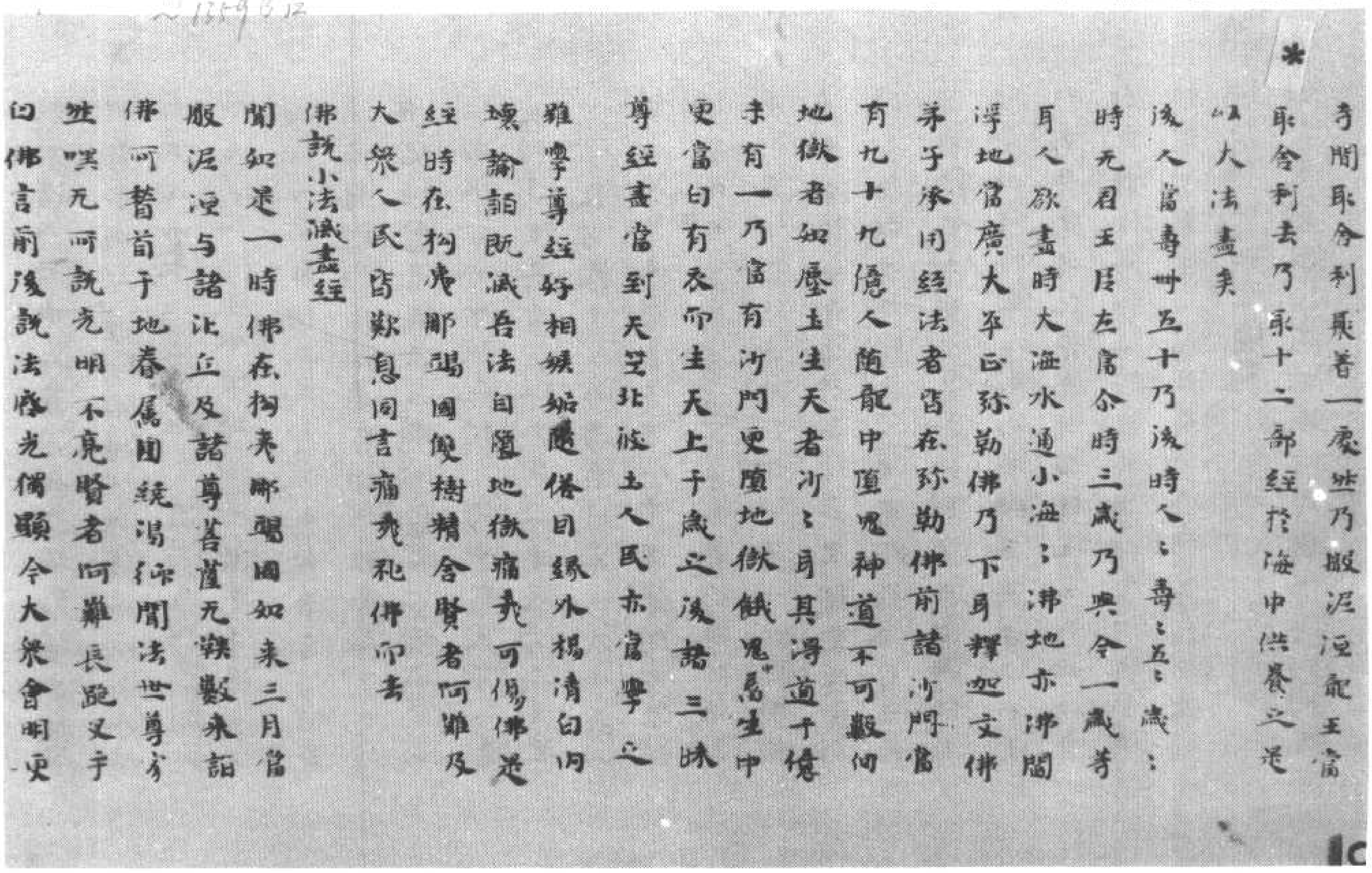
佛言我般泥洹後百歲時吾諸弟子沙門治



佛言我般泥洹後百歲時吾諸弟子沙門忩
明智慧與我无異二百歲時阿育王從八國
王索八斛四斗舍利一日之中作八万四千
佛塔寺三百歲時若有出家作沙門者一日
之中便得道四百歲可念佛及法與僧供養
和上阿闍利五百歲時沙門婆羅門及一切
人民无不涕泣念佛者六百歲時諸沙門
便行入山樹下冢間求道七百歲便行內外
學經若有沙門婆羅門問事无不能了悉懷
九十六種道八百歲時便復行念作佛塔寺
九百歲時便復行治生求利吉師處可千歲
時便行與國王相隨教習兵法戰陳自行居
然妻娶婦女安居基業千歲之後三百歲中
大亂武夫衆惡萬變切身急火人民俗盡時
當失大水高廿五里漸諸名山滿十二年水
乃去所在无復有山其地平政樂不可言
然後月光童子乃出世月但以般若波羅蜜
教化人民淨道者日有千百生天者不可數
其時人民身長八尺壽百八十歲其時人民
多食自然人民心但念道金寶不用衆聖側
塞於世宮殿城郭皆用七寶法王治世五十
一年便去自是以後法遂微末羅六於諸塔
寺聞耶舍利乘着一處然乃般泥洹就王宮

S-2874　85/1358C23 ~1359B12

▼斯二一〇九號・佛說小法滅盡經

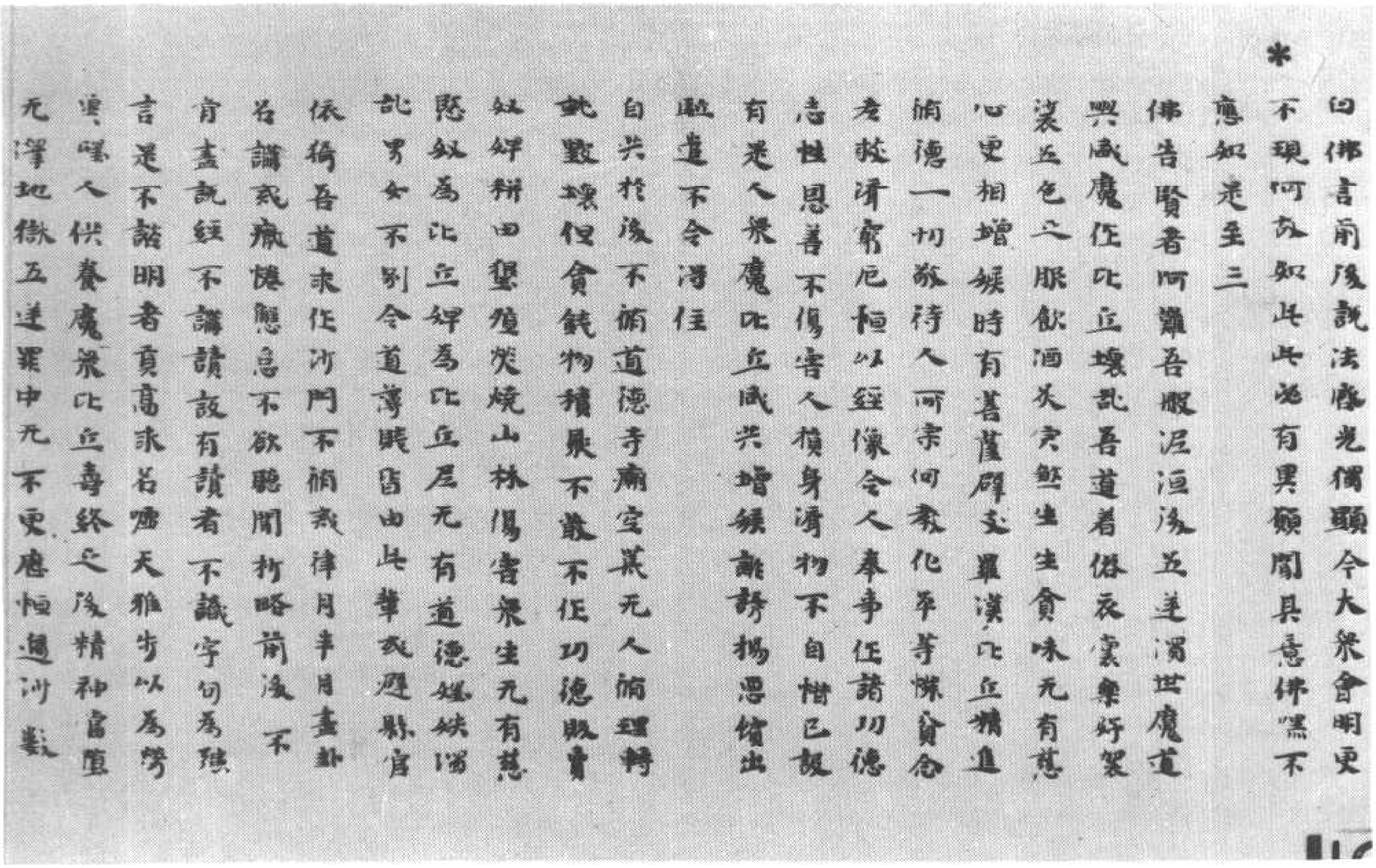


寺聞耶舍利乘着一處然乃般泥洹就王宮
耶舍利去乃承十二部經於海中供養之是
以大法盡矣
後人當壽卅五十乃後時人〻壽〻五〻歲〻
時无君王居在當尒時三歲乃與今一歲等
耳人欲盡時大海水通小海〻沸〻地亦沸閻
浮地當廣大平正弥勒佛乃下耳釋迦文佛
弟子承用經法者皆在弥勒佛前諸沙門當
有九十九億人隨龍中墮鬼神道不可數何
地獄者如塵土生天者沙〻月其得道千億
未有一乃當有沙門更墮地獄餓鬼畜生中
更當白有衣而生天上千歲之後諸三昧
尊經盡當到天竺北陀土人民亦當學之
雜學尊經好相嫉妬魔俗曰緣外揚清白內
壞諭諂既滅吾法自墮地獄痛哉可傷佛是
經時在拘夷那竭國雙樹精舍賢者阿難及
大衆人民皆歎息同言痛哉我佛而去

佛說小法滅盡經

聞如是一時佛在拘夷那竭國如來三月當
般泥洹与諸比丘及諸尊菩薩无數數來詣
佛所稽首于地眷屬圍繞渴仰聞法世尊寂
然嘿无所說光明不亮賢者阿難長跪叉手
白佛言前後說法威光獨顯今大衆會明更

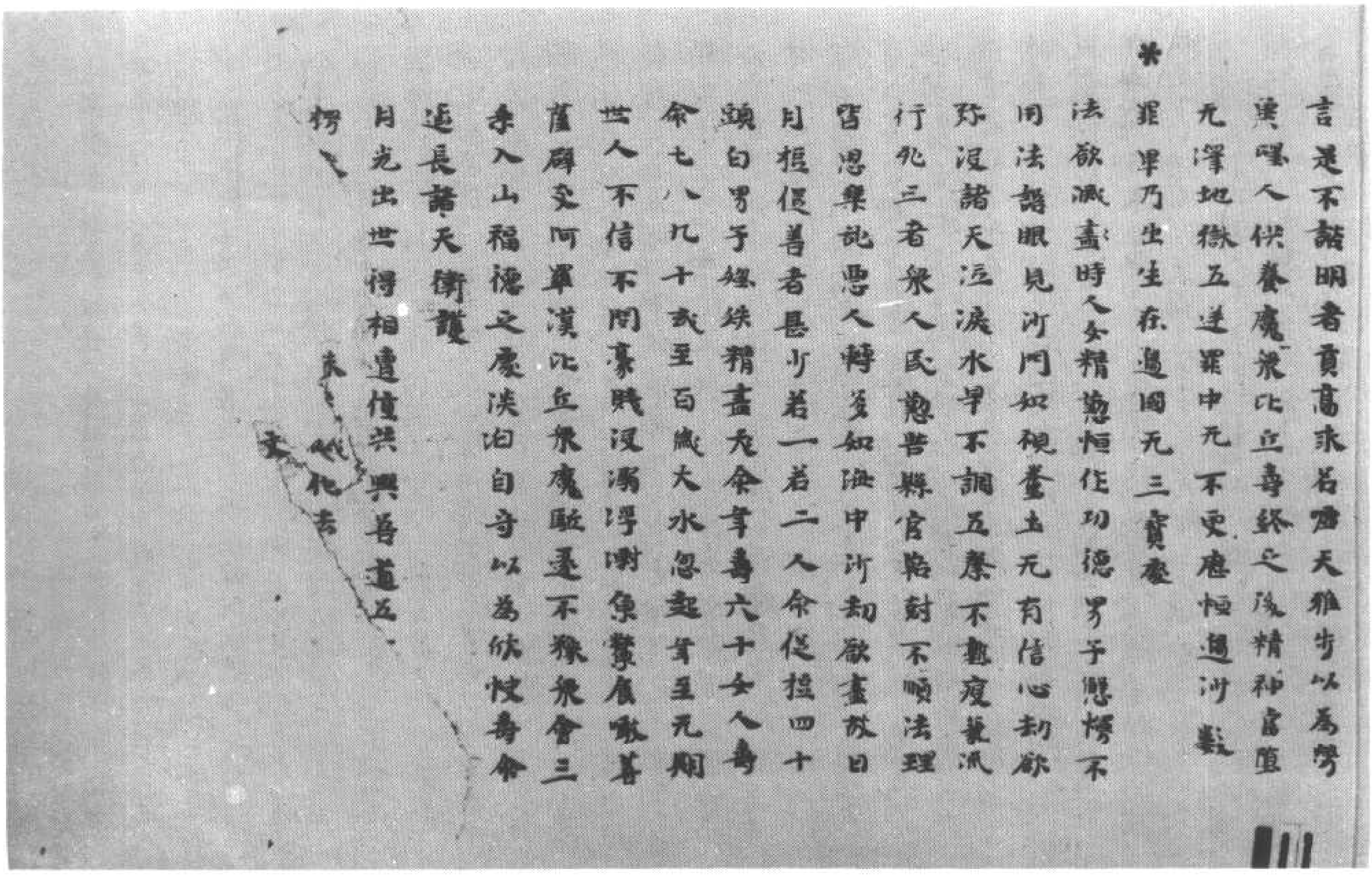
[illegible]



曰佛言前後說法度光備顯今大眾會明更不現何故如此此必有異願聞具意佛嘿不應如是至三

佛告賢者阿難吾般涅洹後五逆濁世魔道興盛魔作比丘壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒炙肉殺生貪味无有慈心更相增嫉時有菩薩辟支羅漢比丘精進脩德一切敬待人所宗向教化平等憐貧念老救濟窮厄恒以經像令人奉事作諸功德志性恩善不傷害人損身濟物不自惜己設有是人眾魔比丘咸共增嫉誹謗揚惡擯出驅遣不令得住

自共於後不脩道德寺廟空荒无人脩理轉就毀壞但貪錢物積聚不散不作功德販賣奴婢耕田墾殖焚燒山林傷害眾生无有慈悲奴為比丘婢為比丘尼无有道德婬妷濁亂男女不別令道薄賤皆由此輩或避縣官依倚吾道求作沙門不脩戒律月半月盡雖名誦戒厭倦懈怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦讀設有讀者不識字句為強言是不諮明者貢高求名虛天雅步以為榮冀望人供養魔眾比丘壽終之後精神當墮无擇地獄五逆罪中无不更歷恒河沙數

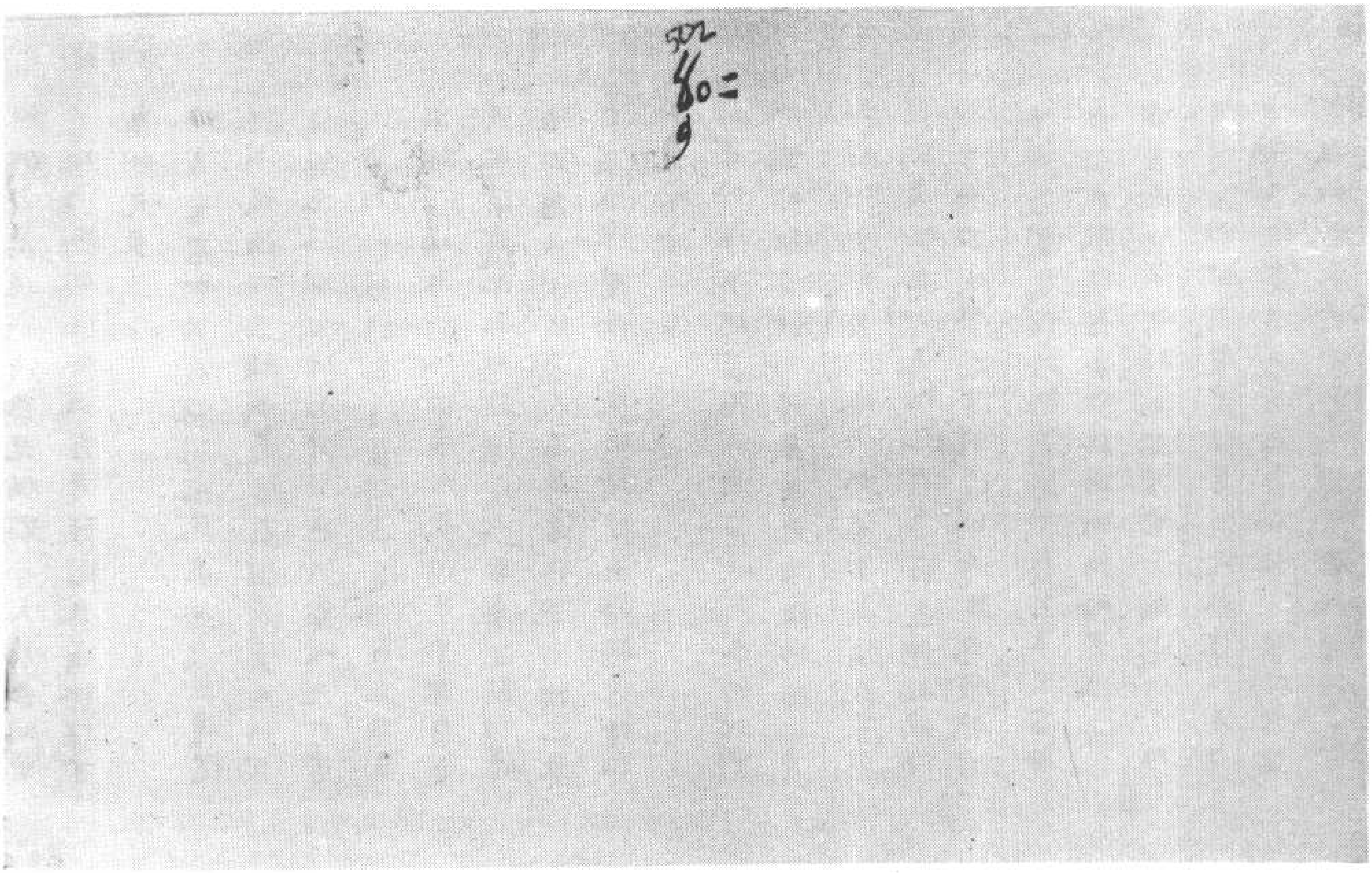


言是不諮明者貢高求名虛天雅步以為榮冀望人供養魔眾比丘壽終之後精神當墮无擇地獄五逆罪中无不更歷恒河沙數罪畢乃生在邊國无三寶處

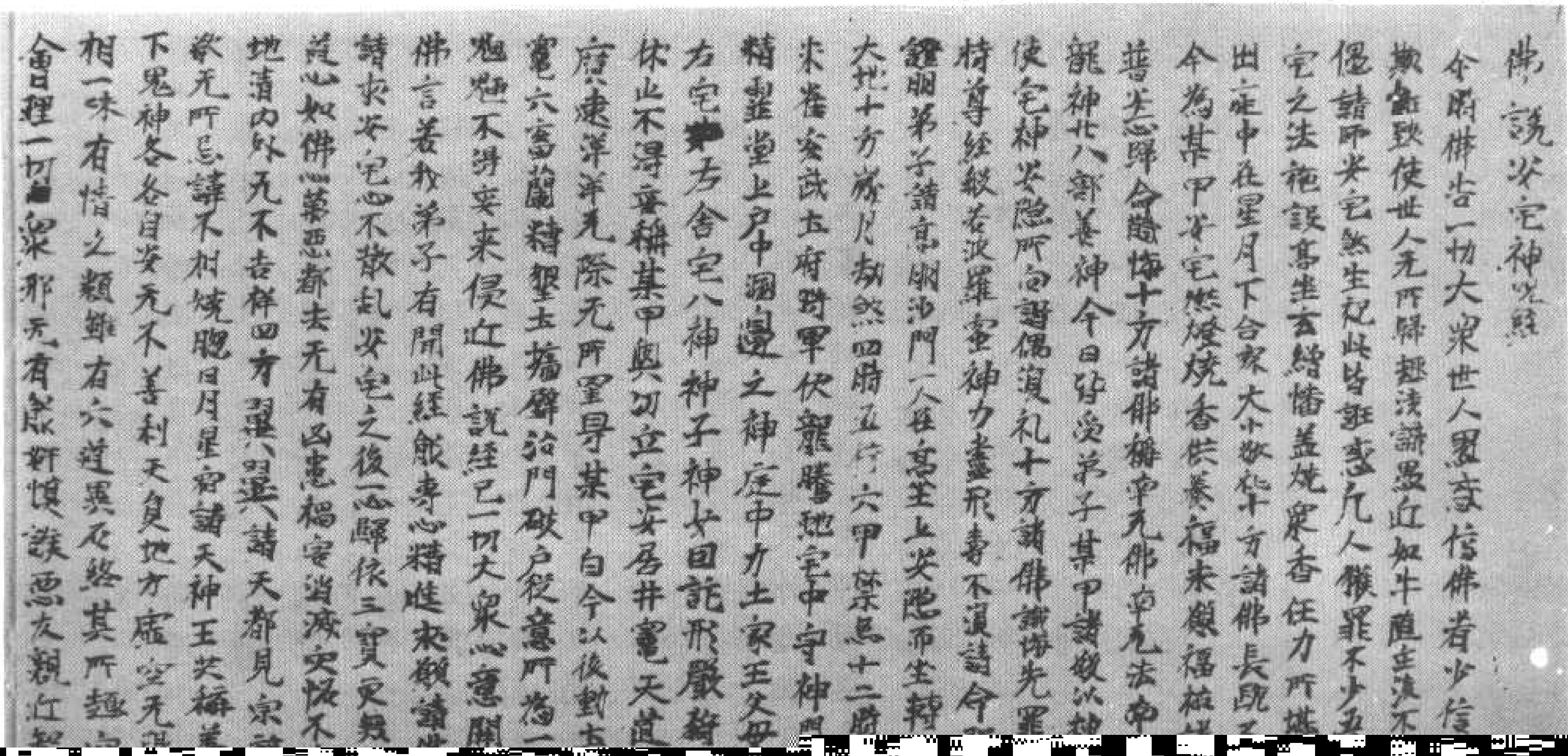
法欲滅盡時人女精懃恒作功德男子懈慢不用法語眼見沙門如視糞土无有信心劫欲殄沒諸天泣淚水旱不調五穀不熟疫氣行死三者眾人民懃苦縣官計尅不順法理皆思樂亂惡人轉多如海中沙劫欲盡故日月短促善者甚少若一若二人命促短四十頭白男子婬泆精盡夭命年壽六十女人壽命七八九十或至百歲大水忽起卒至无期世人不信不聞豪賤沒溺浮颺魚鼈食啖菩薩辟支阿羅漢比丘眾魔驅逐不豫眾會三乘入山福德之處淡泊自守以為欣快壽命延長諸天衛護

月光出世得相遭值共興吾道五拐

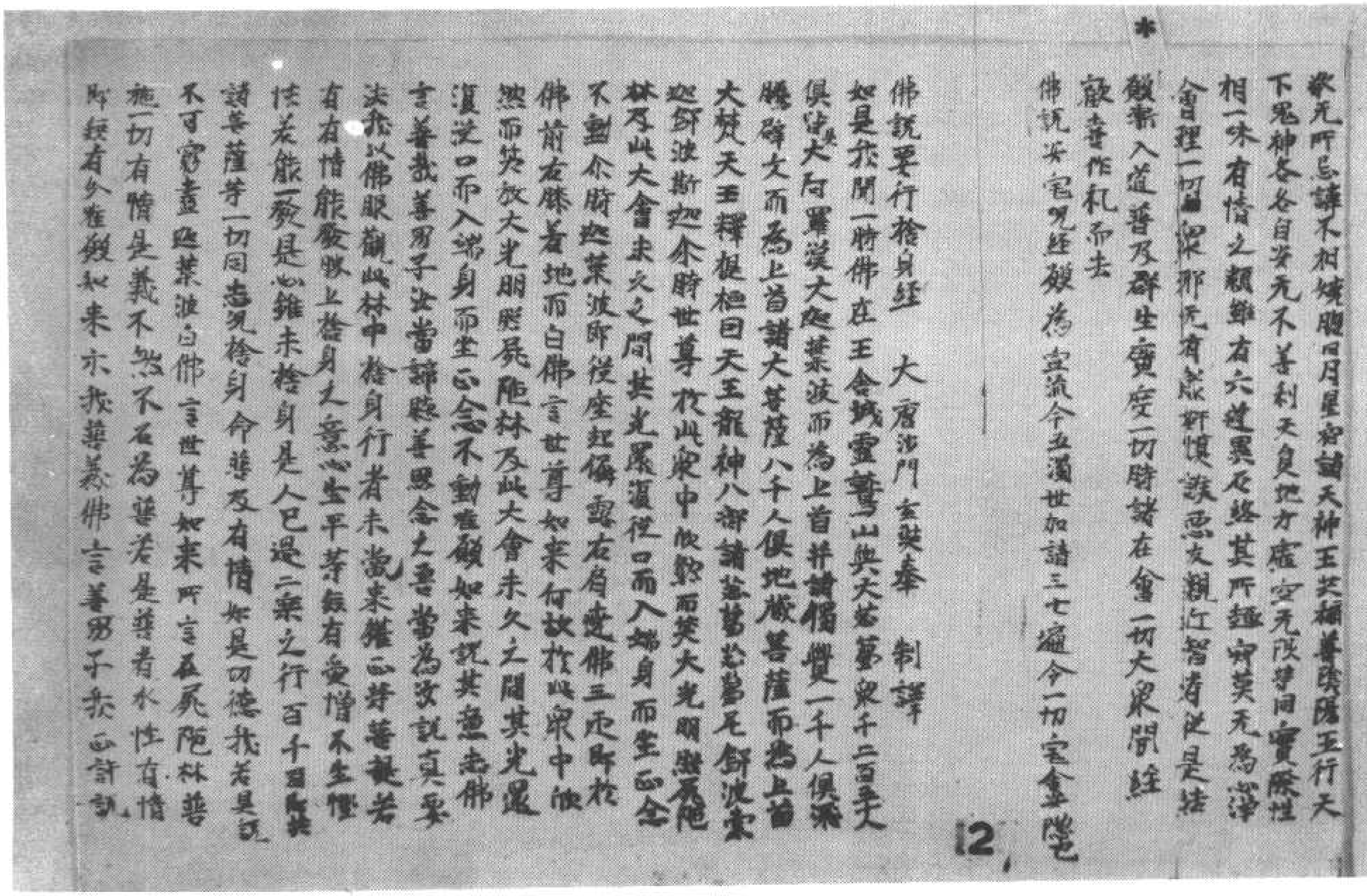
化吉



▼斯二一一〇號　佛說安宅神咒經



佛說安宅神咒經
介爾佛告一切大衆世人愚痴信佛者少信
欺詐致使世人无所歸趣淺識愚近如牛履走浪不
偃諸師安宅煞生祀此皆誑惑凡人饑羅不少
宅之法施設高坐玄繒幡蓋燒衆香任力所堪
出之中在星月下合家大小敬於十方諸佛長跪
今為某甲安宅然燈燒香供養福來報福祐
菩薩志心歸命懺悔十方諸佛中尤佛中尤法中
龍神廿八部善神今日弟子某甲謹啟以神
使宅神安隱所向諸佛復礼十方諸佛懺悔先罪
持尊經般若波羅蜜神力盡形壽不須請命
鐘明弟子請東西南北門八戶八吉室上安隱而坐持
大地十方勝凡劫然四時五行六甲禁忌十二時
朱雀玄武五府封軍伏龍騰蛇宅中守神
精靈堂上戶中溷邊之神庭中力士家王父母
方宅[illegible]方舍宅八神神子神女回託形嚴舒
休止不得妄稱某甲與功立宅安居井竈天道
府速洋洋无際无所罣导某甲自今以後封土
竈六畜蘭精壑土塙辟治門破戶從意所為一
魍魎不得妄來侵近佛說經已一切大衆心意開
佛言善哉弟子有聞此經能專心精進來敬請
請求安宅心不散亂安宅之後一心歸依三寶更无
善心如佛心萬惡都去无有凶患禍害消滅更無不
地清內外无不吉祥四方翟八羽還八請天都見宗
家无所忌諱不相妨礙日月星宿諸天神王共稱善
下鬼神各各自安无不善利天負地方盧空无
相一味有情之類雖有六道異名終其所趣
會理一切[illegible]衆邪无有歲斬慎戒惡友親近

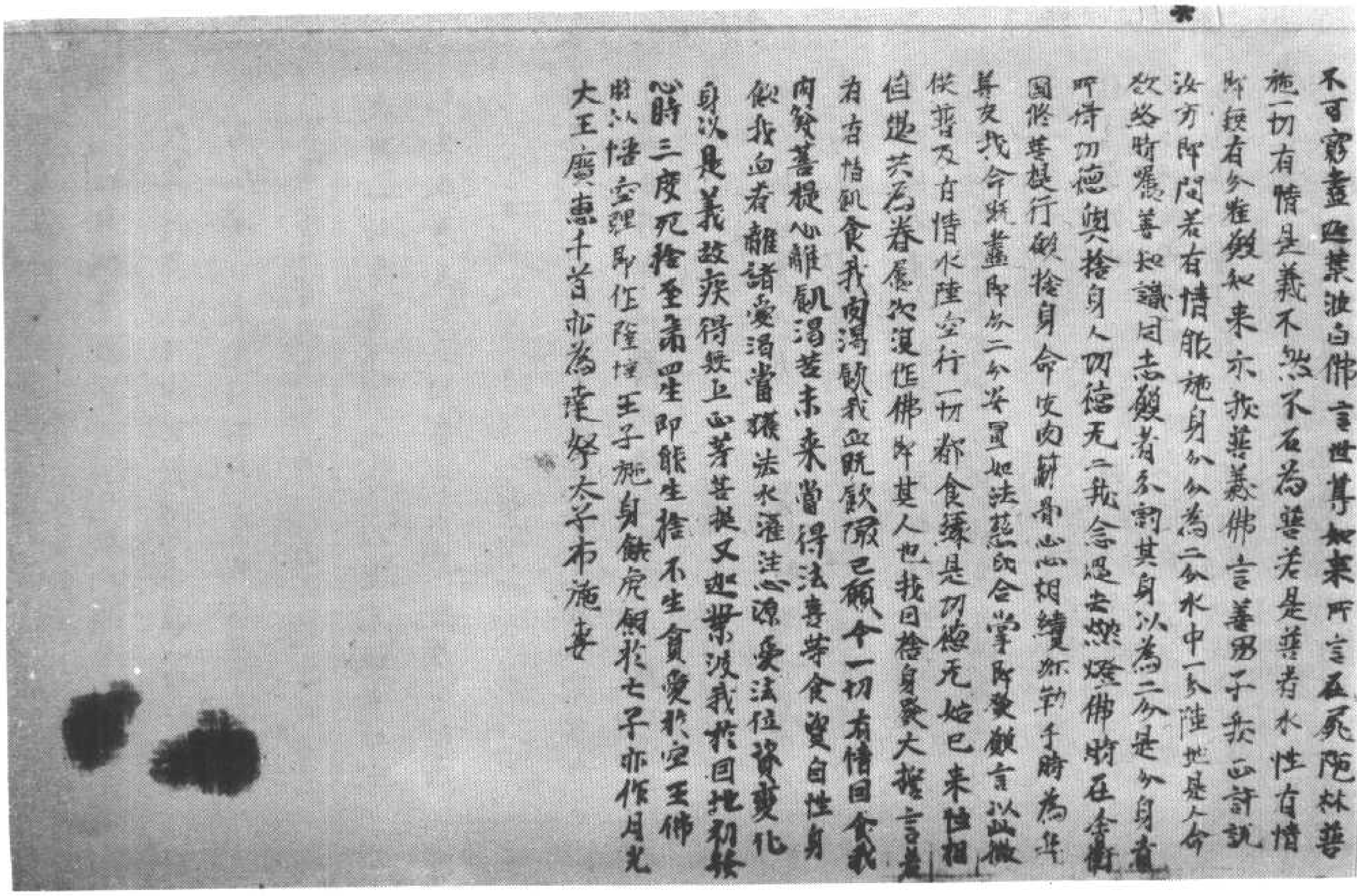


衆无所忌諱不相嫌恨日月星宿諸天神王共稱善隨喜王行天
下鬼神各各自安无不善利天良地方虛空无限等同實際性
相一味有情之類雖有六趣異名然其所趣寂莫无爲淨
會理一切[illegible]邪无有怨斯慎諸惡友親近智者從是結
願業入道普及群生普度一切時諸在會一切大衆聞經
歡喜作礼而去
佛說安宅咒經願爲安流令五濁世加諸三七遍令一切宅舍隆

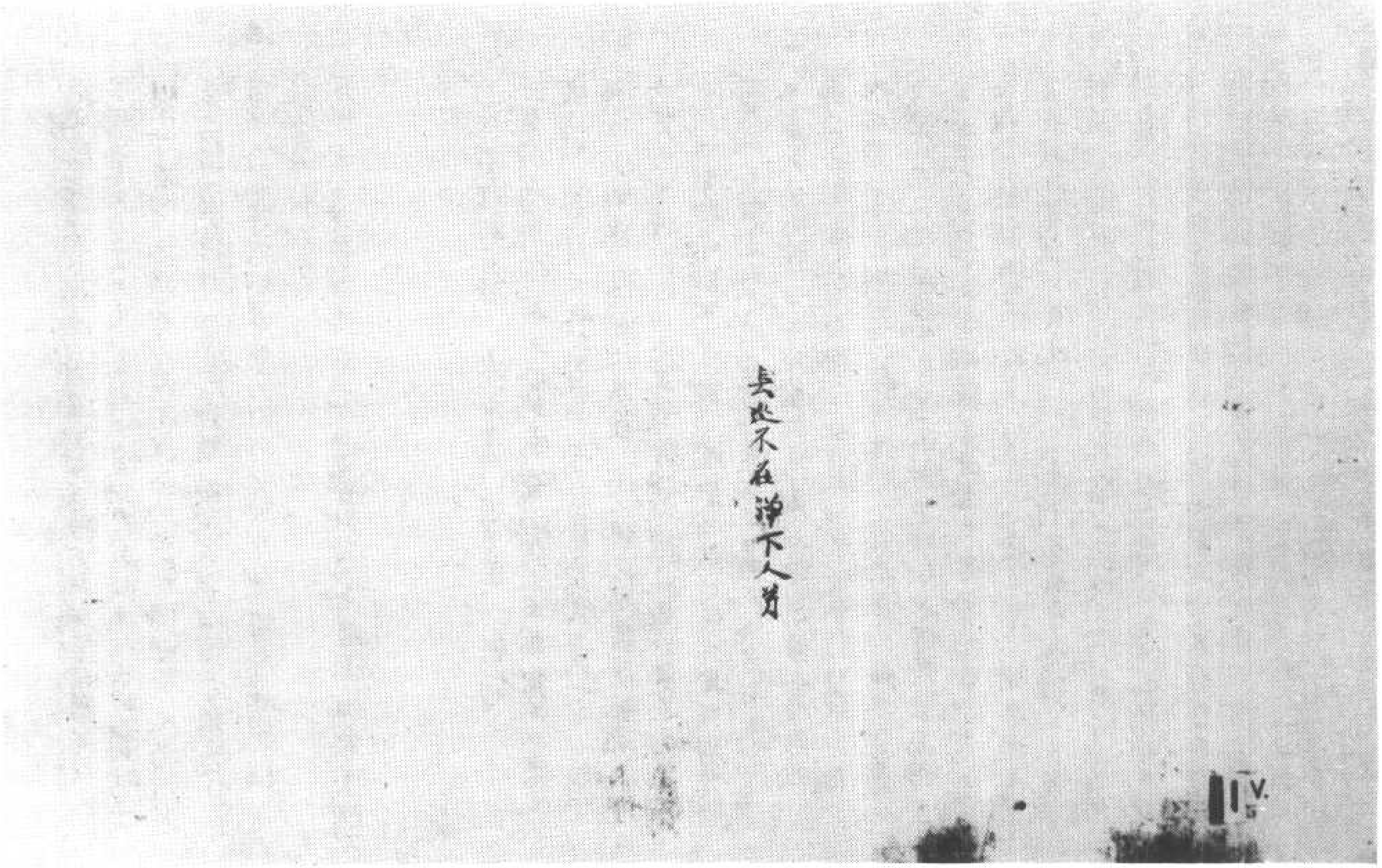
佛說要行捨身經　大唐沙門玄奘奉　制譯
如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山與大苾蒭衆千二百五十人
俱大阿羅漢大迦葉波而爲上首并諸獨覺一千人俱彌
勒辟支而爲上首諸大菩薩八千人俱地藏菩薩而爲上首
大梵天王釋提桓因天王龍神八部諸苾蒭苾蒭尼鄔波索
迦鄔波斯迦尒時世尊於此衆中欣然而笑大光明照曜尸陀
林及此大會未久之間其光還復從口而入佛身而坐正念
不動尒時迦葉波即從座起偏露右肩遶佛三匝即於
佛前右膝著地而白佛言世尊如來何故於此衆中欣
然而笑放大光明照尸陀林及此大會未久之間其光還
復從口而入佛身而坐正念不動唯願如來說其意志佛
言善哉善男子汝當諦聽善思念之吾當爲汝說其要
法我以佛眼觀此林中捨身行者未來離正等菩提若
有有情能發無上捨身之意心生平等終有愛憎不生悔
法若能一發是心雖未捨身是人已過二乘之行百千萬劫
諸菩薩等一切同志咒捨身命普及有情如是功德我若具說
不可窮盡迦葉波白佛言世尊如來所言在尸陀林善
施一切有情是義不然不名爲善若是善者水性有情
所餒有多難緻知來亦我善義佛言善男子我正許說

斯二一一〇號　佛說要行捨身經

S二撰 1
W二撰 44



不可窮盡迦葉波白佛言世尊如來所言在尸陀林善
施一切有情是義不然不名爲善若是善者水性有情
所餒有多難緻知來亦我善義佛言善男子我正許說
汝方所問若有情能施身分分爲二分水中一分陸地是人命
欲終時屬善知識同志願者分割其身以爲二分是分身者
所得功德與捨身人功德无二我念過去燃燈佛時在舍衛
國修菩提行願捨身命皮肉筋骨心血髓續於勒手將爲年
尊支我命既盡即分二分安置如法慈心合掌所發願言以此微
伏普及有情水陸空行一切都食緣是功德无始已來惟相
值遇共爲眷屬次復作佛行其人也我曰捨身發大誓言是
有有情飢食我肉渴飲我血既飲啖已願令一切有情因食我
肉發菩提心離飢渴苦未來當得法喜等食資自性身
飲我血者離諸愛渴當獲法水灌注心源愛法位資變化
身以是義故疾得無上正等菩提又迦葉波我於因地初發
心時三度死捨坐需四生即能生捨不生貪愛於空王佛
時以悟空理即作隆桂王子施身餧虎飼於七子亦作月光
大王廣惠千首亦爲薩埵太子布施妻

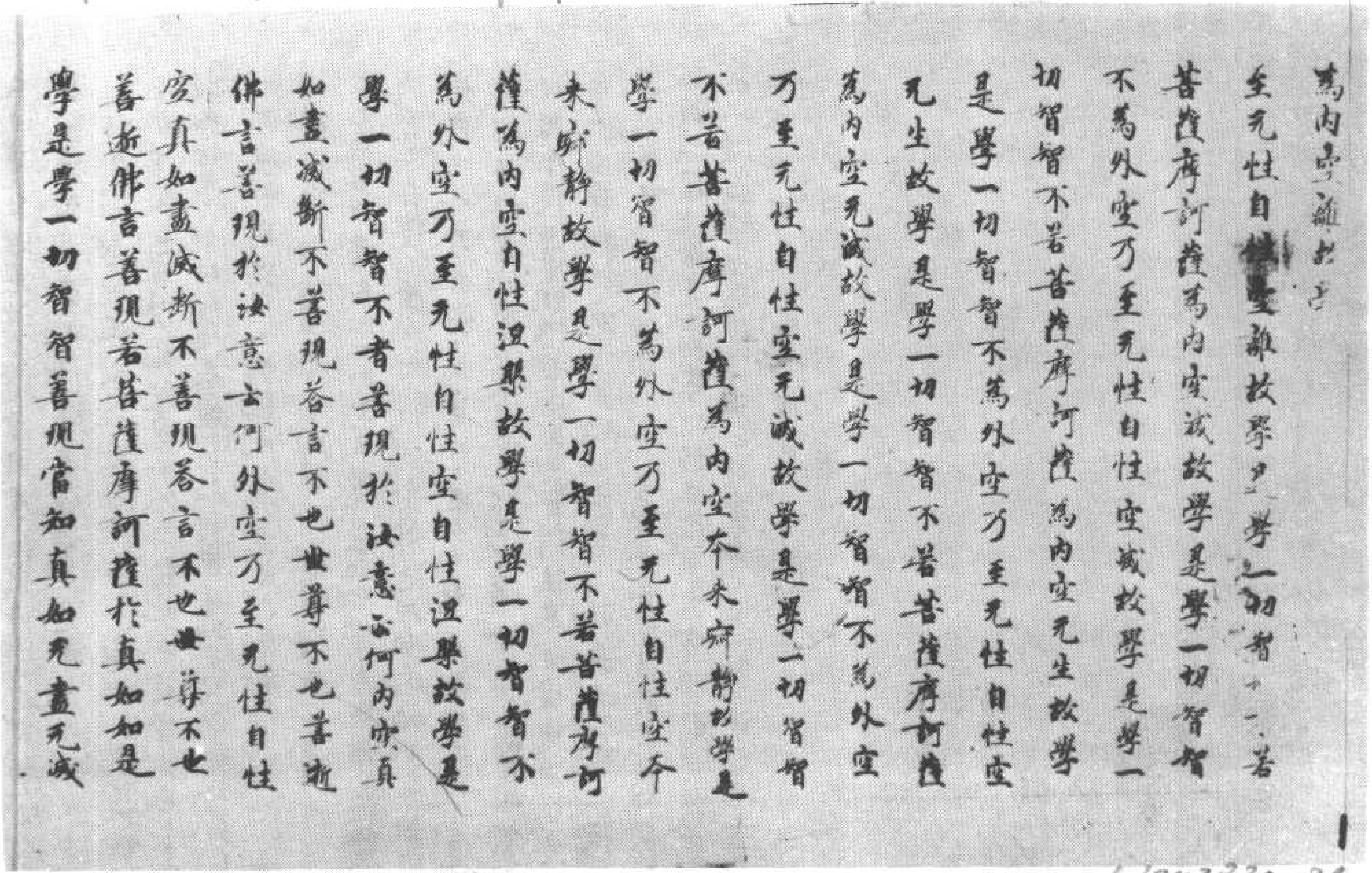


長此不在淨下人買

V.

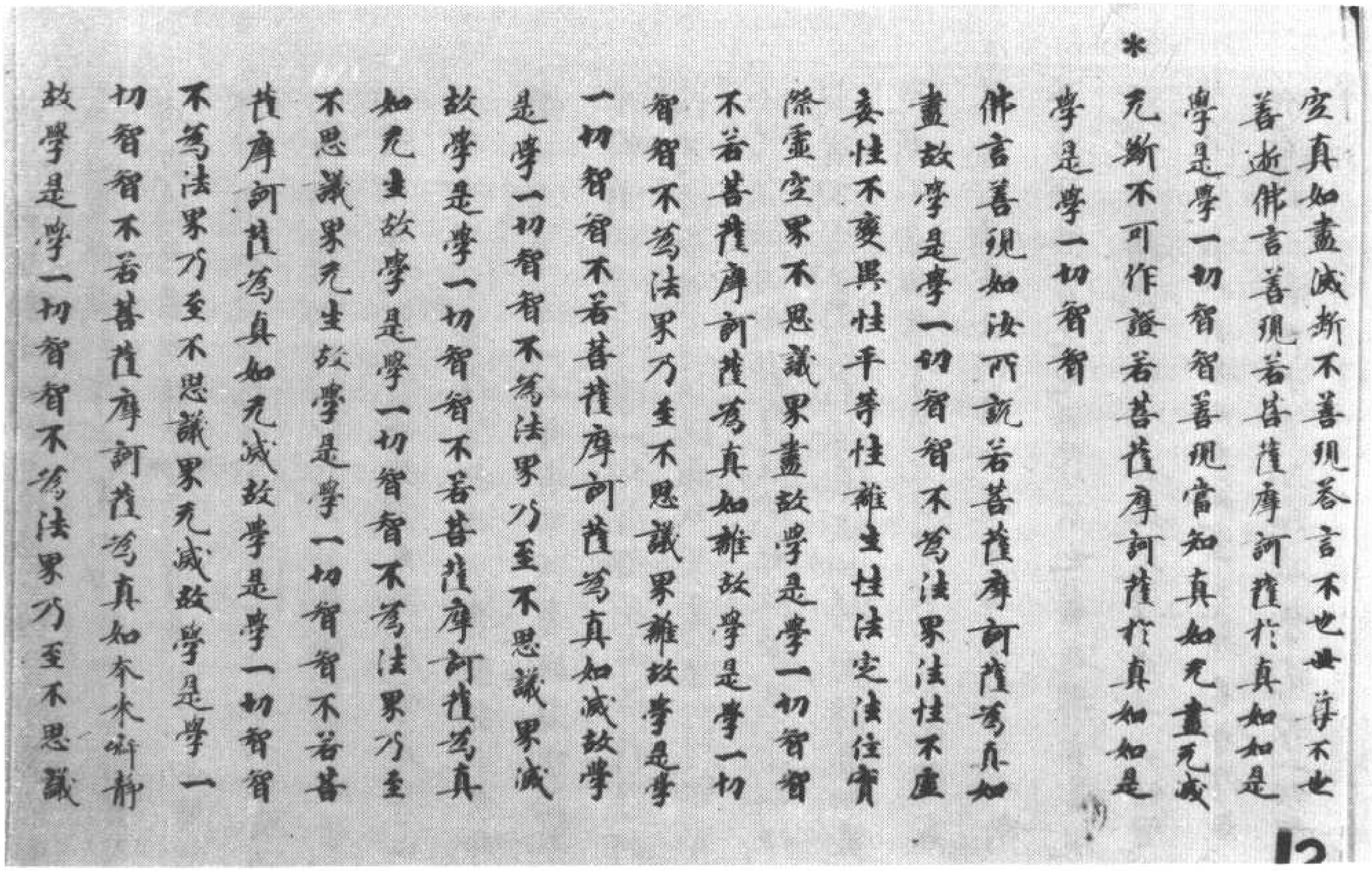
▼斯二一一一號　是學一切智經

大般若波羅蜜多經卷第三百四十

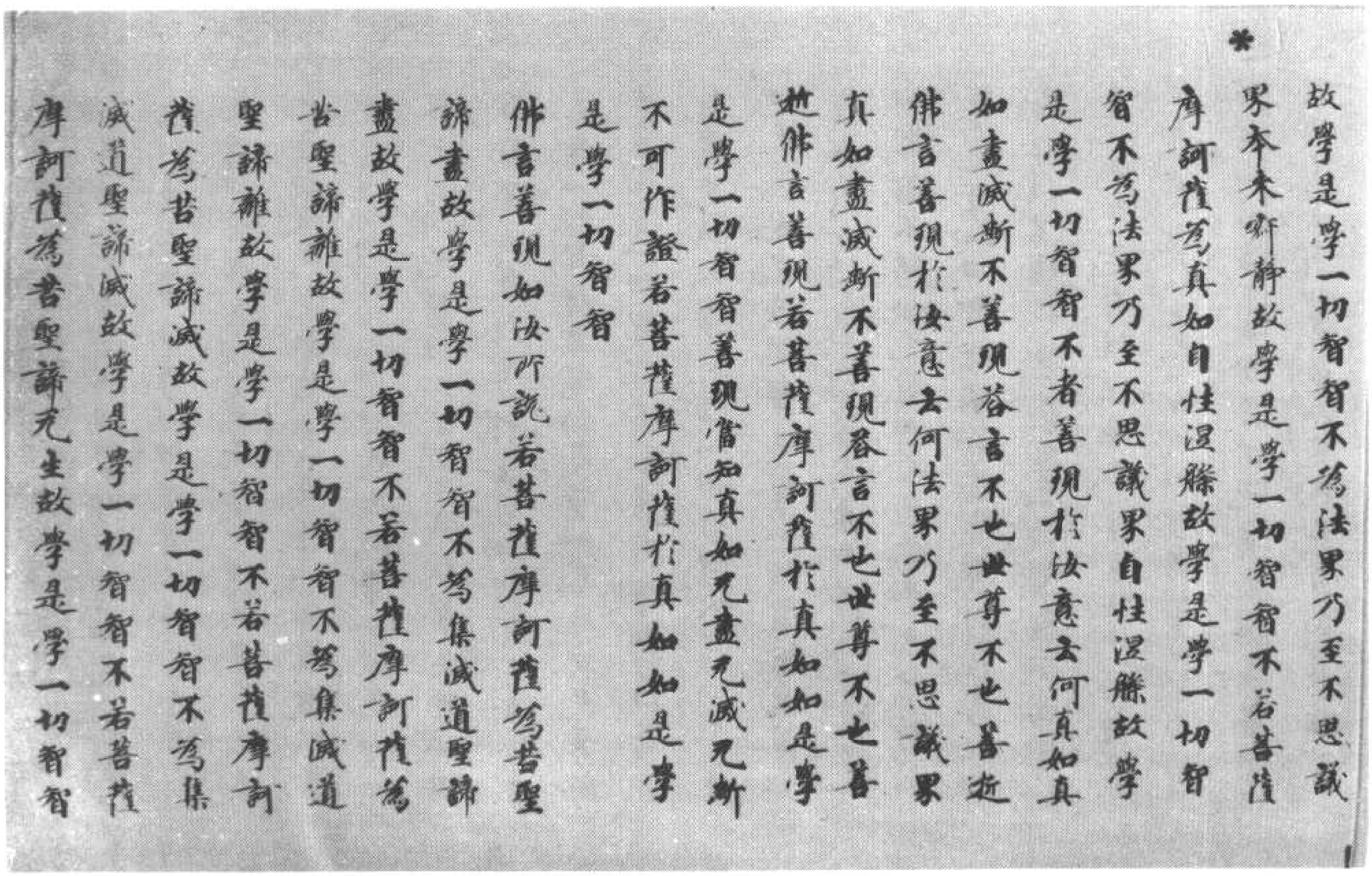


為内空離故言
至无性自性空離故學〻學〻一切智〻〻若
菩薩摩訶薩為内空滅故學是學一切智智
不為外空乃至无性自性空滅故學是學一
切智智不若菩薩摩訶薩為内空无生故學
是學一切智智不為外空乃至无性自性空
无生故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩
為内空无滅故學是學一切智智不為外空
乃至无性自性空无滅故學是學一切智智
不若菩薩摩訶薩為内空本來寂靜故學是
學一切智智不為外空乃至无性自性空本
來寂靜故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩為内空自性涅槃故學是學一切智智不
為外空乃至无性自性空自性涅槃故學是
學一切智智不者善現於汝意云何内空真
如盡滅斷不善現答言不也世尊不也善逝
佛言善現於汝意云何外空乃至无性自性
空真如盡滅斷不善現答言不也世尊不也
善逝佛言善現若菩薩摩訶薩於真如如是
學是學一切智智善現當知真如无盡无滅

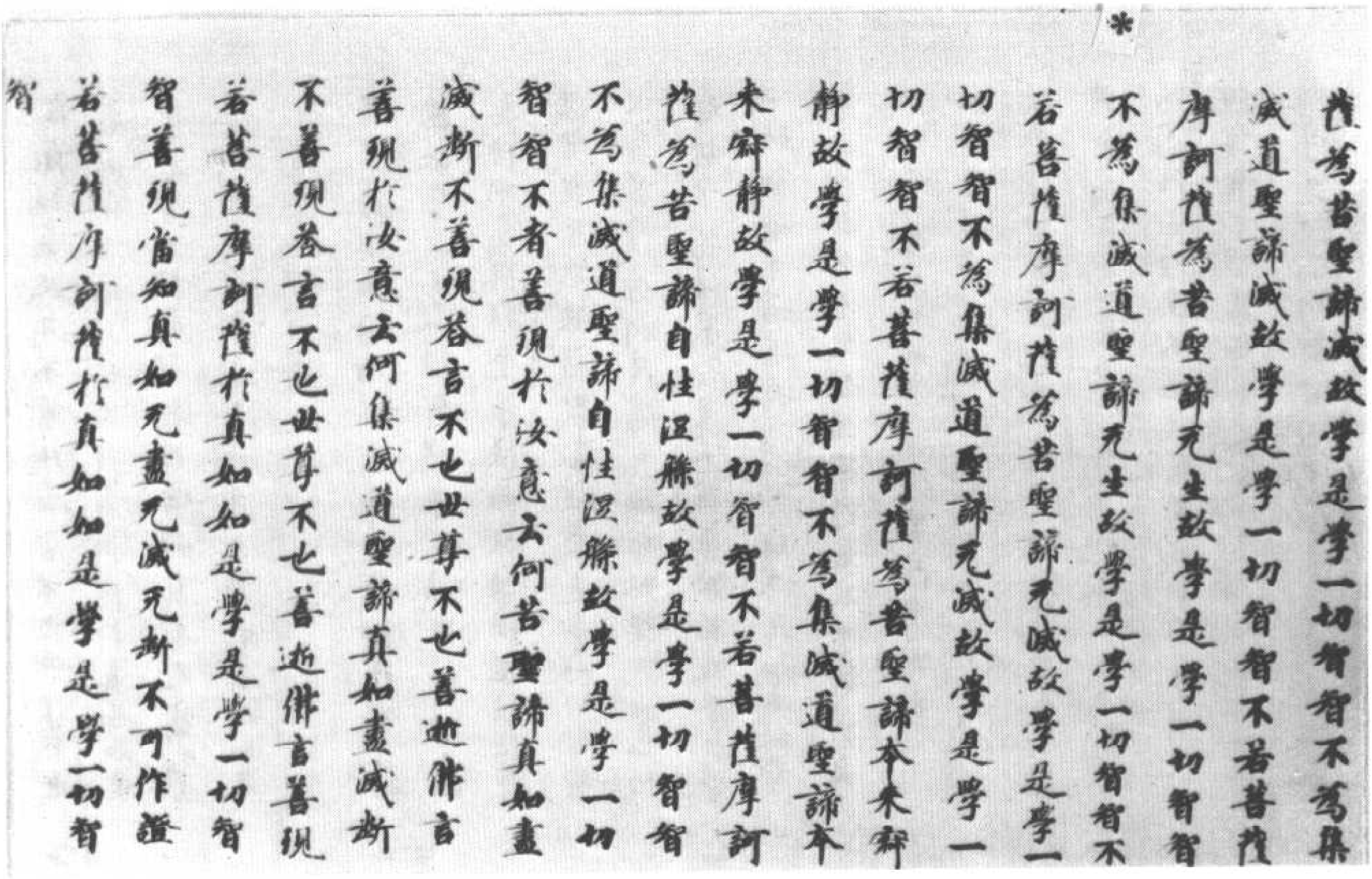
S → T220　6/743B20~21
W → 6/746A1



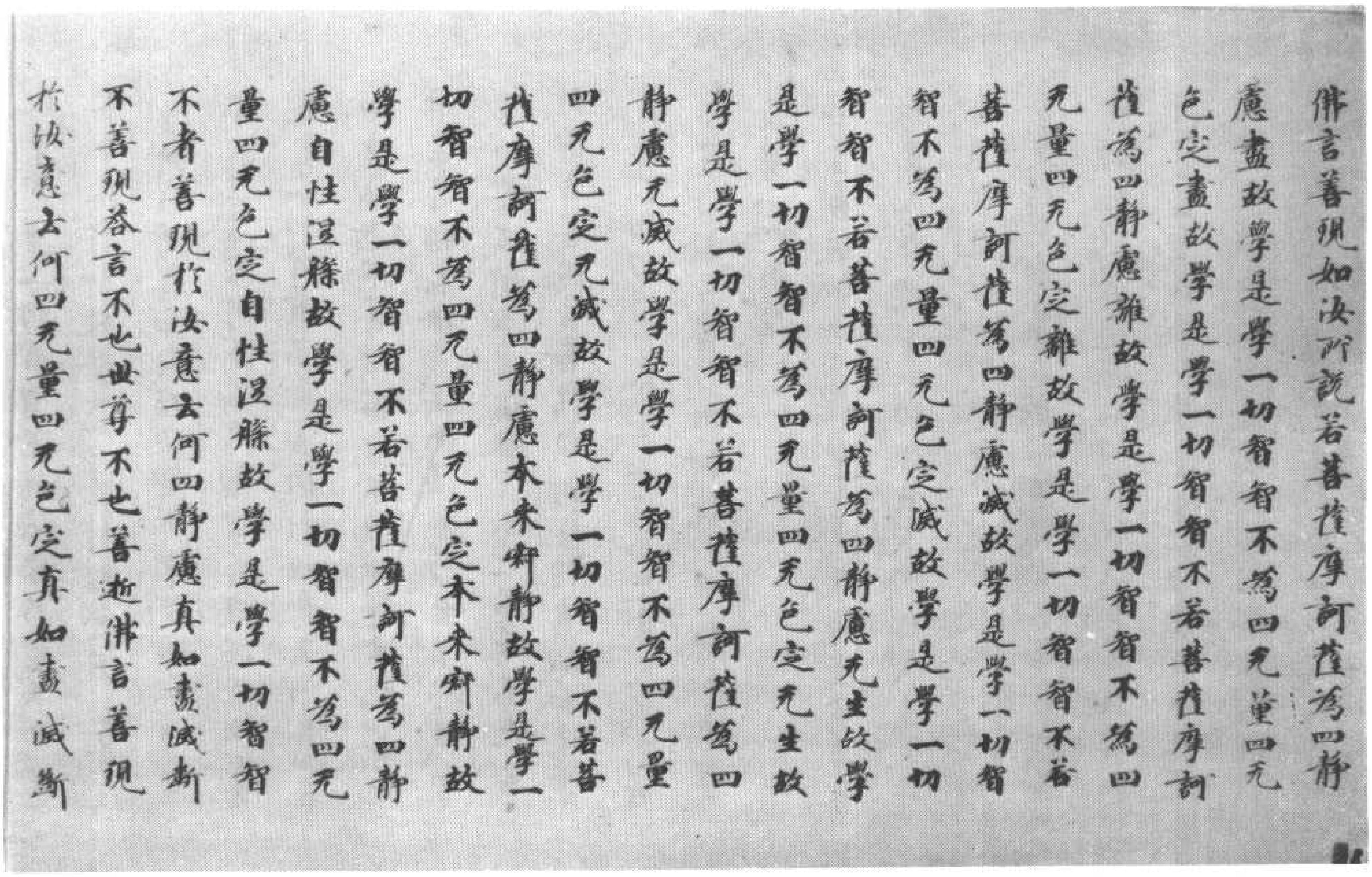
空真如盡滅斷不善現荅言不也世尊不也
善逝佛言善現若菩薩摩訶薩於真如如是
學是學一切智智善現當知真如无盡无滅
*无斷不可作證若菩薩摩訶薩於真如如是
學是學一切智智
佛言善現如汝所說若菩薩摩訶薩爲真如
盡故學是學一切智智不爲法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界盡故學是學一切智智
不若菩薩摩訶薩爲真如離故學是學一切
智智不爲法界乃至不思議界離故學是學
一切智智不若菩薩摩訶薩爲真如滅故學
是學一切智智不爲法界乃至不思議界滅
故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲真
如无生故學是學一切智智不爲法界乃至
不思議界无生故學是學一切智智不若菩
薩摩訶薩爲真如无滅故學是學一切智智
不爲法界乃至不思議界无滅故學是學一
切智智不若菩薩摩訶薩爲真如本來寂靜
故學是學一切智智不爲法界乃至不思議



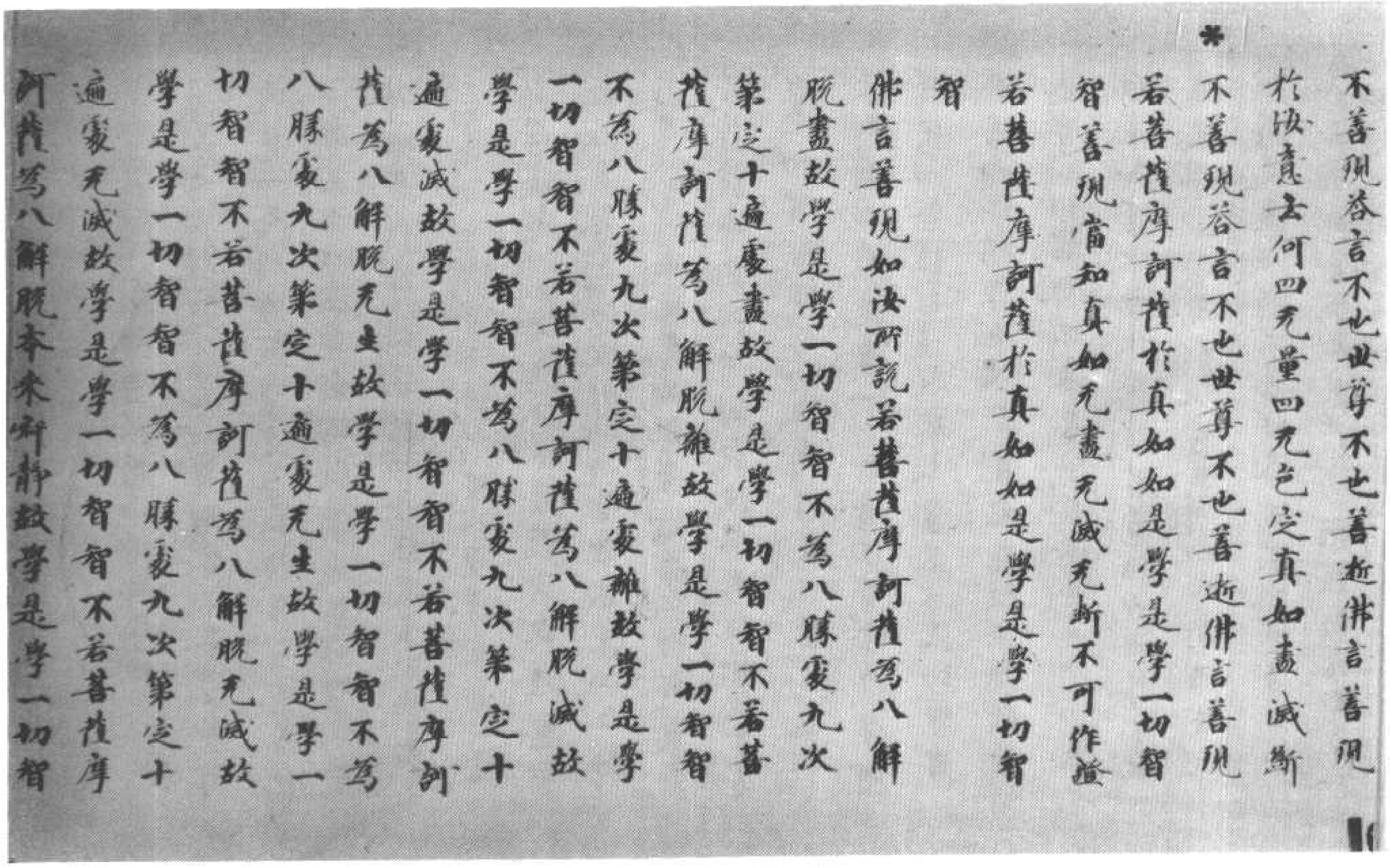
*故學是學一切智智不爲法界乃至不思議
界本來寂靜故學是學一切智智不若菩薩
摩訶薩爲真如自性涅槃故學是學一切智
智不爲法界乃至不思議界自性涅槃故學
是學一切智智不者善現於汝意云何真如真
如盡滅斷不善現荅言不也世尊不也善逝
佛言善現於汝意云何法界乃至不思議界
真如盡滅斷不善現荅言不也世尊不也善
逝佛言善現若菩薩摩訶薩於真如如是學
是學一切智智善現當知真如无盡无滅无斷
不可作證若菩薩摩訶薩於真如如是學
是學一切智智
佛言善現如汝所說若菩薩摩訶薩爲苦聖
諦盡故學是學一切智智不爲集滅道聖諦
盡故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲
苦聖諦離故學是學一切智智不爲集滅道
聖諦離故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩爲苦聖諦滅故學是學一切智智不爲集
滅道聖諦滅故學是學一切智智不若菩薩
摩訶薩爲苦聖諦无生故學是學一切智智



薩為苦聖諦滅故學是學一切智智不為集
滅道聖諦滅故學是學一切智智不若菩薩
摩訶薩為苦聖諦无生故學是學一切智智
不為集滅道聖諦无生故學是學一切智智不
若菩薩摩訶薩為苦聖諦无滅故學是學一
切智智不為集滅道聖諦无滅故學是學一
切智智不若菩薩摩訶薩為苦聖諦本來寂
靜故學是學一切智智不為集滅道聖諦本
來寂靜故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩為苦聖諦自性涅槃故學是學一切智智
不為集滅道聖諦自性涅槃故學是學一切
智智不者善現於汝意云何苦聖諦真如盡
滅斷不善現荅言不也世尊不也善逝佛言
善現於汝意云何集滅道聖諦真如盡滅斷
不善現荅言不也世尊不也善逝佛言善現
若菩薩摩訶薩於真如如是學是學一切智
智善現當知真如无盡无滅无斷不可作證
若菩薩摩訶薩於真如如是學是學一切智
智

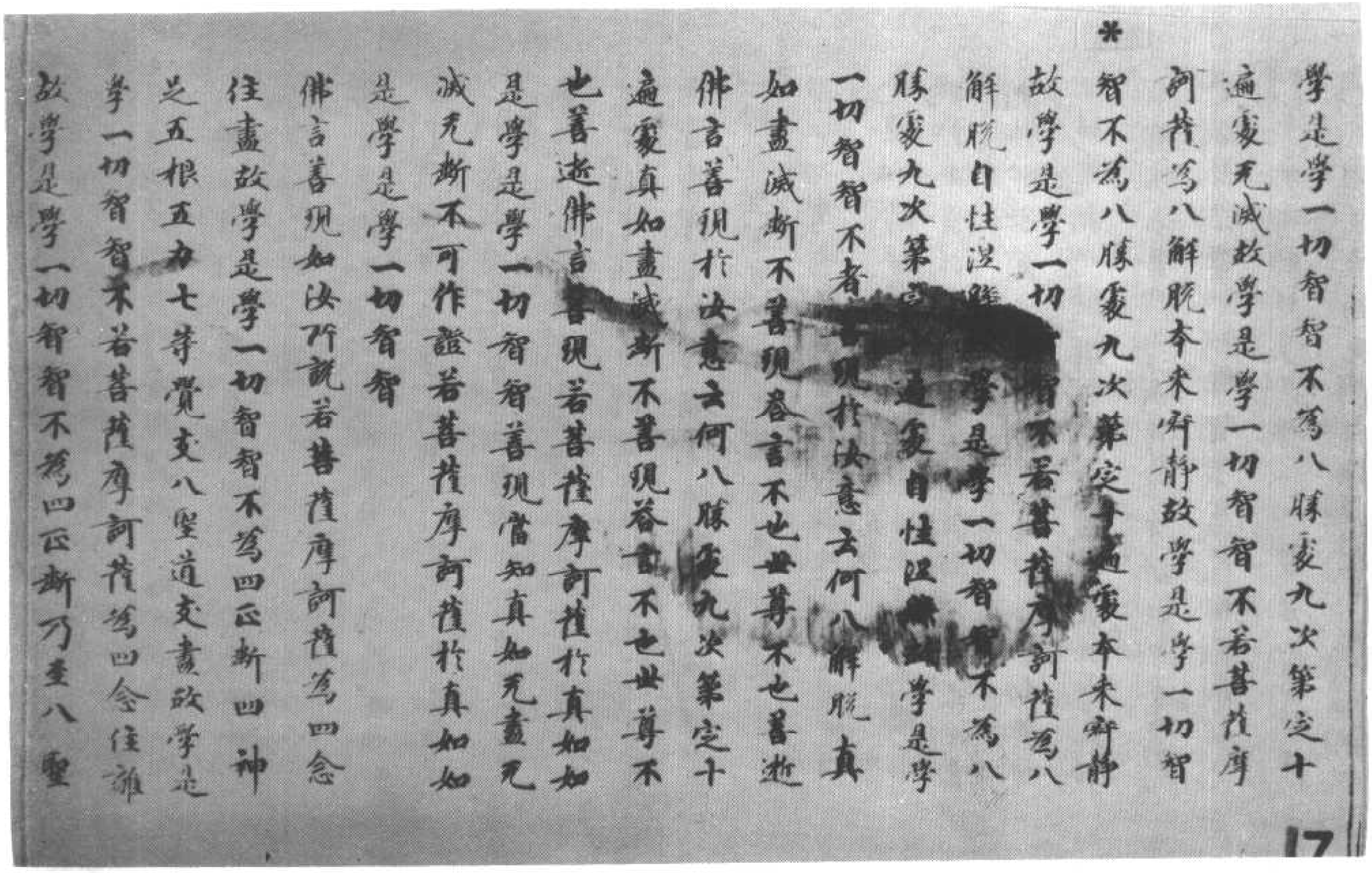


佛言善現如汝所說若菩薩摩訶薩為四靜
慮盡故學是學一切智智不為四无量四无
色定盡故學是學一切智智不若菩薩摩訶
薩為四靜慮離故學是學一切智智不為四
无量四无色定離故學是學一切智智不若
菩薩摩訶薩為四靜慮滅故學是學一切智
智不為四无量四无色定滅故學是學一切
智智不若菩薩摩訶薩為四靜慮无生故學
是學一切智智不為四无量四无色定无生故
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為四
靜慮无滅故學是學一切智智不為四无量
四无色定无滅故學是學一切智智不若菩
薩摩訶薩為四靜慮本來寂靜故學是學一
切智智不為四无量四无色定本來寂靜故
學是學一切智智不若菩薩摩訶薩為四靜
慮自性涅槃故學是學一切智智不為四无
量四无色定自性涅槃故學是學一切智智
不者善現於汝意云何四靜慮真如盡滅斷
不善現荅言不也世尊不也善逝佛言善現
於汝意云何四无量四无色定真如盡滅斷



不善現答言不也世尊不也善逝佛言善現於汝意云何四无量四无色定真如盡滅斷不善現答言不也世尊不也善逝佛言善現若菩薩摩訶薩於真如如是學是學一切智智善現當知真如无盡无滅无斷不可作證若菩薩摩訶薩於真如如是學是學一切智智

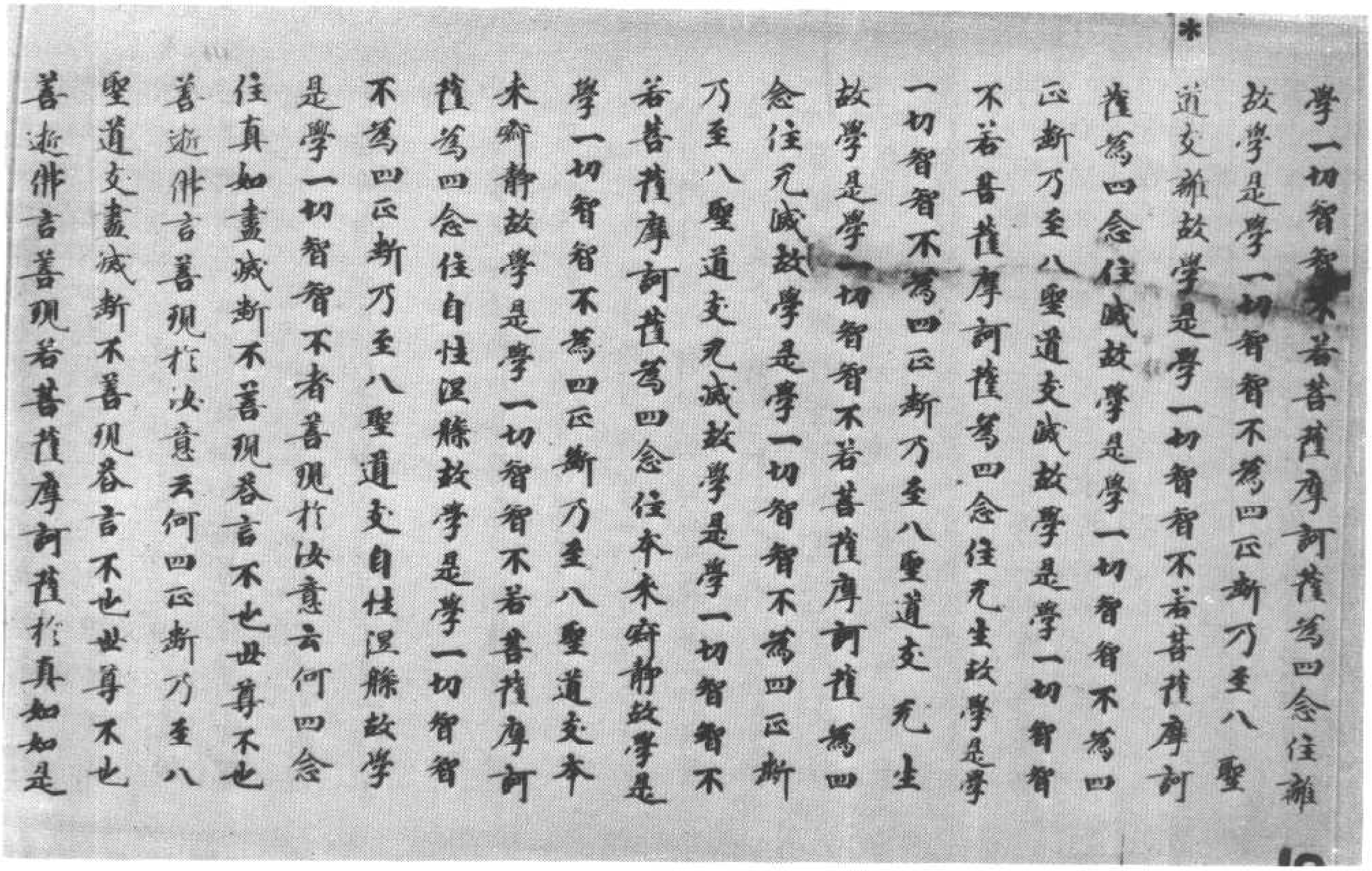
佛言善現如汝所說若菩薩摩訶薩爲八解脫盡故學是學一切智智不爲八勝處九次第定十遍處盡故學是學一切智智不著菩薩摩訶薩爲八解脫離故學是學一切智智不爲八勝處九次第定十遍處離故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲八解脫滅故學是學一切智智不爲八勝處九次第定十遍處滅故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲八解脫无生故學是學一切智智不爲八勝處九次第定十遍處无生故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲八解脫无滅故學是學一切智智不爲八勝處九次第定十遍處无滅故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲八解脫本來寂靜故學是學一切智



學是學一切智智不爲八勝處九次第定十遍處无滅故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲八解脫本來寂靜故學是學一切智智不爲八勝處九次第定十遍處本來寂靜故學是學一切[illegible]智不著菩薩摩訶薩爲八解脫自性涅槃[illegible]學是學一切智智不爲八勝處九次第[illegible][illegible]遍處自性涅[illegible]學是學一切智智不者[illegible]現於汝意云何八解脫真如盡滅斷不善現答言不也世尊不也善逝

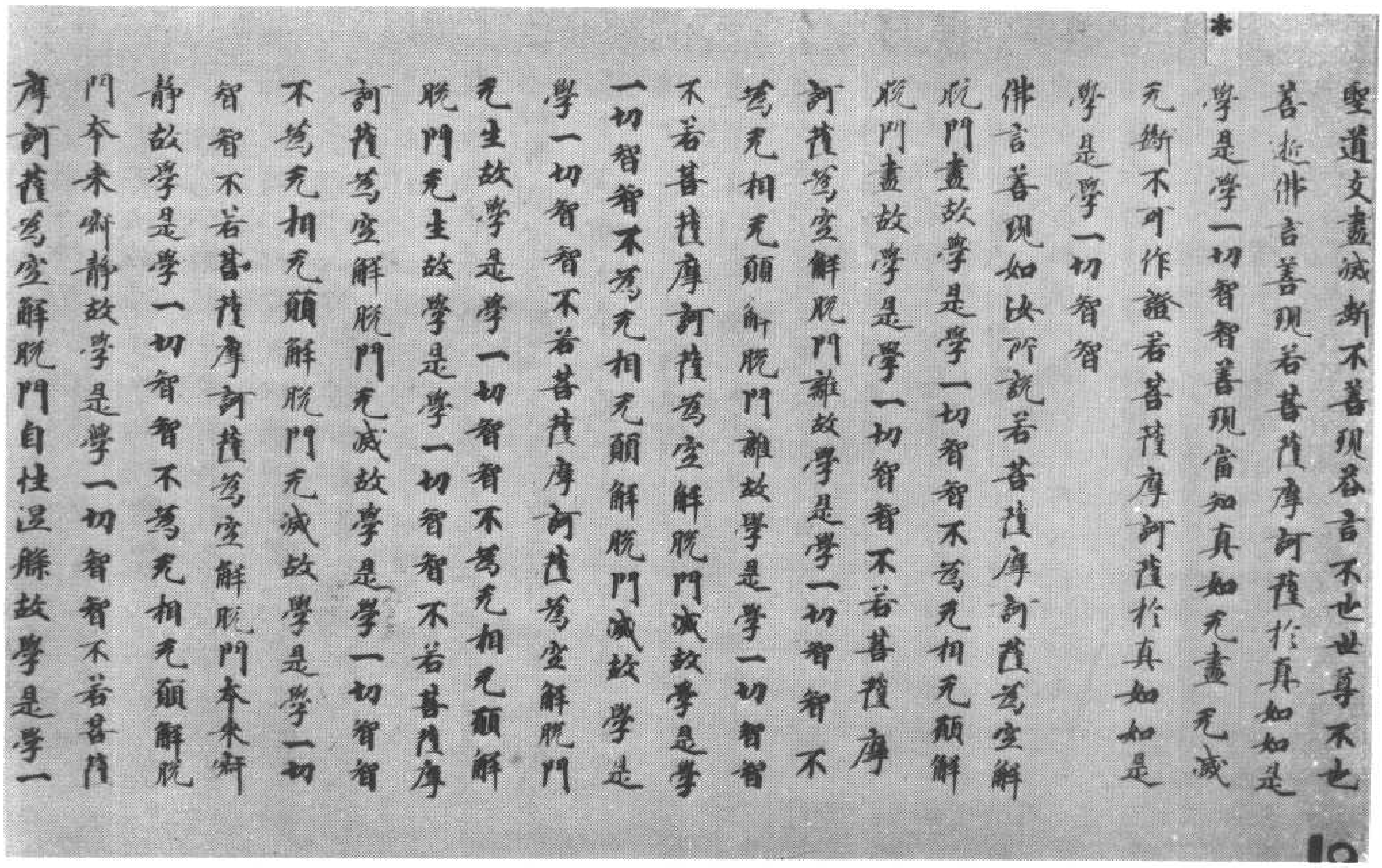
佛言善現於汝意云何八勝處九次第定十遍處真如盡滅斷不善現答言不也世尊不也善逝佛言善現若菩薩摩訶薩於真如如是學是學一切智智善現當知真如无盡无滅无斷不可作證若菩薩摩訶薩於真如如是學是學一切智智

佛言善現如汝所說若菩薩摩訶薩爲四念住盡故學是學一切智智不爲四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支盡故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲四念住離故學是學一切智智不爲四正斷乃至八聖



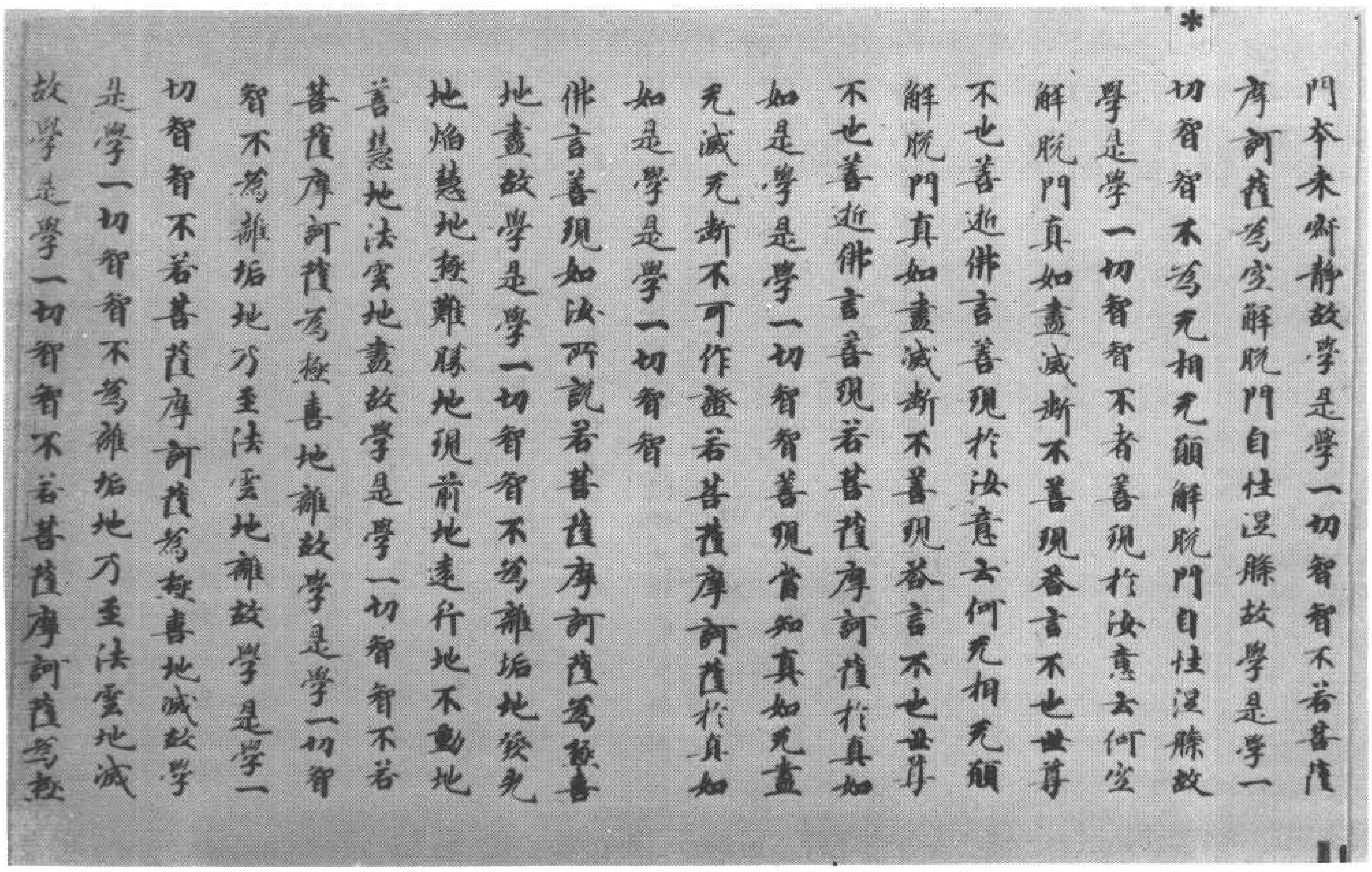
學一切智智不若菩薩摩訶薩爲四念住離故學是學一切智智不爲四正斷乃至八聖道支離故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲四念住滅故學是學一切智智不爲四正斷乃至八聖道支滅故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲四念住无生故學是學一切智智不爲四正斷乃至八聖道支无生故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲四念住无滅故學是學一切智智不爲四正斷乃至八聖道支无滅故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲四念住本來寂靜故學是學一切智智不爲四正斷乃至八聖道支本來寂靜故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲四念住自性涅槃故學是學一切智智不爲四正斷乃至八聖道支自性涅槃故學是學一切智智不者善現於汝意云何四念住真如盡滅斷不善現荅言不也世尊不也善逝佛言善現於汝意云何四正斷乃至八聖道支盡滅斷不善現荅言不也世尊不也善逝佛言善現若菩薩摩訶薩於真如如是

6



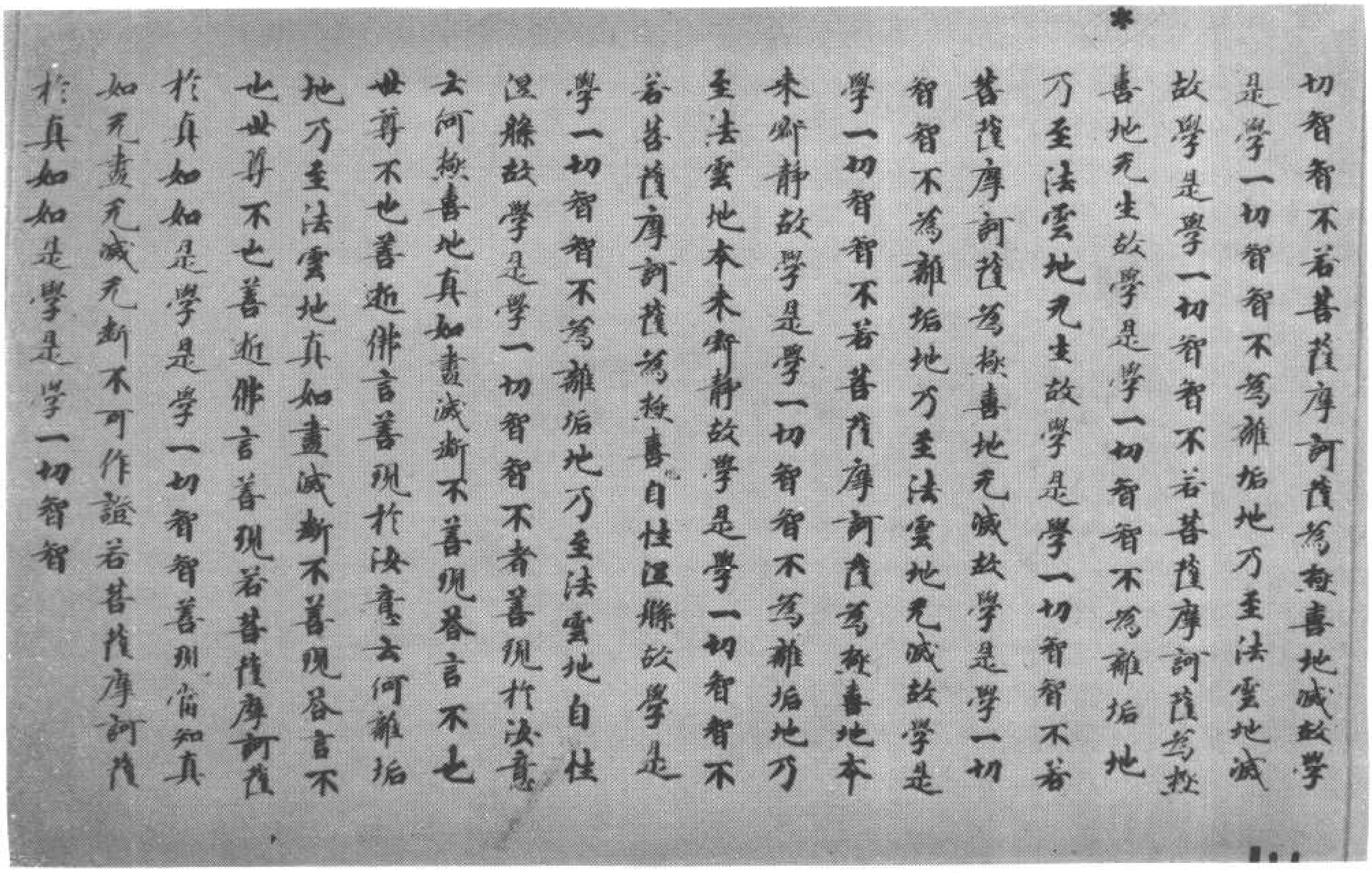
聖道支盡滅斷不善現荅言不也世尊不也善逝佛言善現若菩薩摩訶薩於真如如是學是學一切智智善現當知真如无盡无滅无斷不可作證者菩薩摩訶薩於真如如是學是學一切智智

佛言善現如汝所說若菩薩摩訶薩爲空解脫門盡故學是學一切智智不爲无相无願解脫門盡故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲空解脫門離故學是學一切智智不爲无相无願解脫門離故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲空解脫門滅故學是學一切智智不爲无相无願解脫門滅故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲空解脫門无生故學是學一切智智不爲无相无願解脫門无生故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲空解脫門无滅故學是學一切智智不爲无相无願解脫門无滅故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲空解脫門本來寂靜故學是學一切智智不爲无相无願解脫門本來寂靜故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲空解脫門自性涅槃故學是學一



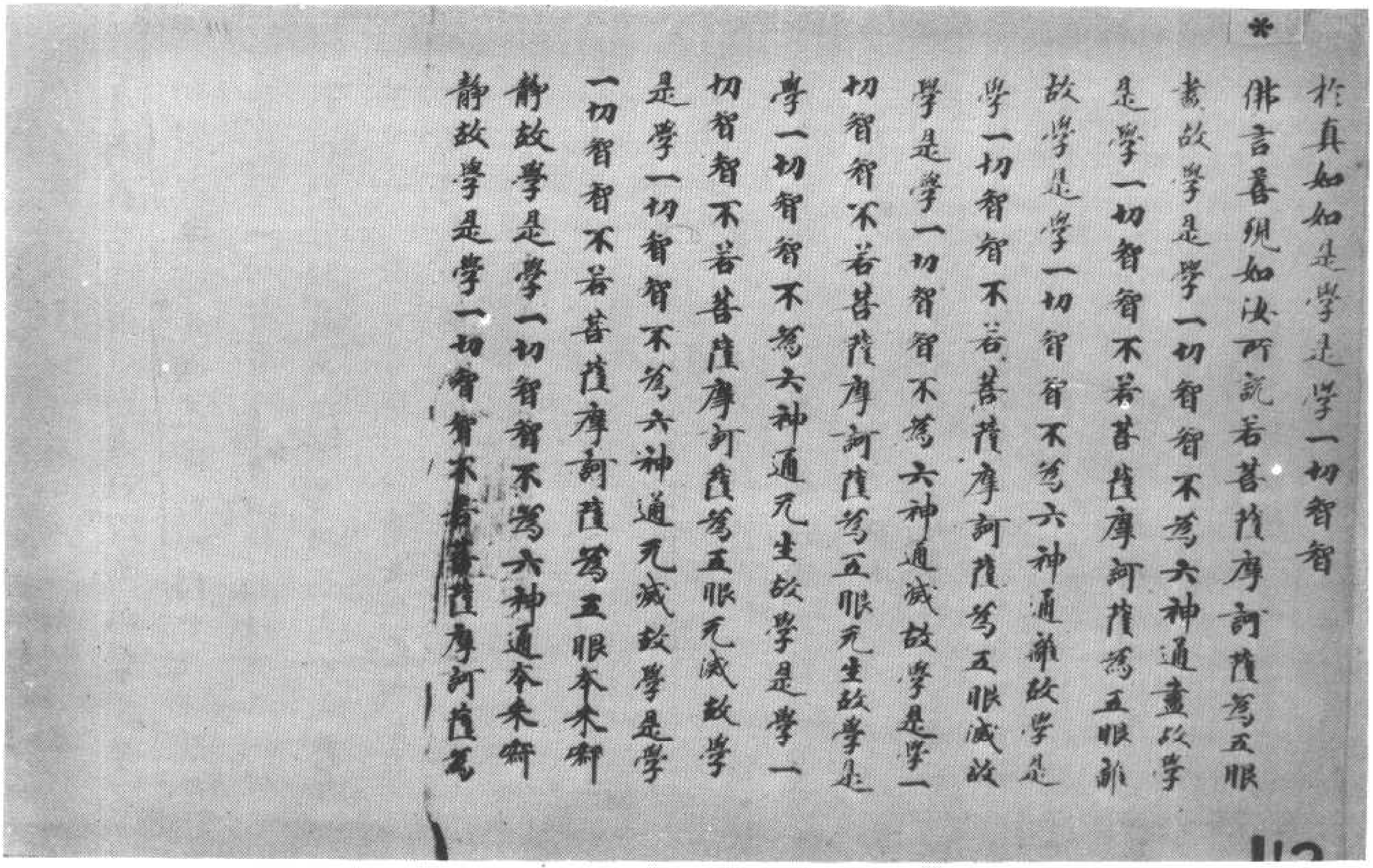
*

門本來寂靜故學是學一切智智不著菩薩
摩訶薩爲空解脫門自性涅槃故學是學一
切智智不爲无相无願解脫門自性涅槃故
學是學一切智智不著善現於汝意云何空
解脫門真如盡滅斷不善現答言不也世尊
不也善逝佛言善現於汝意云何无相无願
解脫門真如盡滅斷不善現答言不也世尊
不也善逝佛言善現若菩薩摩訶薩於真如
如是學是學一切智智善現當知真如无盡
无滅无斷不可作證若菩薩摩訶薩於真如
如是學是學一切智智
佛言善現如汝所說若菩薩摩訶薩爲極喜
地盡故學是學一切智智不爲離垢地發光
地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地盡故學是學一切智智不著
菩薩摩訶薩爲極喜地離故學是學一切智
智不爲離垢地乃至法雲地離故學是學一
切智智不著菩薩摩訶薩爲極喜地滅故學
是學一切智智不爲離垢地乃至法雲地滅
故學是學一切智智不著菩薩摩訶薩爲極



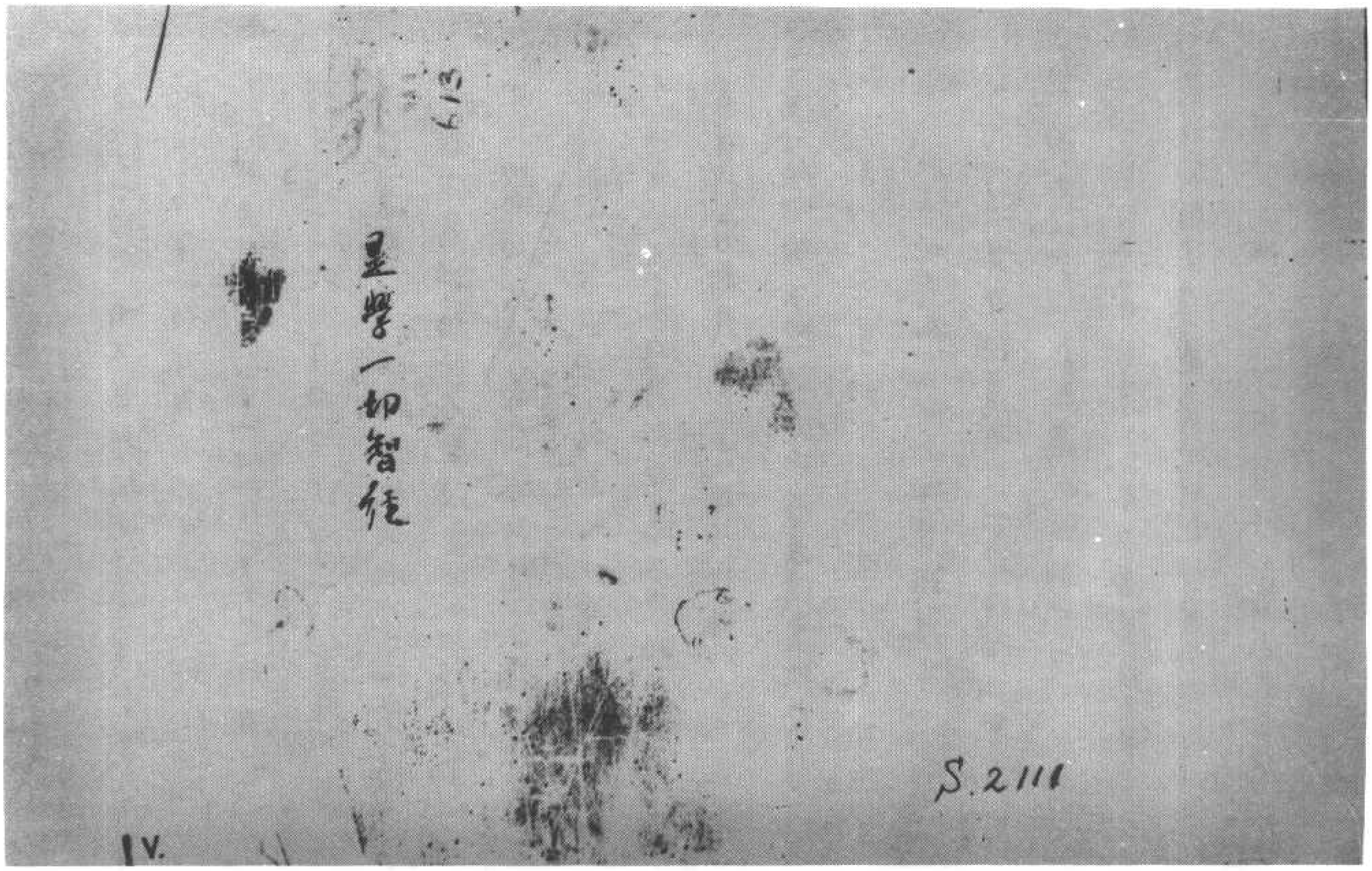
*

切智智不著菩薩摩訶薩爲極喜地滅故學
是學一切智智不爲離垢地乃至法雲地滅
故學是學一切智智不著菩薩摩訶薩爲極
喜地无生故學是學一切智智不爲離垢地
乃至法雲地无生故學是學一切智智不著
菩薩摩訶薩爲極喜地无滅故學是學一切
智智不爲離垢地乃至法雲地无滅故學是
學一切智智不著菩薩摩訶薩爲極喜地本
來寂靜故學是學一切智智不爲離垢地乃
至法雲地本來寂靜故學是學一切智智不
著菩薩摩訶薩爲極喜自性涅槃故學是
學一切智智不爲離垢地乃至法雲地自性
涅槃故學是學一切智智不著善現於汝意
云何極喜地真如盡滅斷不善現答言不也
世尊不也善逝佛言善現於汝意云何離垢
地乃至法雲地真如盡滅斷不善現答言不
也世尊不也善逝佛言善現若菩薩摩訶薩
於真如如是學是學一切智智善現當知真
如无盡无滅无斷不可作證若菩薩摩訶薩
於真如如是學是學一切智智



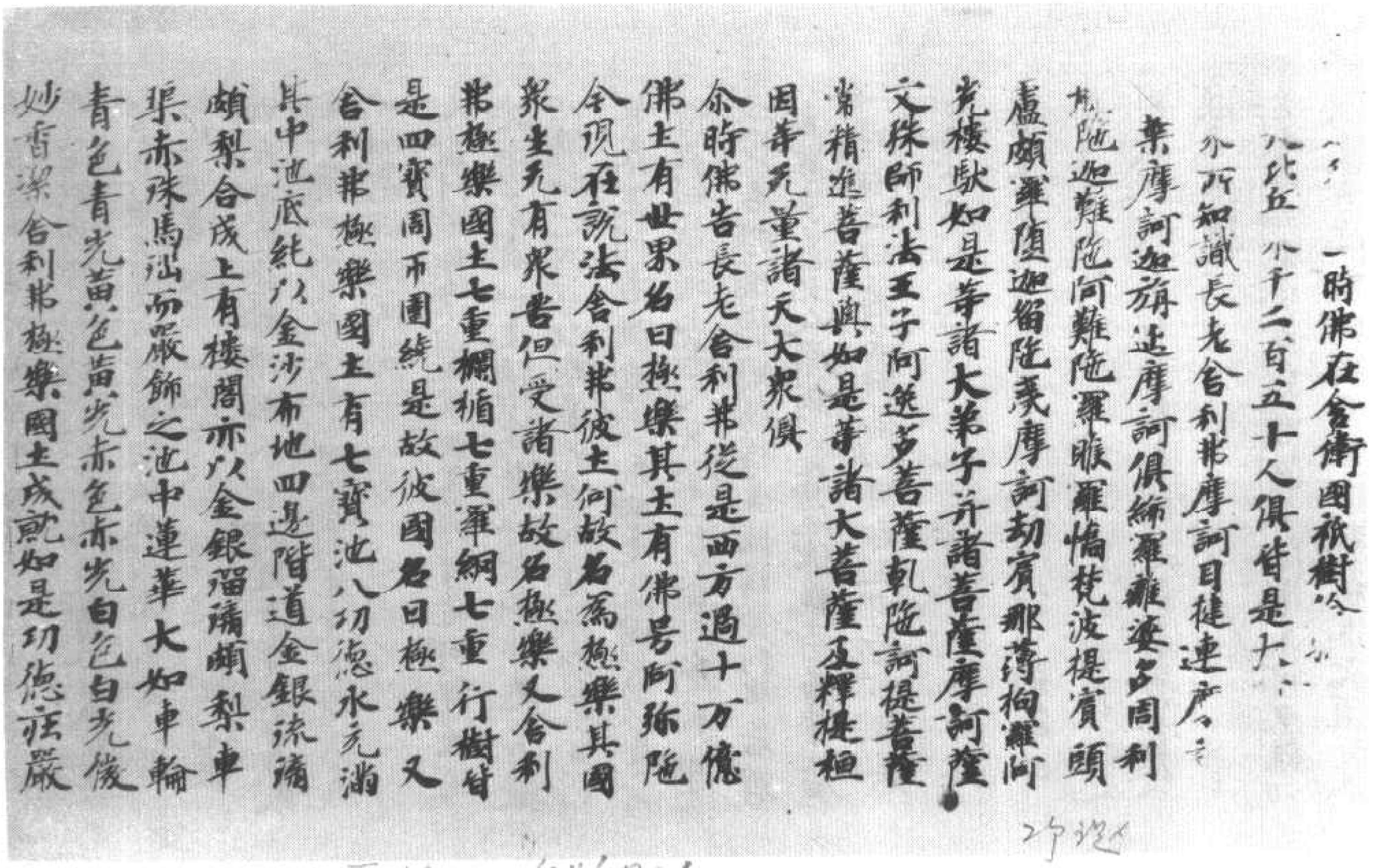
於真如如是學是學一切智智
佛言善現如汝所說若菩薩摩訶薩爲五眼
盡故學是學一切智智不爲六神通盡故學
是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲五眼離
故學是學一切智智不爲六神通離故學是
學一切智智不若菩薩摩訶薩爲五眼滅故
學是學一切智智不爲六神通滅故學是學一
切智智不若菩薩摩訶薩爲五眼无生故學是
學一切智智不爲六神通无生故學是學一
切智智不若菩薩摩訶薩爲五眼无滅故學
是學一切智智不爲六神通无滅故學是學
一切智智不若菩薩摩訶薩爲五眼本來寂
靜故學是學一切智智不爲六神通本來寂
靜故學是學一切智智不若菩薩摩訶薩爲

6



是學一切智經

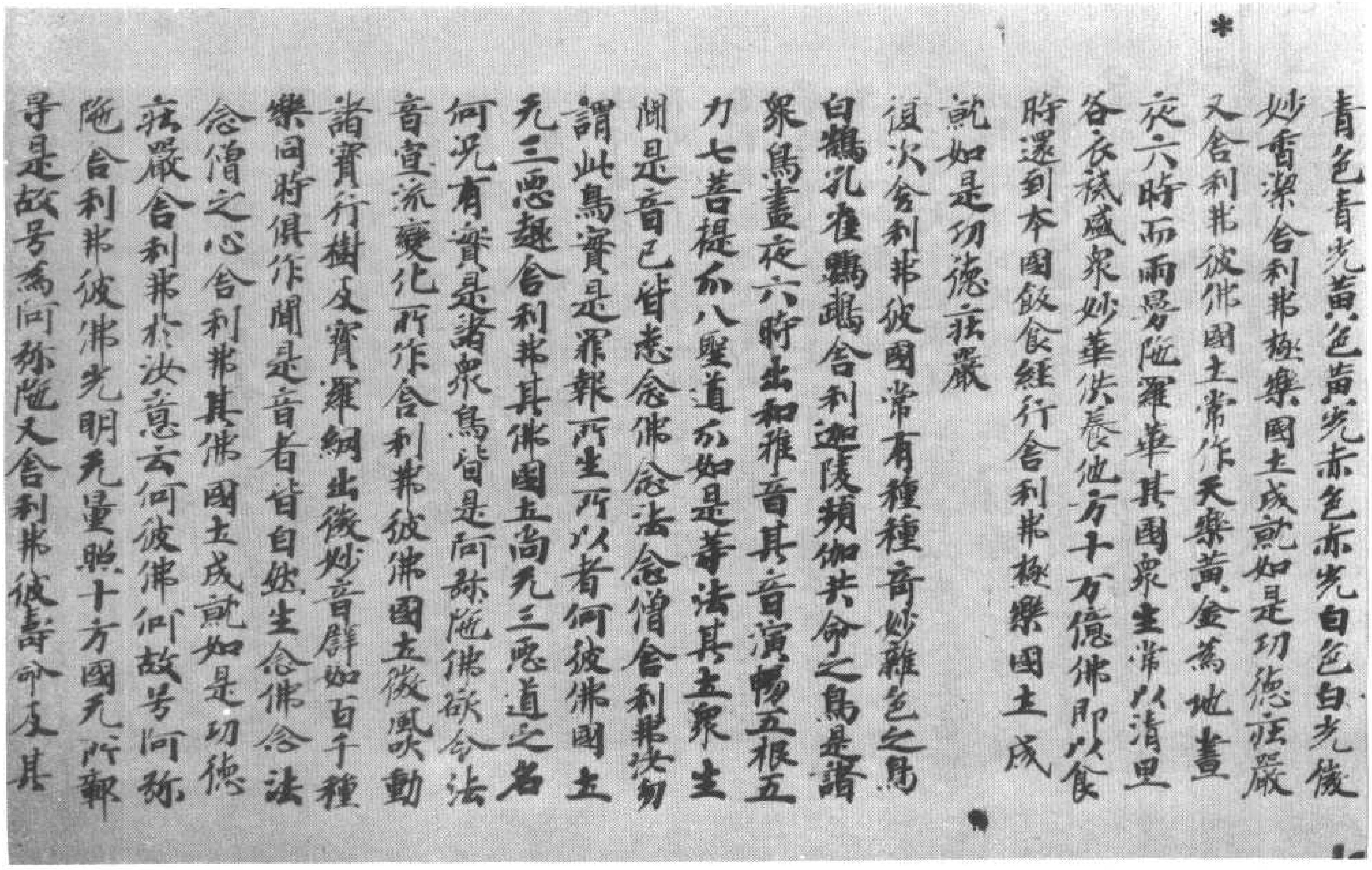
S.2111



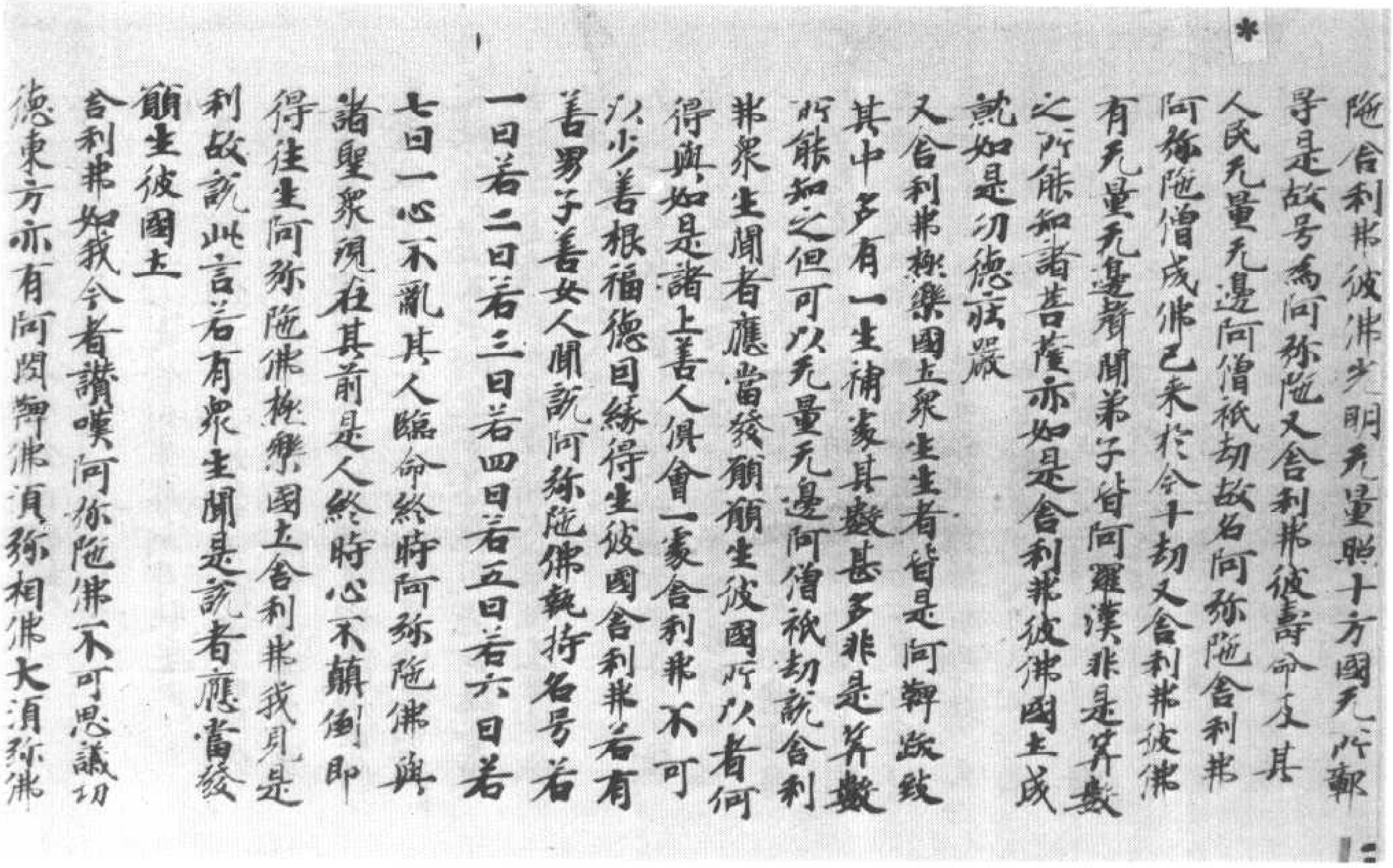
一時佛在舍衛國祇樹給
比丘　千二百五十人俱皆是大
所知識長老舍利弗摩訶目揵連
葉摩訶迦旃延摩訶俱絺羅離婆多周利
槃陀迦難陀阿難陀羅睺羅憍梵波提賓頭
盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅阿
㝹樓馱如是等諸大弟子并諸菩薩摩訶薩
文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶提菩薩
常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提桓
因等无量諸天大衆俱
尒時佛告長老舍利弗從是西方過十万億
佛土有世界名曰極樂其土有佛号阿弥陀
今現在說法舍利弗彼土何故名爲極樂其國
衆生无有衆苦但受諸樂故名極樂又舍利
弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆
是四寶周帀圍繞是故彼國名曰極樂又
舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿
其中池底純以金沙布地四邊階道金銀琉璃
頗梨合成上有樓閣亦以金銀琉璃頗梨車
璩赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車輪
青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光微
妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

S→T366　12/346 13.24

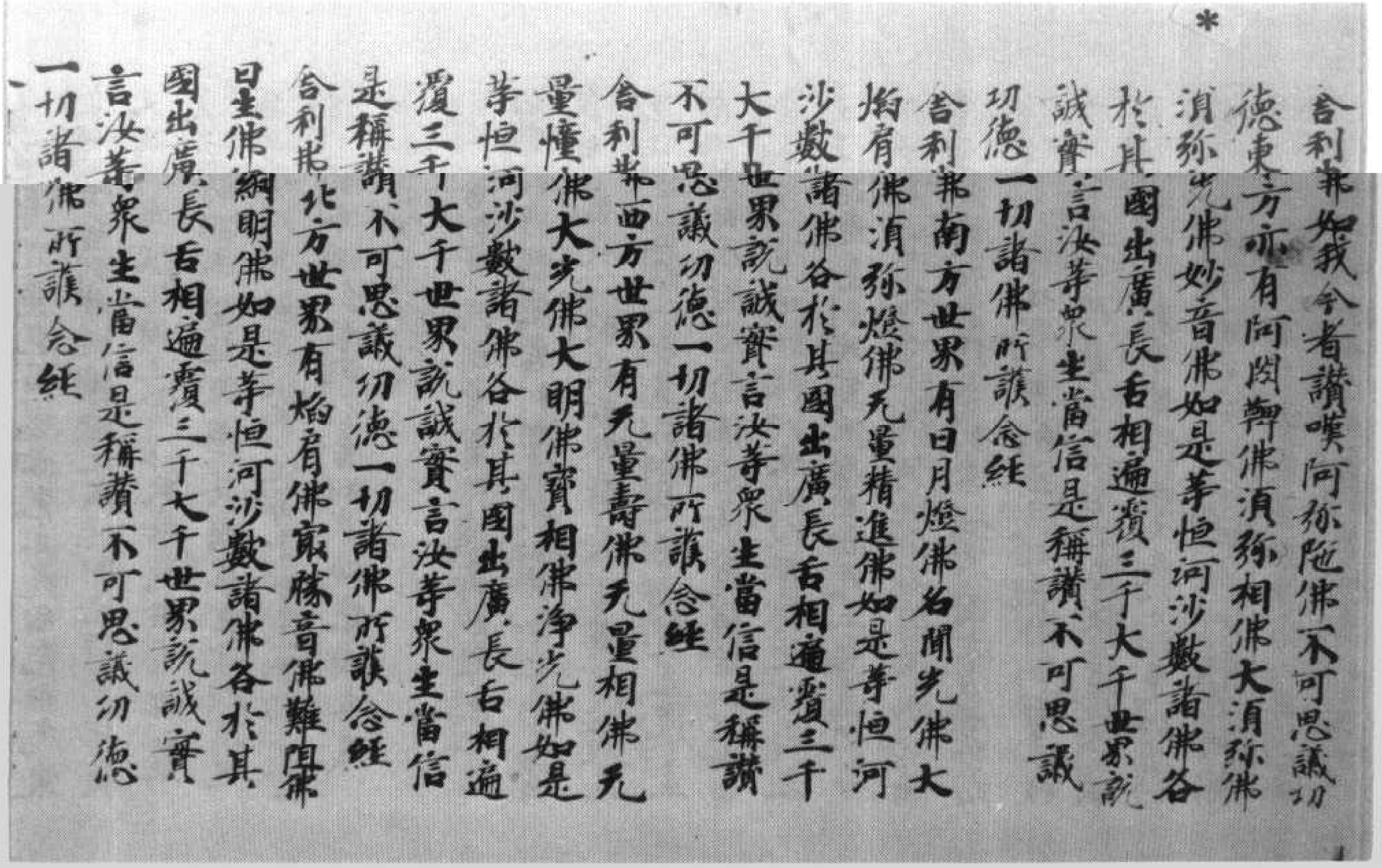
斯二一一二號　佛說阿彌陀經



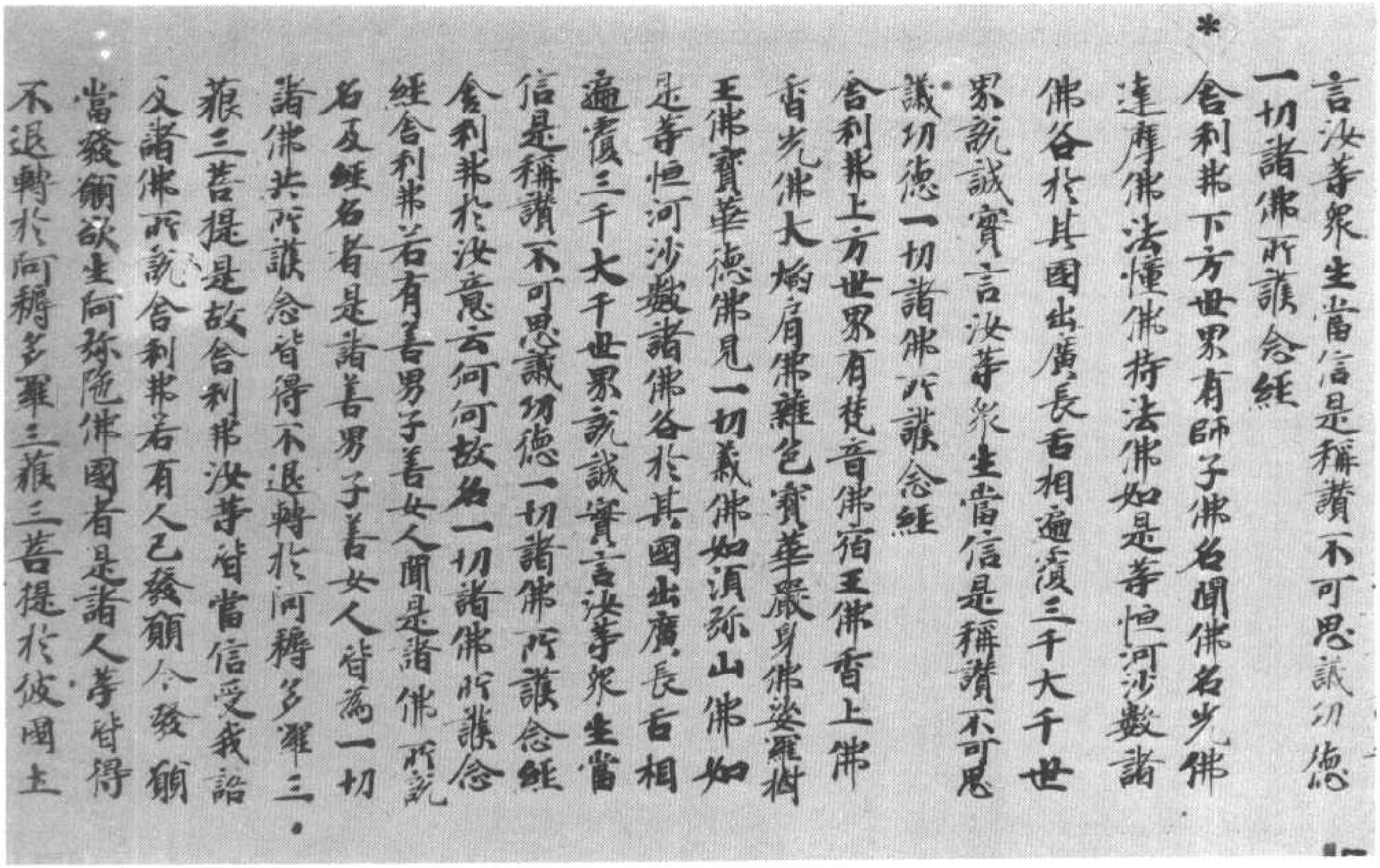
青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光微
妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金爲地晝
夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛即以食
時還到本國飯食經行舍利弗極樂國土成
就如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是諸
衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根五
力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生
聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿
謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國土
无三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡道之名
何況有實是諸衆鳥皆是阿弥陀佛欲令法
音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動
諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種
樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛念法
念僧之心舍利弗其佛國土成就如是功德
莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿弥
陀舍利弗彼佛光明无量照十方國无所鄣
㝵是故号爲阿弥陀又舍利弗彼壽命及其



陁舍利弗彼佛光明无量照十方國无所鄣
㝵是故号為阿弥陁又舍利弗彼壽命及其
人民无量无邊阿僧祇刧故名阿弥陁舍利弗
阿弥陁佛成佛已来於今十刧又舍利弗彼佛
有无量无邊聲聞弟子皆阿羅漢非是筭數
之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成
就如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致
其中多有一生補處其數甚多非是筭數
所能知之但可以无量无邊阿僧祇刧說舍利
弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何
得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可
以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有
善男子善女人聞說阿弥陁佛執持名号若
一日若二日若三日若四日若五日若六日若
七日一心不亂其人臨命終時阿弥陁佛與
諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即
得往生阿弥陁佛極樂國土舍利弗我見是
利故說此言若有衆生聞是說者應當發
願生彼國土
舍利弗如我今者讚嘆阿弥陁佛不可思議功
德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥佛



舍利弗如我今者讚嘆阿弥陁佛不可思議功
德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥佛
須弥光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念経
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念経
舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念経
舍利弗北方世界有焰肩佛冣勝音佛難沮佛
日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其
國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實
言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德
一切諸佛所護念経

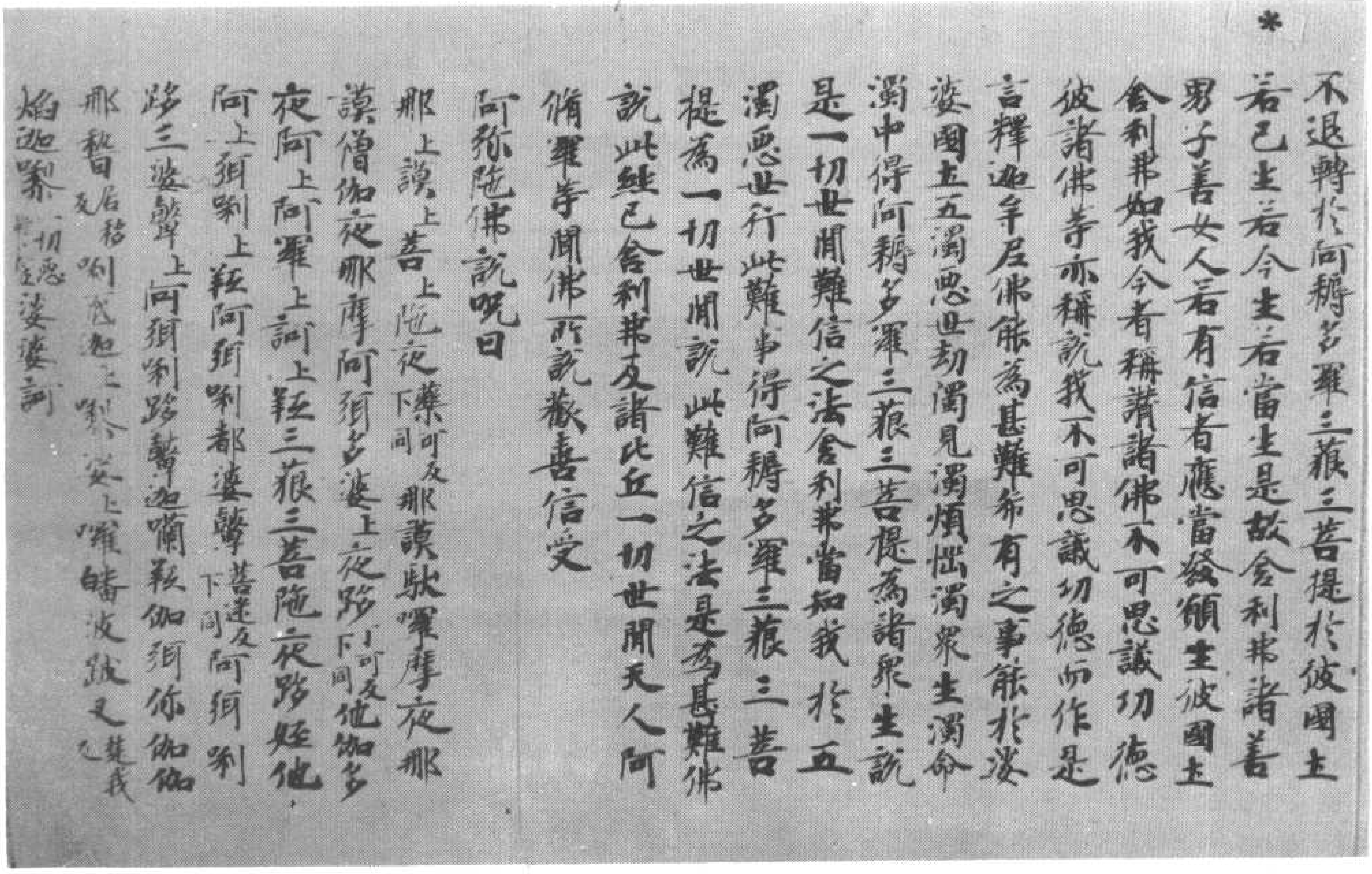


*

言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德
一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹
王佛寶華德佛見一切義佛如須弥山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所說
名及經名者是諸善男子善女人皆爲一切
諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語
及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願
當發願欲生阿弥陁佛國者是諸人等皆得
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土

S→T369 12/352 A20

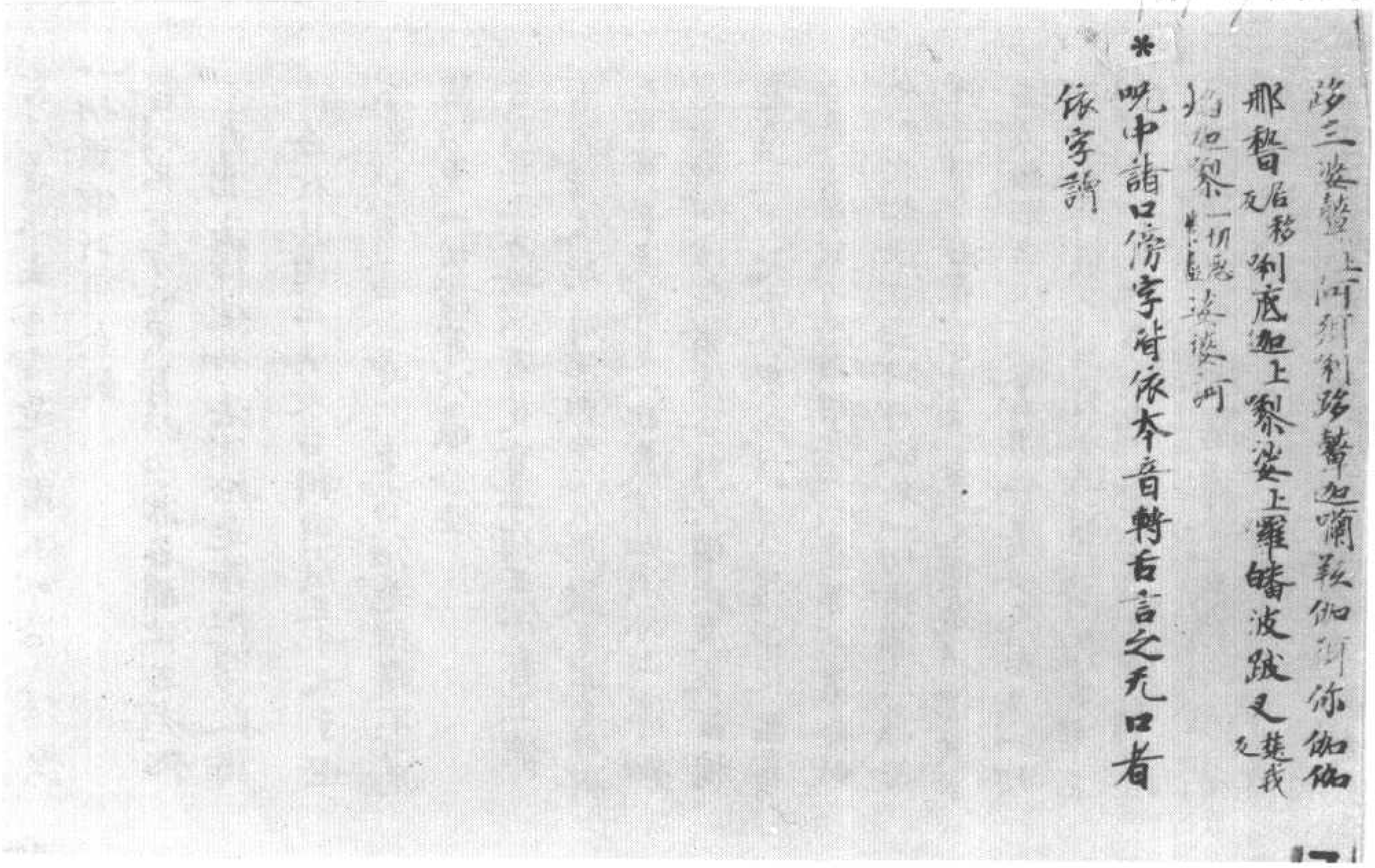
W→T366 12/348 A28



*

不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土
若已生若今生若當生是故舍利弗諸善
男子善女人若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德
彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是
言釋迦牟尼佛能爲甚難希有之事能於娑
婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命
濁中得阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生說
是一切世間難信之法舍利弗當知我於五
濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩
提爲一切世間說此難信之法是爲甚難佛
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿
脩羅等聞佛所說歡喜信受
阿弥陁佛說呪曰
那（上）謨（上）菩（上）陁夜（蘖可反下同）那謨䭾囉摩夜那
謨僧伽夜那摩阿彌多婆（上）夜跢（丁可反下同）他伽多
夜阿（上）阿囉（上）訶（上）羝三藐三菩陁夜跢姪他
阿（上）彌唎（上）羝阿彌唎都婆鞞（菩迷反下同）阿彌唎
跢三婆鞞（上）阿彌唎跢鞞迦囒羝伽彌你伽伽
那暨（居稽反）唎迦唎安（上）囉皤波跋乂（楚我反）
焰迦隸（一切惡業盡）娑婆訶

W→T369 12/352133



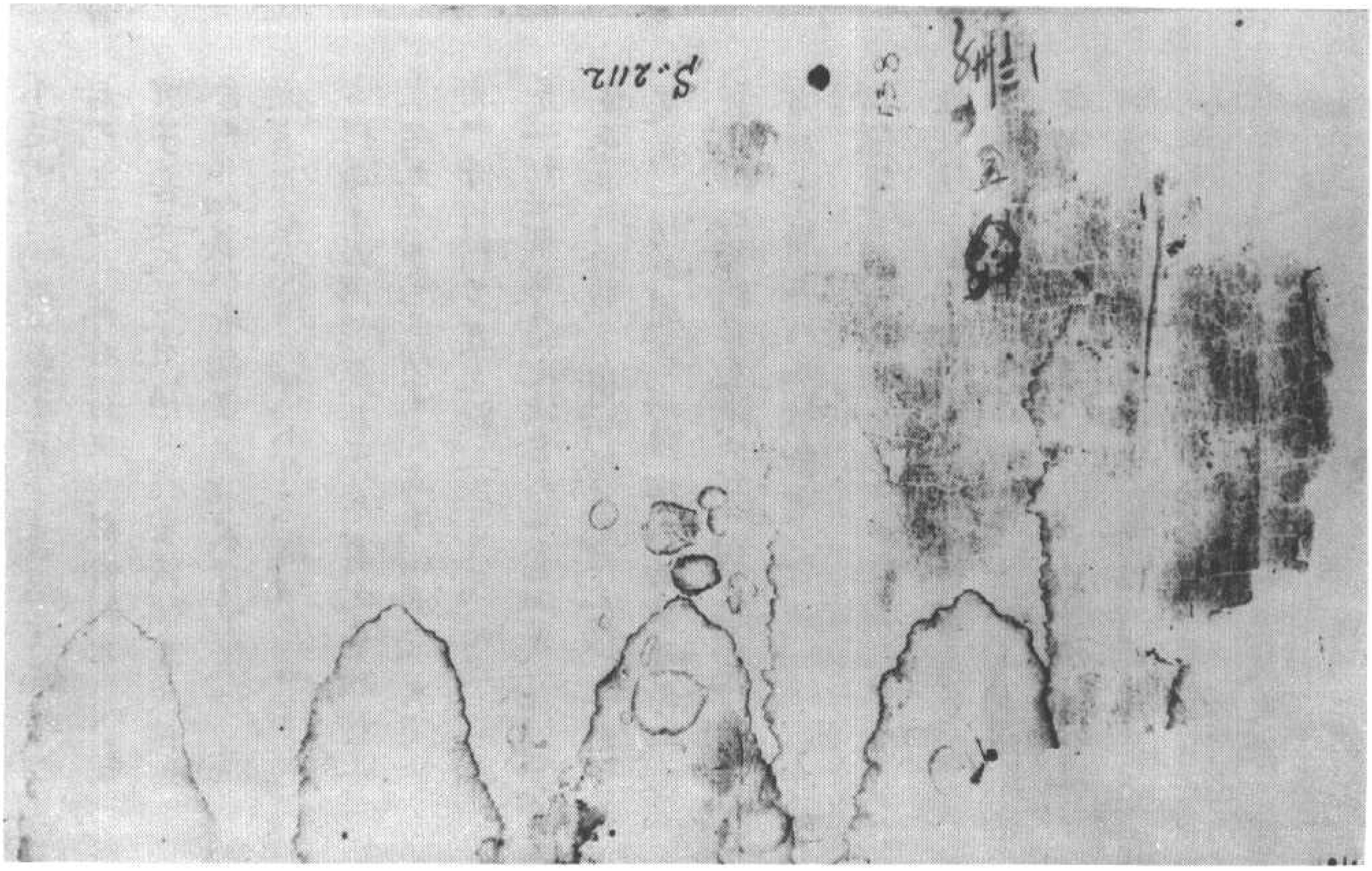
跢三婆盤上阿刹刹跢鞞迦喇叛伽阿你伽伽

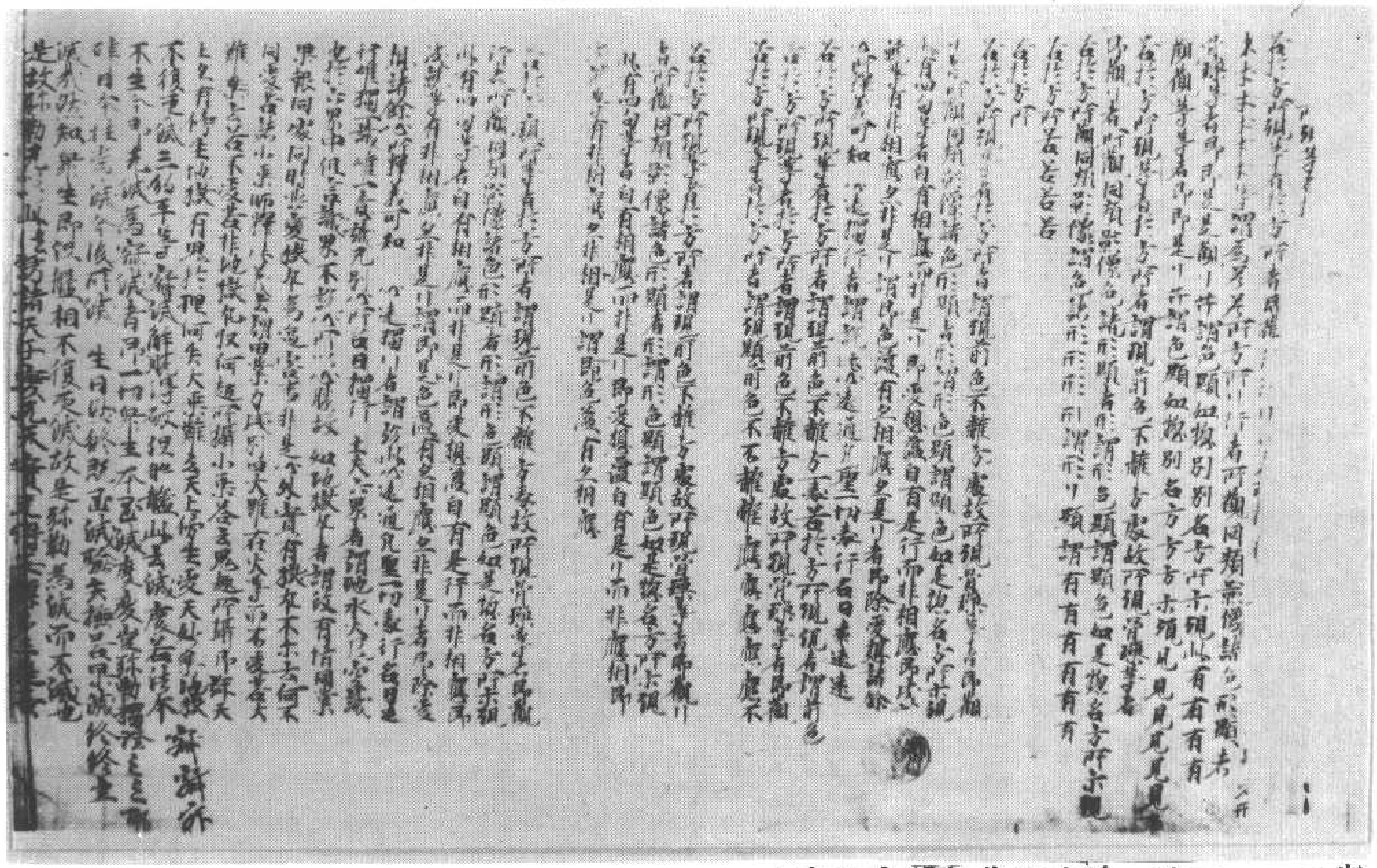
那謦（居移反）唎底迦上黎婆上羅皤波跋叉（其我反）

揭伽黎（一切惡趣）娑婆訶

＊呪中諸口傍字皆依本音轉舌言之无口者

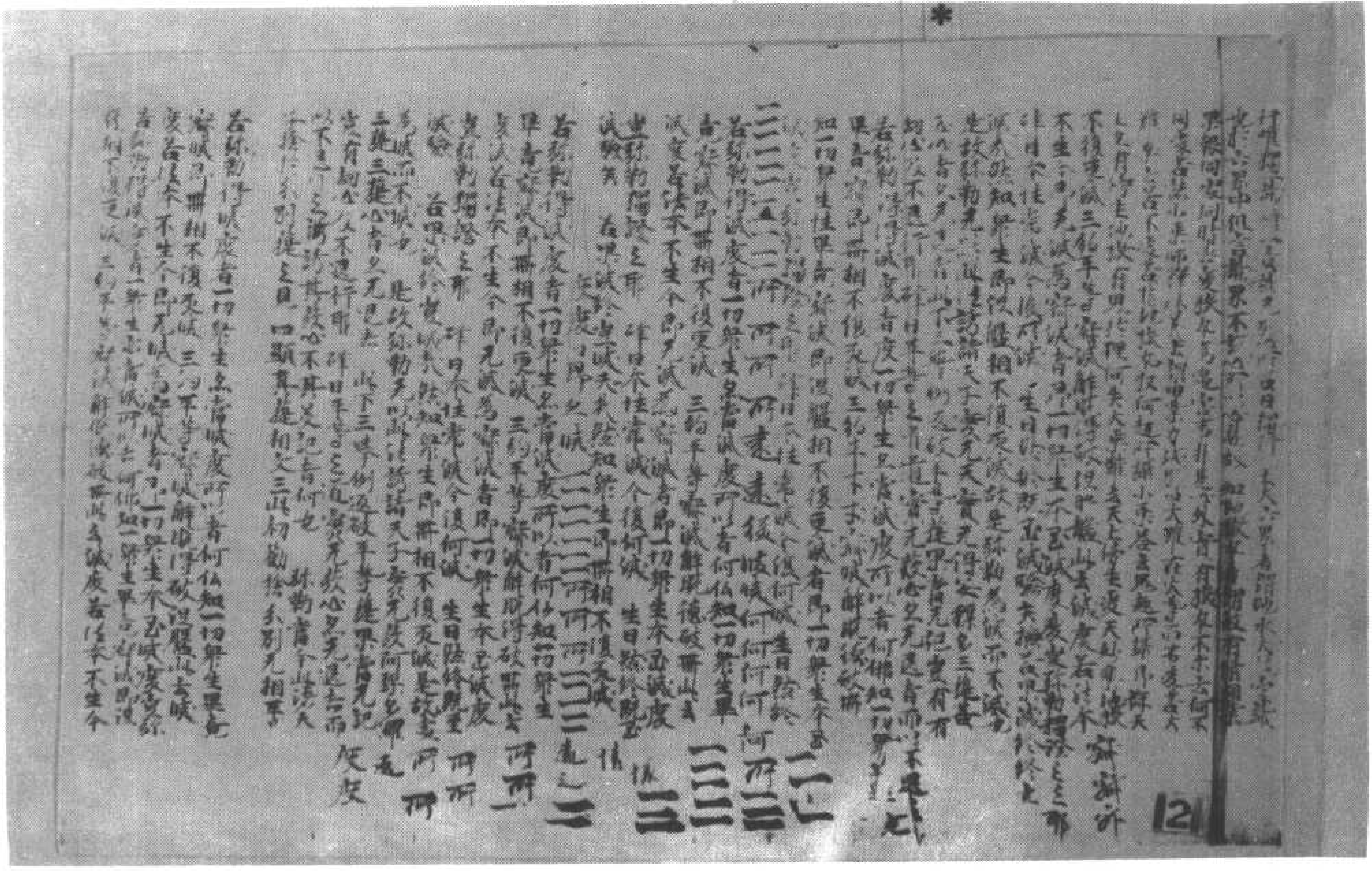
依字讀



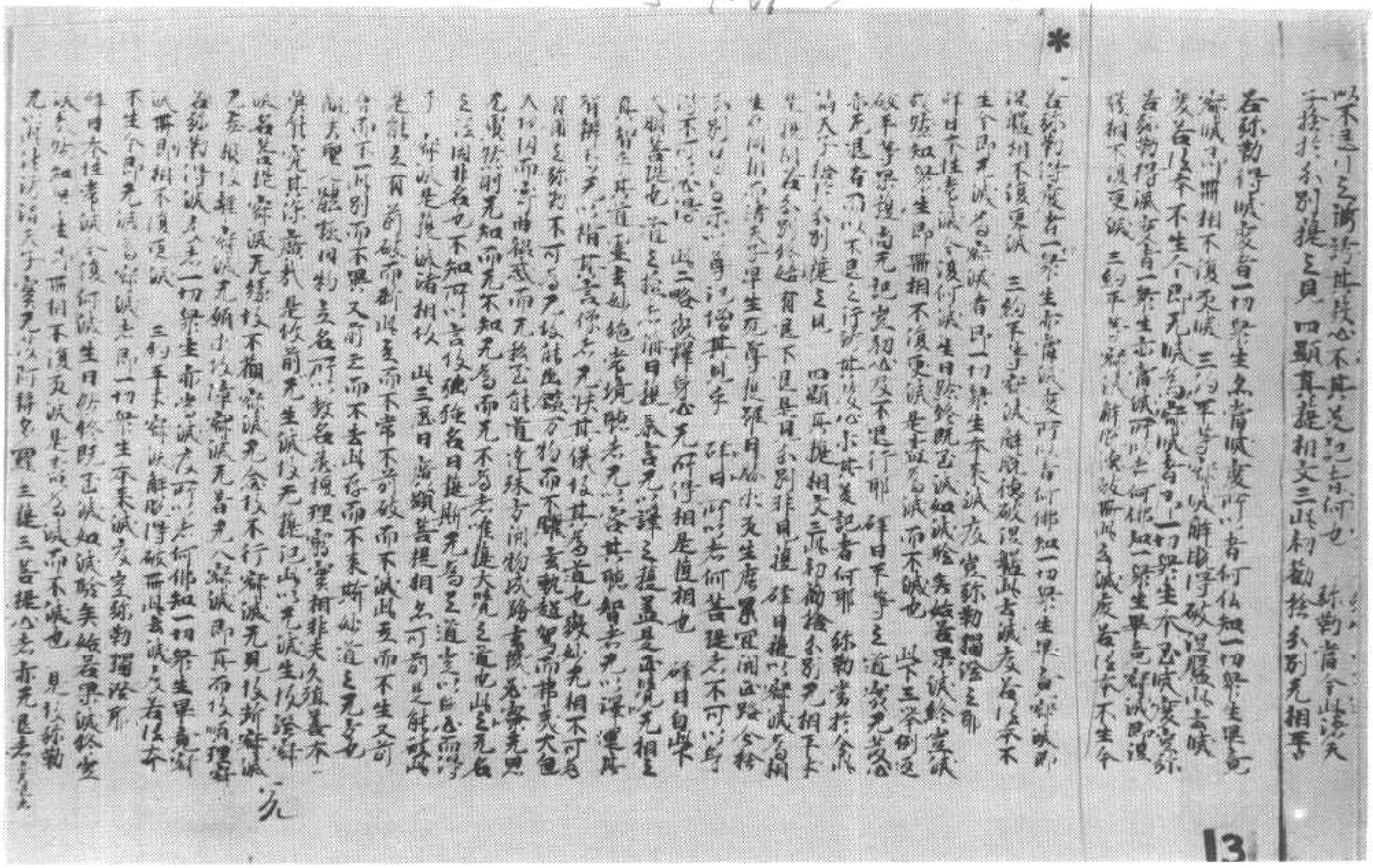


斯二一一三號 淨名經集解關中疏卷上

藏外文獻第③輯

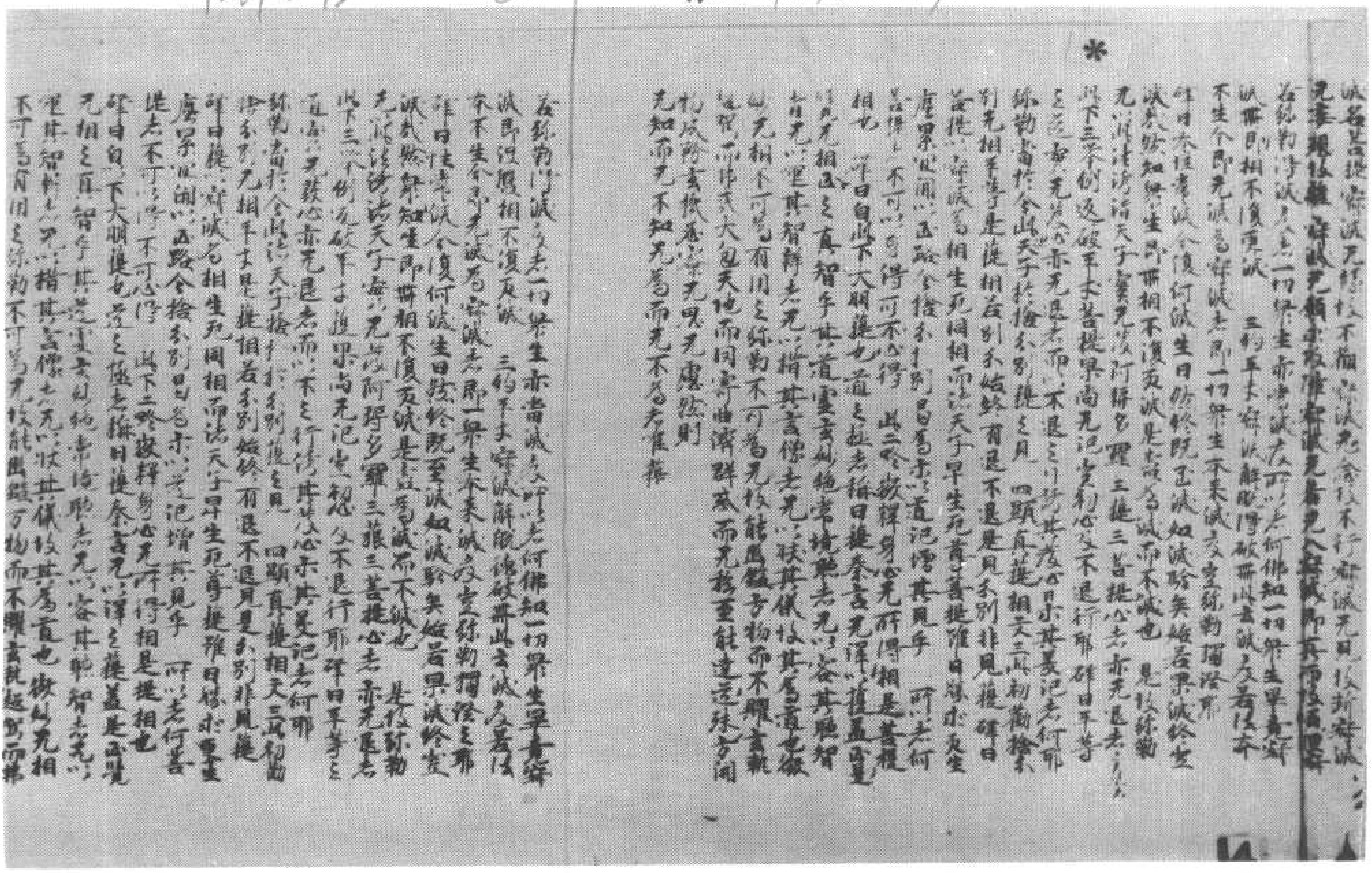


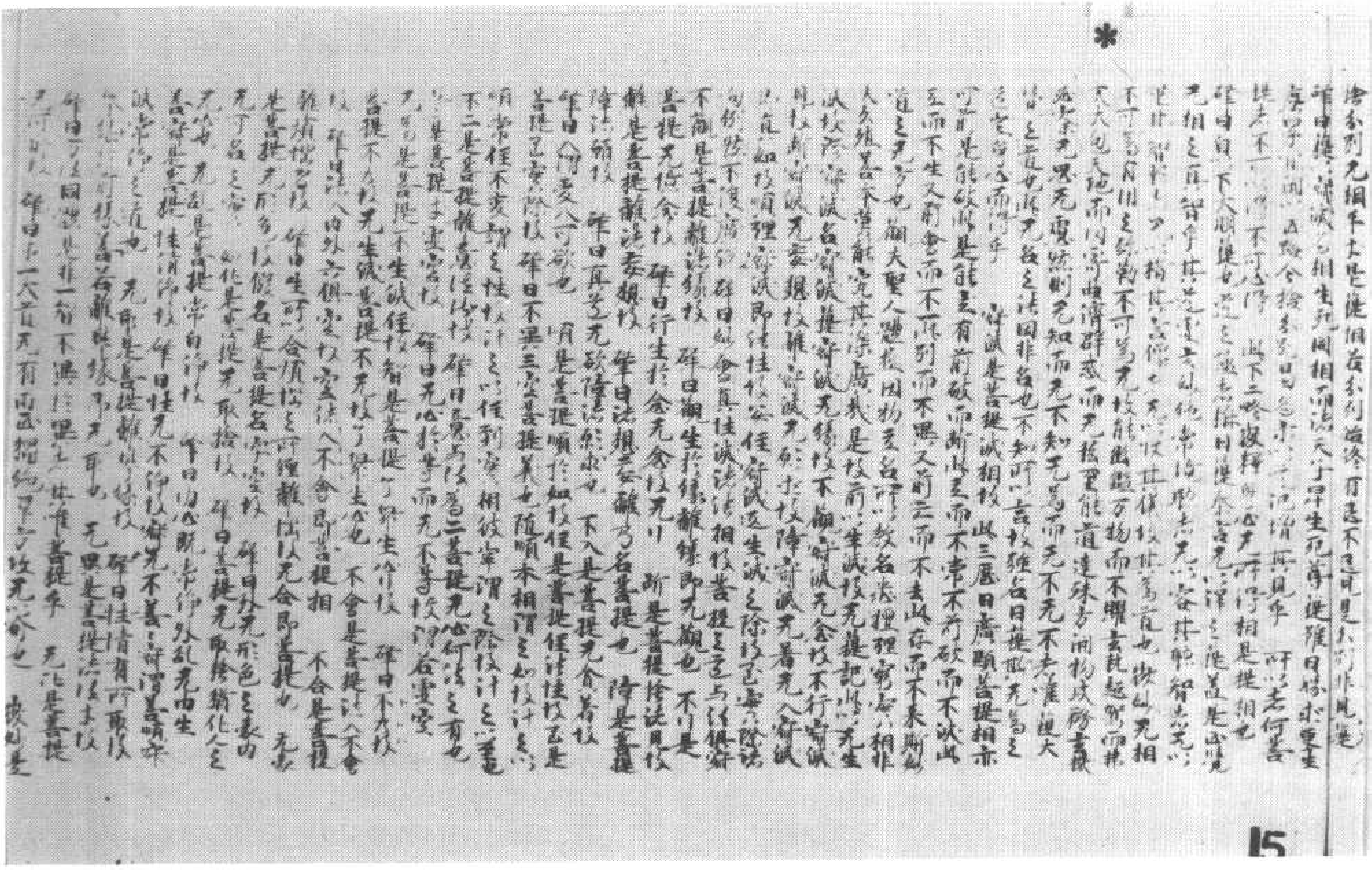
S→P269.3 ③

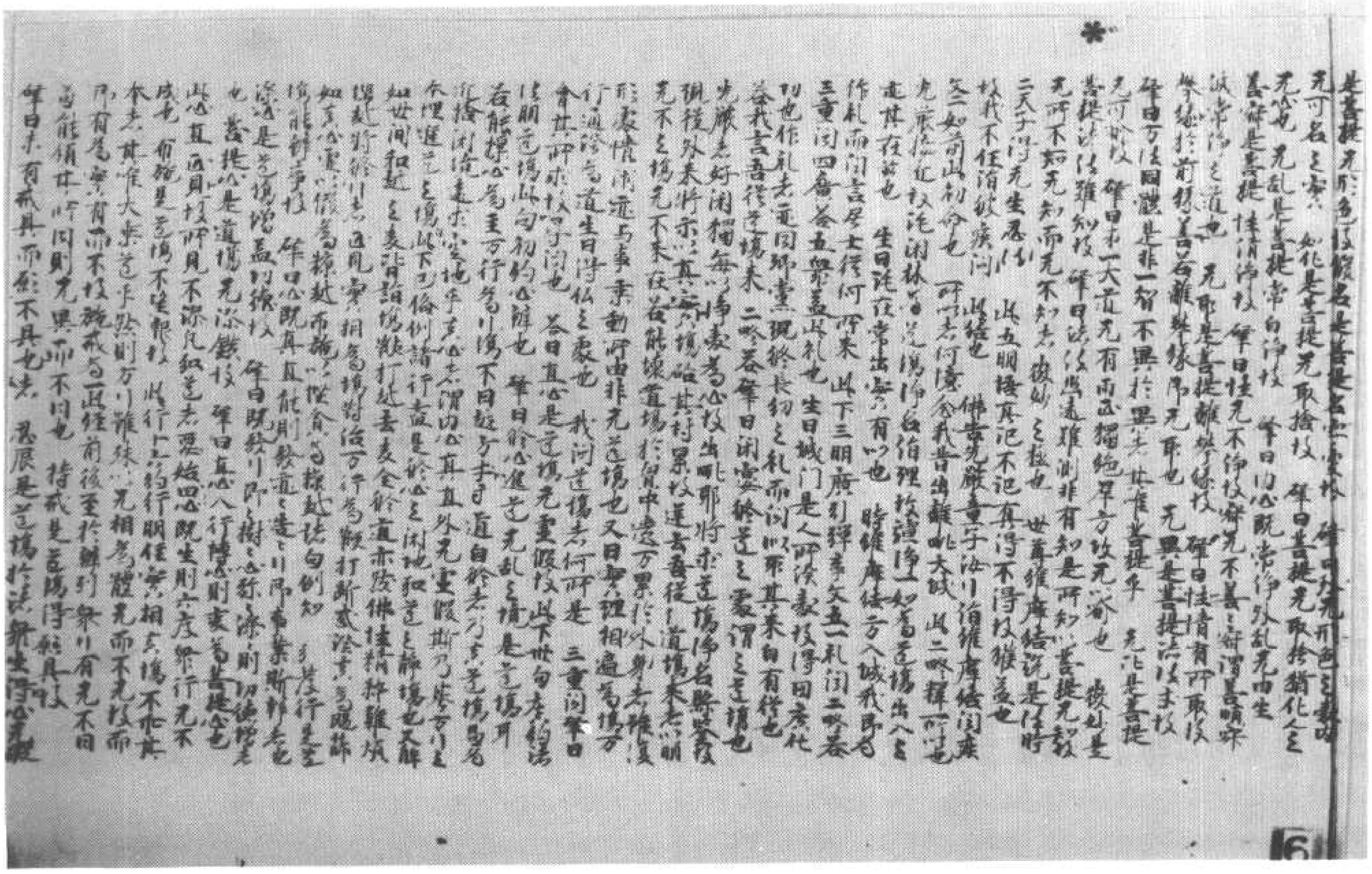


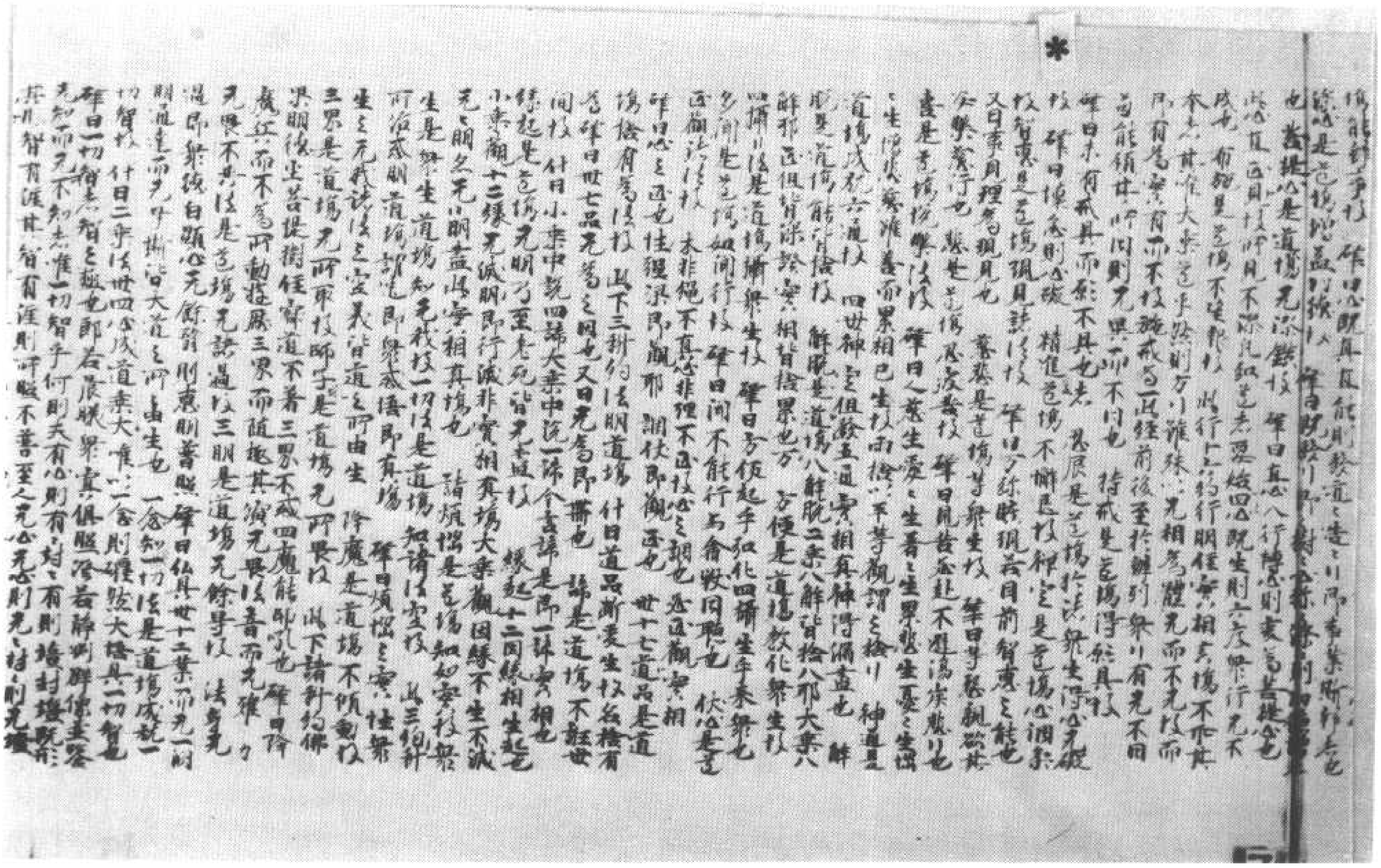
6

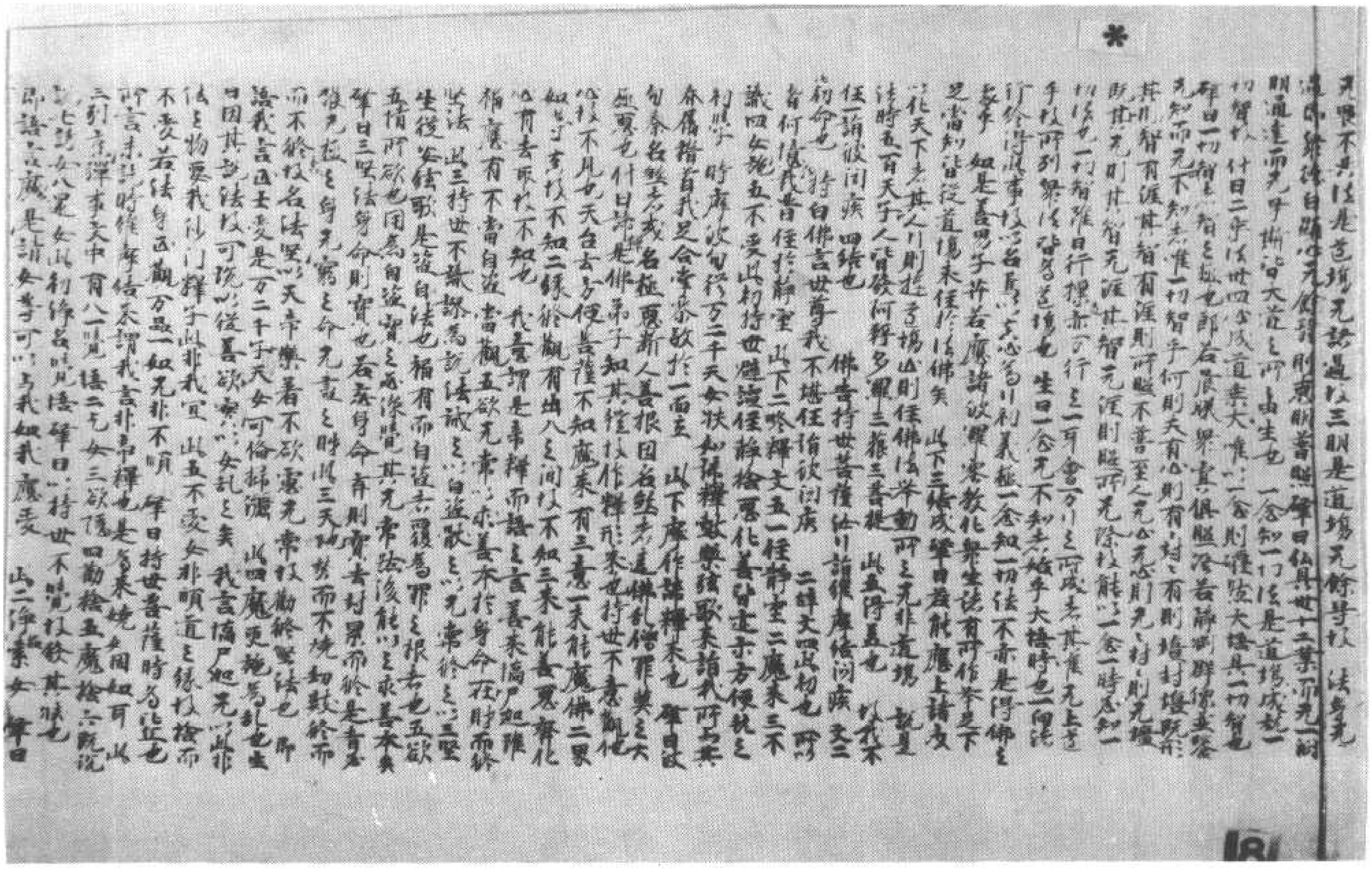
S → P269.13 ④ W→P270.14

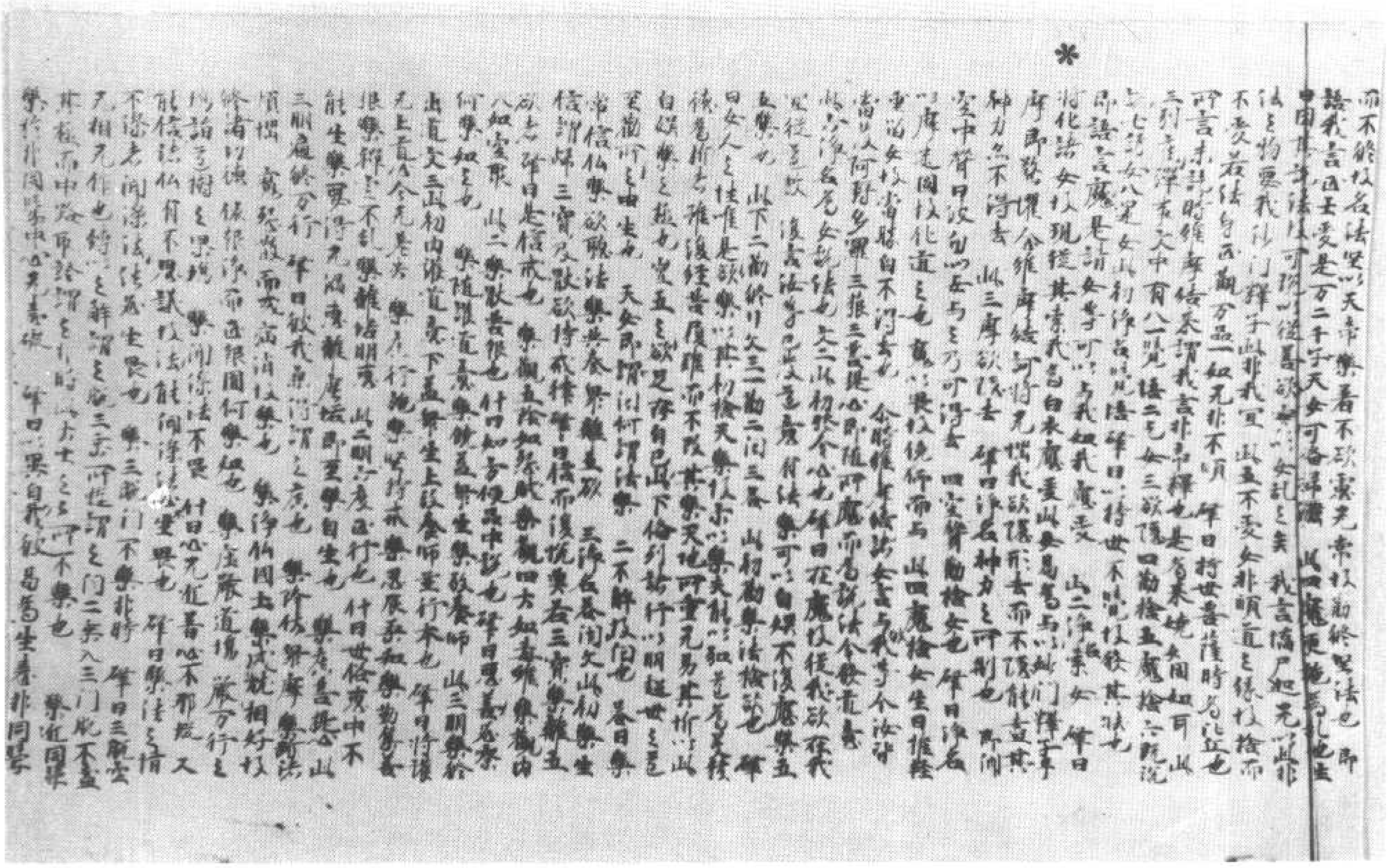



15

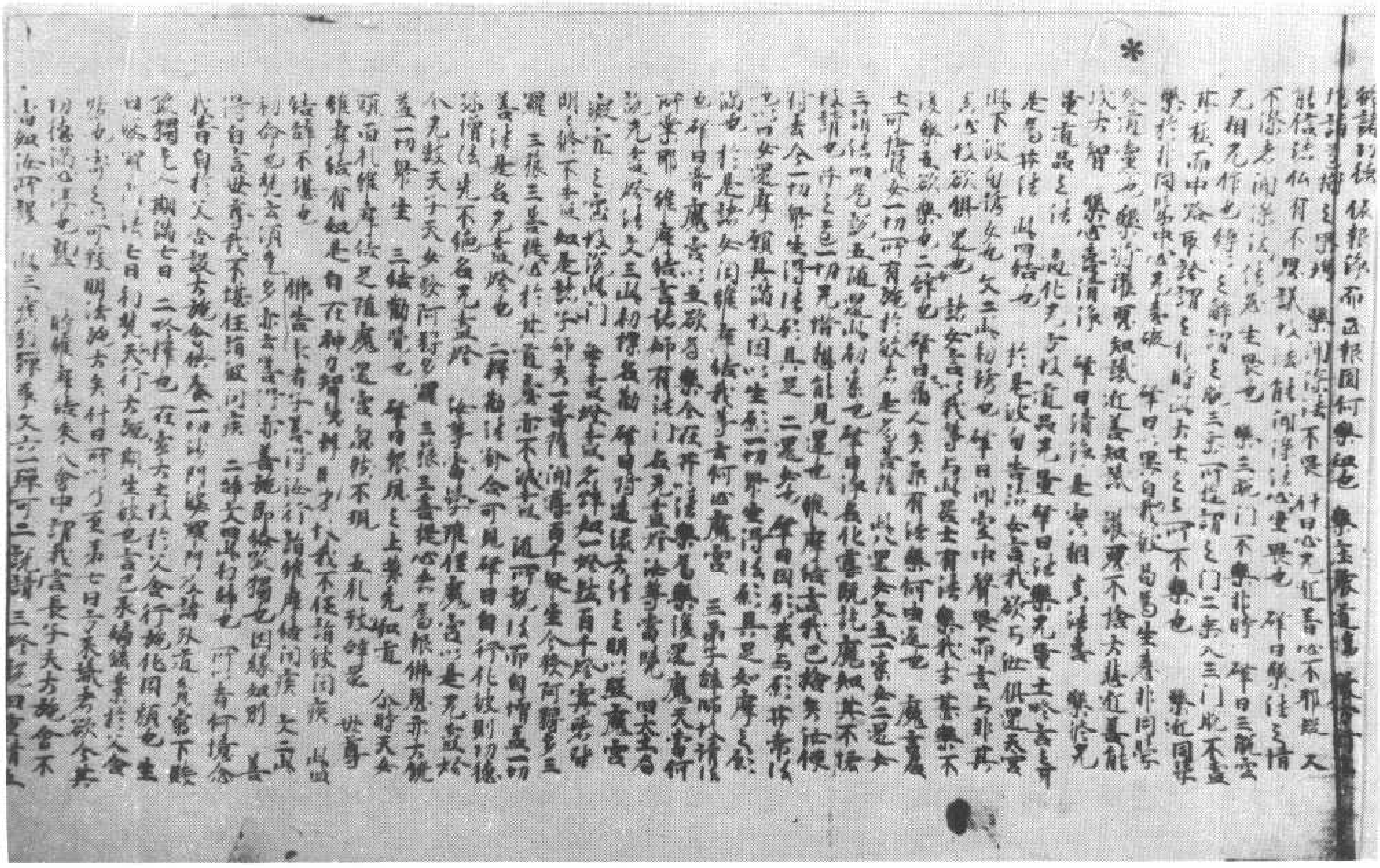

16

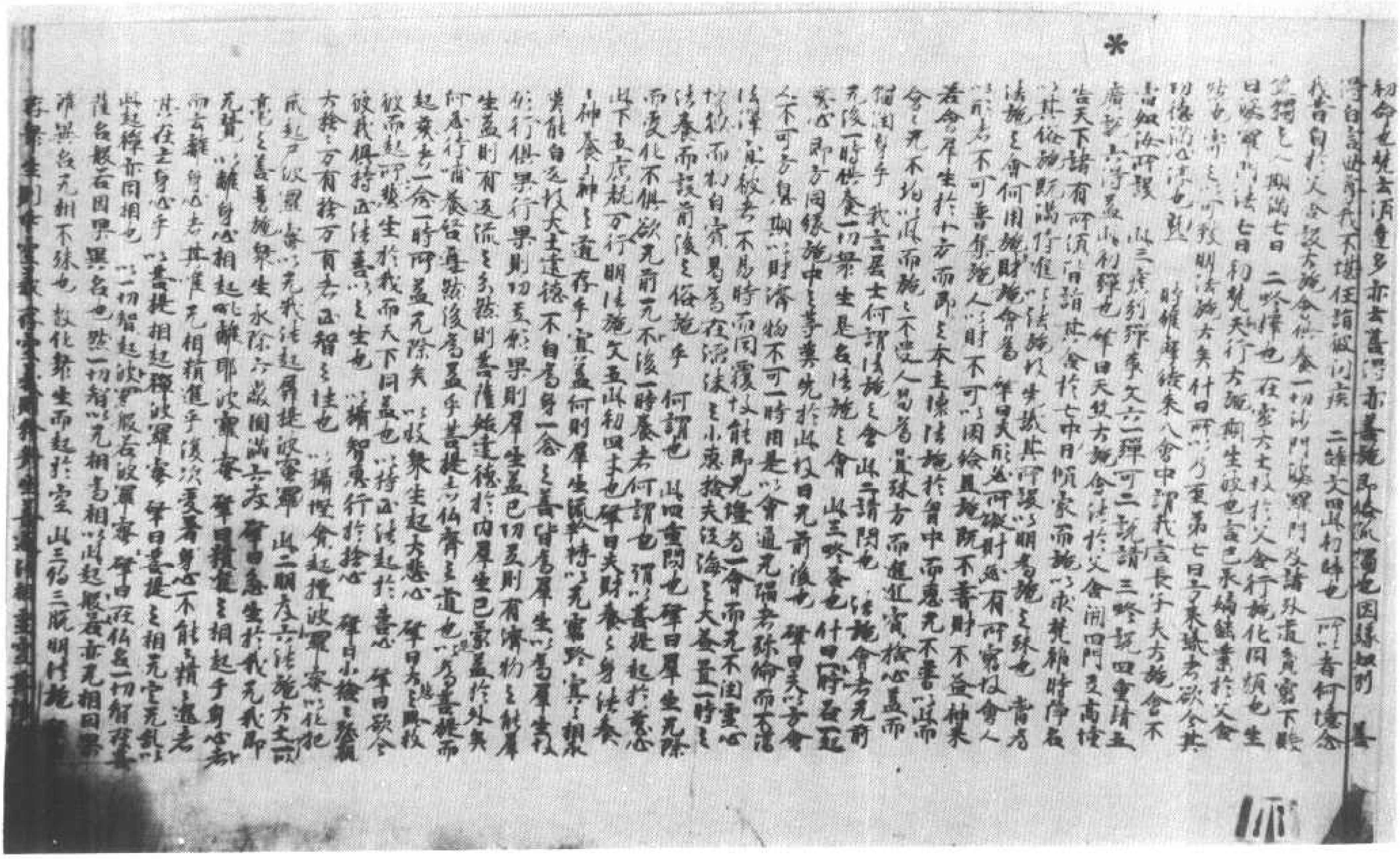




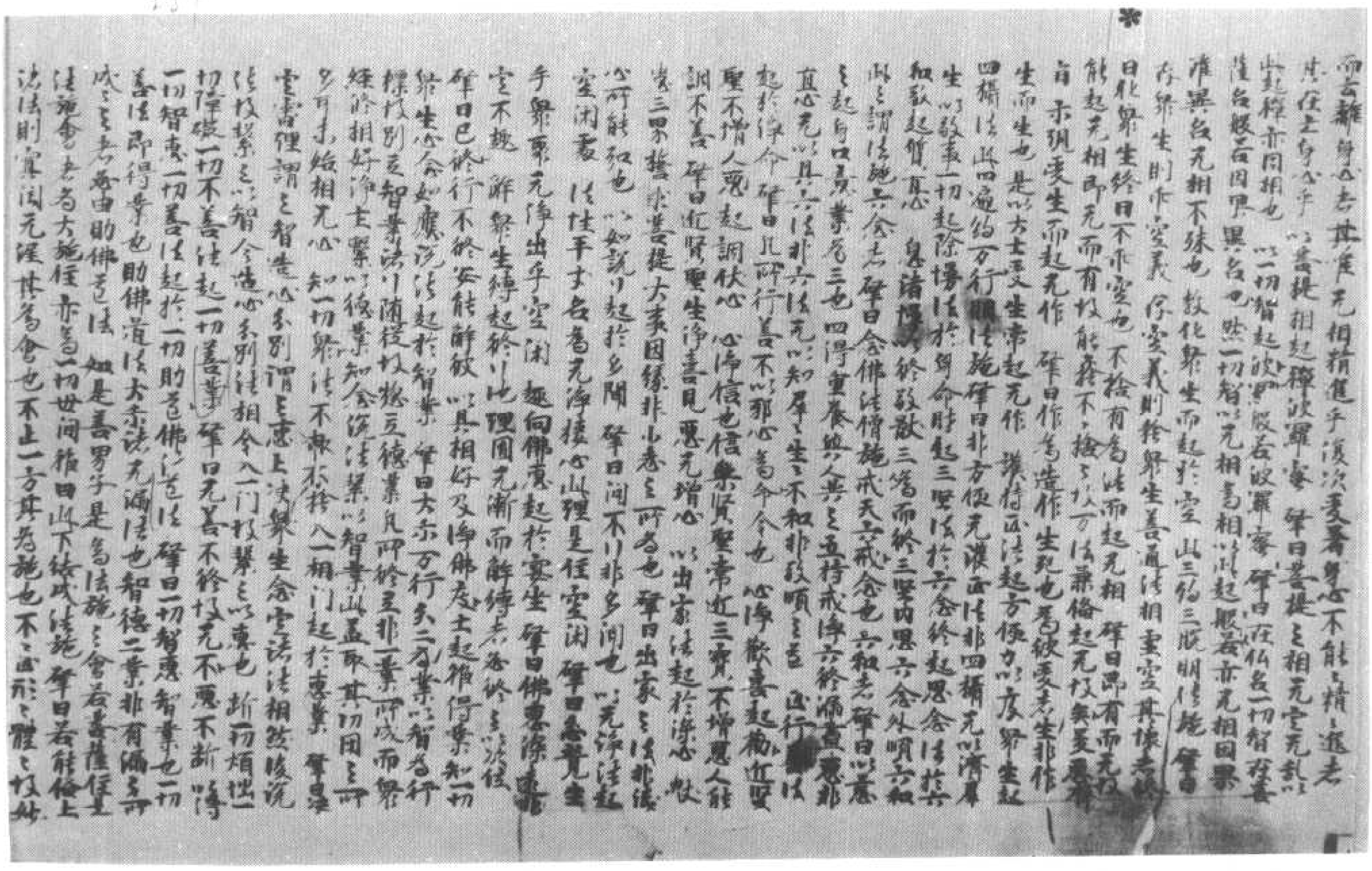


1

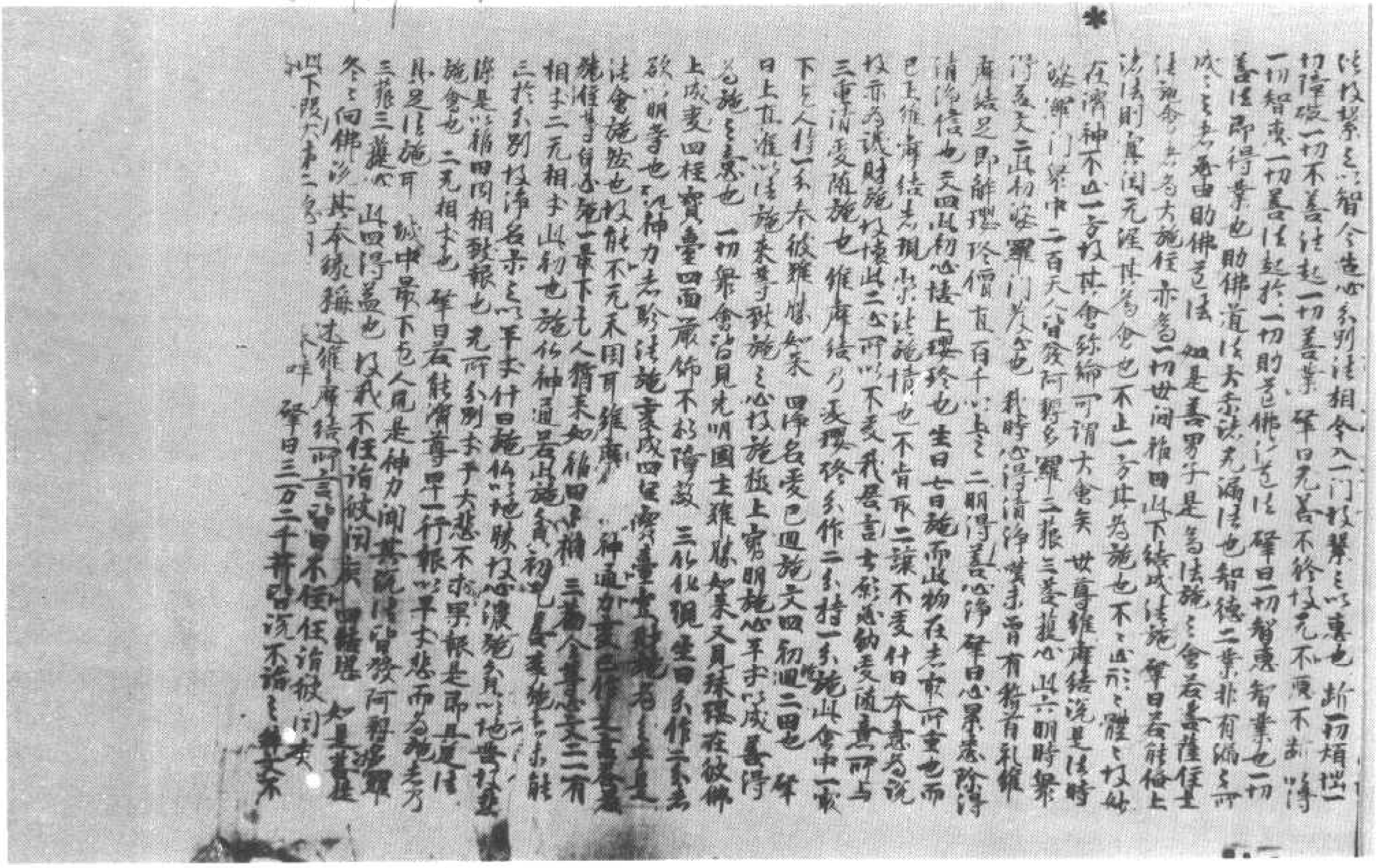




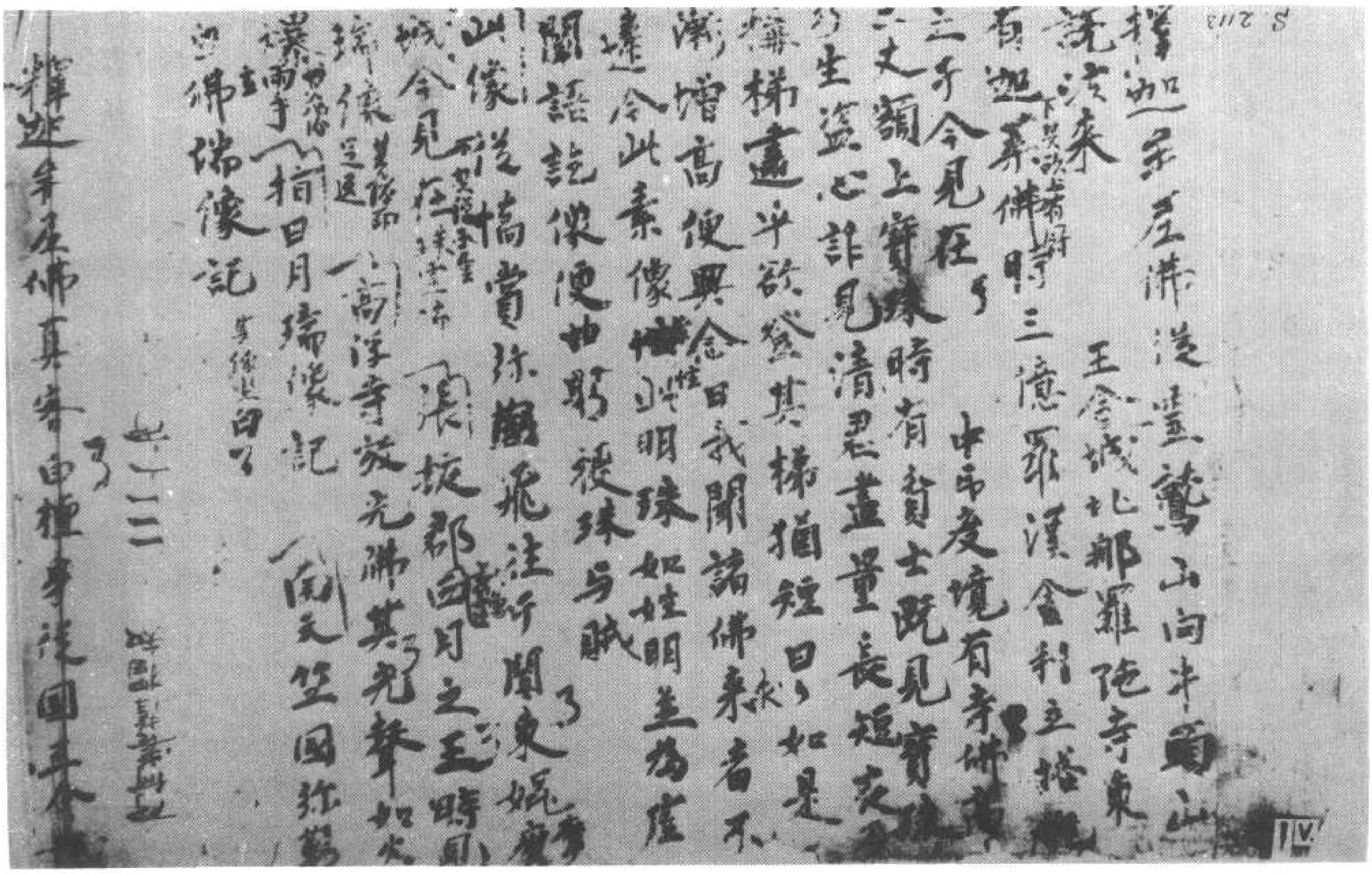
227

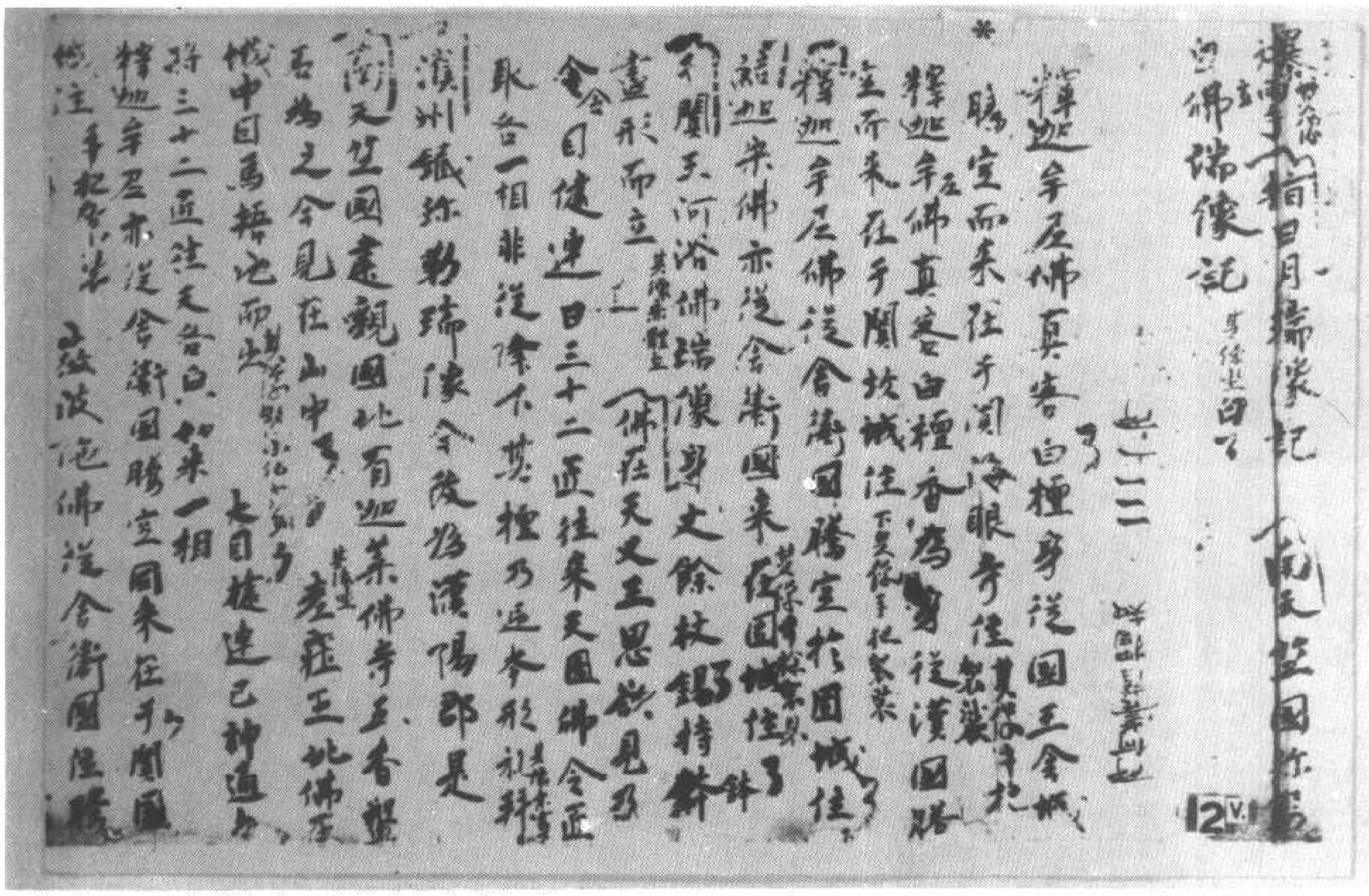


W-8292.3



▼斯二一一三號背面　西域遊方塔像散證（擬）





[illegible]指日月瑞像記　[illegible]天竺國[illegible]

諸佛瑞像記（身作[illegible]白下）

卅二　[illegible]菩薩

釋迦牟尼佛真容白檀身從國王舍城

騰空而來住于闐海眼寺住（其像在寺北）

釋迦牟尼佛真容白檀香為身從漢國騰

空而來在于闐坎城住（下其像手把袈裟）

釋迦牟尼佛從舍衛國騰空於固城住了

結迦宋佛亦從舍衛國來在固城住了

[illegible]闐天河浴佛瑞像身丈餘杖錫持鉢

盡形而立（其像[illegible]）

佛在天又王思欲見佛

金目犍連日三十二遍往來天國佛令匠

取合一相非從像不其檀乃造今形

濱州鐵彌勒瑞像今改為濮陽郡是

中天竺國建觀國北有伽葉佛寺五香盤

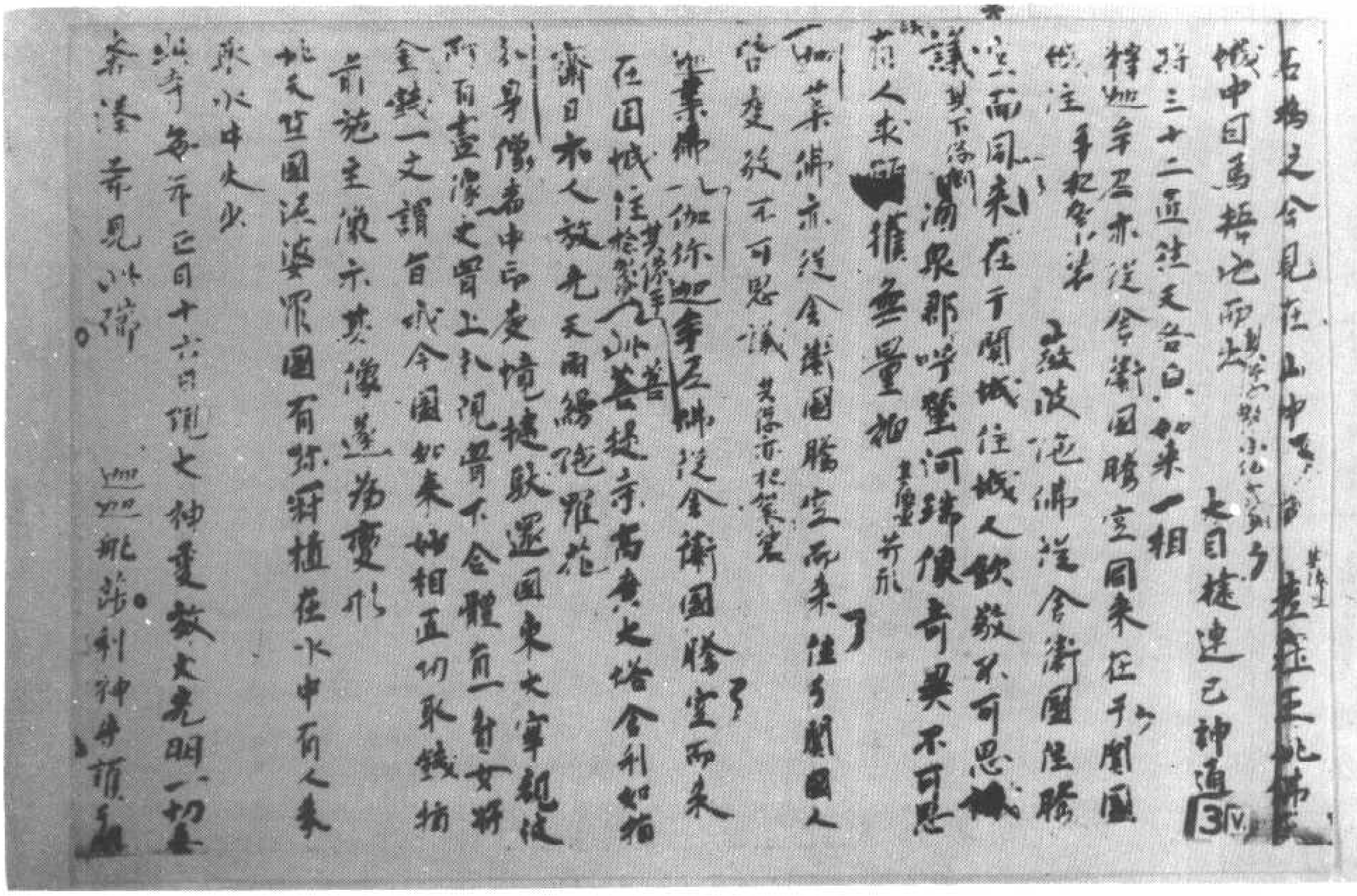
其為之今見在山中了（其像坐）摩竭王北佛[illegible]

城中目馬揭池而出　大目犍連已神通

將三十二匠往天昔白如來一相

釋迦牟尼亦從舍衛國騰空同來在于闐國

城注手把袈裟　微波施佛從舍衛國住勝



其為之今見在山中了（其像坐）摩竭王北佛[illegible]

城中目馬揭池而出　大目犍連已神通

將三十二匠往天昔白如來一相

釋迦牟尼亦從舍衛國騰空同來在于闐國

城注手把袈裟　微波施佛從舍衛國住勝

空而同來在于闐城住城人欽敬不可思

議（其下倚蹲）湧泉郡呼壁河瑞像奇異不可思

議前人求[illegible]獲無量福（其像芥形）

迦葉佛亦從舍衛國騰空而來住于闐國人

皆度敬不可思議（其像手把袈裟）

迦葉佛　伽彌迦牟尼佛從舍衛國騰空而來

在固城住（其像手把袈裟）此菩提寺高貴之塔舍利如指

濟日本人放光天雨曼陀羅花

分身像者中印度境犍馱邏國東大寧觀彼

所有畫像之胃上見胃不合體首一貧女將

金錢一文謂首成今國如來妙相直切取錢指

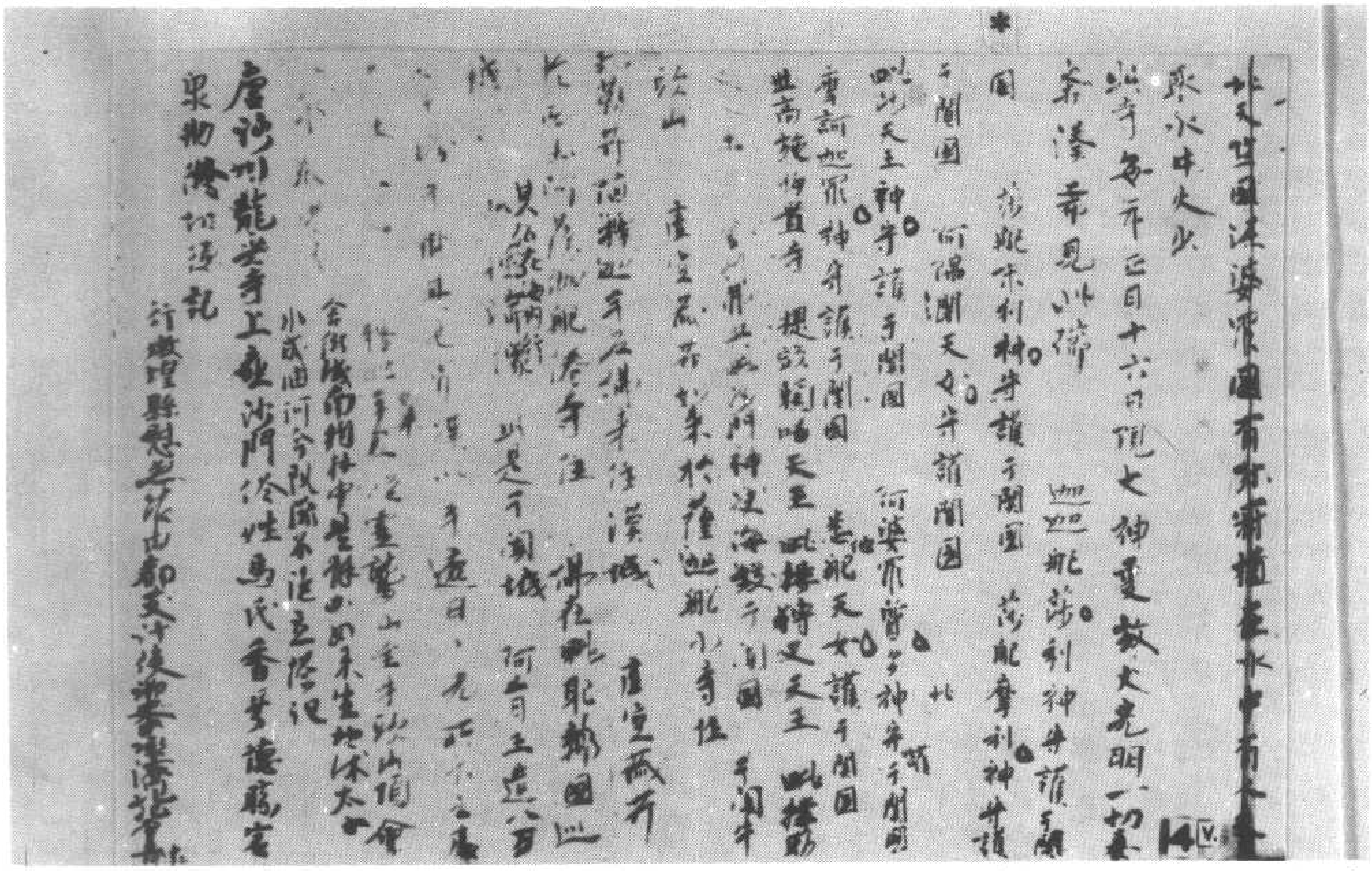
前施主像亦其像遂為變形

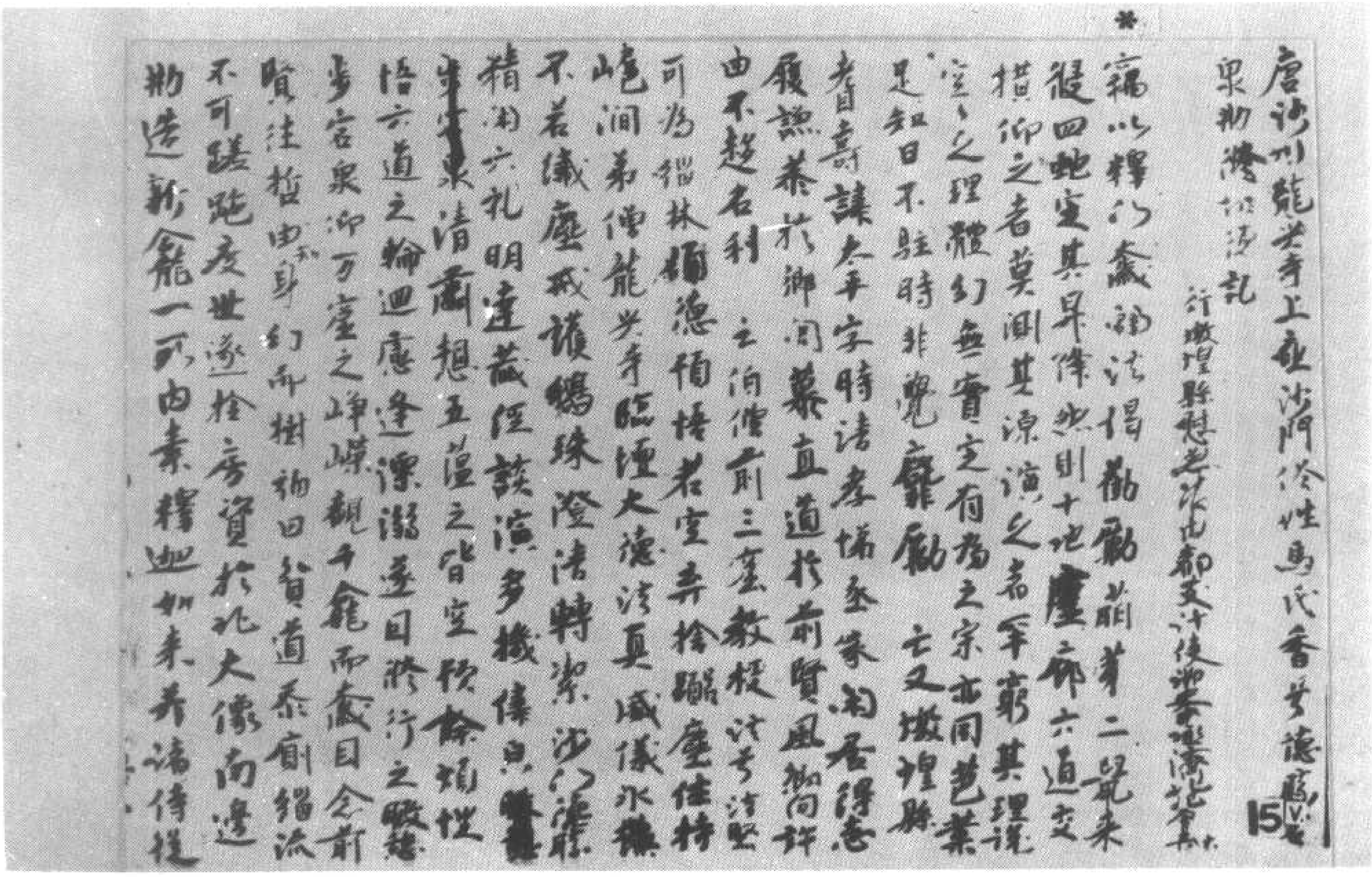
北天竺國泥婆羅國有彌勒植在水中有人來

取火中火少

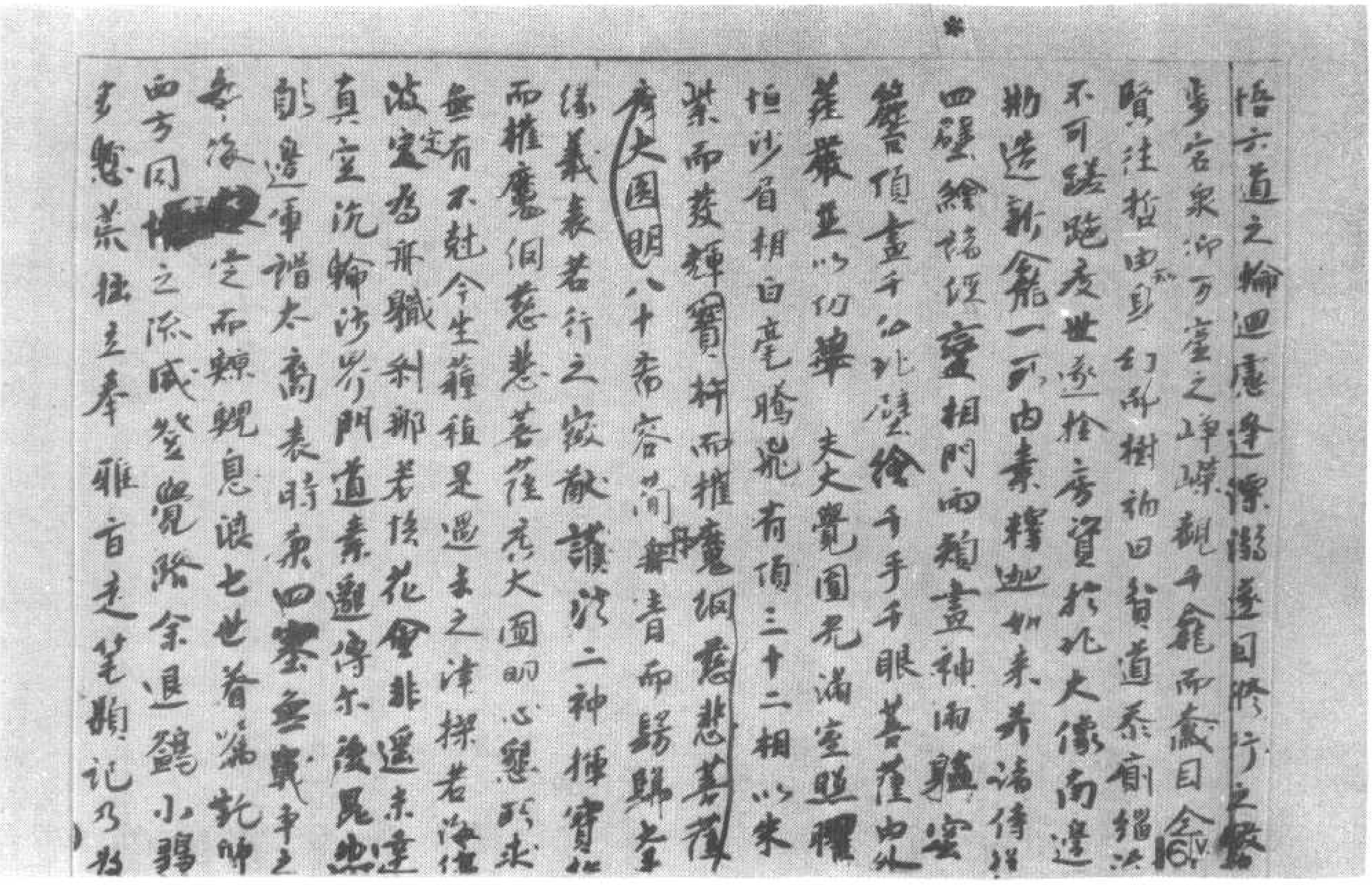
此寺每年正月十六日現七神變放大光明一切善

奈澤希見此瑞　毗沙門神母頂[illegible]





斯二一一三號背面　乾寧三年（西元八九六）唐沙州龍興上座沙門俗姓馬氏香號德勝宕泉刱修功德記



悟六道之輪迴應降迹濟渡因緣行之盛

多容衆仰万靈之峥嶸觀千龕而處曰金 16v

賢往哲由知身幻所樹而曰智道恭俞繼法

不可誌跪夜世逸捨旁寶於此大像南邊

將造新龕一所內素釋迦如來并諸侍從

四壁繪塑經變相門兩頰畫神兩軀窗

簷頂畫千仏北壁繪千手千眼菩薩中央

蓮華並以仍華　夫大覺圓光滿室照耀

恒沙眉相白毫騰晃有頂三十二相以來

紫而發輝寶杵而摧魔網慈悲菩薩

摩大圓明八十希容蕭丹青而髣髴金

緣義表若行之寂獻讓於二神揮寶

而摧魔網慈悲菩薩於大圓明心懸於求

無有不赴今生獲福是過去之津梁若除

波寶定為弗職刹那若核花會非還來達

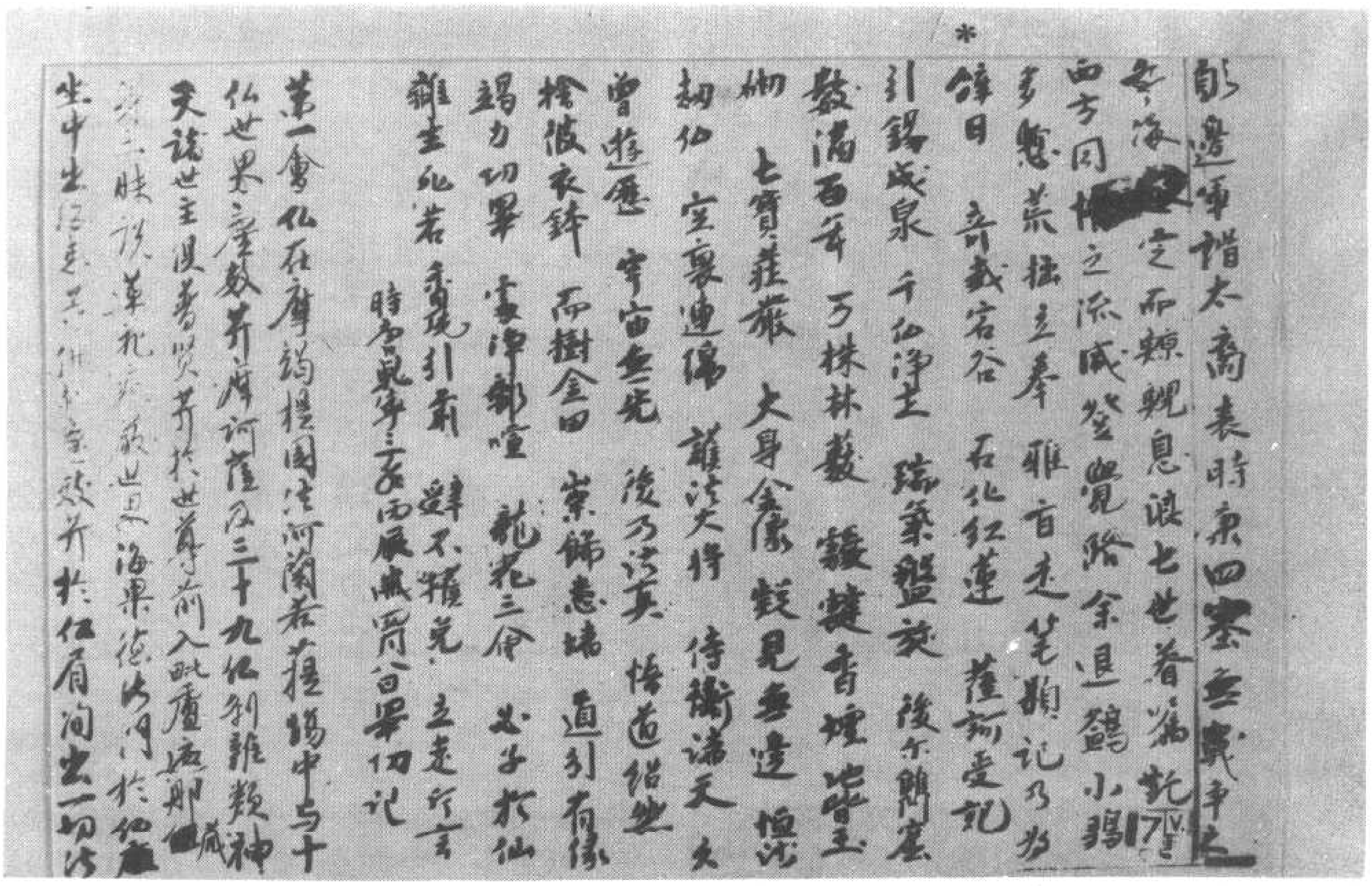
真空沉輪沙劣門道壽邀得尔後見空

能遇通軍譜太高表時東四塞無虞事之

妻緣[illegible]定而類覩息諷七世眷屬乾帥

西方同[illegible]之流咸登覺路余退鶴小鶉

多愧蕪拙主奉雅旨走筆聊記乃為



能遇通軍譜太高表時東四塞無虞事之

妻緣[illegible]定而類覩息諷七世眷屬乾帥 17v

西方同[illegible]之流咸登覺路余退鶴小鶉

多愧蕪拙主奉雅旨走筆聊記乃為

銘曰　奇哉宕谷　石化紅蓮　薩訶受記

引錫成泉　千仏淨土　瑞氣盤旋　後分開塞

數滿百年　万株林藪　鬱鬱香煙　峭壁玉

砌　七寶莊嚴　丈身金像　髣見無邊　恒沙

劫仏　空裏連綿　讓於大將　侍衛諸天　大

曾遊歷　宇宙無先　後乃法真　悟道趺坐

捨彼衣鉢　而樹金田　宗歸慈恩　道引有緣

竭力切罪　靈淨鄉堂　龍花三會　必子於仙

雖生死若　垂蔵引前　歸不獲免　立志行言

時當畢年三月而威咸罔不畢功記

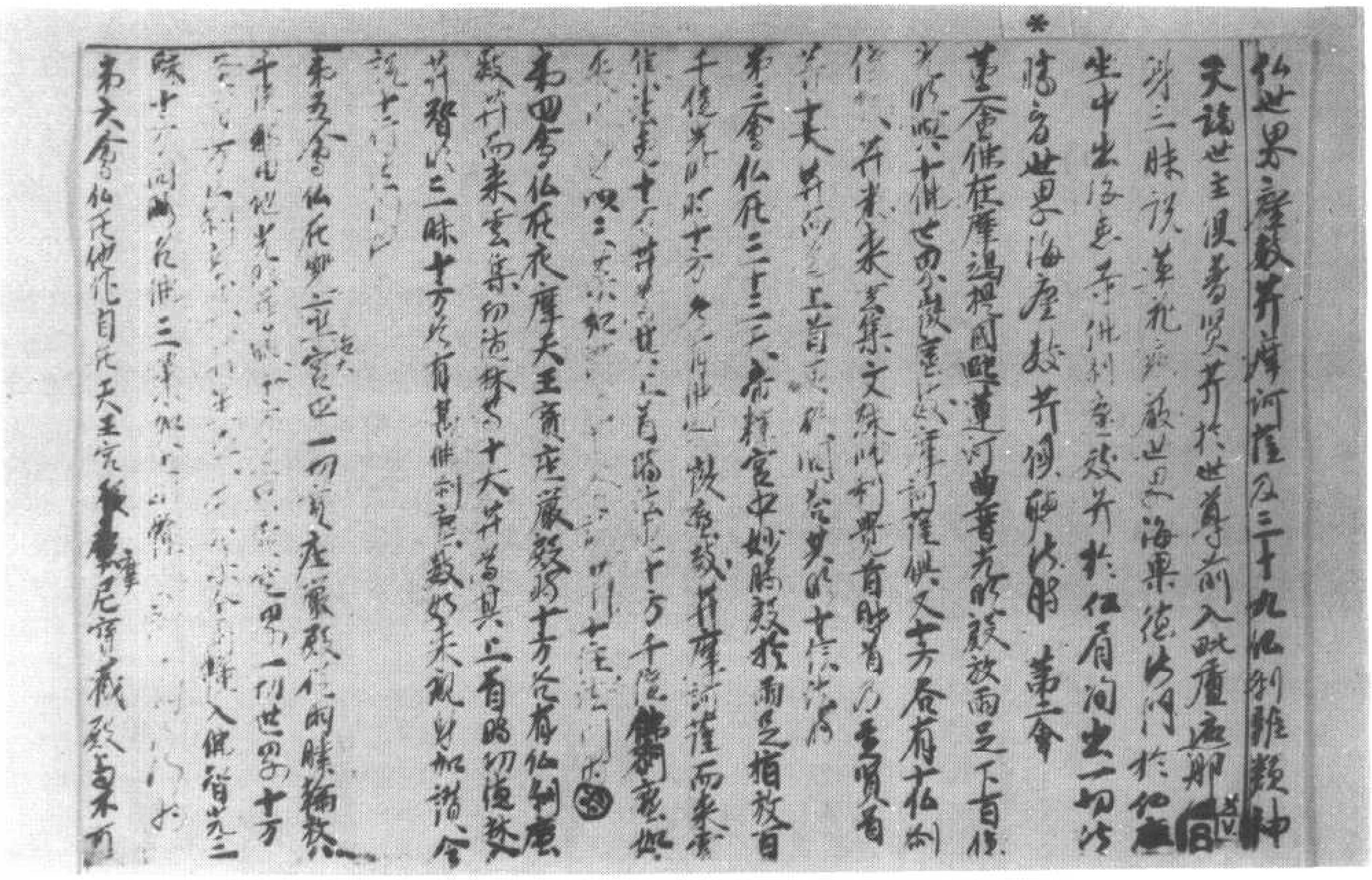
第一會仏在摩竭提國法阿蘭若菩提場中与十

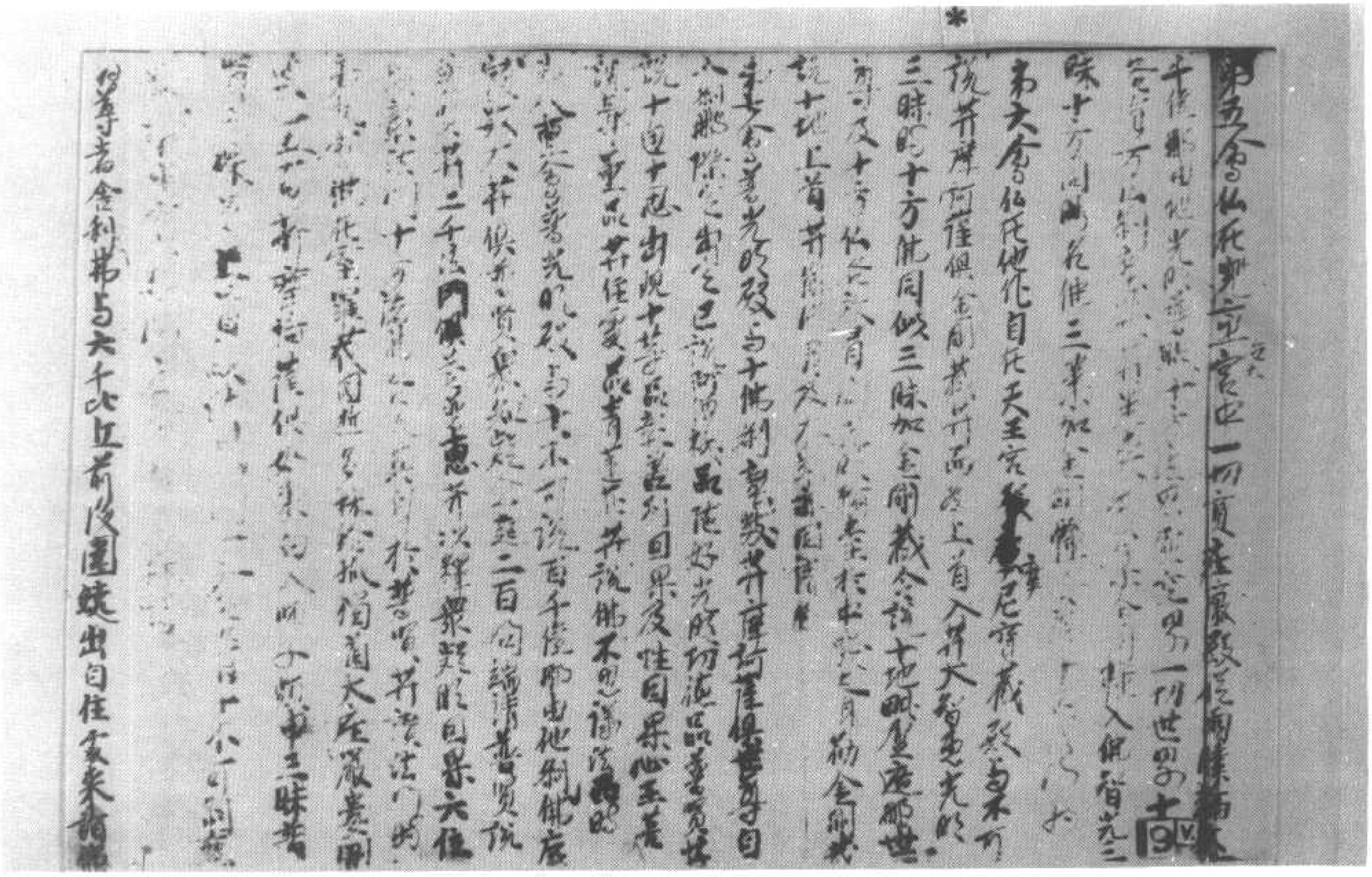
仏世界微數菩薩摩訶薩及三十九仏刹微塵數神

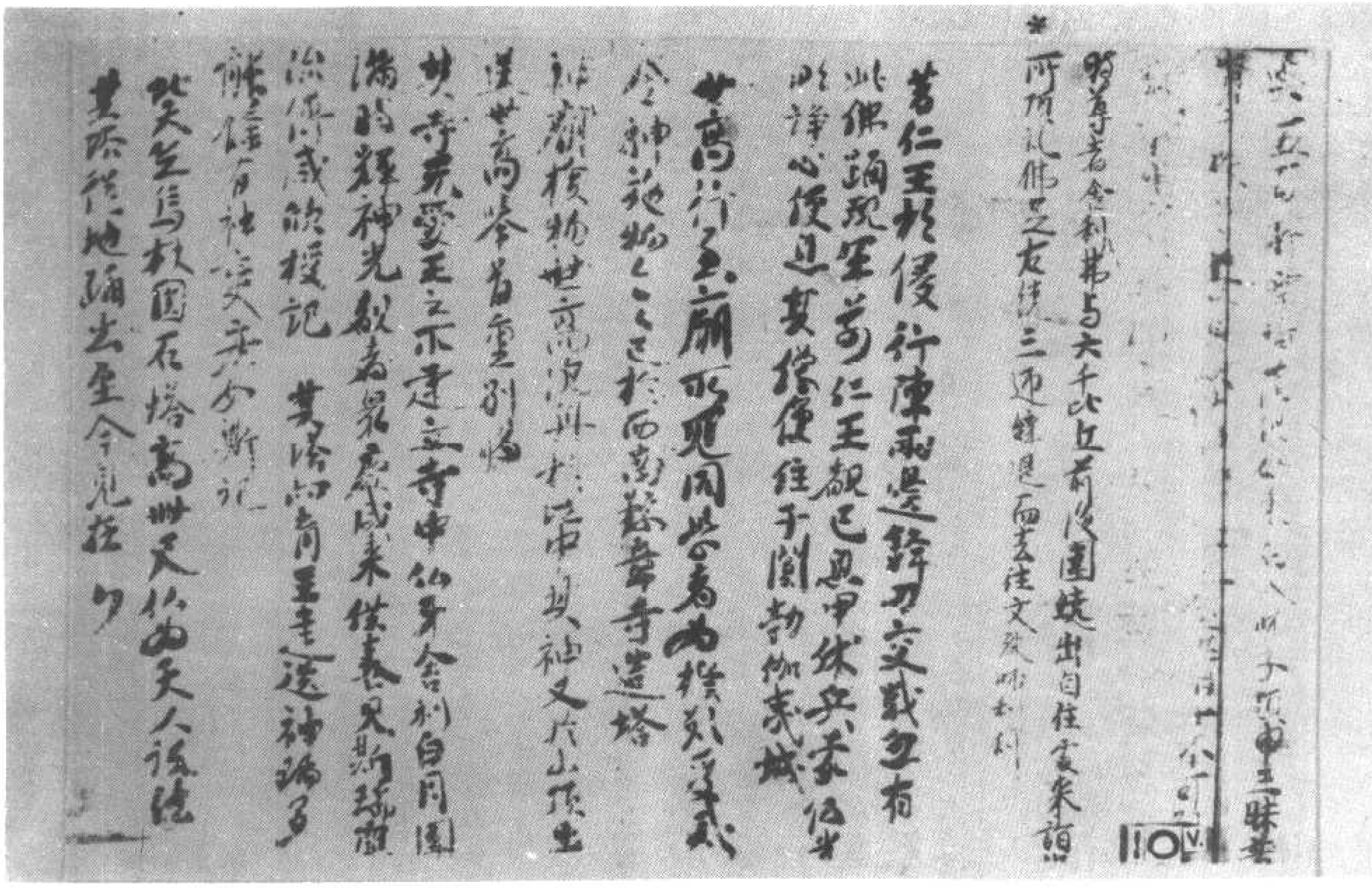
天諸世主眷屬菩薩於世尊前入毗盧遮那仏藏

三昧[illegible]海果德[illegible]於仏齒

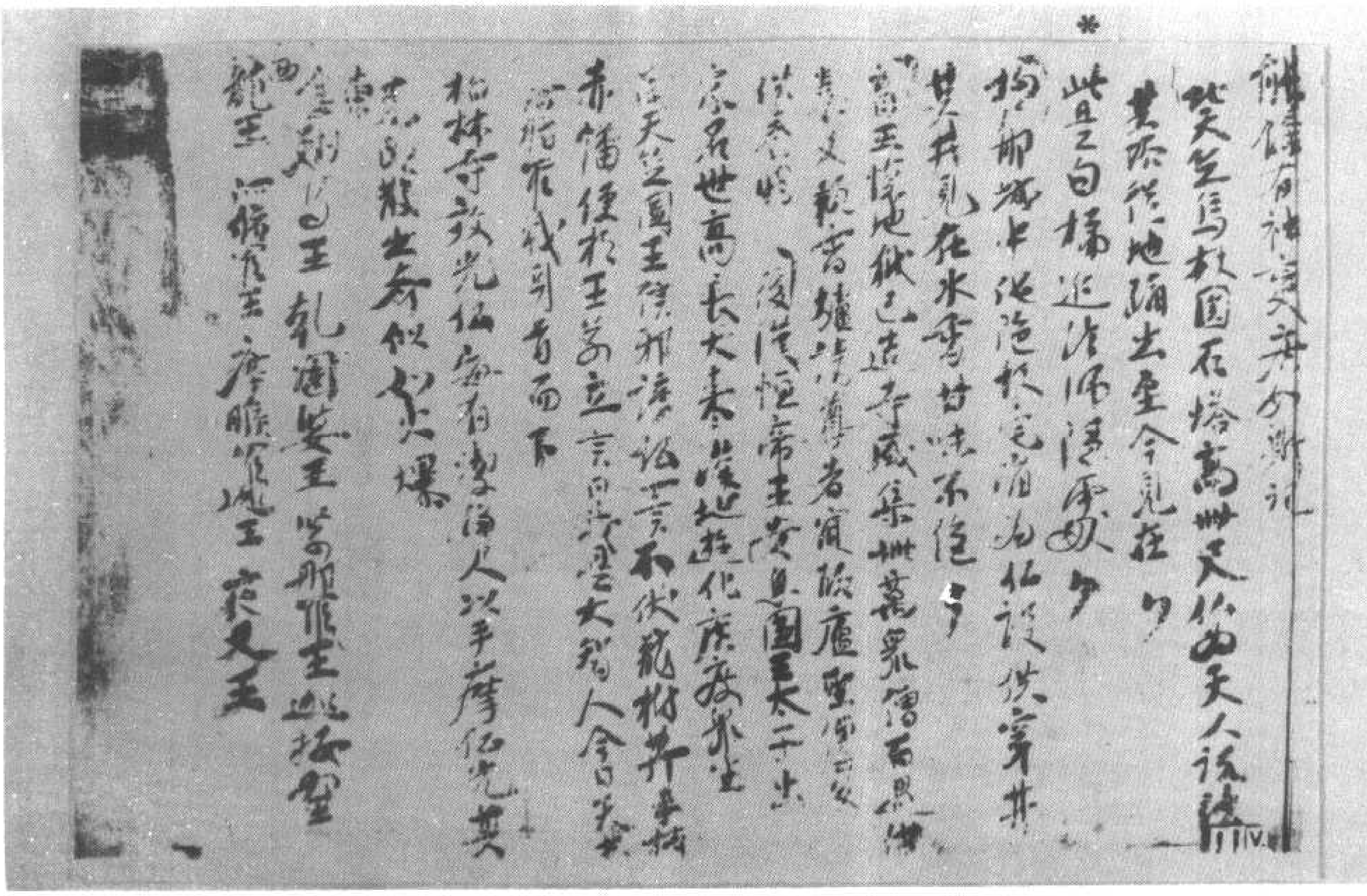
坐中生經文云[illegible]菩薩於仏眉間出一切法

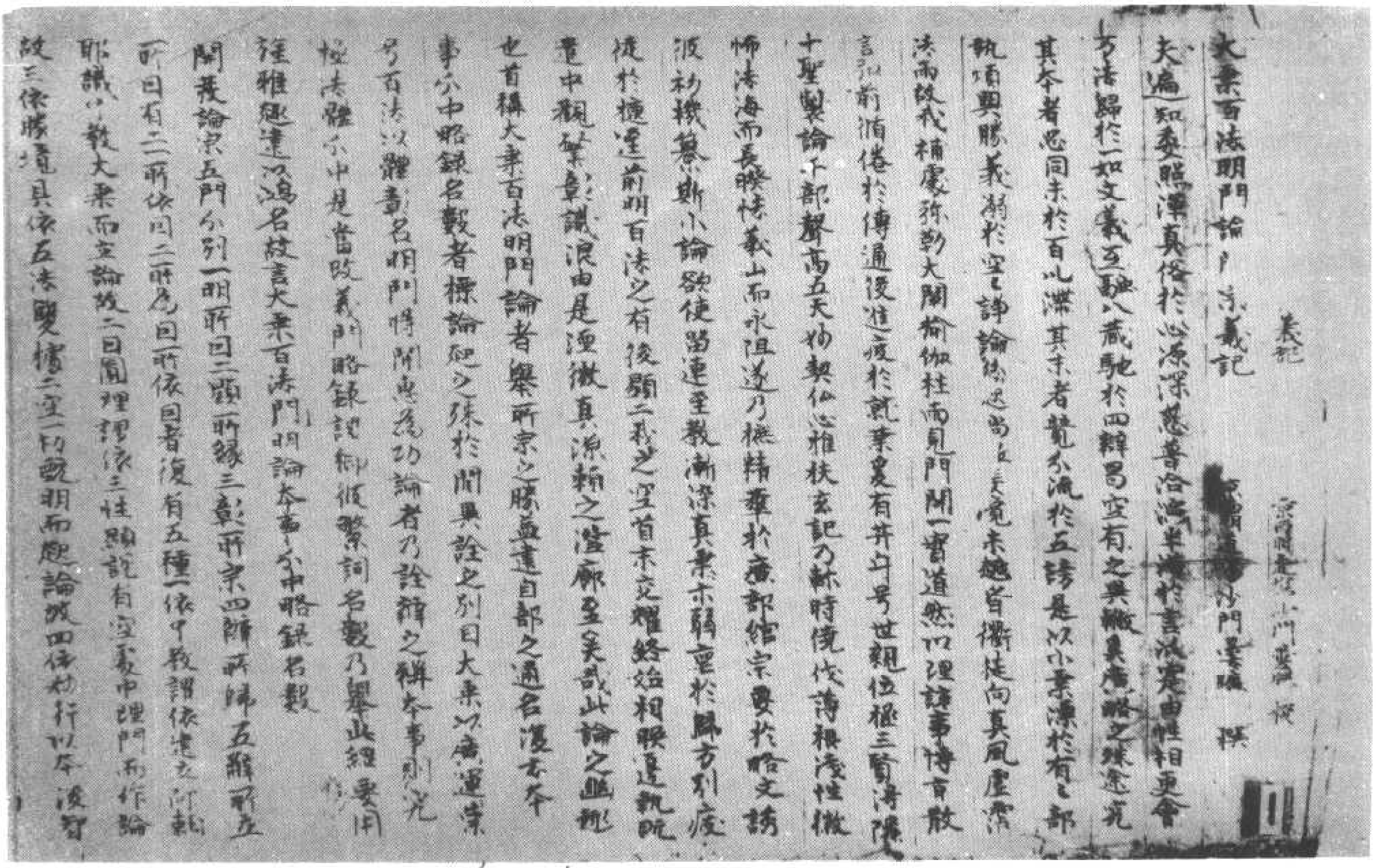






斯二一一三號背面　西域遊方塔像散證（擬）

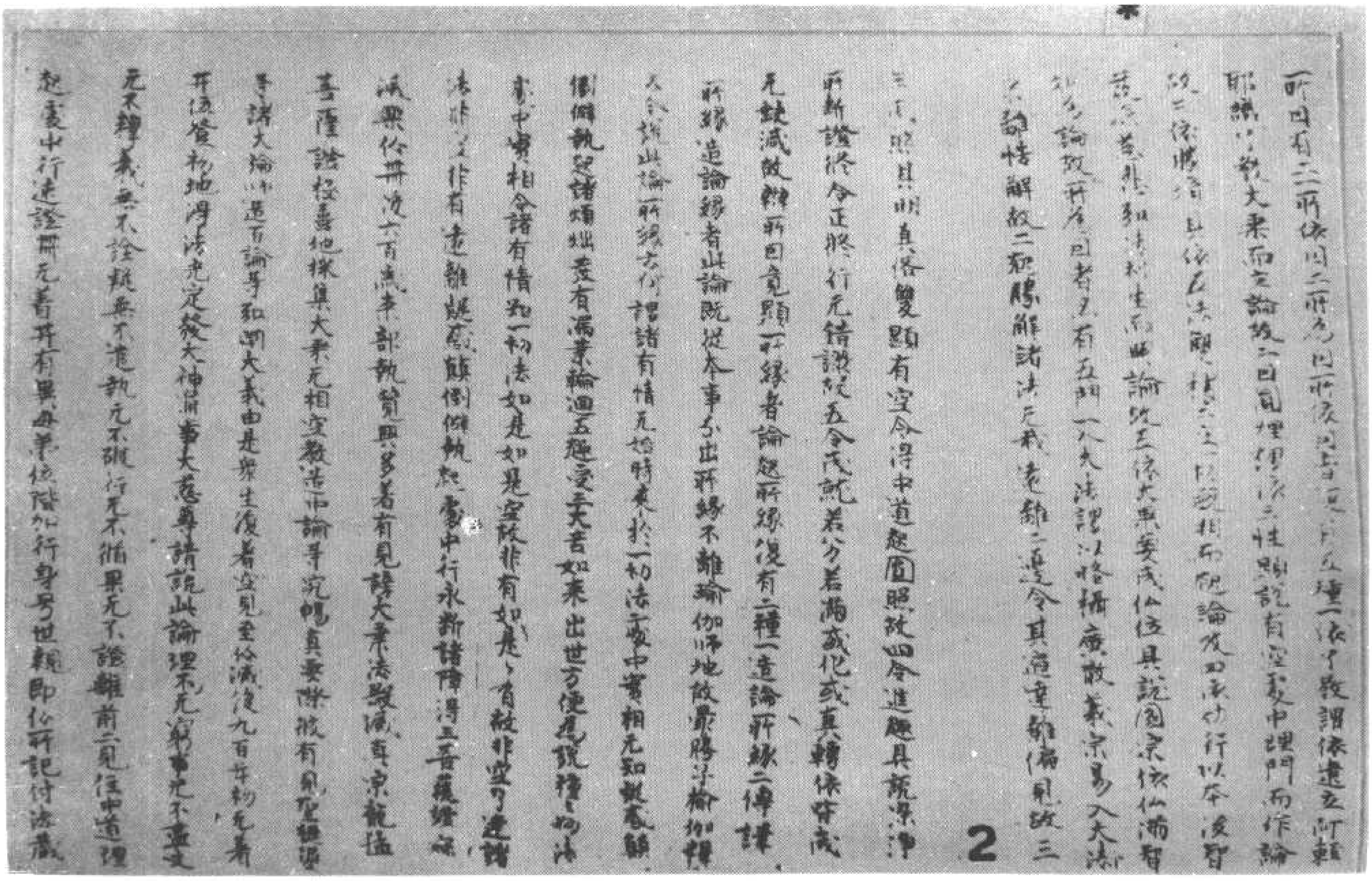




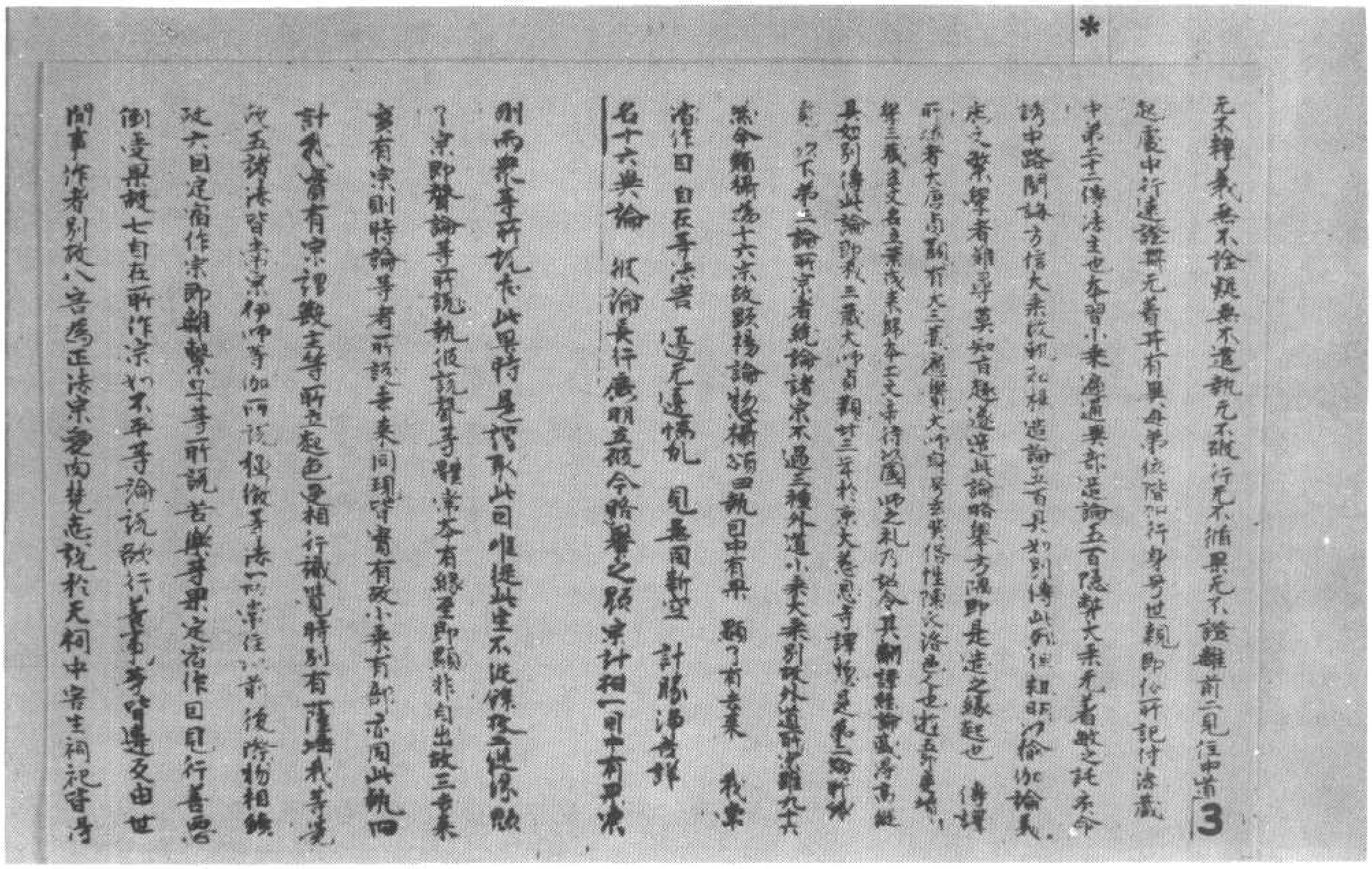
大乘百法明門論開宗義記　義記
[illegible]山門曇曠 撰
[illegible]沙門曇曠 撰
夫遍知要賾澤真俗於心源深慈普洽[illegible]於言[illegible]由性相更會
方法歸於一如文義互融八藏馳於四辯冒空有之異轍異廣略之殊途究
其本者忽同歸於百法深其末者覽分流於五諍是以小乘滯於有々部
執瑣興勝義溺於空々諍論紛述留[illegible]覺未[illegible]皆衛徒向真風虛濟
法而彼我補處彌勒大開瑜伽柱而見門開一實道然以理該事博旨散
言弘以前循倦於傳通後進疲於[illegible]業是有𦬇号世親位極三賢淨隱
十聖製論千部解高五天妙契仏心雅扶玄記乃於時像代薄根淺性微
怖法海而長歎悵義山而永沮遂乃撮精華於廣部縮宗要於略文誘
彼初機纂斯小論欲使留連望數漸涉真乘未驗宣於歸方列症
懷於權逞前明百法之有後顯二我之空首末交耀終始相暎迷執既
遣中觀繁章識浪由是湮微真源賴之澄廓至矣哉此論之趣
也首標大乘百法明門論者舉所宗之勝義遣自部之通名復去本
事分中略錄名數者標論起之緣於閑異詮之別曰大乘以廣運崇
号百法以體彰名明門得開悟為功論者乃詮辯之稱本事則先
按法體分中是當此義門略錄記御彼繁詞名數乃舉此經要用　作々
詮稚懸達以鴻名故言大乘百法明門論本事分中略錄名數
開義論宗五門分別一明所因二顯所緣三彰所宗四辯所歸五解所立
所因有二一所依因二所為因所依因者復有五種一依了教謂依遠立阿賴
耶識小教大乘而立論故二曰圓理謂依三性顯說有空義中理門而作論
故三依勝境具依五法雙觀二空一切觀照而起論故四依妙行以本後智

S→P3810　85/104648

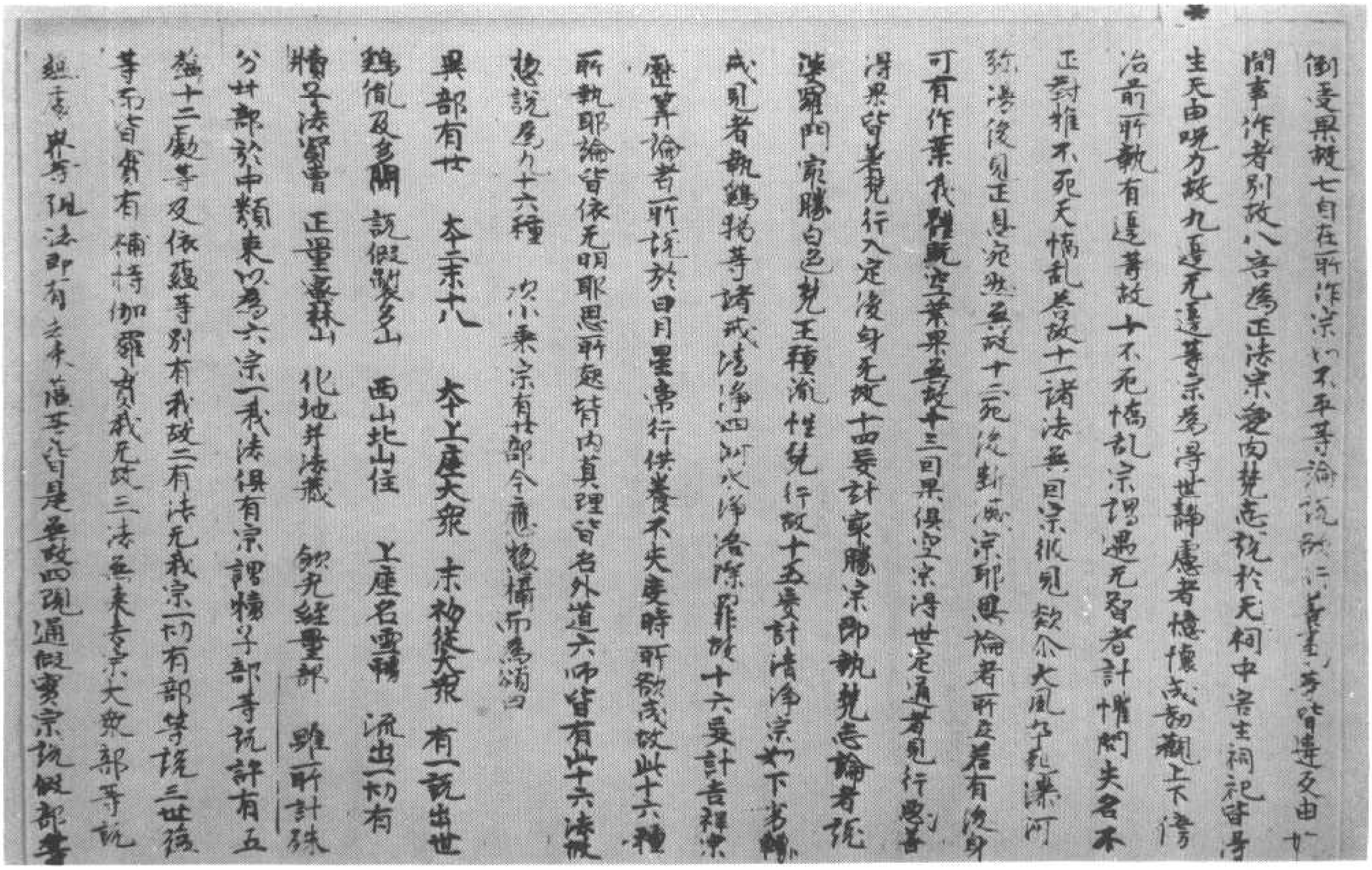
斯二一一四號　大乘百法明門論開宗義記



所因有二一所依因二所為因所依因者復有五種一依了教謂依遠立阿賴
耶識小教大乘而立論故二曰圓理謂依三性顯說有空義中理門而作論
故三依勝境具依五法雙觀二空一切觀照而起論故四依妙行以本後智
[illegible]菩悲知法利生而[illegible]論故三依大乘菩薩戒仏位具說圓宗依仏滿智
[illegible]論故所為因者有五門一入大法謂以悟播廣散義宗易入大法
[illegible]論情解故二顯勝解諸法无我遠離二邊令其遠童勃偏見故三
[illegible]照其明真俗雙顯有空令得中道起圓照故四令進趣具說果淨
所斷證修令正欣行无錯謬故五令成就若分若滿藏化或真轉依皆成
无缺滅故辯所因竟顯所緣者論起所緣復有二種一造論所緣二傳譯
所緣造論緣者此論既從本事分出所緣不離瑜伽師地故最勝子瑜伽釋
又云然此論一所緣云何謂諸有情无始時來於一切法[illegible]中實相无知執[illegible]顛
倒々執起諸煩惱發有漏業輪迴五趣受三大苦如來出世方便為說種々[illegible]法
[illegible]中實相令諸有情知一切法如是如是空故非有如是々有故非空乃遣諸
法非空非有遠離疑惑顛倒々執處中行永斷諸障得三菩提證[illegible]
滅眾佛𦬇滅後六百年中部執競興多著有見諸大乘[illegible]真宗龍猛
菩薩證極喜地採集大乘无相空教造中論等究暢真要除撥有見聖提婆
等諸大論小造百論等弘闡大義由是眾生復著空見至佛滅後九百年初无著
菩薩登初地得法光定發大神通事大慈尊請說此論理无不窮事无不盡
无不攝義無不詮既無不遣執无不破行无不循果无不證離前二見住中道理
起處中行速證佛果无著菩薩有異母弟依隨加行身号世親即仏所記付法藏

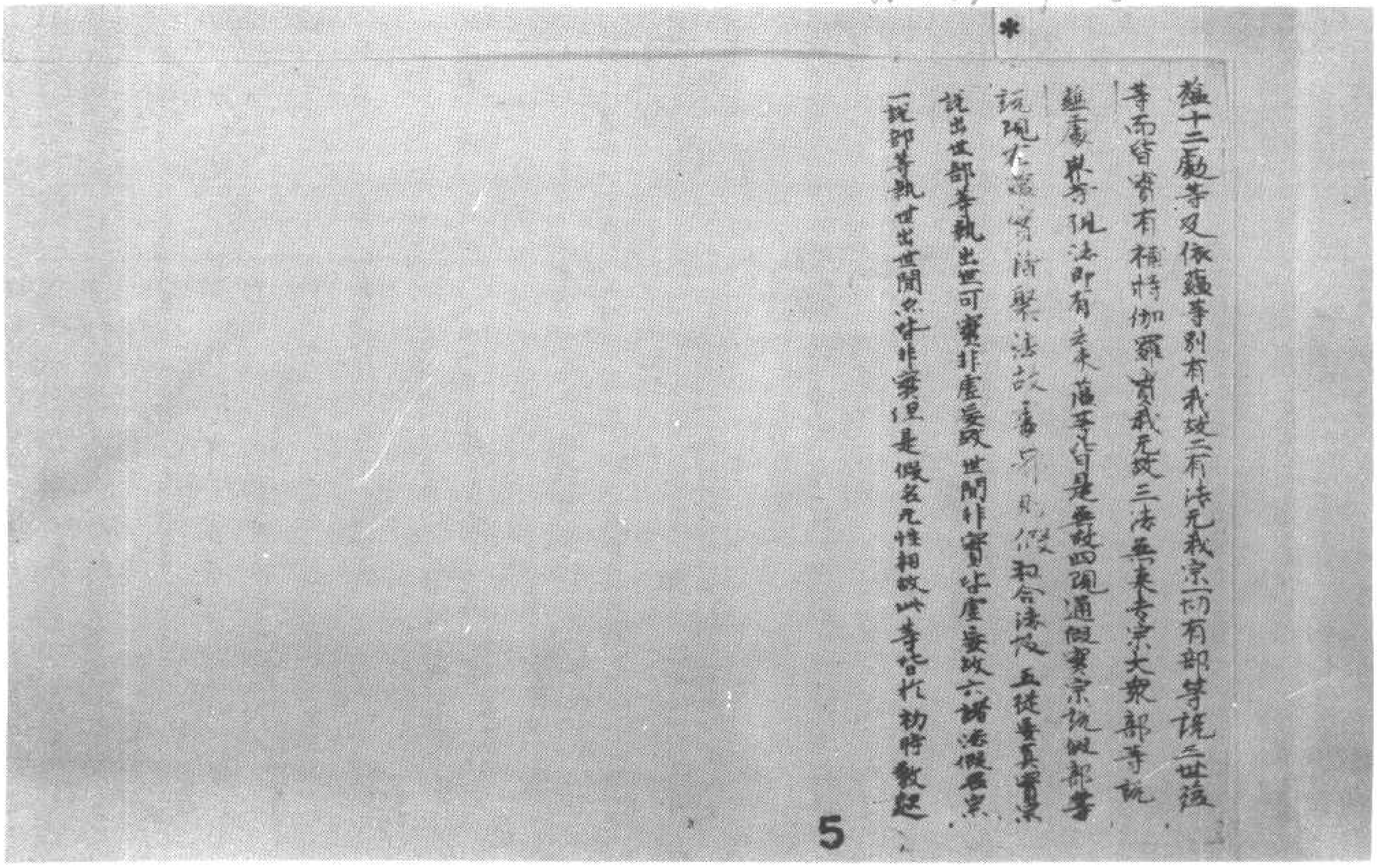


无不轉義无不詮類无不遣執无不破行无不循果无不證雖前二見住中道
起處中行遣證辯无著并有異母弟依階加行身登世親即依所記付法藏
中第二十三傳法主也本習小乘處遍異部造論五百隱歎大乘无著欲之詑疾令
誦中路聞論方信大乘改新先非造論五百具如別傳此戒賢知明乃瑜伽論義
未之葉學者雖多莫知旨趣遂造此論略舉方隅即是造之緣起也　傳譯
所以者大唐貞觀中大三藏處譯大師俗姓陳氏洛邑之元也遊五印度
學三藏窮文名主業或乘師本三文本行於國四之礼乃始令其翻譯經論咸爲高繼
具如別傳此論即於三藏大師前翻對三年於中大慈恩寺譯總是第二所明文
竟　次下第二論所宗者總論諸宗不過三種外道小乘大乘別敘外道所宗雖九十六
然今略攝為十六宗故敘楊論總攝為四執曰中有果　顯了有去來　我常
宿作因　自在等作害　邊无邊矯亂　見无因斷空　計勝淨吉祥
名十六異論　依論長行廣明五段今略舉之顯宗計相一因中有果論
謂雨衆外道等所說未此果時是從取此因唯從此生不從餘生故二從緣顯
了宗即聲論等所說執彼說聲等體常本有緣至即顯非今出故三去來
實有宗即時論等者所說去來同現皆實有故小乘有部亦同此執四
計我實有宗謂數論等所立起色受想行識覺時別有薩埵我等是
彼五諸法皆本宗伊師等伽所說與彼等法一切常住以前後除物相續
故六曰宿作宗即離繫子等所說苦樂等果定宿作因見行善惡
倒受果故七自在所作宗以不平等論說欲行善業等皆遣反由世
間事作者別故八害為正法宗愛由梵志說於天祠中害生祠祀皆得



倒受果故七自在所作宗以不平等論說欲行善業等皆遣反由廿
間事作者別故八害為正法宗愛由梵志說於天祠中害生祠祀皆得
生天由呪力故九邊无邊等宗為得世靜慮者憶懷成劫觀上下傍
治前所執有邊等故十不死矯亂宗謂愚无智者計惟問夫名不
正對推不死天矯亂答故十一諸法無因宗依見欲介大風不亂溪河
致湧後見正見宛然無故十二死後斷滅宗即世論者所立若有後身
可有作業我體既空業果無故十三因果俱空宗得世定通者見行惡善
得果皆善見行入定後身无故十四妄計最勝宗即執梵志論者說
婆羅門最勝白色餘黑王種流性兒行故十五妄計清淨宗如下者離
戒見者執鷄狗等諸戒清淨四河水淨洗除罪故十六妄計吉祥宗
歷算論者所說於日月星宿行供養不失度時所欲成故此十六種
所執即論皆依无明耶思所起皆內真理皆名外道六師皆有此十六法依
總說為九十六種　次小乘宗有廿部今應總攝亦為四
異部有廿　本二末十八　本上座大衆　末初從大衆　有一說出世
雞胤及多聞　說假制多山　西山北山住　上座名雪轉　流出一切有
犢子法賓胄　正量密林山　化地并法藏　飲光經量部　雖一所計殊
分廿部於中類束以為六宗一我法俱有宗謂犢子部等說許有五
蘊十二處等又依蘊等別有我故二有法无我宗一切有部等說三世蘊
等示皆實有補特伽羅實我无故三法無去來宗大衆部等說
經處界等現法即有去來兩等皆是無故四現通假實宗說假部等

W-5 85/1047 B28



蘊十二處等又依蘊等別有我故二有法无我宗一切有部等說三世法

等而皆實有犢子伽羅肯我无故三法無去來宗大衆部等說

蘊處界等假法即有去來落等皆是無故四現通假實宗說假部等

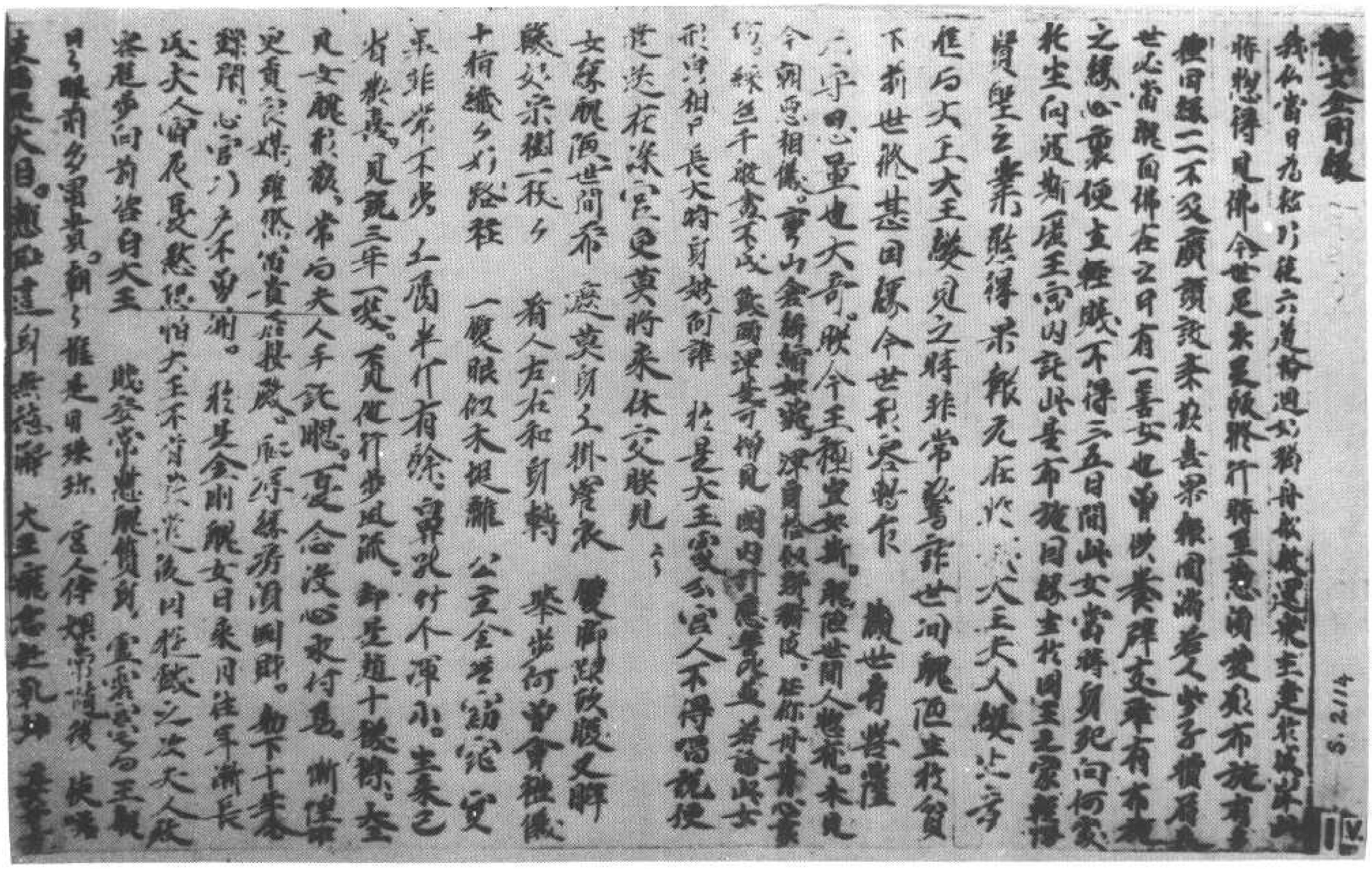
說現在蘊實積聚法故處界假和合法故五俗妄真實宗

說出世部等執出世可實非虛妄故世間非實皆虛妄故六諸法假名宗

一說部等執世出世間法皆非實但是假名无性相故此等皆於初時教起

5

▼斯二一一四號背面　醜女金剛緣



醜女金剛緣

我佛當日九劫行從六道輪迴之獨舍歲殘選衆生建於城市此

作惣得見佛今世足來足敬勝行時至意須變形布施有善

但因緣二不及廣齎設來歎喜界緣周滿差又芳子擯居在

世必當醜面佛在之日有一善女也曾以養拜支羅有布施

之緣心衆便生輕賤不得三五日間此女當時身死向何處

於生向波斯匿王宮內託此善布施因緣生於國王之家緣為

賤輕之業所以得果報无在於王大夫人雙此之等

惟與大王大王雙見之時非常驚訝世間醜陋生於貧

下前世於甚因緣今世敢恣將卞　縱世有甚擁

小身兒量也大奇改今王種皇女斯　醜陋世間人總有未見

今朝惡相儀　實々山舍脩貌如龍　渾身似野豬皮　任你村書公賞

何々緣不千般賣不成　敗醜渾身可憐見　國內計思是改立　若論此女

形貌相尺長大時身娩何難　於是大王處分宮人不得唱說使

遣送於深宮更莫將來休交朕見　云云

女緣醜陋世間希　遮莫身上掛寶衣　雙脚跟皺又醉

臉文宗樹一枝々　看人左右和身轉　舉步何曾會裡儀

十指纖々如路柱　一雙眼似木槌離　公主全身[illegible]

眾非常不少　上脣半什有餘　鼻孔竹筒不淨　生來之

省教養見說三年一度　面兒從行步風流　卻是避十餘離　在

見女醜形貌　常向夫人手託腮　豈合沒心求付卜　排健

也貴家媒　雖然皆貴居根殿　醜淨絲房須網戲　都下十來

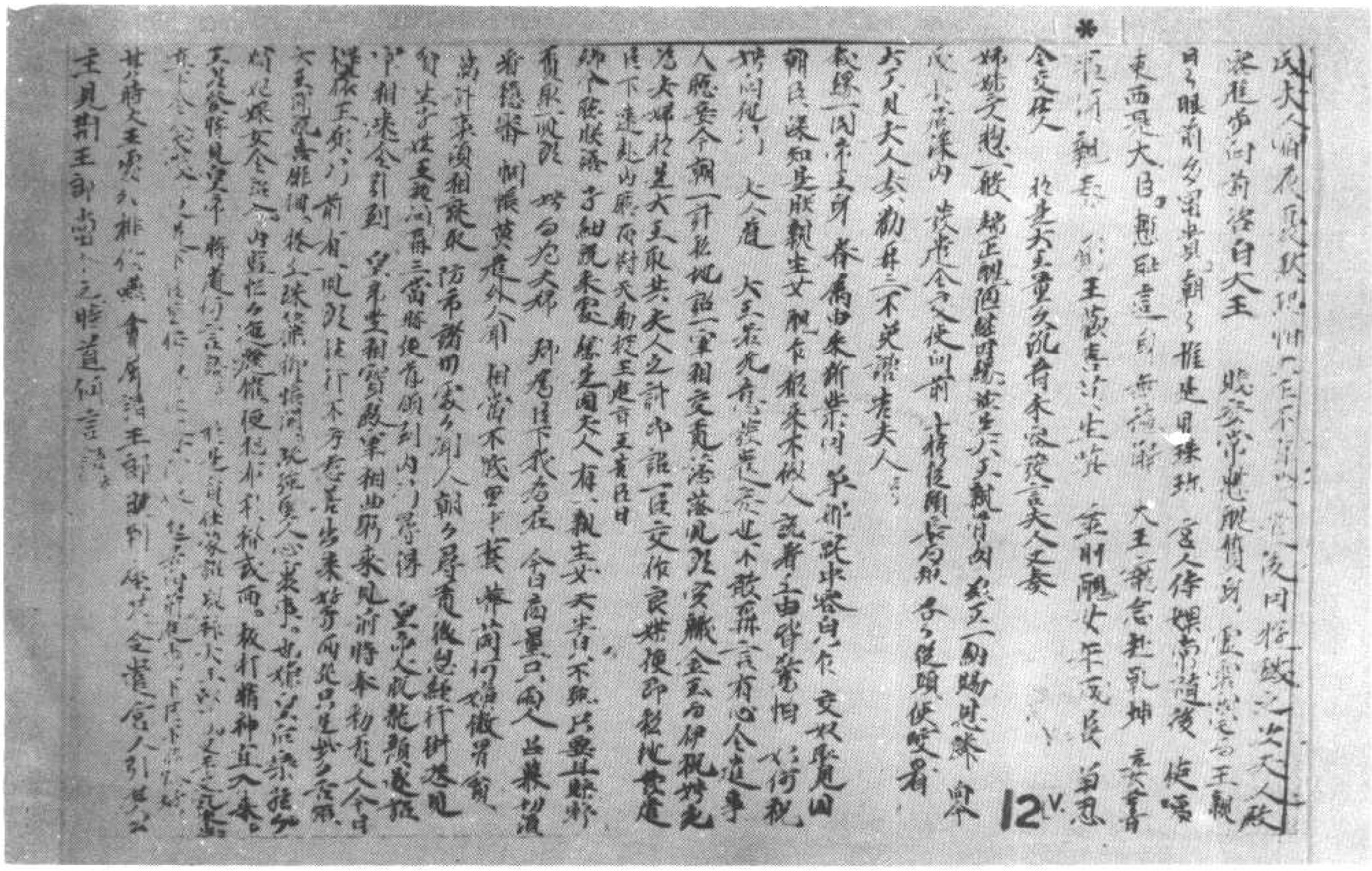
錄閑心官門户不曾開　於是金剛醜女日來月往年漸長

成夫人宮夜憂愁恐怕大王不肯於後因於歌之次夫人啟

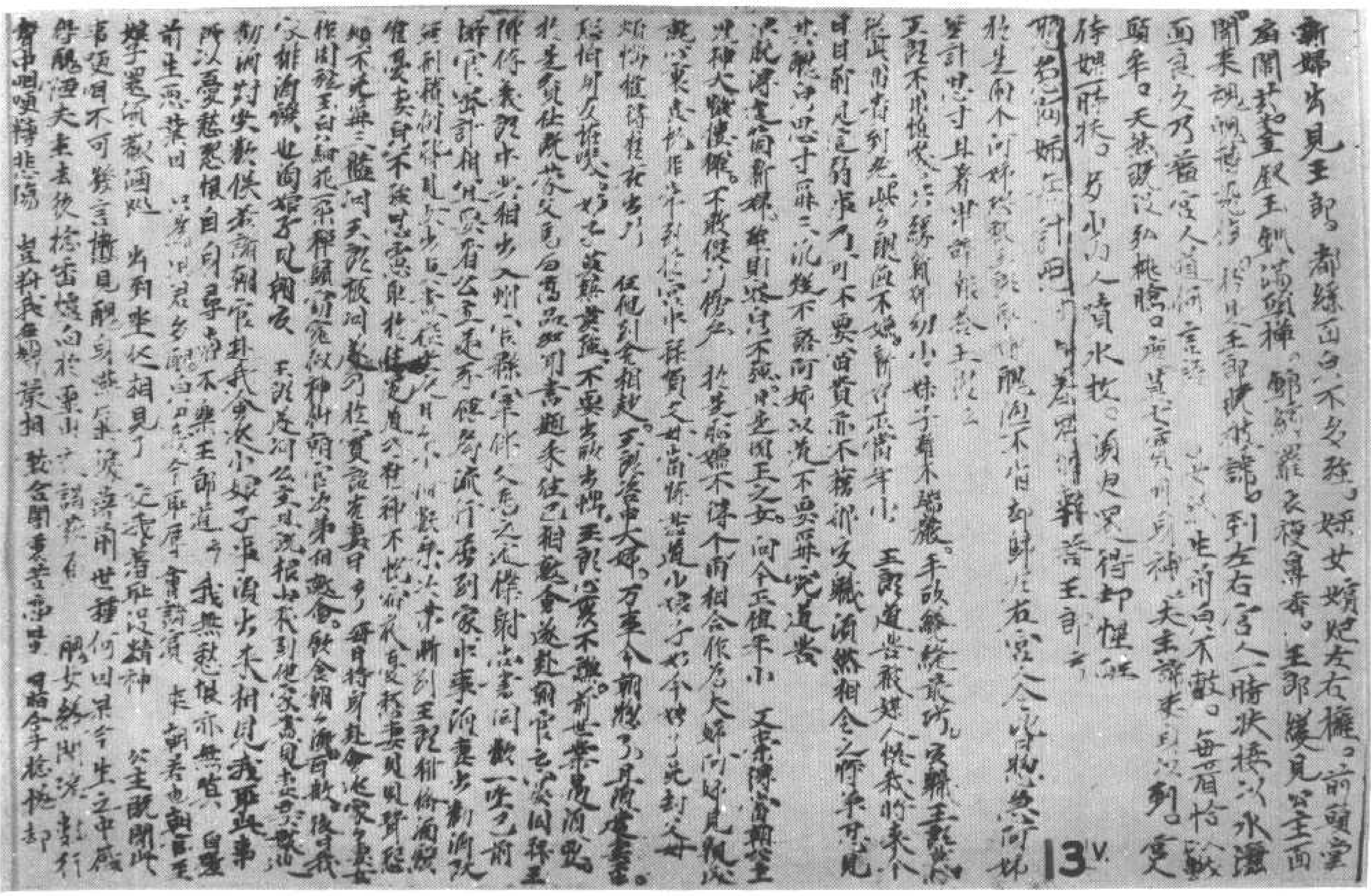
姿理步向前咨白大王　賤妾常懷醜惡貧身　[illegible]容為王醜

日々眼前多憂貴　鄰々雖是目珠玩　宮人侍娛常隨從　伏啼

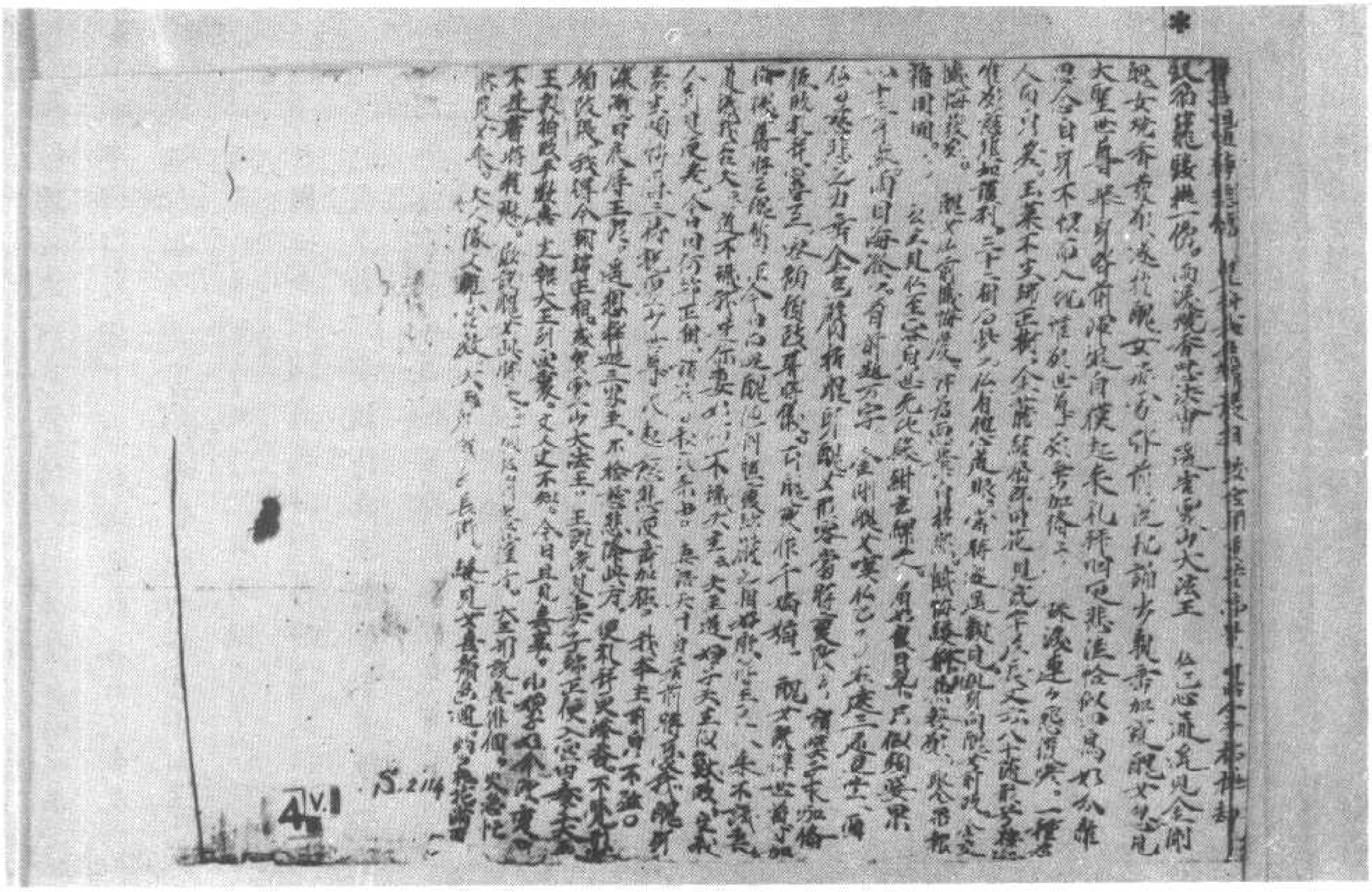
大當是大目　懇思建身無慈　大王寵愛生亂妒　[illegible]



12v.

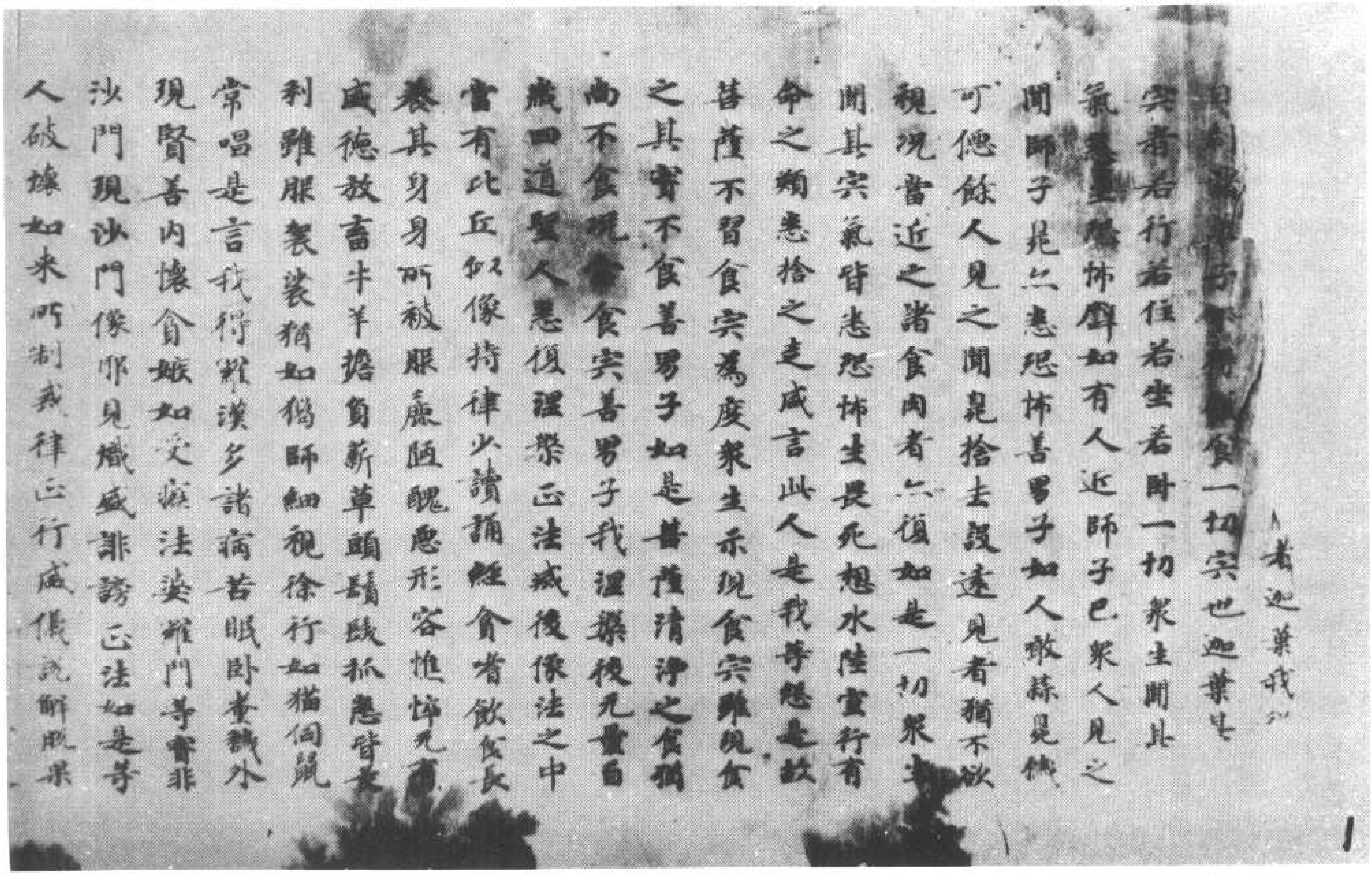


13v.



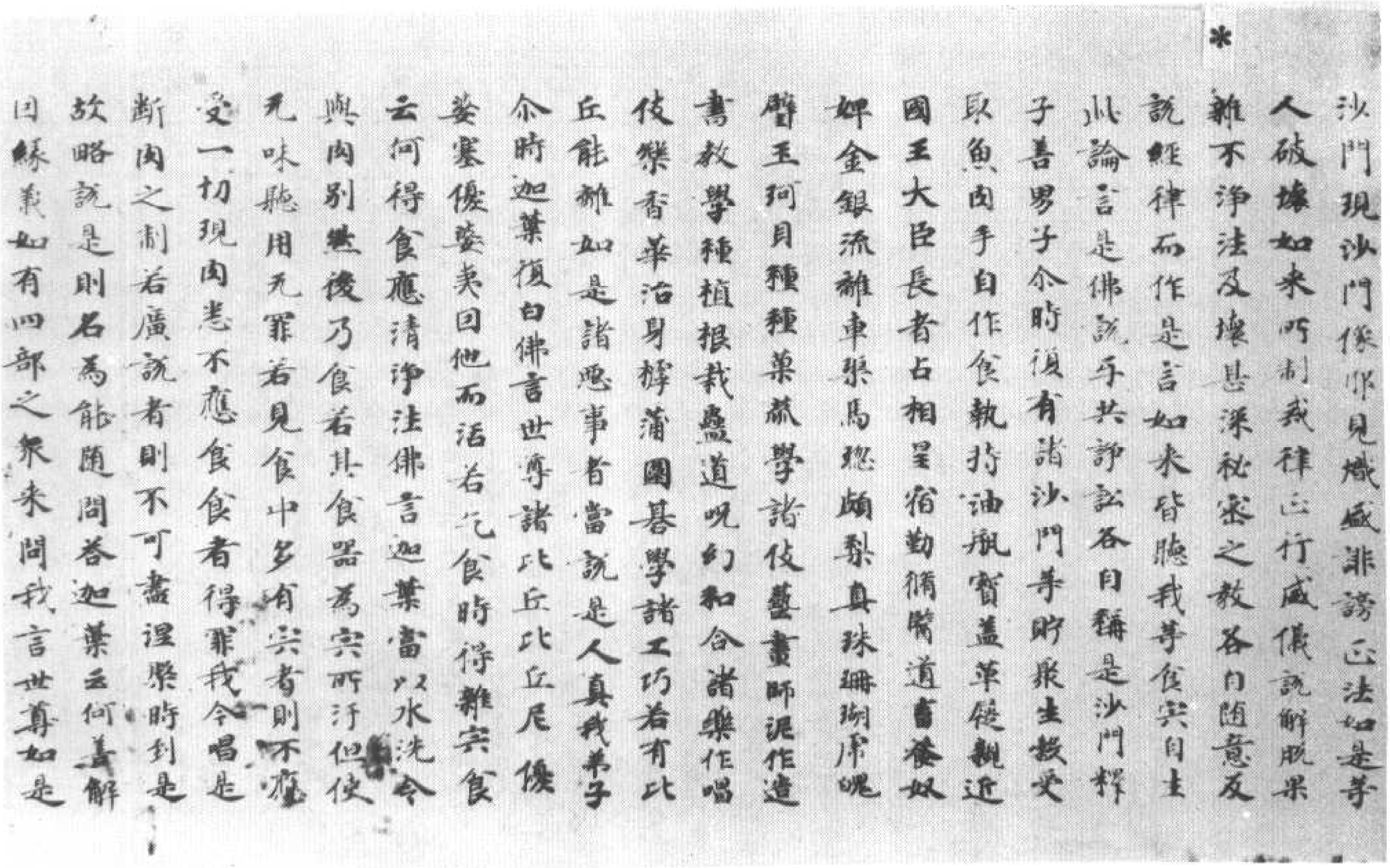
S二一[3712 12/386132

▼斯二一一五號　大般涅槃經卷第四

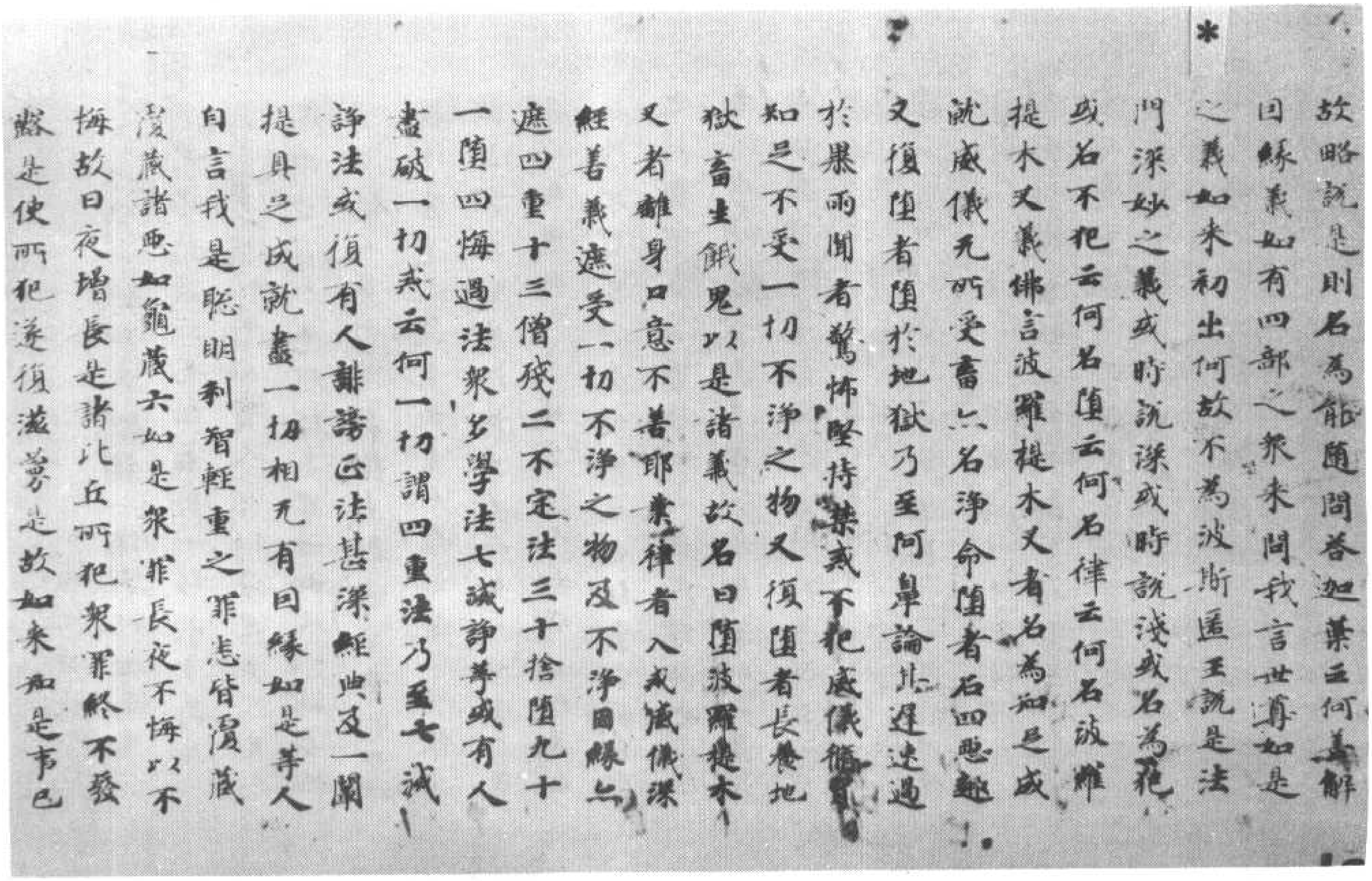


者迦葉我如

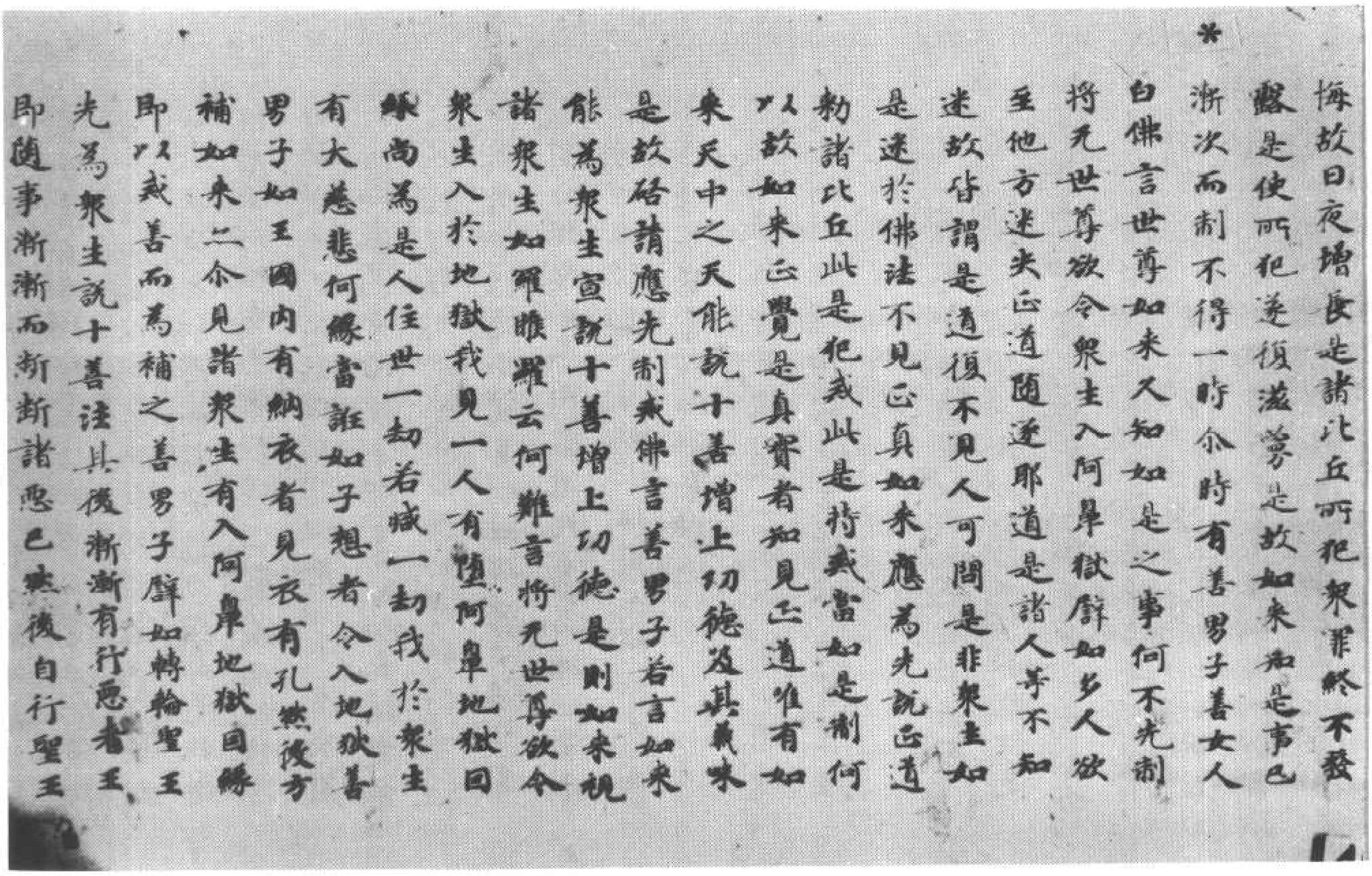
日制諸弟子不得食一切宍也迦葉其
宍者若行若住若坐若卧一切衆生聞其
氣悉生恐怖譬如有人近師子已衆人見之
聞師子臭亦生恐怖善男子如人噉蒜臭穢
可惡餘人見之聞臭捨去設遠見者猶不欲
視况當近之諸食宍者亦復如是一切衆生
聞其宍氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行有
命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故
菩薩不習食宍爲度衆生示現食宍雖現食
之其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶
尚不食况當食宍善男子我涅槃後无量百
歲四道聖人悉復涅槃正法滅後像法之中
當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲食長
養其身身所被服麤陋醜惡形容憔悴无有
威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長
利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺鼠
常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧糞穢外
現賢善內懷貪嫉如受瘂法婆羅門等實非
沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等
人破壞如來所制戒律正行威儀說解脫果



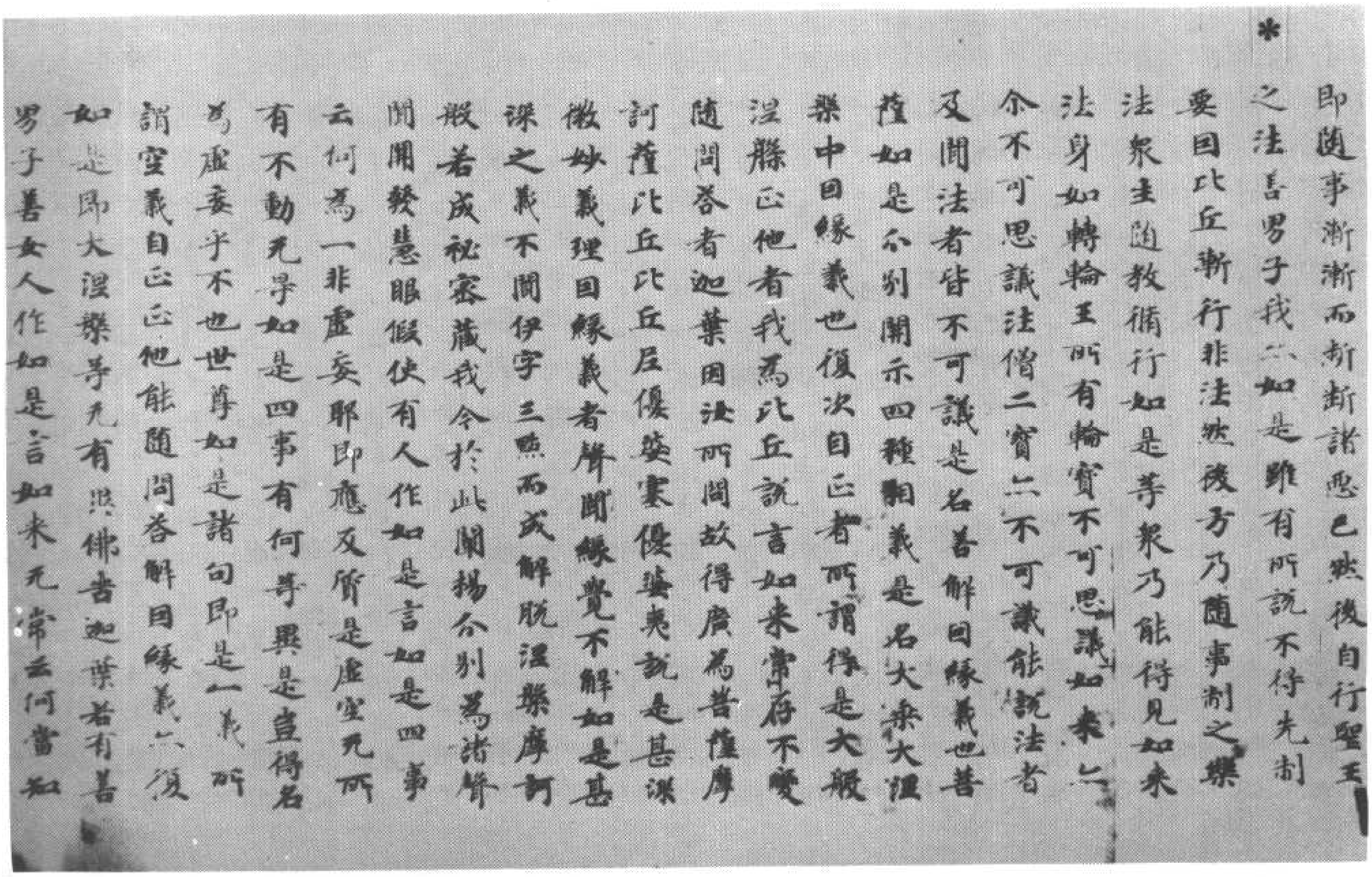
沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等
人破壞如来所制戒律正行威儀說解脫果
離不淨法及壞甚深秘密之教各自隨意反
說經律而作是言如来皆聽我等食宍自生
此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋
子善男子尒時復有諸沙門等貯聚生穀受
取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣親近
國王大臣長者占相星宿勤脩醫道畜養奴
婢金銀琉璃車璩馬瑙頗梨真珠珊瑚虎珀
璧玉珂貝種種果蓏學諸伎藝畫師泥作造
書教學種植根栽蠱道呪幻和合諸藥作倡
伎樂香華治身樗蒲圍碁學諸工巧若有比
丘能離如是諸惡事者當說是人真我弟子
尒時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷因他而活若乞食時得雜宍食
云何得食應清淨法佛言迦葉當以水洗令
與肉別然後乃食若其食器為宍所汙但使
无味聽用无罪若見食中多有宍者則不應
受一切現肉悉不應食食者得罪我今唱是
斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時到是
故略說是則名為能隨問答迦葉云何善解
因緣義如有四部之衆来問我言世尊如是



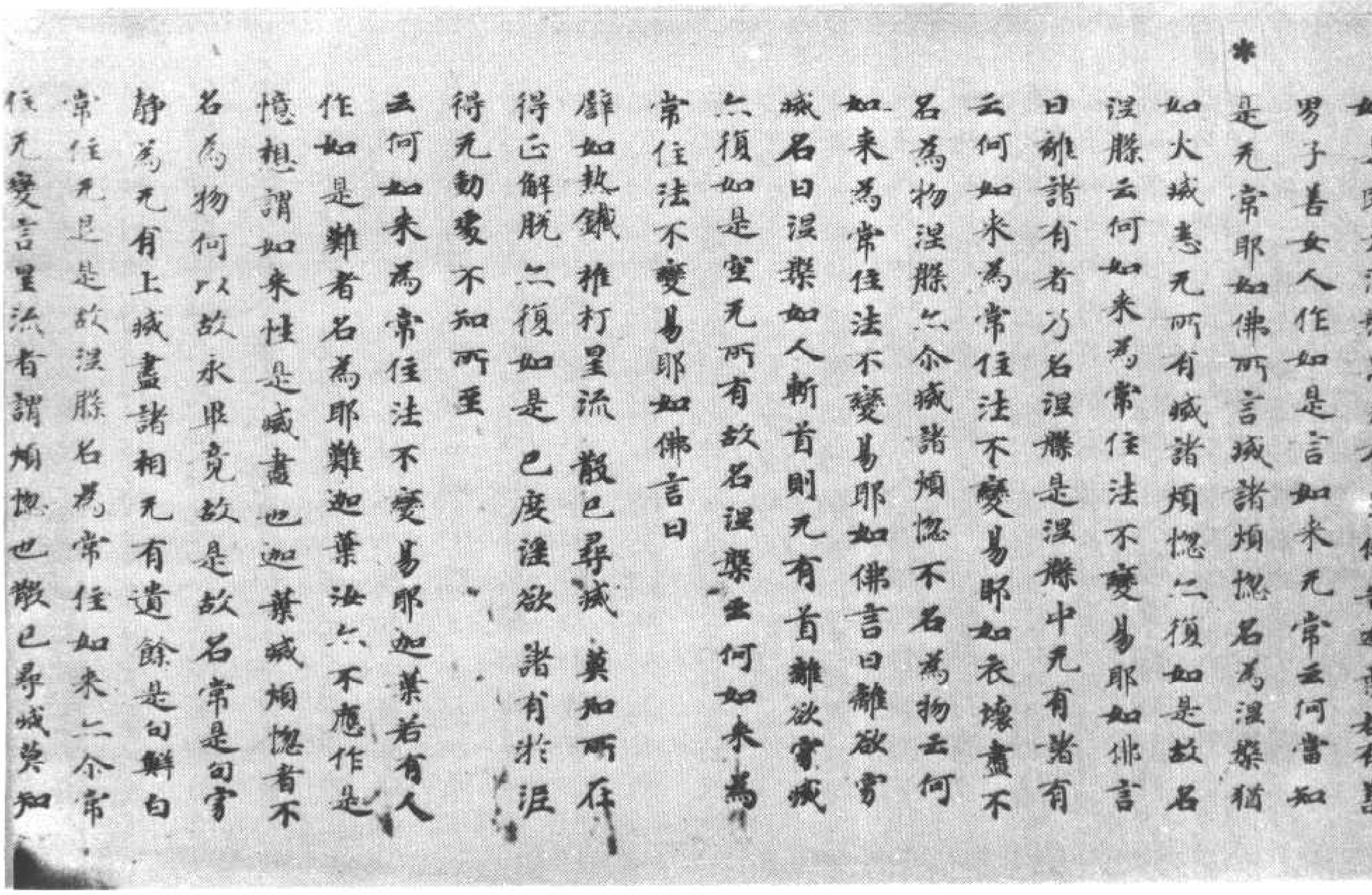
故略說是則名為能隨問答迦葉云何善解
因緣義如有四部之衆来問我言世尊如是
之義如来初出何故不為波斯匿王說是法
門深妙之義或時說深或時說淺或名為犯
或名不犯云何名墮云何名律云何名波羅
提木叉義佛言波羅提木叉者名為知足成
就威儀无所受畜亦名淨命墮者名四惡趣
又復墮者墮於地獄乃至阿鼻論其遲速過
於暴雨聞者驚怖堅持禁戒不犯威儀修
知足不受一切不淨之物又復墮者長養地
獄畜生餓鬼以是諸義故名曰墮波羅提木
叉者離身口意不善邪業律者入戒威儀深
經善義遮受一切不淨之物及不淨因緣亦
遮四重十三僧殘二不定法三十捨墮九十
一墮四悔過法衆多學法七滅諍等或有人
盡破一切戒云何一切謂四重法乃至七滅
諍法或復有人誹謗正法甚深經典及一闡
提具足成就盡一切相无有因緣如是等人
自言我是聰明利智輕重之罪悉皆覆藏
覆藏諸惡如龜藏六如是衆罪長夜不悔以不
悔故日夜增長是諸比丘所犯衆罪終不發
露是使所犯遂復滋蔓是故如来知是事已



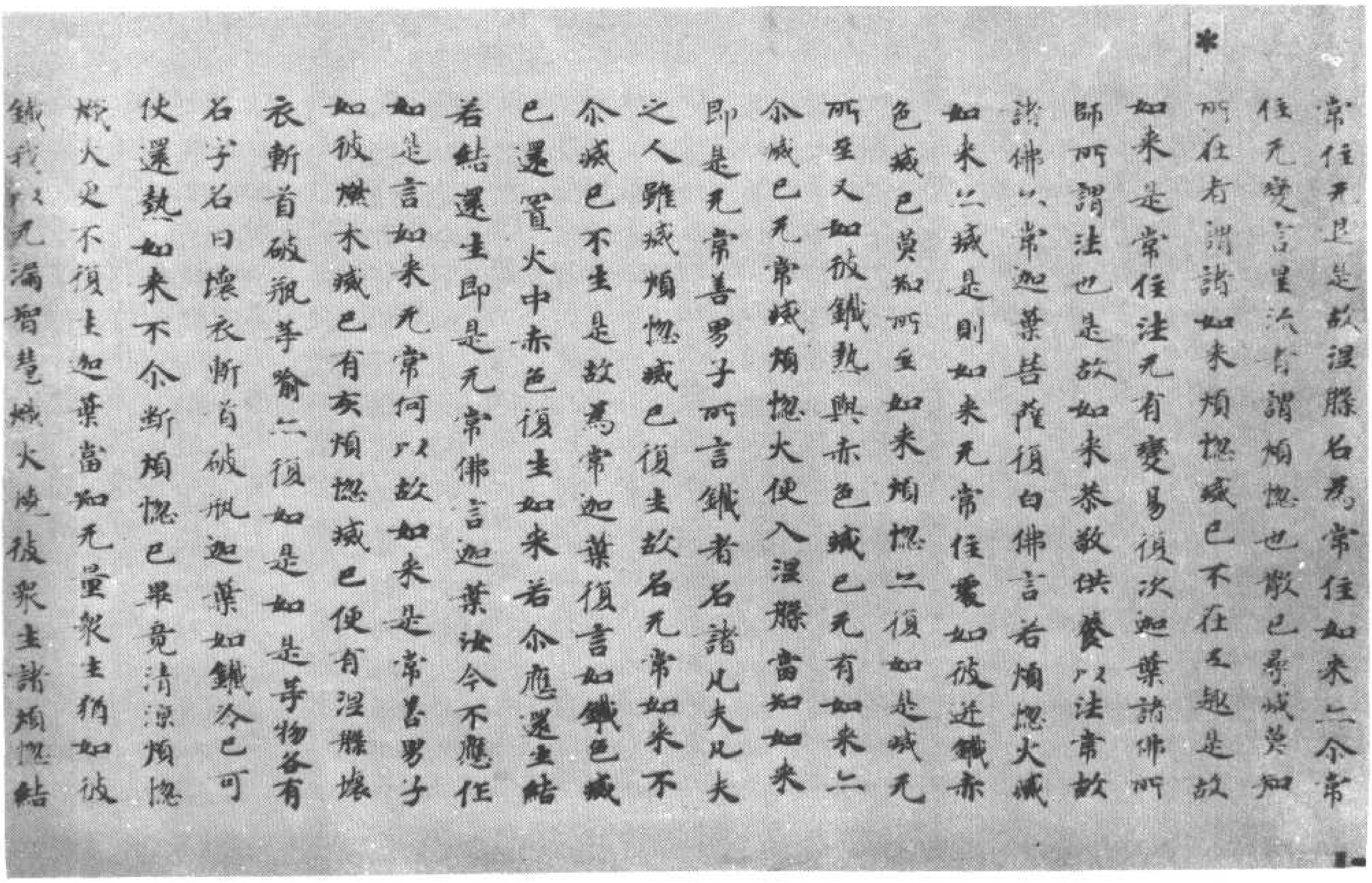
悔故日夜增長是諸比丘所犯衆罪終不發
露是使所犯逆復滋蔓是故如來知是事已
漸次而制不得一時尒時有善男子善女人
白佛言世尊如來久知如是之事何不先制
將无世尊欲令衆生入阿鼻獄譬如多人欲
至他方迷失正道隨逐耶道是諸人等不知
迷故皆謂是道復不見人可問是非衆生如
是迷於佛法不見正真如來應爲先說正道
勑諸比丘此是犯戒此是持戒當如是制何
以故如來正覺是真實者知見正道唯有如
來天中之天能說十善增上功德及其義味
是故啓請應先制戒佛言善男子若言如來
能爲衆生宣說十善增上功德是則如來視
諸衆生如羅睺羅云何難言將无世尊欲令
衆生入於地獄我見一人有墮阿鼻地獄因
緣尚爲是人住世一劫若減一劫我於衆生
有大慈悲何緣當誑如子想者令入地獄善
男子如王國內有納衣者見衣有孔然後方
補如來亦尒見諸衆生有入阿鼻地獄因緣
即以戒善而爲補之善男子譬如轉輪聖王
先爲衆生說十善法其後漸漸有行惡者王
即隨事漸漸而斷斷諸惡已然後自行聖王



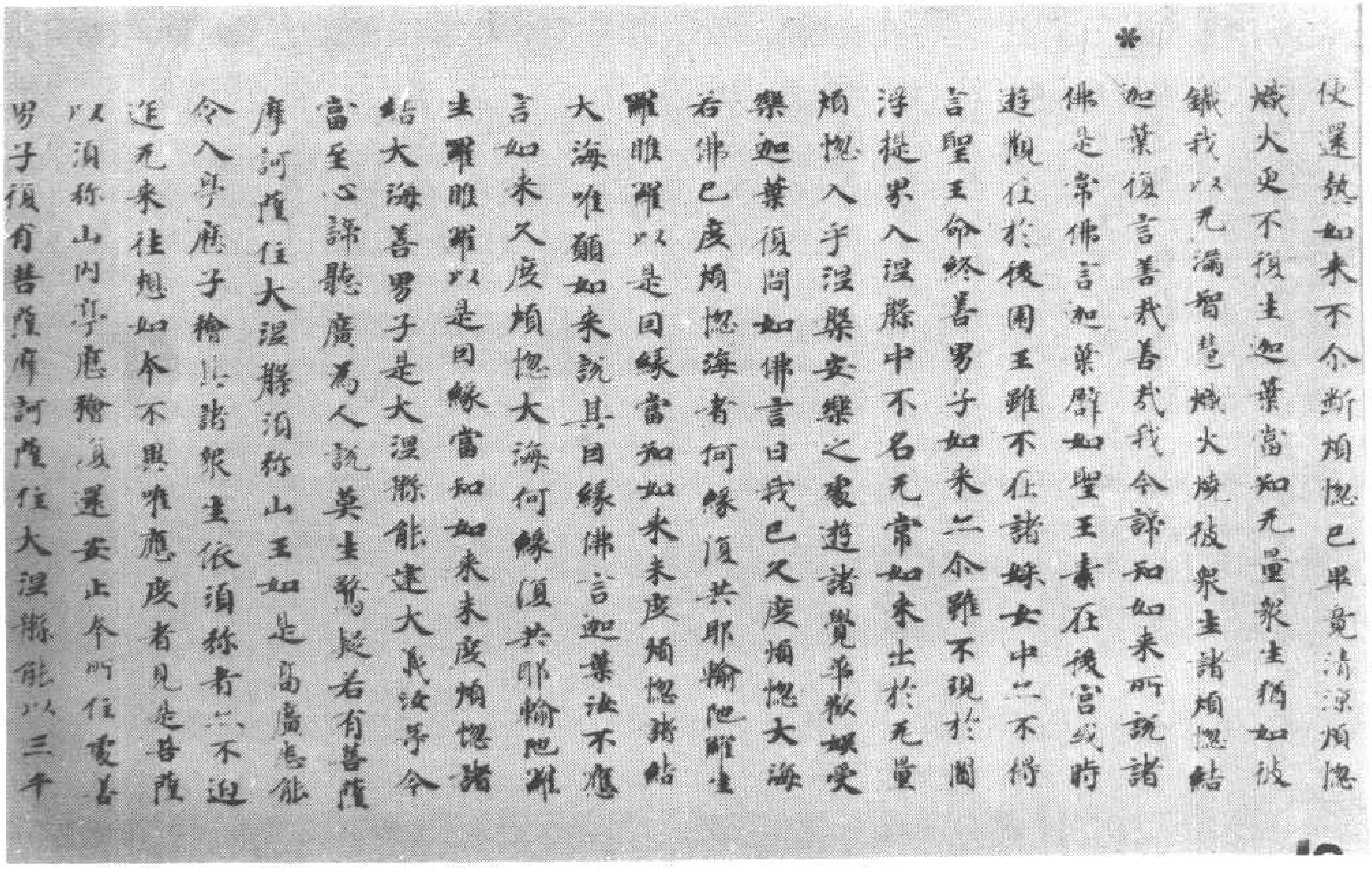
即隨事漸漸而斷斷諸惡已然後自行聖王
之法善男子我亦如是雖有所說不待先制
要因比丘漸行非法然後方乃隨事制之樂
法衆生隨教脩行如是等衆乃能得見如來
法身如轉輪王所有輪寶不可思議如來亦
尒不可思議法僧二寶亦不可議能說法者
及聞法者皆不可議是名善解因緣義也菩
薩如是分別開示四種相義是名大乘大涅
槃中因緣義也復次自正者所謂得是大般
涅槃正他者我爲比丘說言如來常存不變
隨問荅者迦葉因汝所問故得廣爲菩薩摩
訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是甚深
微妙義理因緣義者聲聞緣覺不解如是甚
深之義不聞伊字三點而成解脫涅槃摩訶
般若成祕密藏我今於此闡揚分別爲諸聲
聞開發慧眼假使有人作如是言如是四事
云何爲一非虛妄耶即應反質是虛空无所
有不動无㝵如是四事有何等異是豈得名
爲虛妄乎不也世尊如是諸句即是一義所
謂空義自正正他能隨問荅解因緣義亦復
如是即大涅槃等无有異佛告迦葉若有善
男子善女人作如是言如來无常云何當知



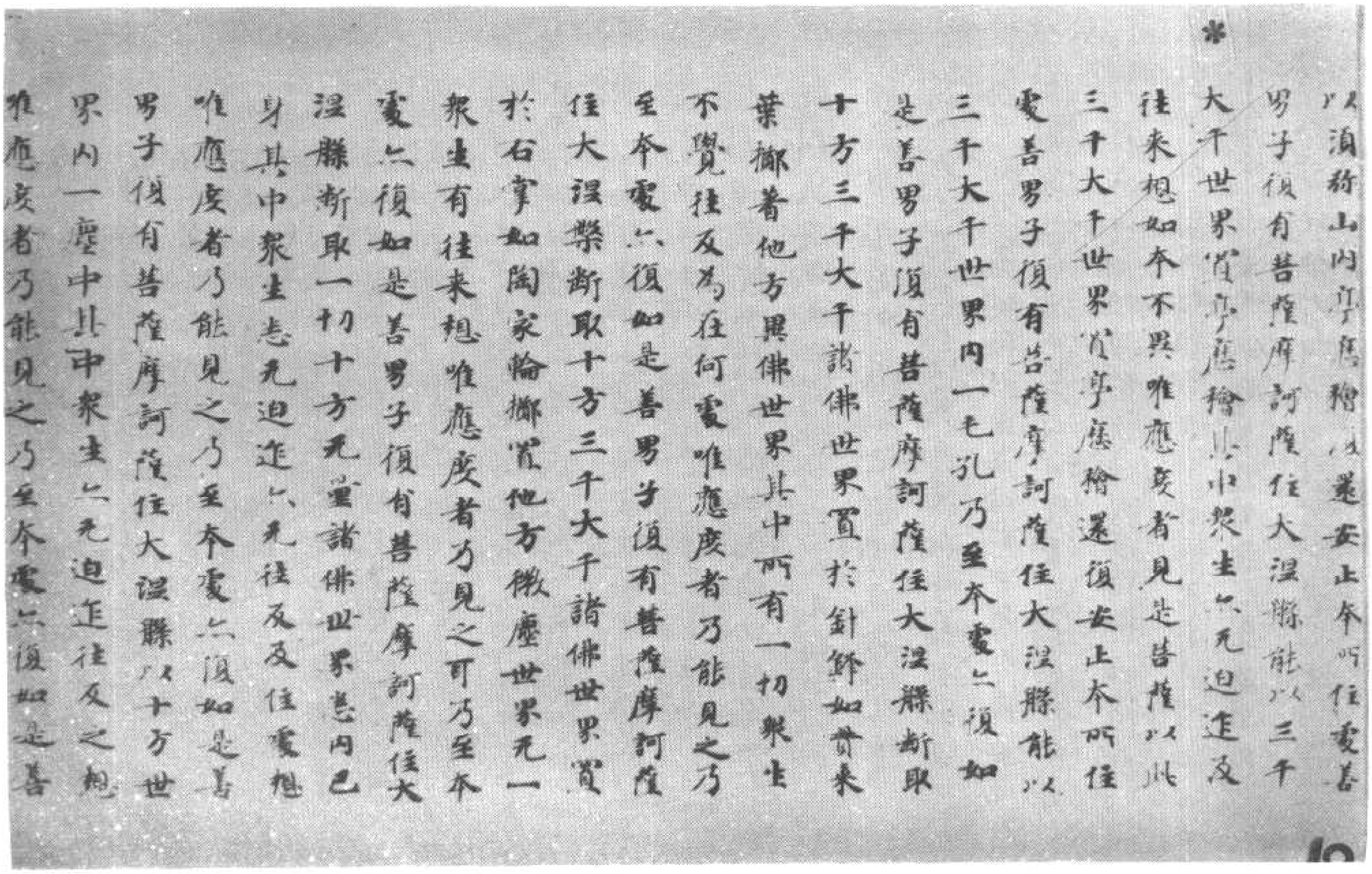
如是即大涅槃寧无有異佛告迦葉若有善
男子善女人作如是言如來无常云何當知
是无常耶如佛所言滅諸煩惱名為涅槃猶
如火滅悉无所有滅諸煩惱亦復如是故名
涅槃云何如來為常住法不變易耶如佛言
曰離諸有者乃名涅槃是涅槃中无有諸有
云何如來為常住法不變易耶如衣壞盡不
名為物涅槃亦尒滅諸煩惱不名為物云何
如來為常住法不變易耶如佛言曰離欲寂滅
滅名曰涅槃如人斬首則无有首離欲寂滅
亦復如是空无所有故名涅槃云何如來為
常住法不變易耶如佛言曰
譬如熱鐵椎打星流散已尋滅莫知所在
得正解脫亦復如是已度婬欲諸有淤泥
得无動處不知所至
云何如來為常住法不變易耶迦葉若有人
作如是難者名為邪難迦葉汝亦不應作是
憶想謂如來性是滅盡也迦葉滅煩惱者不
名為物何以故永畢竟故是故名常是句寂
靜為无有上滅盡諸相无有遺餘是句鮮白
常住无退是故涅槃名為常住如來亦尒常
住无變言星流者謂煩惱也散已尋滅莫知



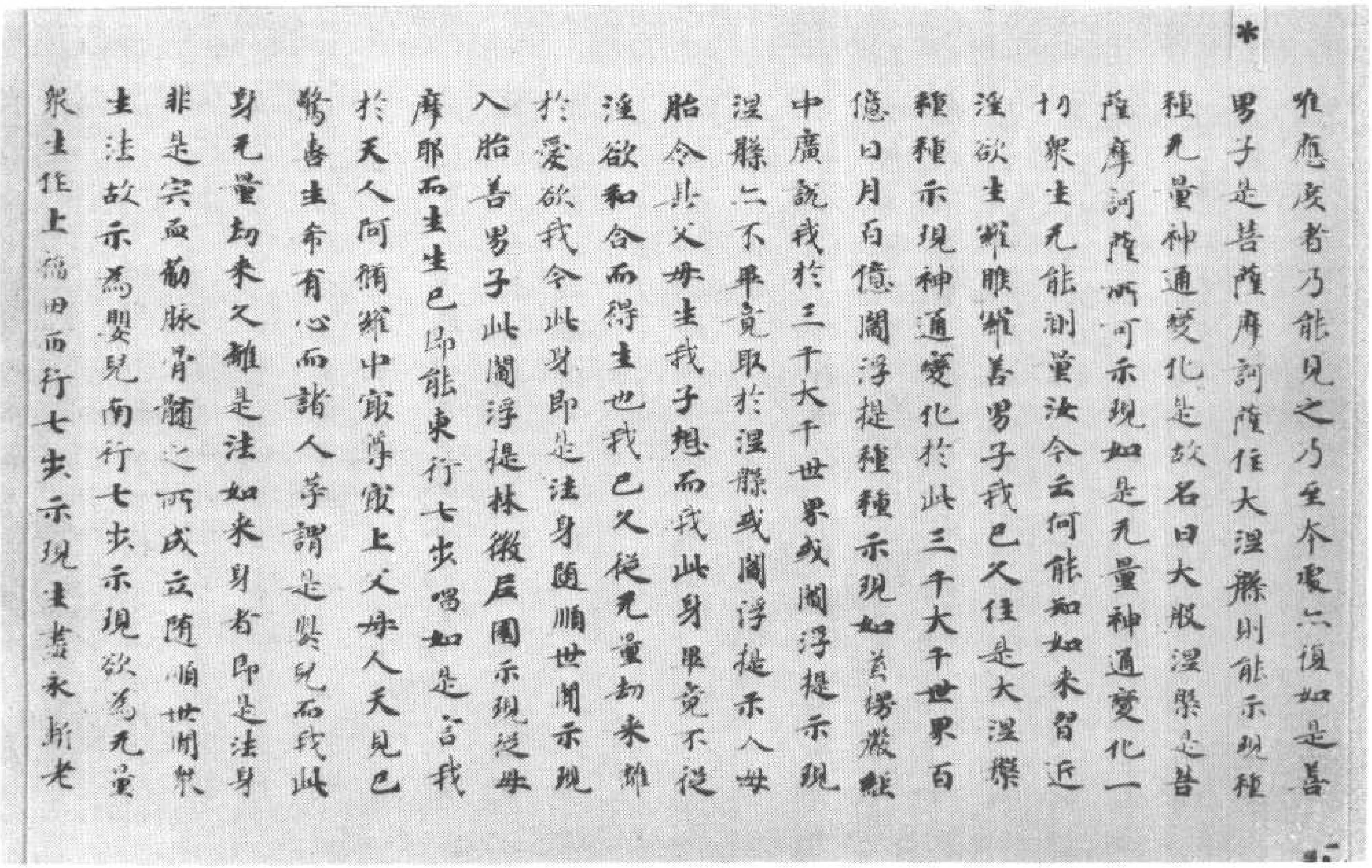
常住无退是故涅槃名為常住如來亦尒常
住无變言星流者謂煩惱也散已尋滅莫知
所在者謂諸如來煩惱滅已不在五趣是故
如來是常住法无有變易復次迦葉諸佛所
師所謂法也是故如來恭敬供養以法常故
諸佛亦常迦葉菩薩復白佛言若煩惱火滅
如來亦滅是則如來无常住處如彼迸鐵赤
色滅已莫知所至如來煩惱亦復如是滅无
所至又如彼鐵熱與赤色滅已无有如來亦
尒滅已无常滅煩惱火便入涅槃當知如來
即是无常善男子所言鐵者名諸凡夫凡夫
之人雖滅煩惱滅已復生故名无常如來不
尒滅已不生是故為常迦葉復言如鐵色滅
已還置火中赤色復生如來若尒應還生結
若結還生即是无常佛言迦葉汝今不應作
如是言如來无常何以故如來是常善男子
如彼燃木滅已有灰煩惱滅已便有涅槃壞
衣斬首破瓶等喻亦復如是如是等物各有
名字名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷已可
使還熱如來不尒斷煩惱已畢竟清涼煩惱
熾火更不復生迦葉當知无量衆生猶如彼
鐵我以无漏智慧熾火燒彼衆生諸煩惱結



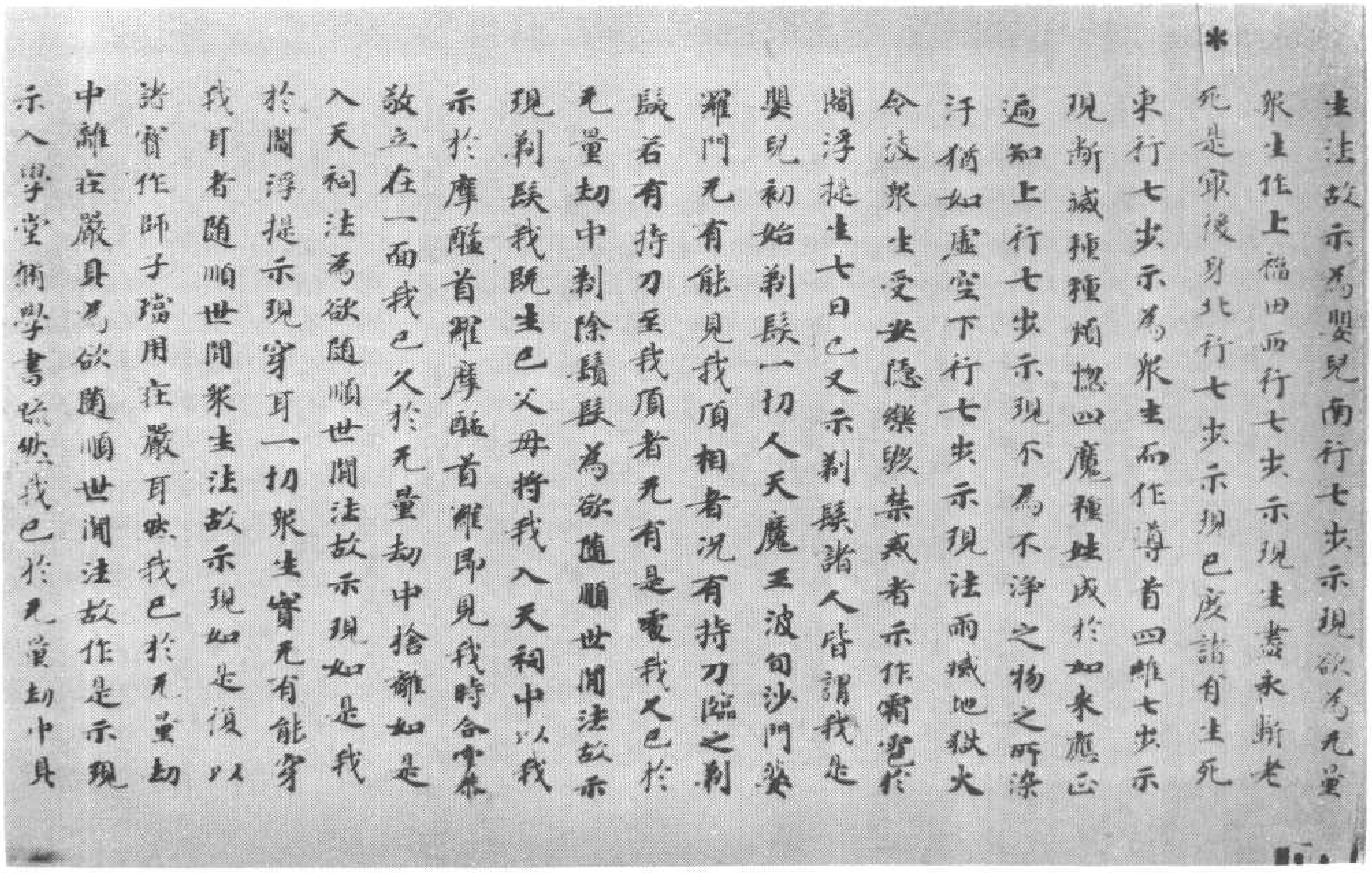
使還熱如來不尒斷煩惱已畢竟清涼煩惱
熾火更不復生迦葉當知无量衆生猶如彼
鐵我以无滿智慧熾火燒彼衆生諸煩惱結
迦葉復言善哉善哉我今諦知如來所說諸
佛是常佛言迦葉譬如聖王素在後宮或時
遊觀在於後園王雖不在諸婇女中亦不得
言聖王命終善男子如來亦尒雖不現於閻
浮提界入涅槃中不名无常如來出於无量
煩惱入于涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受
樂迦葉復問如佛言曰我已久度煩惱大海
若佛已度煩惱海者何緣復共耶輸陀羅生
羅睺羅以是因緣當知如來未度煩惱諸結
大海唯願如來說其因緣佛言迦葉汝不應
言如來久度煩惱大海何緣復共耶輸陀羅
生羅睺羅以是因緣當知如來未度煩惱諸
結大海善男子是大涅槃能建大義汝等今
當至心諦聽廣爲人說莫生驚疑若有菩薩
摩訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能
令入亭歷子稔其諸衆生依須彌者亦不迫
迮无來往想如本不異唯應度者見是菩薩
以須彌山內亭歷稔復還安止本所住處善
男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三千



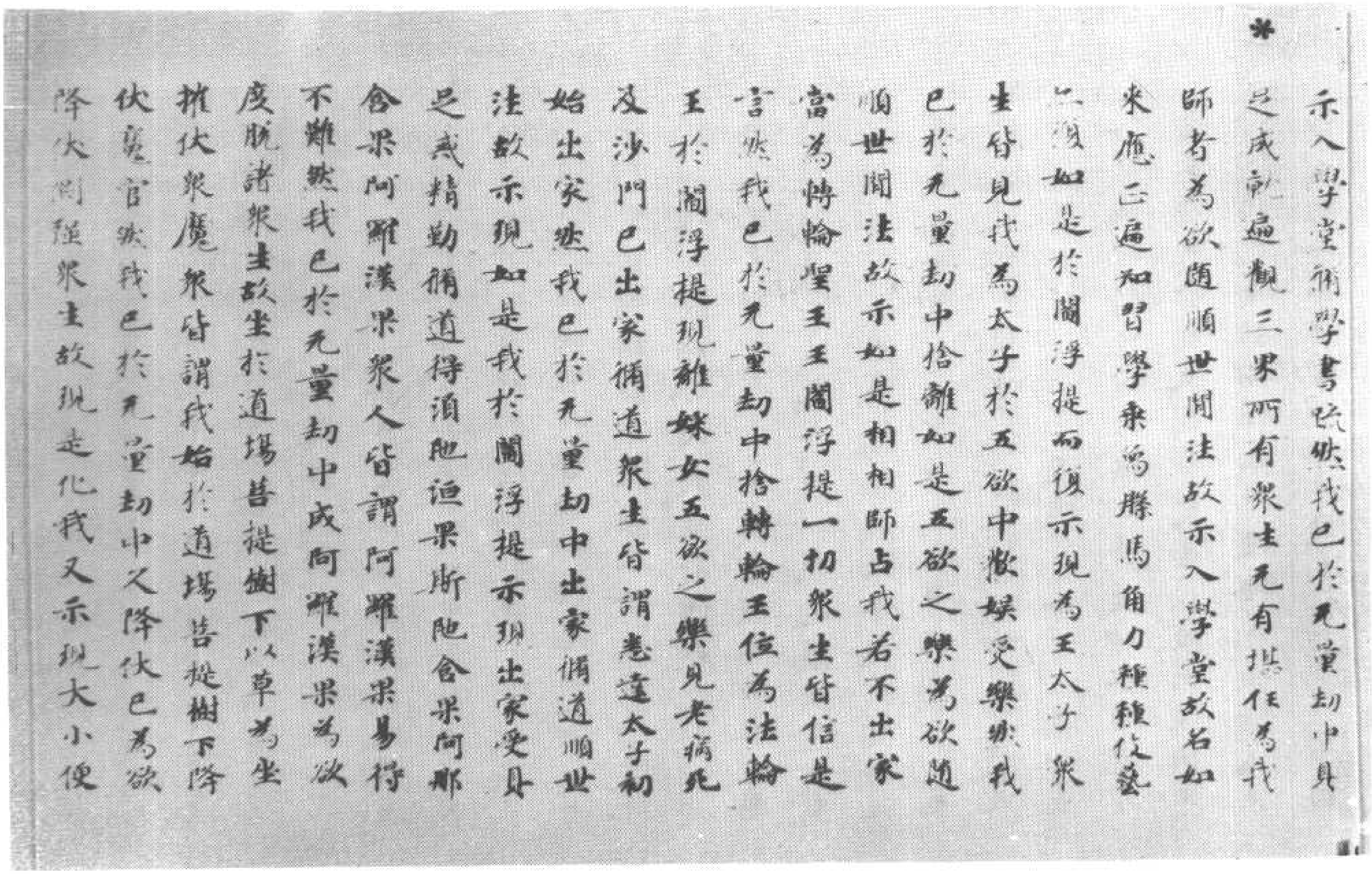
以須彌山內亭歷稔復還安止本所住處善
男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三千
大千世界置亭歷稔其中衆生亦无迫迮及
往來想如本不異唯應度者見是菩薩以此
三千大千世界置亭歷稔還復安止本所住
處善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以
三千大千世界內一毛孔乃至本處亦復如
是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取
十方三千大千諸佛世界置於針鋒如貫棗
葉擲著他方異佛世界其中所有一切衆生
不覺往反爲在何處唯應度者乃能見之乃
至本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩
住大涅槃斷取十方三千大千諸佛世界置
於右掌如陶家輪擲置他方微塵世界无一
衆生有往來想唯應度者乃見之耳乃至本
處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大
涅槃斷取一切十方无量諸佛世界悉內已
身其中衆生悉无迫迮亦无往反及住處想
唯應度者乃能見之乃至本處亦復如是善
男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十方世
界內一塵中其中衆生亦无迫迮往反之想
唯應度者乃能見之乃至本處亦復如是善



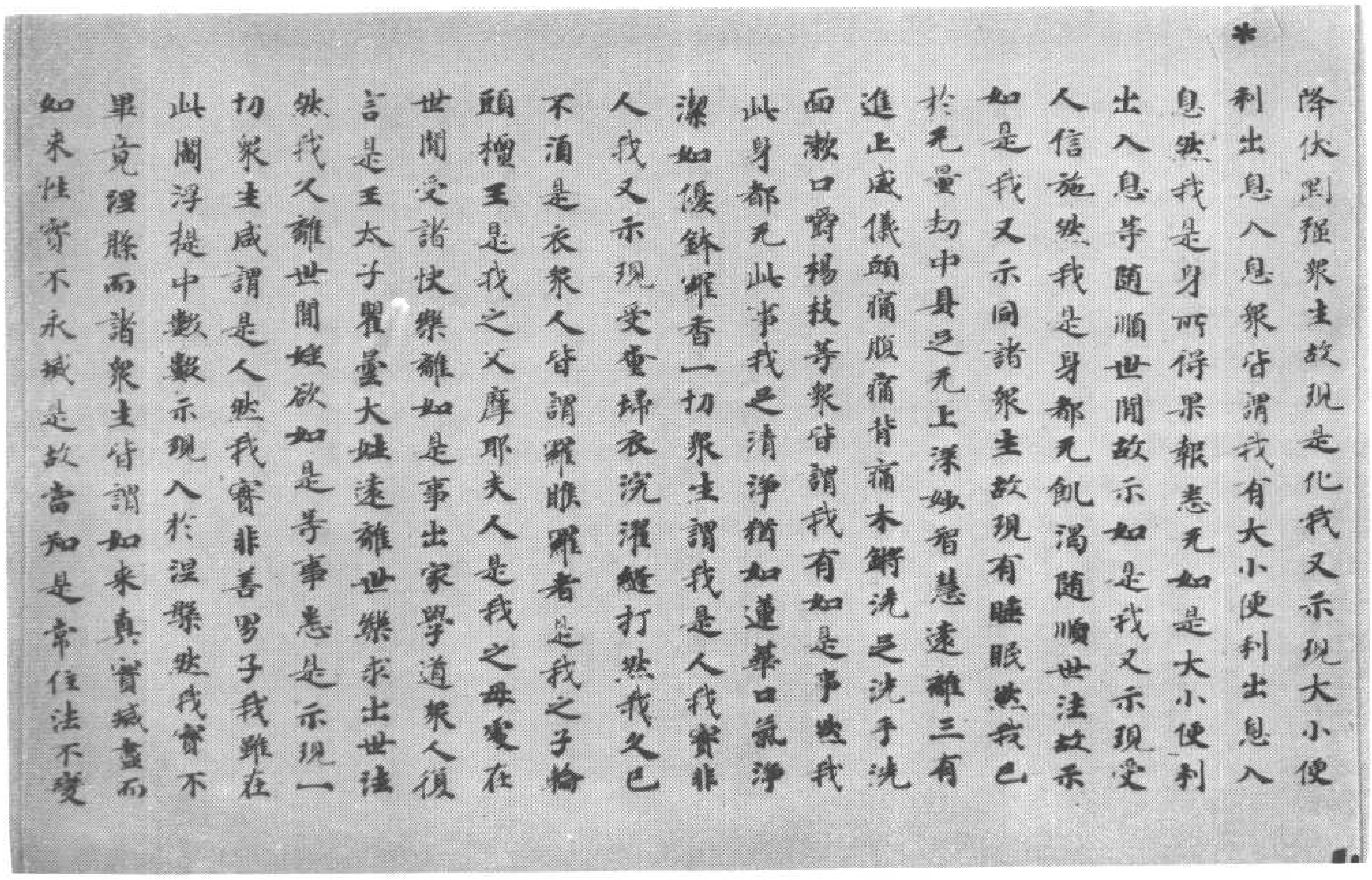
唯應度者乃能見之乃至今處亦復如是善
男子是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種
種无量神通變化是故名曰大般涅槃是菩
薩摩訶薩所可示現如是无量神通變化一
切衆生无能測量汝今云何能知如来習近
婬欲生羅睺羅善男子我已久住是大涅槃
種種示現神通變化於此三千大千世界百
億日月百億閻浮提種種示現如首楞嚴經
中廣說我於三千大千世界或閻浮提示現
涅槃亦不畢竟取於涅槃或閻浮提示入母
胎令其父母生我子想而我此身畢竟不從
婬欲和合而得生也我已久從无量劫来離
於愛欲我今此身即是法身隨順世間示現
入胎善男子此閻浮提林微尼園示現從母
摩耶而生生已即能東行七步唱如是言我
於天人阿脩羅中最尊最上父母人天見已
驚喜生希有心而諸人等謂是嬰兒而我此
身无量劫来久離是法如来身者即是法身
非是宍血筋脈骨髓之所成立隨順世間衆
生法故示為嬰兒南行七步示現欲為无量
衆生作上福田西行七步示現生盡永斷老



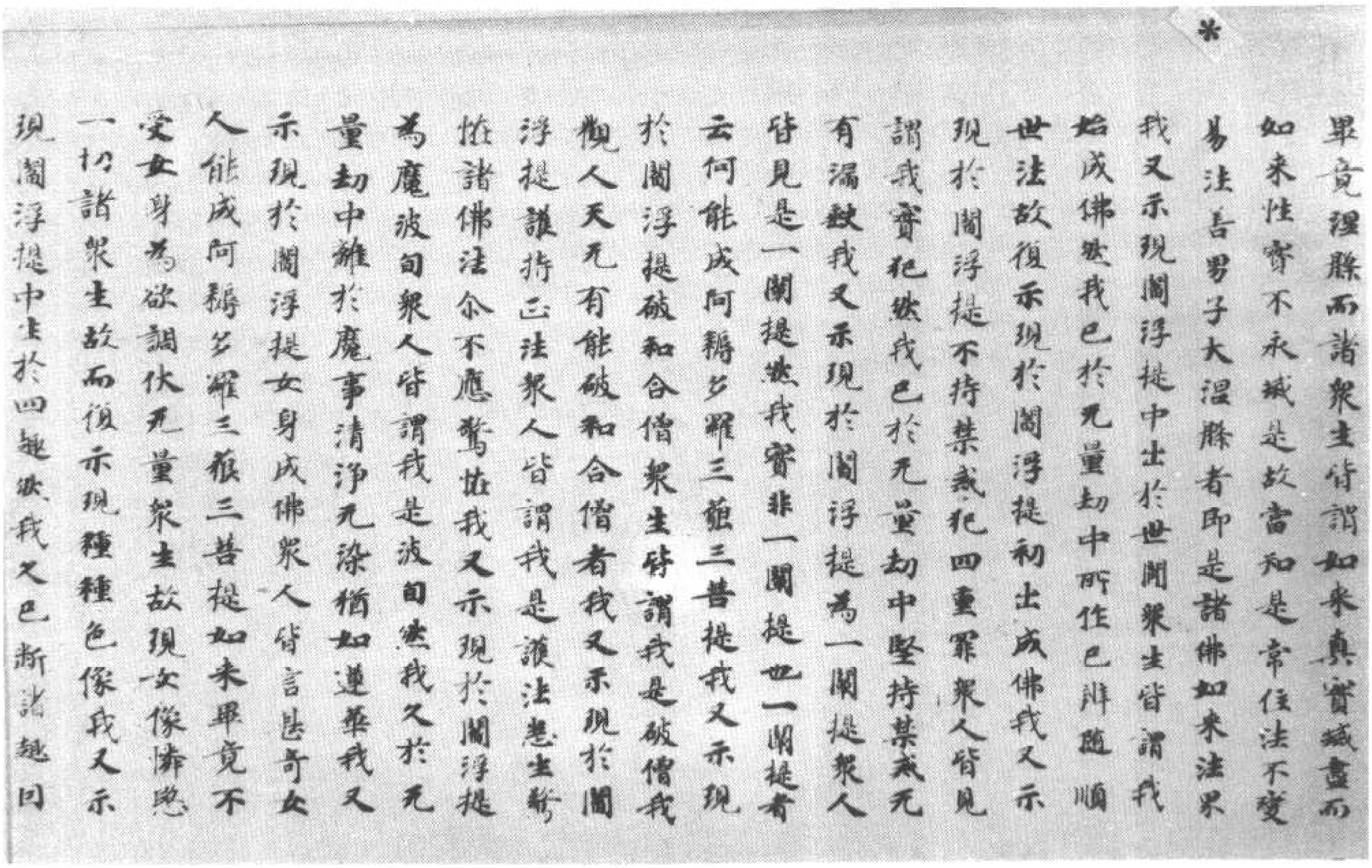
生法故示為嬰兒南行七步示現欲為无量
衆生作上福田西行七步示現生盡永斷老
死是最後身北行七步示現已度諸有生死
東行七步示為衆生而作導首四維七步示
現斷滅種種煩惱四魔種姓成於如来應正
遍知上行七步示現不為不淨之物之所染
汙猶如虛空下行七步示現法雨滅地獄火
令彼衆生受安隱樂毀禁戒者示作霜雹於
閻浮提生七日已又示剃髮諸人皆謂我是
嬰兒初始剃髮一切人天魔王波旬沙門婆
羅門无有能見我頂相者况有持刀臨之剃
髮若有持刀至我頂者无有是處我久已於
无量劫中剃除鬚髮為欲隨順世間法故示
現剃髮我既生已父母將我入天祠中以我
示於摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌恭
敬立在一面我已久於无量劫中捨離如是
入天祠法為欲隨順世間法故示現如是我
於閻浮提示現穿耳一切衆生實无有能穿
我耳者隨順世間衆生法故示現如是復以
諸寶作師子璫用莊嚴耳然我已於无量劫
中離莊嚴具為欲隨順世間法故作是示現
示入學堂脩學書䟽然我已於无量劫中具



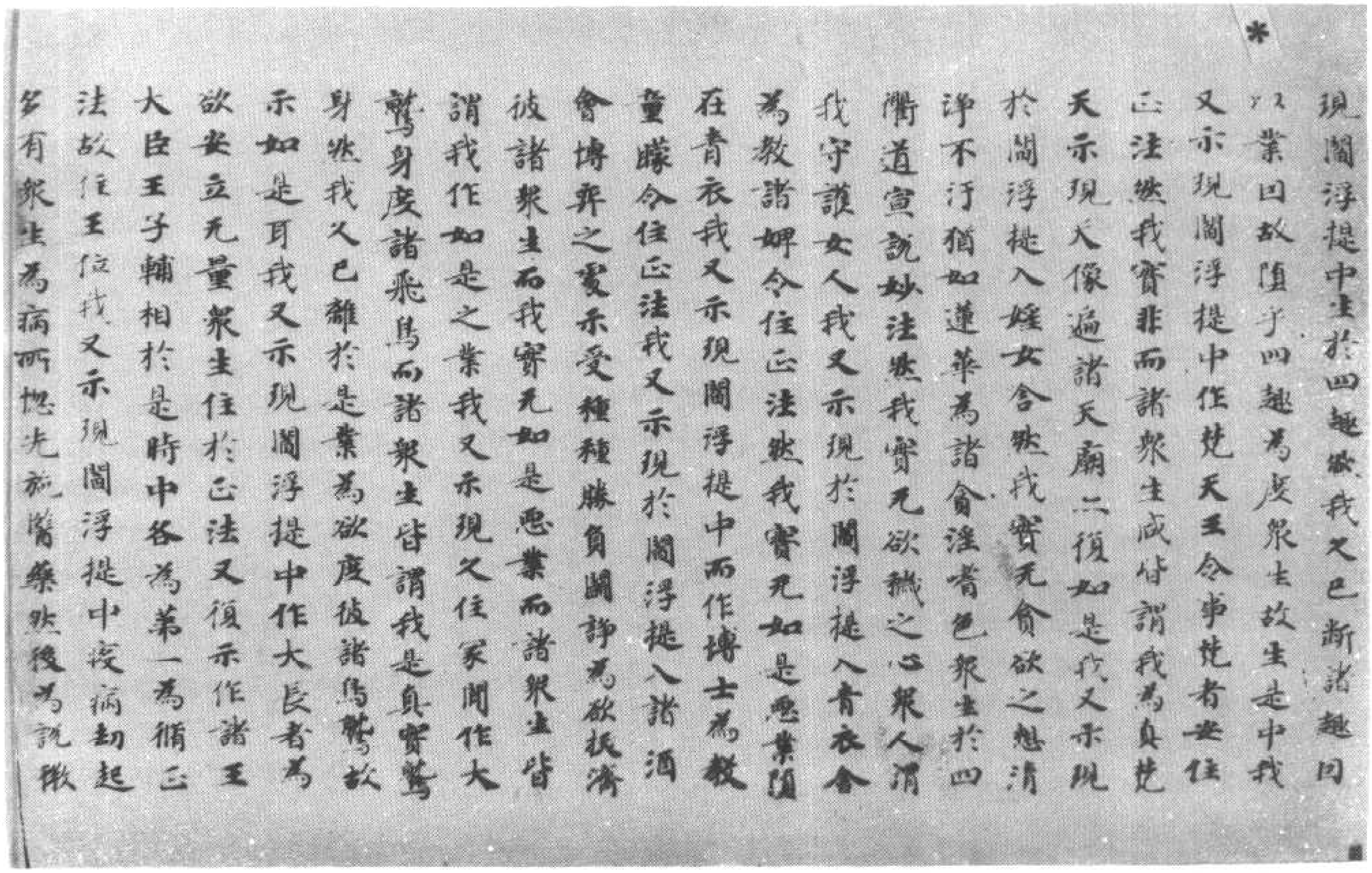
示入學堂脩學書疏然我已於无量劫中具足成就遍觀三界所有衆生无有堪任爲我師者爲欲隨順世間法故示入學堂故名如來應正遍知習學乘象騎馬角力種種伎藝亦復如是於閻浮提而復示現爲王太子衆生皆見我爲太子於五欲中歡娛受樂然我已於无量劫中捨離如是五欲之樂爲欲隨順世間法故示如是相相師占我若不出家當爲轉輪聖王王閻浮提一切衆生皆信是言然我已於无量劫中捨轉輪王位爲法輪王於閻浮提現離婇女五欲之樂見老病死及沙門已出家脩道衆生皆謂悉達太子初始出家然我已於无量劫中出家脩道隨順世法故示現如是我於閻浮提示現出家受具足戒精勤脩道得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果衆人皆謂阿羅漢果易得不難然我已於无量劫中成阿羅漢果爲欲度脫諸衆生故坐於道場菩提樹下以草爲坐摧伏衆魔衆皆謂我始於道場菩提樹下降伏魔官然我已於无量劫中久降伏已爲欲降伏剛強衆生故現是化我又示現大小便



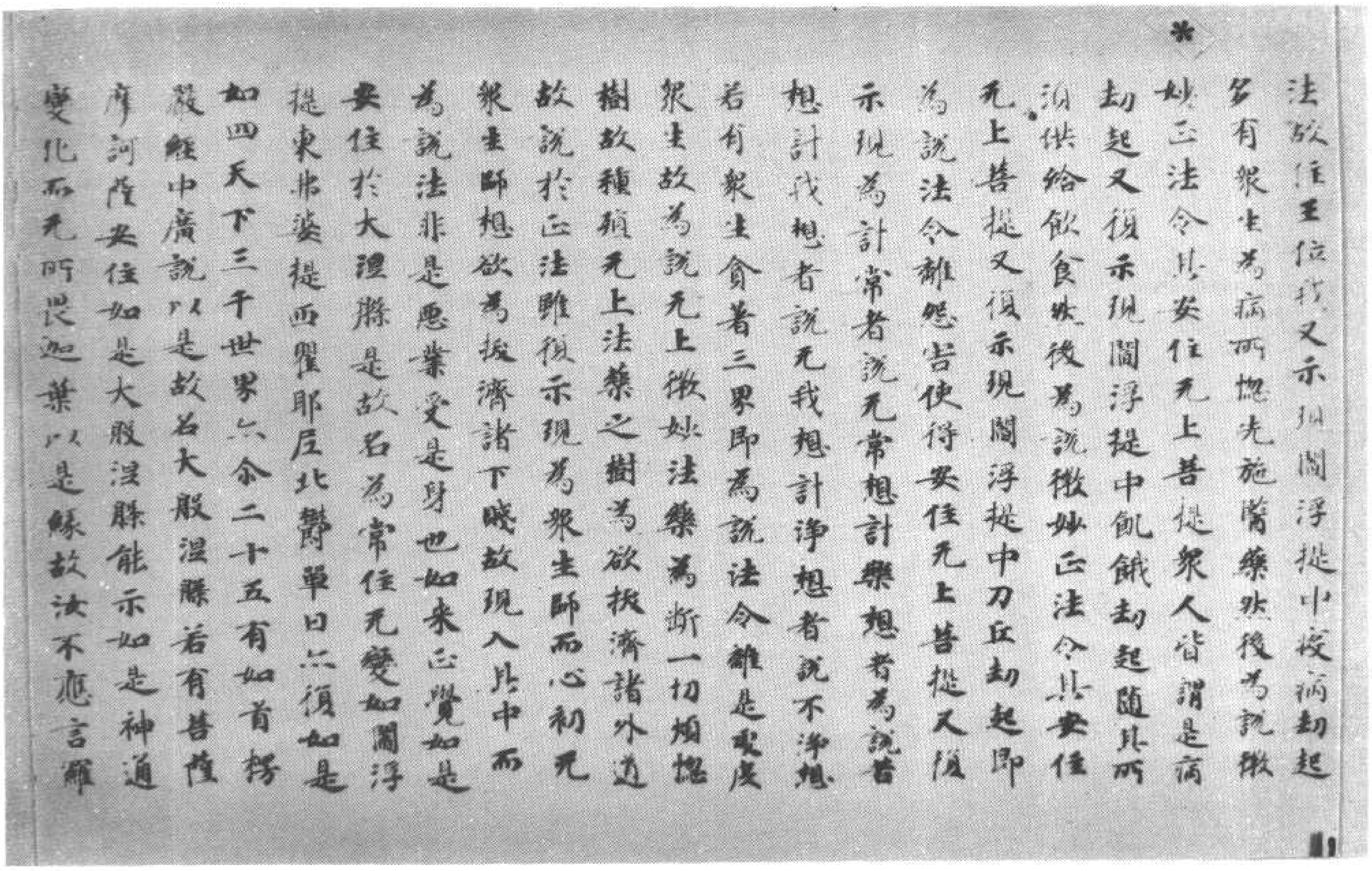
降伏剛強衆生故現是化我又示現大小便利出息入息衆皆謂我有大小便利出息入息然我是身所得果報悉无如是大小便利出入息等隨順世間故示如是我又示現受人信施然我是身都无飢渴隨順世法故示如是我又示同諸衆生故現有睡眠然我已於无量劫中具足无上深妙智慧遠離三有進止威儀頭痛腹痛背痛木鎗洗足洗手洗面漱口嚼楊枝等衆皆謂我有如是事然我此身都无此事我足清淨猶如蓮華口氣淨潔如優鉢羅香一切衆生謂我是人我實非人我又示現受糞掃衣浣濯縫打然我久已不須是衣衆人皆謂羅睺羅者是我之子輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母處在世間受諸快樂離如是事出家學道衆人復言是王太子瞿曇大姓遠離世樂求出世法然我久離世間婬欲如是等事悉是示現一切衆生咸謂是人然我實非善男子我雖在此閻浮提中數數示現入於涅槃然我實不畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅盡而如來性實不永滅是故當知是常住法不變



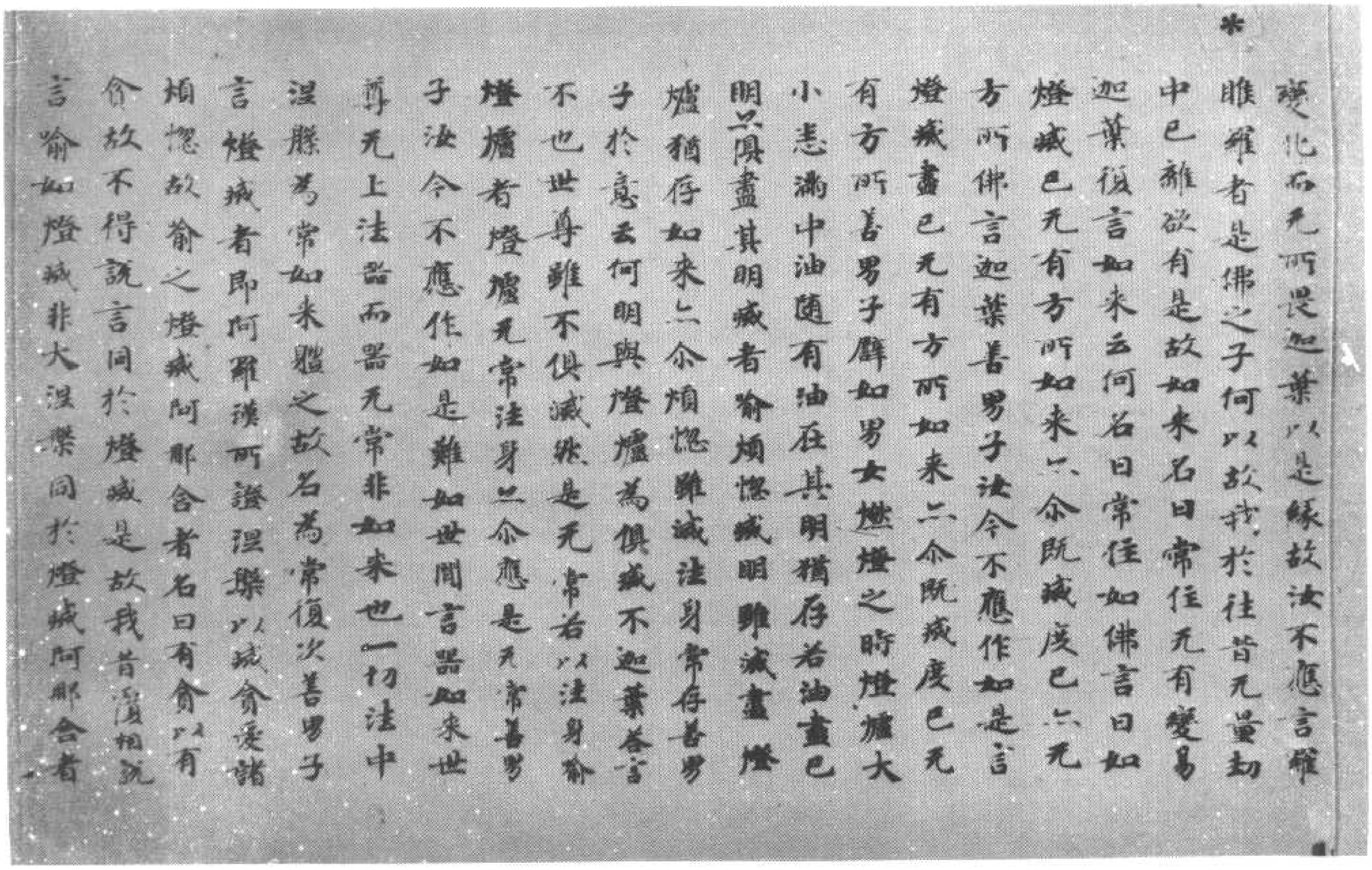
畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅盡而
如來性實不永滅是故當知是常住法不變
易法善男子大涅槃者即是諸佛如來法界
我又示現閻浮提中出於世間衆生皆謂我
始成佛然我已於无量劫中所作已辦隨順
世法故復示現於閻浮提初出成佛我又示
現於閻浮提不持禁戒犯四重罪衆人皆見
謂我實犯然我已於无量劫中堅持禁戒无
有漏缺我又示現於閻浮提為一闡提衆人
皆見是一闡提然我實非一闡提也一闡提者
云何能成阿耨多羅三藐三菩提我又示現
於閻浮提破和合僧衆生皆謂我是破僧我
觀人天无有能破和合僧者我又示現於閻
浮提護持正法衆人皆謂我是護法悉生驚
怪諸佛法尒不應驚怪我又示現於閻浮提
為魔波旬衆人皆謂我是波旬然我久於无
量劫中離於魔事清淨无染猶如蓮華我又
示現於閻浮提女身成佛衆人皆言甚奇女
人能成阿耨多羅三藐三菩提如來畢竟不
受女身為欲調伏无量衆生故現女像憐愍
一切諸衆生故而復示現種種色像我又示
現閻浮提中生於四趣然我又已斷諸趣因



現閻浮提中生於四趣然我又已斷諸趣因
以以業因故墮于四趣為度衆生故生是中我
又示現閻浮提中作梵天王令事梵者安住
正法然我實非而諸衆生咸皆謂我為真梵
天示現天像遍諸天廟亦復如是我又示現
於閻浮提入婬女舍然我實无貪欲之想清
淨不汙猶如蓮華為諸貪婬嗜色衆生於四
衢道宣說妙法然我實无欲穢之心衆人謂
我守護女人我又示現於閻浮提入青衣舍
為教諸婢令住正法然我實无如是惡業墮
在青衣我又示現閻浮提中而作博士為教
童蒙令住正法我又示現於閻浮提入諸酒
會博弈之處示受種種勝負鬪諍為欲拔濟
彼諸衆生而我實无如是惡業而諸衆生皆
謂我作如是之業我又示現久住冢間作大
鷲身度諸飛鳥而諸衆生皆謂我是真實鷲
身然我又已離於是業為欲度彼諸鳥鷲故
示如是身我又示現閻浮提中作大長者為
欲安立无量衆生住於正法又復示作諸王
大臣王子輔相於是時中各為第一為脩正
法故住王位我又示現閻浮提中疫病劫起
多有衆生為病所惱先施醫藥然後為說微

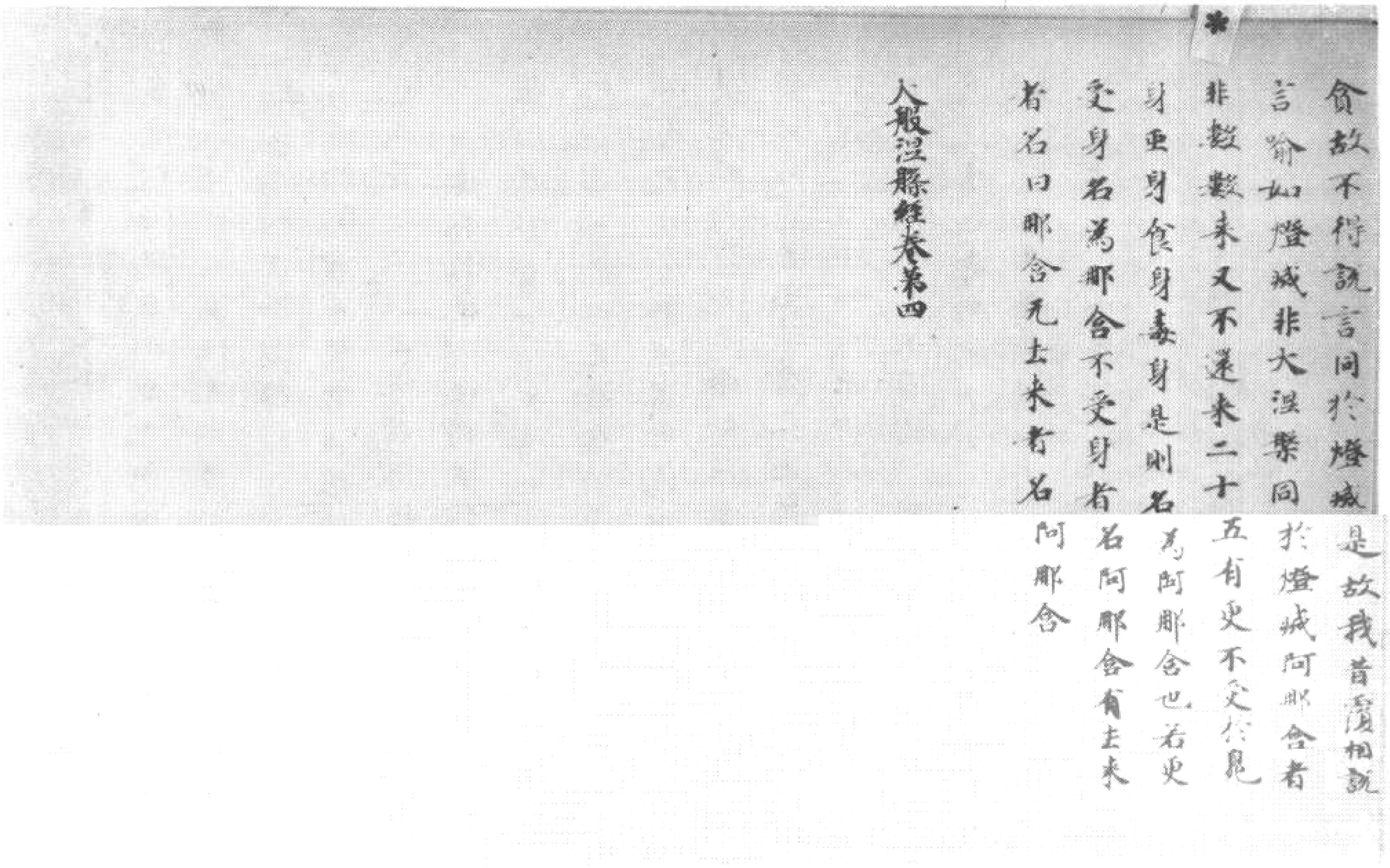


法故住王位我又示現閻浮提中疫病劫起
多有衆生為病所惱先施醫藥然後為說微
妙正法令其安住无上菩提衆人皆謂是病
劫起又復示現閻浮提中飢餓劫起隨其所
須供給飲食然後為說微妙正法令其安住
无上菩提又復示現閻浮提中刀兵劫起即
為說法令離怨害使得安住无上菩提又復
示現為計常者說无常想計樂想者為說苦
想計我想者說无我想計淨想者說不淨想
若有衆生貪著三界即為說法令離是處
衆生故為說无上微妙法藥為斷一切煩惱
樹故種殖无上法藥之樹為欲拔濟諸外道
故說於正法雖復示現為衆生師而心初无
衆生師想欲為拔濟諸下賤故現入其中而
為說法非是惡業受是身也如來正覺如是
安住於大涅槃是故名為常住无變如閻浮
提東弗婆提西瞿耶尼北欝單曰亦復如是
如四天下三千世界亦尒二十五有如首楞
嚴經中廣說以是故名大般涅槃若有菩薩
摩訶薩安住如是大般涅槃能示如是神通
變化而无所畏迦葉以是緣故汝不應言羅



變化而无所畏迦葉以是緣故汝不應言羅
睺羅者是佛之子何以故我於往昔无量劫
中已離欲有是故如來名曰常住无有變易
迦葉復言如來云何名曰常住如佛言曰如
燈滅已无有方所如來亦尒既滅度已亦无
方所佛言迦葉善男子汝今不應作如是言
燈滅盡已无有方所如來亦尒既滅度已无
有方所善男子譬如男女燃燈之時燈爐大
小悉滿中油隨有油在其明猶存若油盡已
明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡燈
爐猶存如來亦尒煩惱雖滅法身常存善男
子於意云何明與燈爐為俱滅不迦葉答言
不也世尊雖不俱滅然是无常若以法身喻
燈爐者燈爐无常法身亦尒應是无常善男
子汝今不應作如是難如世間言器如來世
尊无上法器而器无常非如來也一切法中
涅槃為常如來體之故名為常復次善男子
言燈滅者即阿羅漢所證涅槃以滅貪愛諸
煩惱故喻之燈滅阿那含者名曰有貪以有
貪故不得說言同於燈滅是故我昔覆相說
言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅阿那含者

W→T374 12/390b8



貪故不得說言同於燈滅是故我昔覆相說

言諭如燈滅非大涅槃同於燈滅阿那含者

非數數來又不還來二十五有更不受於臭

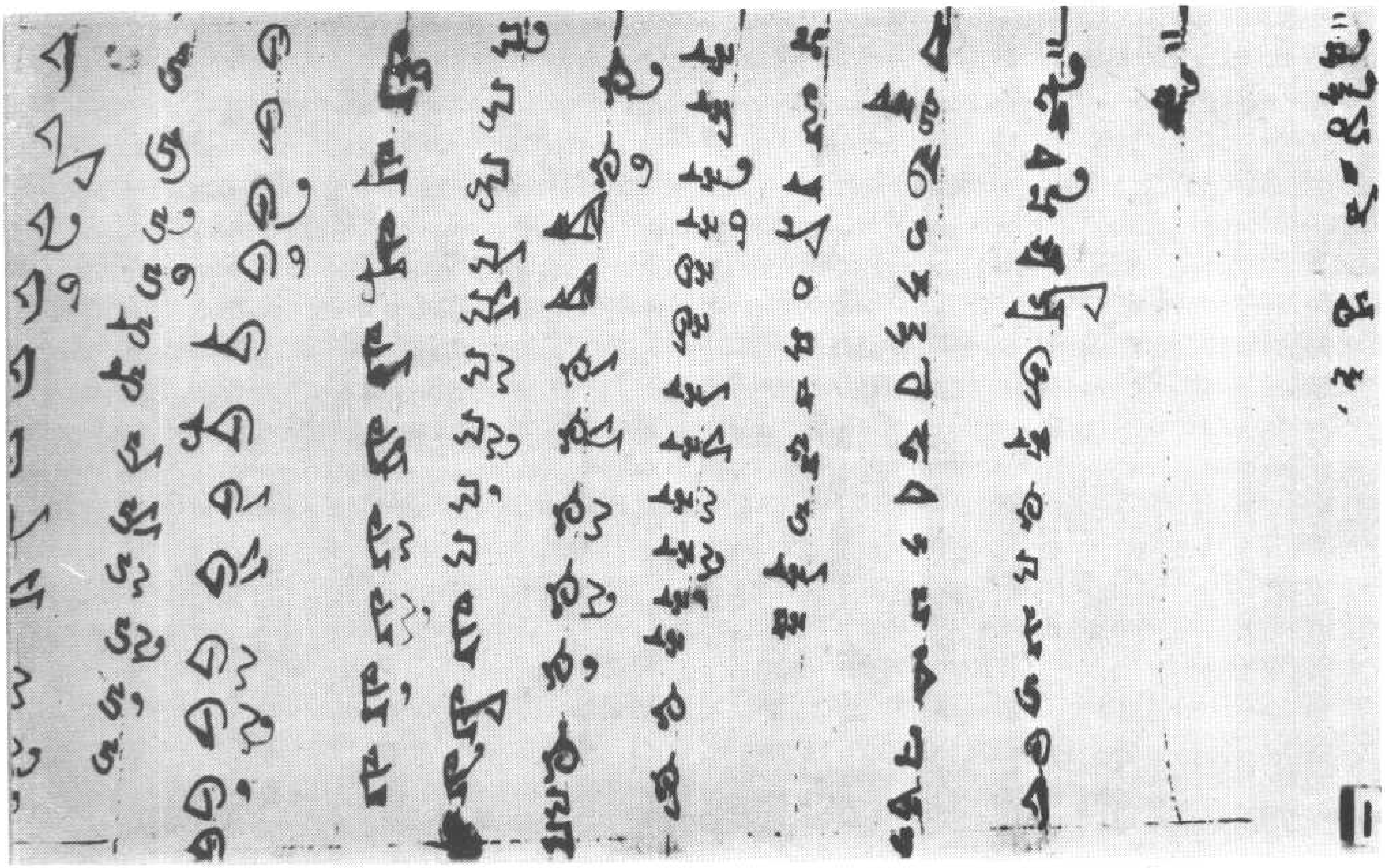
身虫身食身毒身是則名為阿那含也若更

受身名為那含不受身者名阿那含有去來

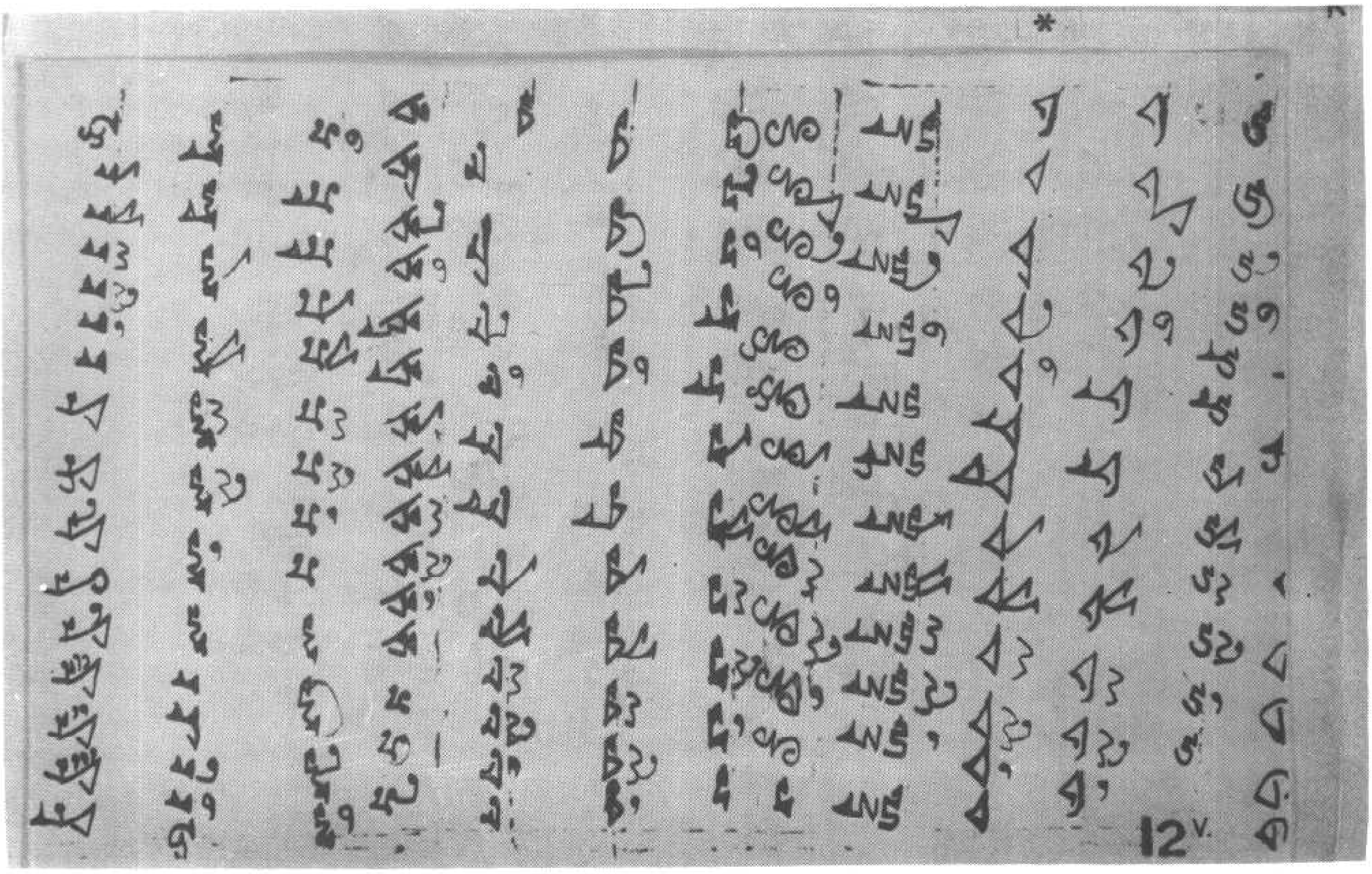
者名曰那含无去來者名阿那含

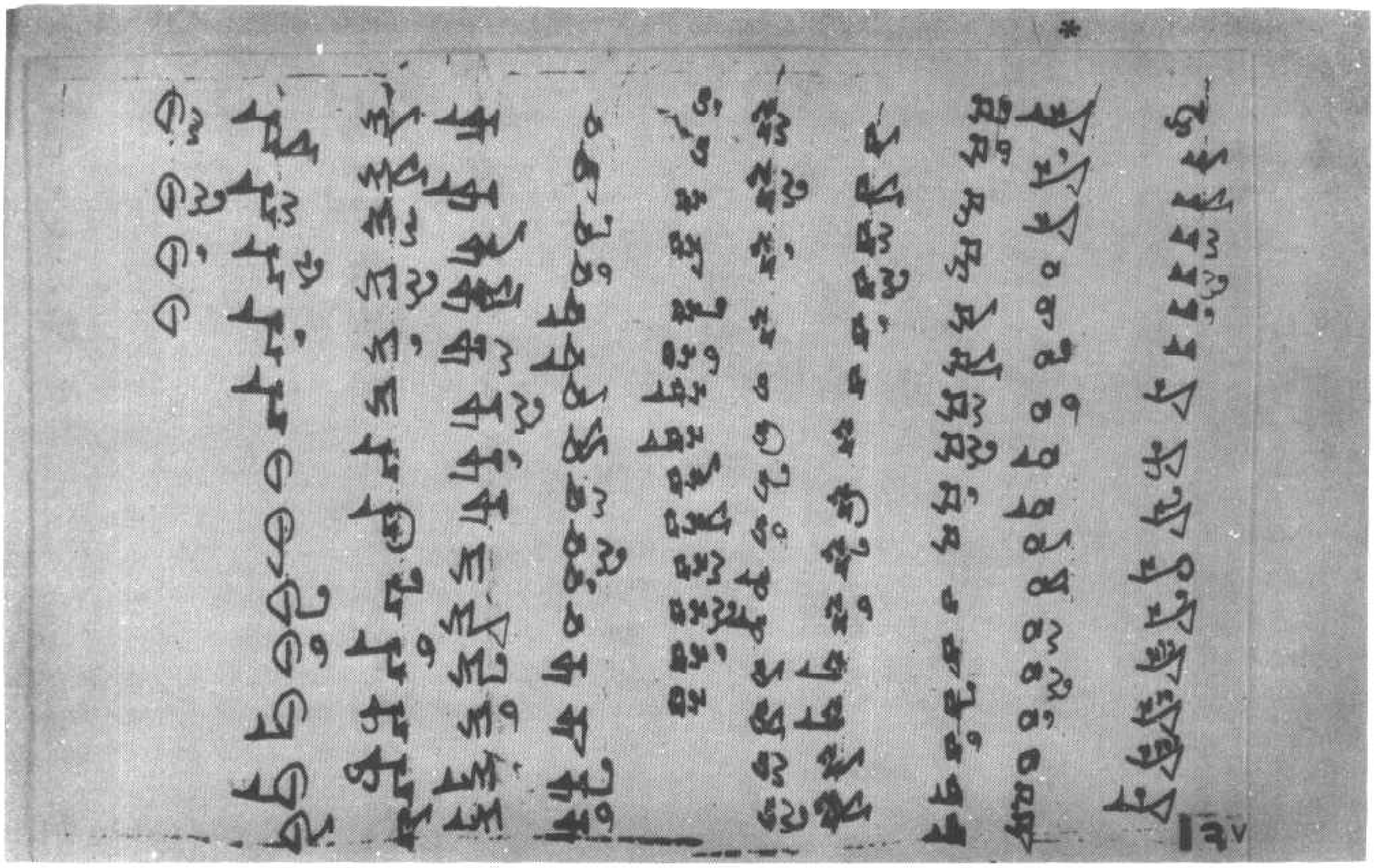
大般涅槃經卷第四

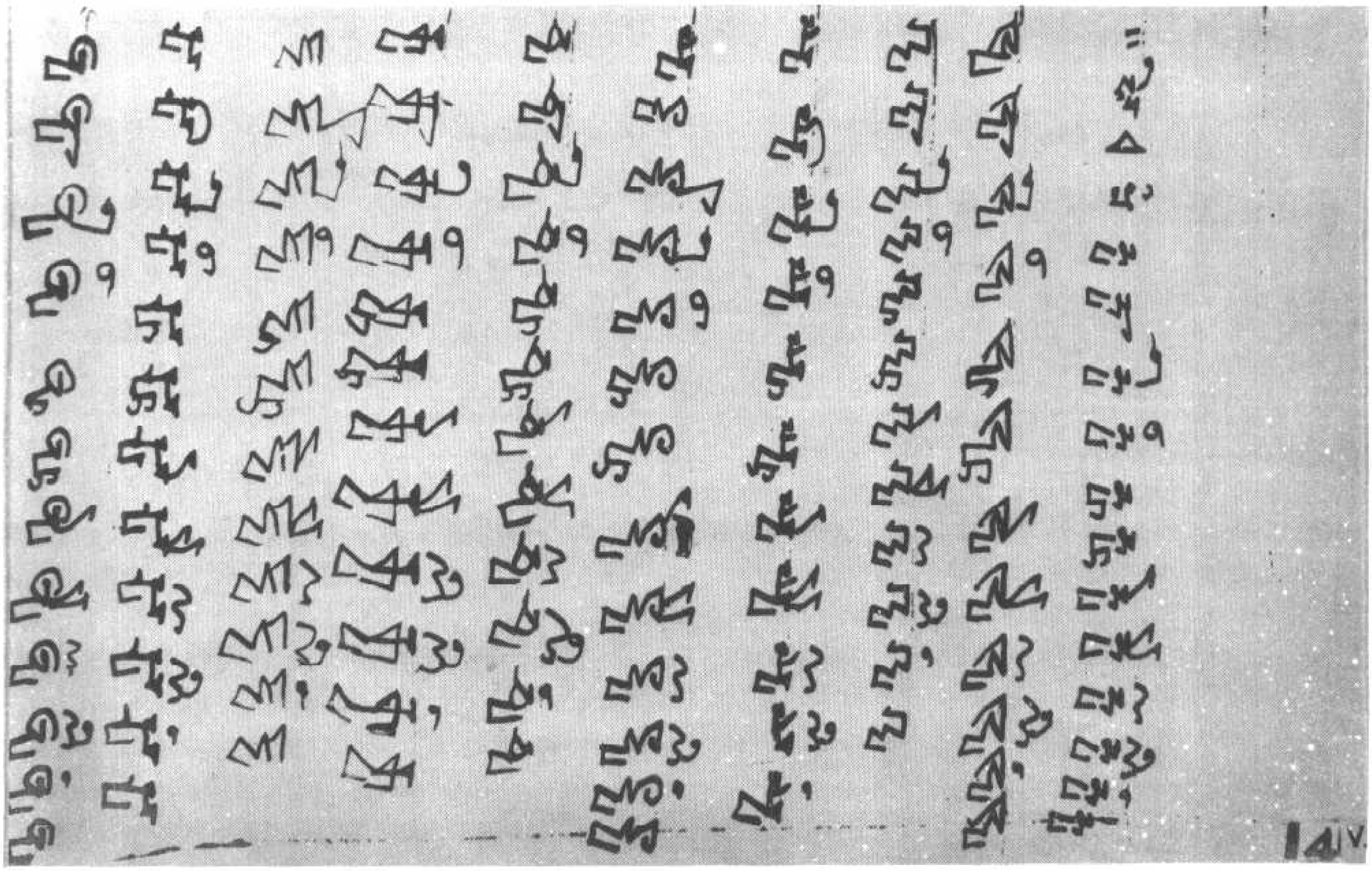
16

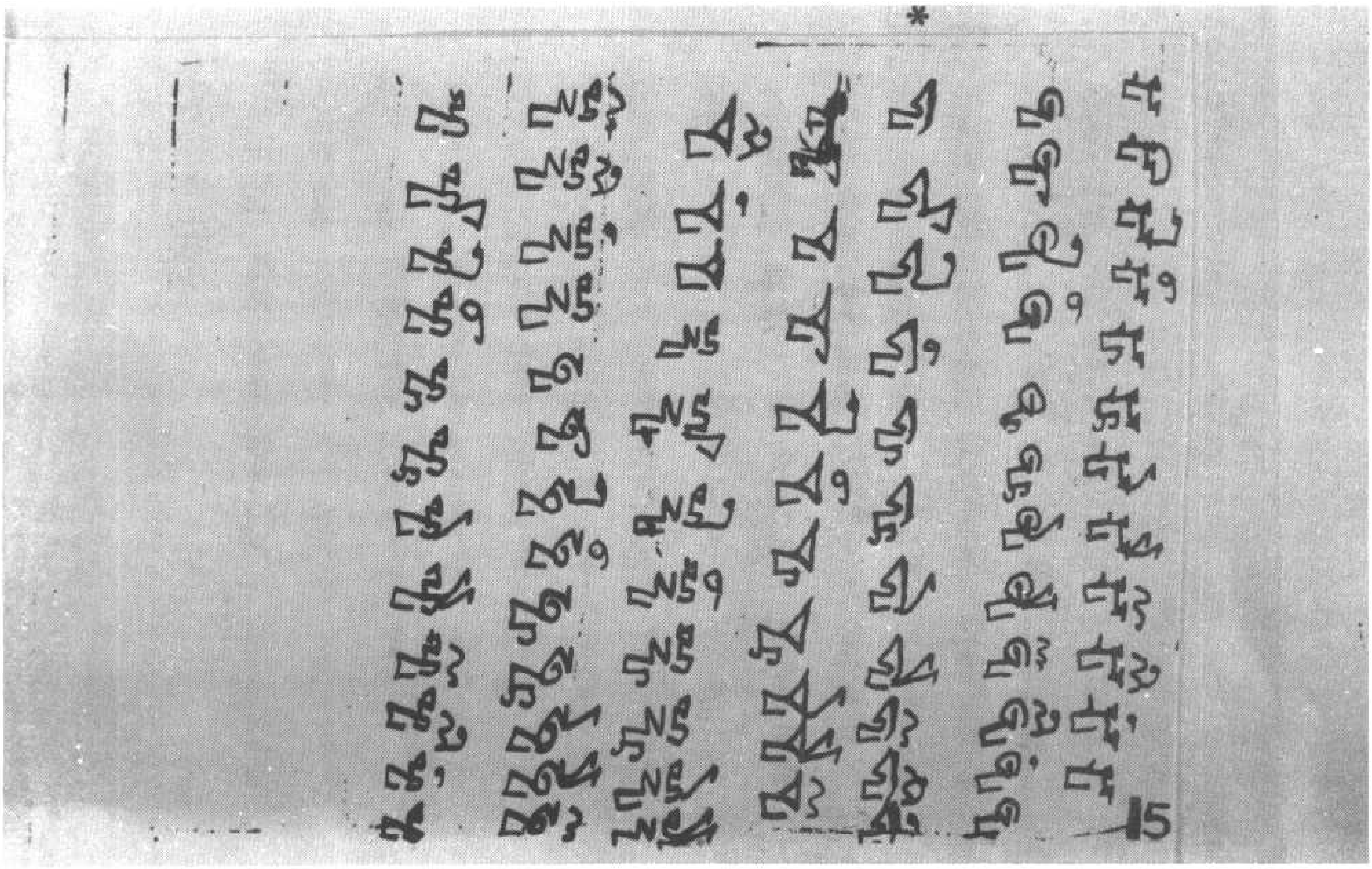


斯二一一五號背面　西域文文書十五行

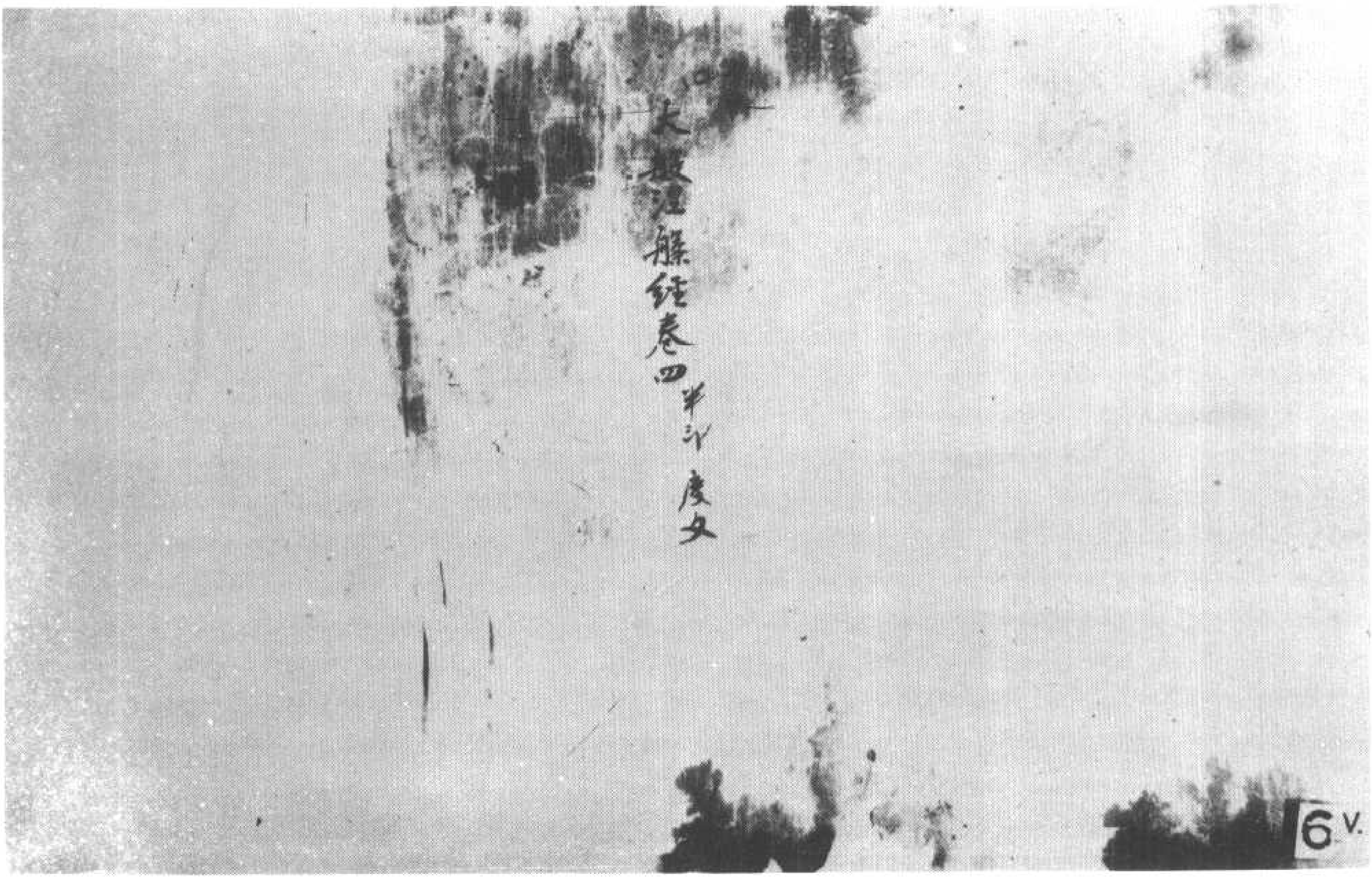



13v


14v

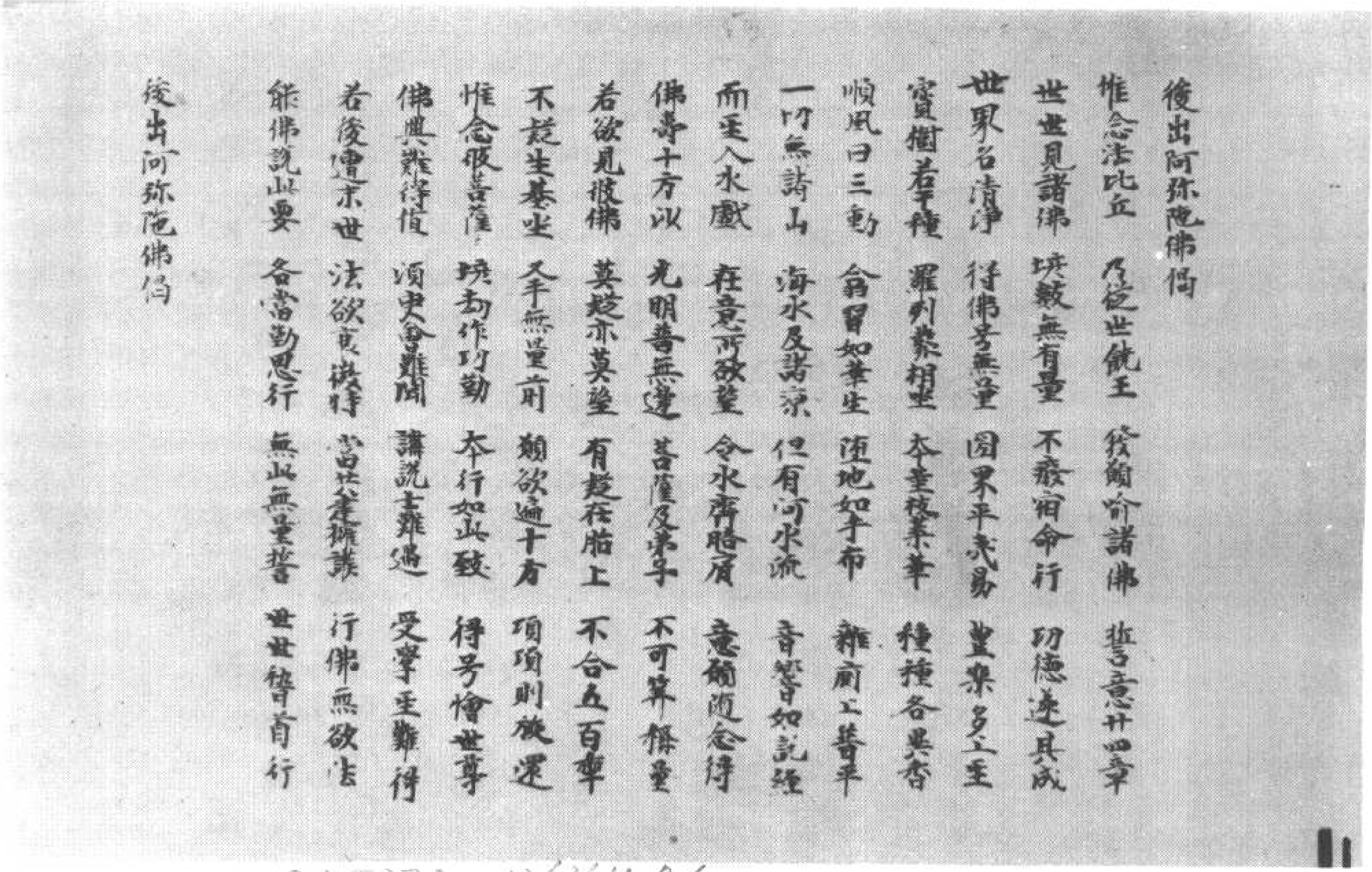


15



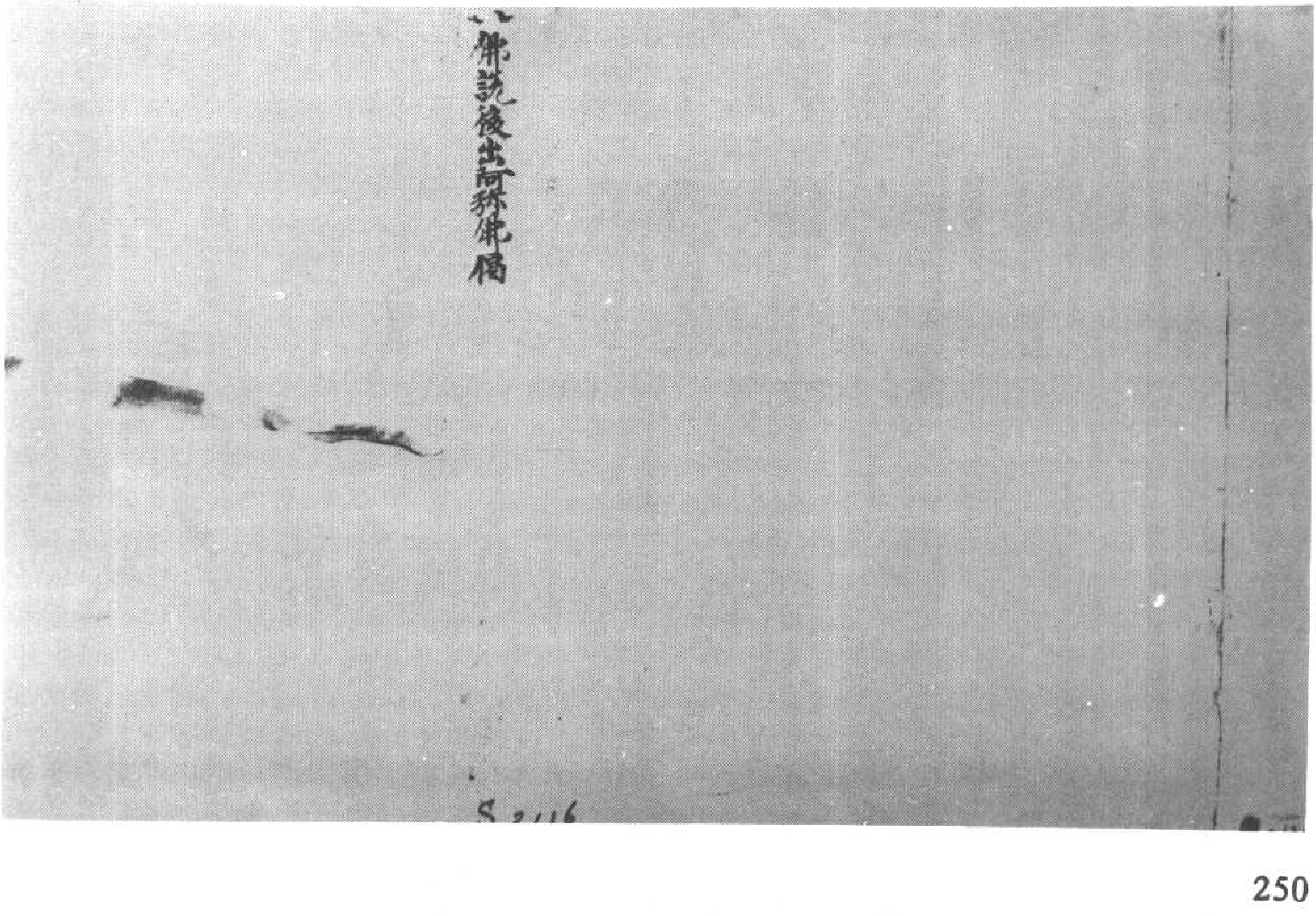
大般涅槃經卷四 半汁 度女

6 v.

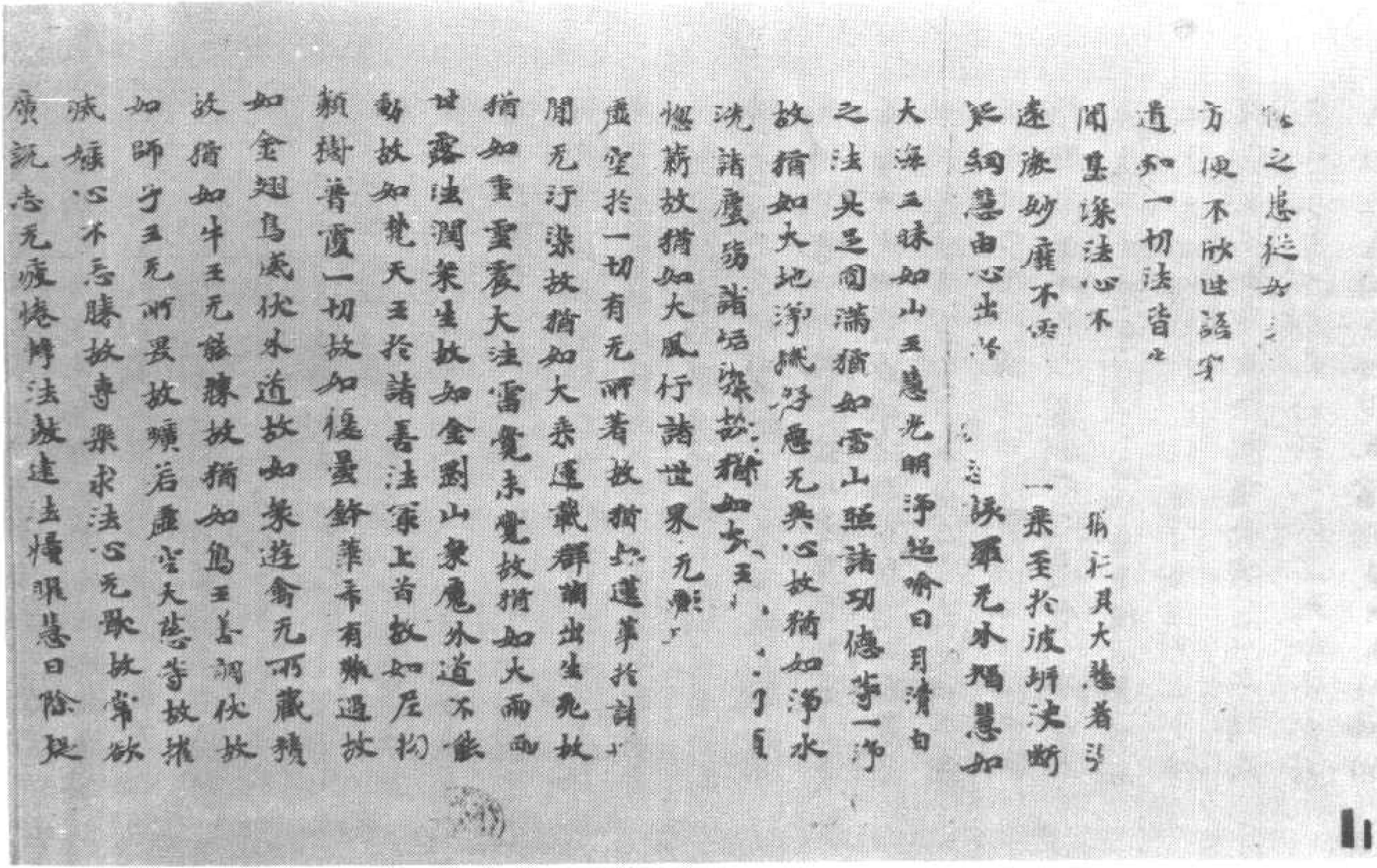

後出阿弥陀佛偈
惟念法比丘　乃從世饒王　發願喻諸佛　誓意廿四章
世世見諸佛　垓數無有量　不廢宿命行　功德遂其成
世界名清淨　得佛號無量　國界平展易　豐樂多上寶
寶樹若干種　羅列叢相生　本莖枝葉華　種種各異香
順風日三動　翁留如華生　墮地如手布　雜廁土普平
一切無諸山　海水及諸淙　但有河水流　音響如說經
而至入水戲　在意所欲望　令水齊胳肩　意願隨念得
佛壽十方以　光明善無邊　菩薩及弟子　不可算稱量
若欲見彼佛　莫疑亦莫望　有疑在胎上　不合五百年
不疑生華坐　叉手無量前　願欲遍十方　須須則旋還
惟念彼菩薩　垓劫作功勤　本行如此致　得號惟世尊
佛興難得值　須臾會難聞　講說士難遇　受學至難得
若後遭末世　法欲衰微時　當共建擁護　行佛無欲法
能佛說此要　各當勤思行　無此無量誓　世世尊首行
後出阿弥陀佛偈

S→T373　12/364 B6
W→T373　12/364 C11

斯二一一六號　後出阿彌陀佛偈


佛說後出阿弥佛偈

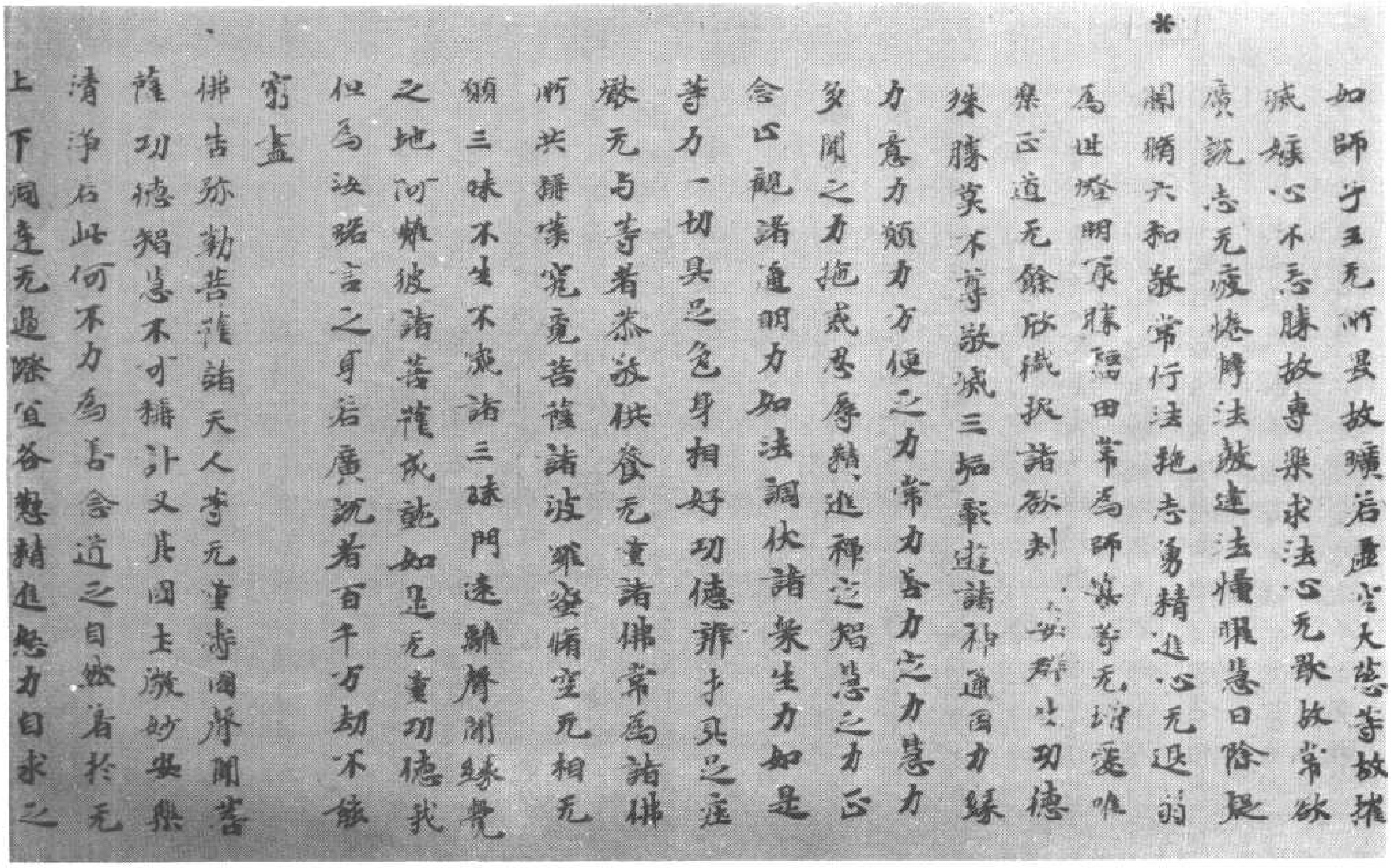
S 2116



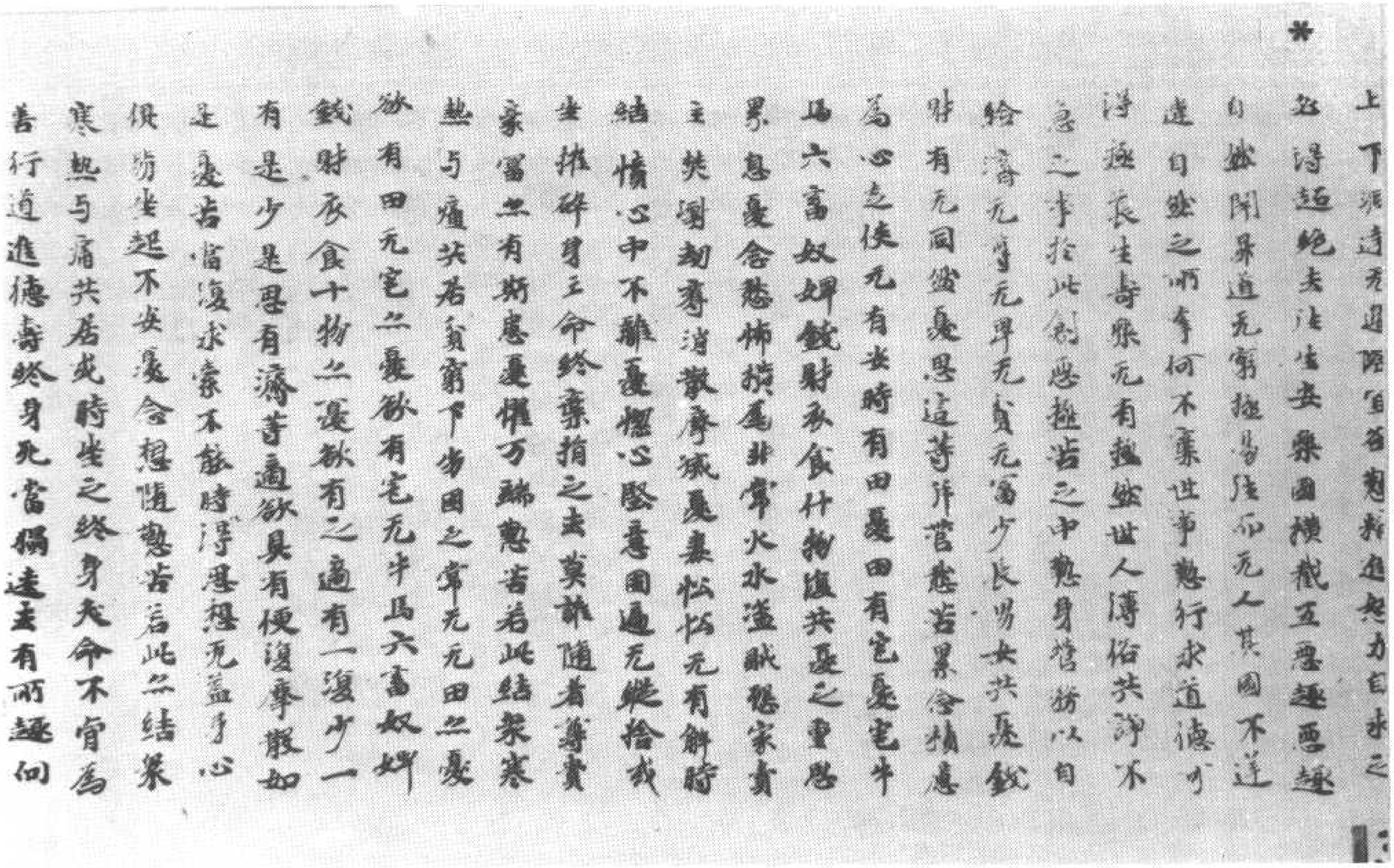
[illegible]之悲從女之
方便不欲世語牙
道知一切法皆ヒ
聞甚深法心不稱於其大悲者
遠微妙靡不覆一乘至於彼岸決斷
疑網慧由心出於該羅无外智慧如
大海三昧如山王慧光明淨超喻日月清白
之法具足圓滿猶如雪山照諸功德等一淨
故猶如大地淨穢好惡无異心故猶如淨水
洗諸塵勞諸垢染故猶如火王
惱薪故猶如大風行諸世界无礙
虛空於一切有无所著故猶如蓮華於諸
間无汙染故猶如大乘運載群萌出生死故
猶如重雲震大法雷覺未覺故猶如大雨雨
甘露法潤眾生故如金剛山眾魔外道不能
動故如梵天王於諸善法最上首故如尼拘
類樹普覆一切故如優曇鉢華希有難遇故
如金翅鳥威伏外道故如眾遊禽无所藏積
故猶如牛王无能勝故猶如象王善調伏故
如師子王无所畏故曠若虛空大慈等故摧
滅嫉心不忌勝故專樂求法心无猒故常欲
廣說志无疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除癡

S-7360　12/27C A8

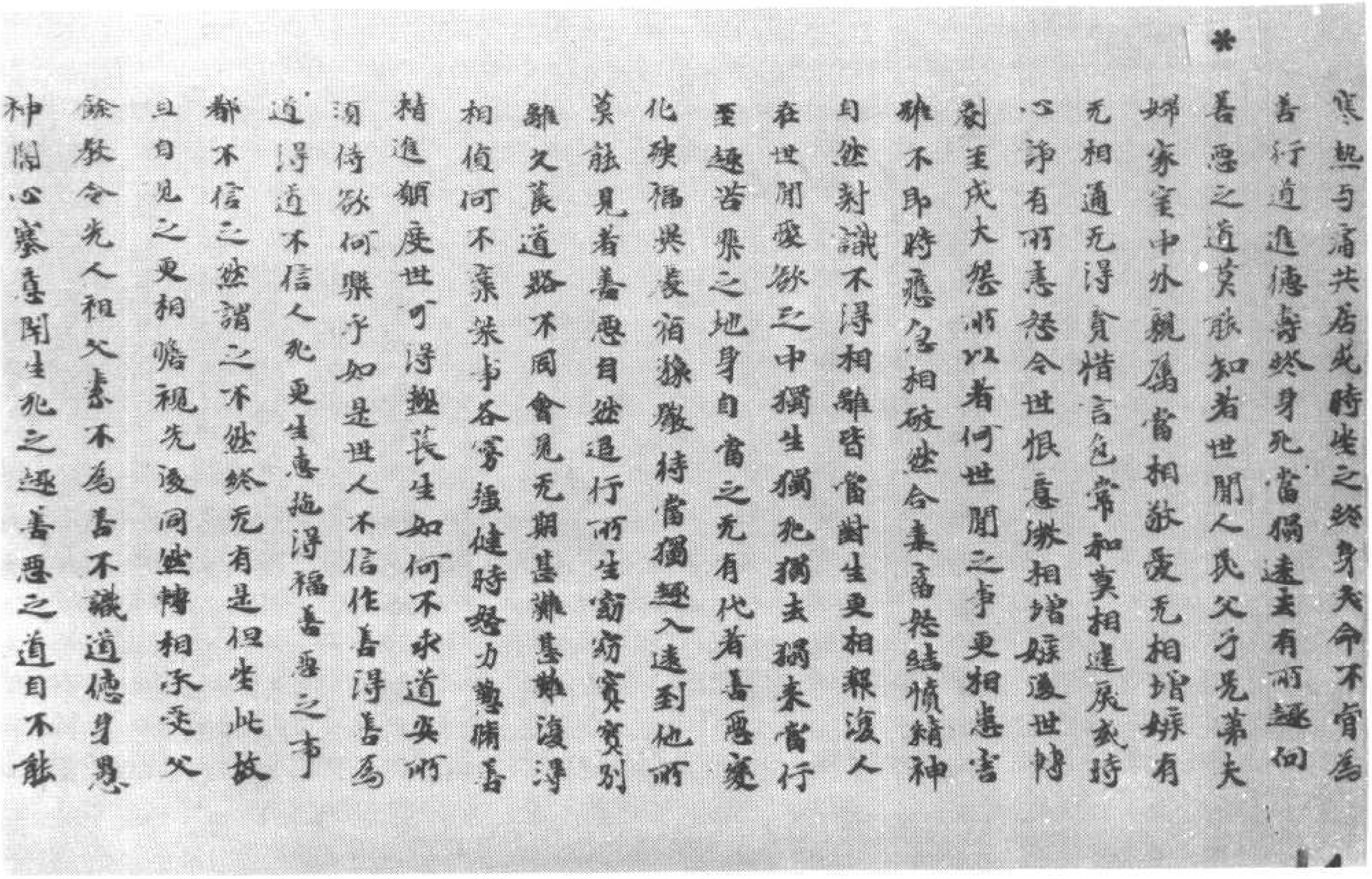
斯二一一七號　無量壽經卷下



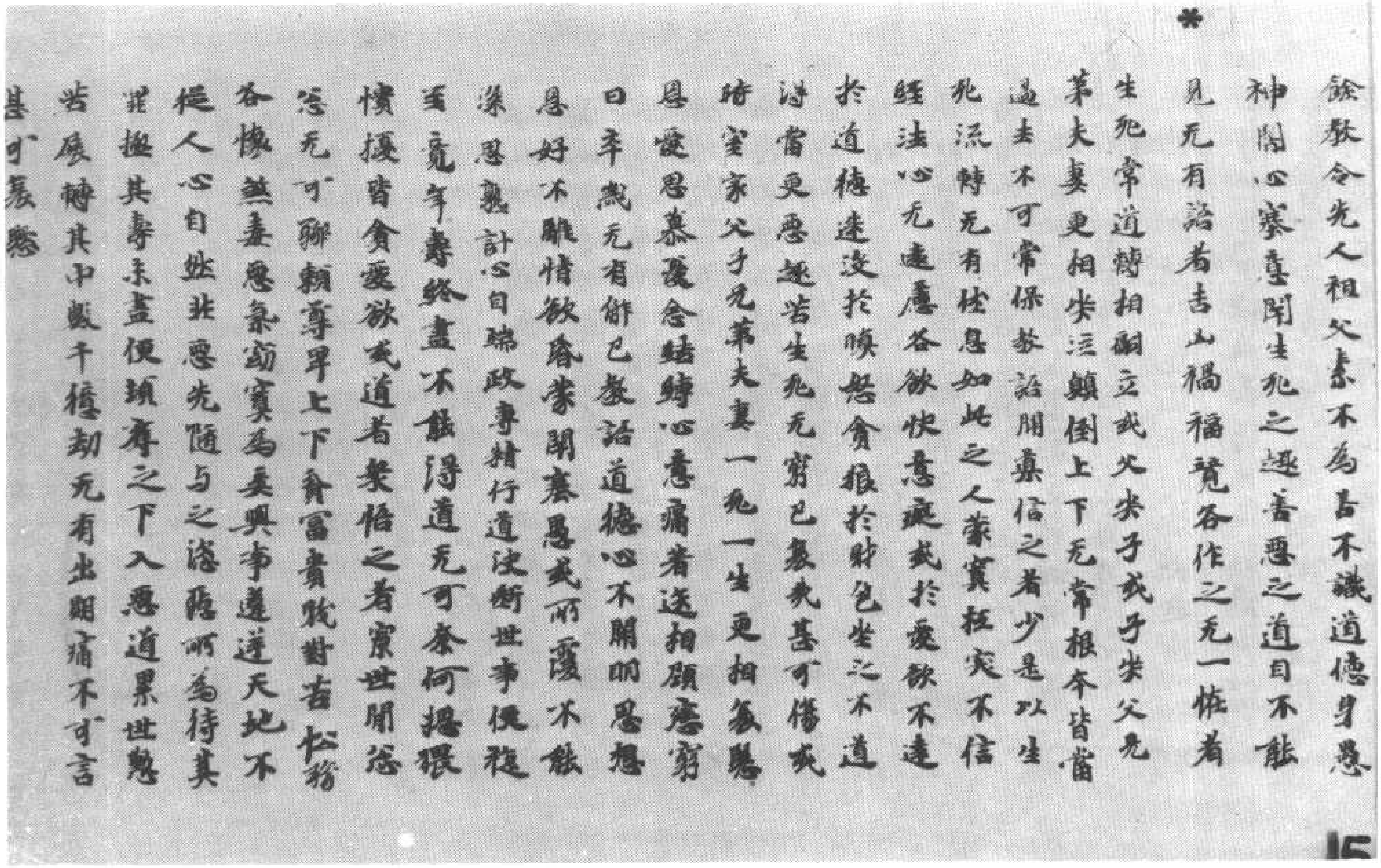
如師子王无所畏故曠若虛空大慈等故摧
滅嫉心不忌勝故專樂求法心无猒故常欲
廣說志无疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除癡
闇脩六和敬常行法施志勇精進心无退弱
為世燈明最勝福田常為師導等无憎愛唯
樂正道无餘欣慼拔諸欲刺以安群生功德
殊勝莫不尊敬滅三垢障遊諸神通因力緣
力意力願力方便之力常力善力定力慧力
多聞之力施戒忍辱精進禪定智慧之力正
念止觀諸通明力如法調伏諸眾生力如是
等力一切具足色身相好功德辯才具足莊
嚴无與等者恭敬供養无量諸佛常為諸佛
所共稱歎究竟菩薩諸波羅蜜脩空无相无
願三昧不生不滅諸三昧門遠離聲聞緣覺
之地阿難彼諸菩薩成就如是无量功德我
但為汝略言之耳若廣說者百千萬劫不能
窮盡
佛告彌勒菩薩諸天人等无量壽國聲聞菩
薩功德智慧不可稱說又其國土微妙安樂
清淨若此何不力為善念道之自然著於无
上下洞達无邊際宜各勤精進努力自求之



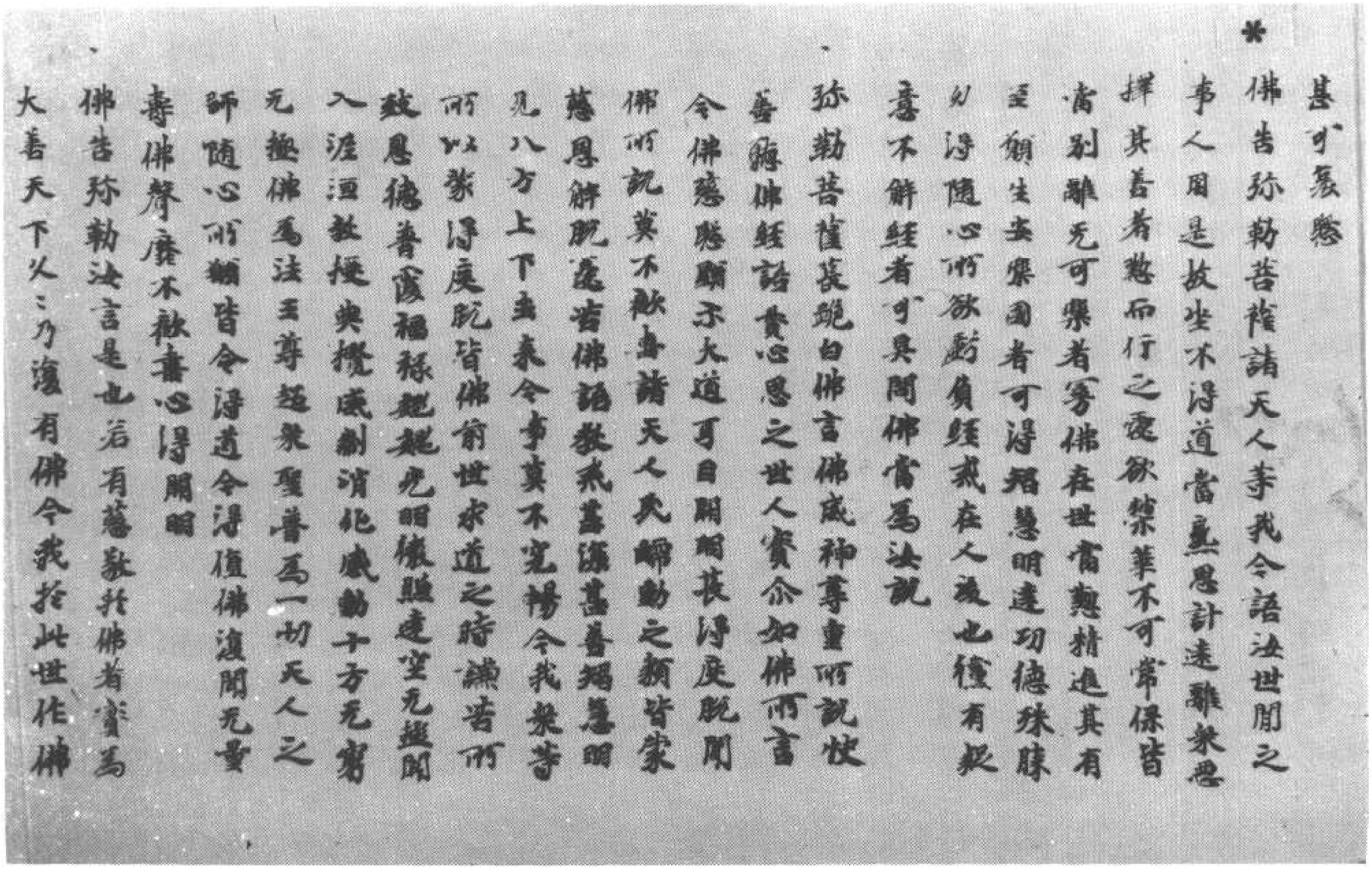
上下洞達无邊際宜各勤精進努力自求之
必得超絕去往生安樂國橫截五惡趣惡趣
自然閉昇道无窮極易往而无人其國不逆
違自然之所牽何不棄世事勤行求道德可
得極長生壽樂无有極然世人薄俗共諍不
急之事於此劇惡極苦之中勤身營務以自
給濟无尊无卑无貧无富少長男女共憂錢
財有无同然憂思適等屏營愁苦累念積慮
為心走使无有安時有田憂田有宅憂宅牛
馬六畜奴婢錢財衣食什物復共憂之重思
累息憂念愁怖橫為非常水火盜賊怨家債
主焚漂劫奪消散磨滅憂毒忪忪无有解時
結憤心中不離憂惱心堅意固適无縱捨或
坐摧碎身亡命終棄捐之去莫誰隨者尊貴
豪富亦有斯患憂懼万端勤苦若此結衆寒
熱与痛共俱貧窮下劣困乏常无无田亦憂
欲有田无宅亦憂欲有宅无牛馬六畜奴婢
錢財衣食什物亦憂欲有之適有一復少一
有是少是思有齊等適欲具有便復糜散如
是憂苦當復求索不能時得思想无益身心
俱勞坐起不安憂念相隨勤苦若此亦結衆
寒熱与痛共居或時坐之終身夭命不肯為
善行道進德壽終身死當獨遠去有所趣向



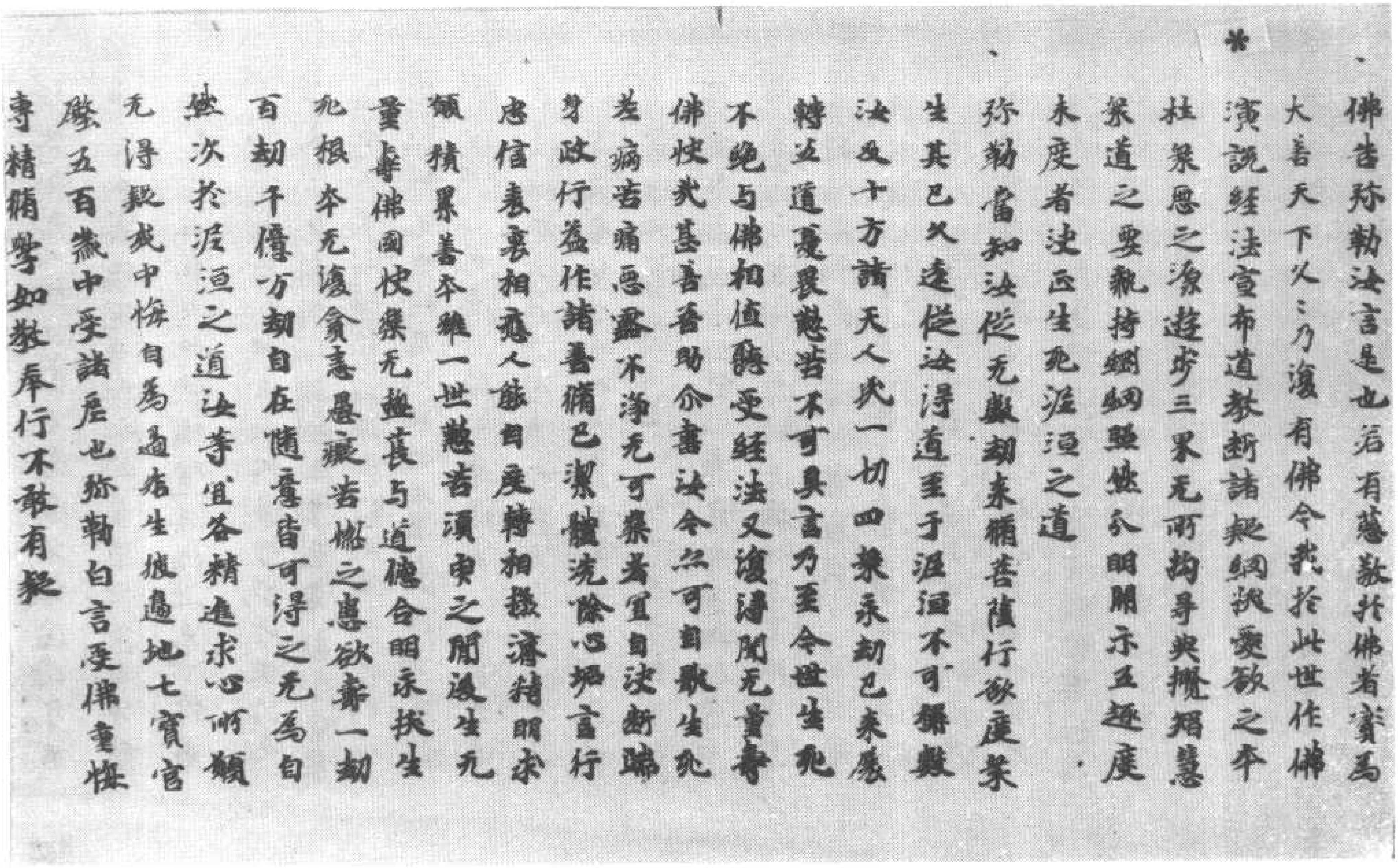
寒熱与痛共居或時坐之終身夭命不肯為
善行道進德壽終身死當獨遠去有所趣向
善惡之道莫能知者世間人民父子兄弟夫
婦家室中外親屬當相敬愛无相憎嫉有
无相通无得貪惜言色常和莫相違戾或時
心諍有所恚怒今世恨意微相憎嫉後世轉
劇至成大怨所以者何世間之事更相患害
雖不即時應急相破然含毒畜怒結憤精神
自然剋識不得相離皆當對生更相報復人
在世間愛欲之中獨生獨死獨去獨來當行
至趣苦樂之地身自當之无有代者善惡變
化殃福異處宿豫嚴待當獨趣入遠到他所
莫能見者善惡自然追行所生窈窈冥冥別
離久長道路不同會見无期甚難甚難復得
相值何不棄衆事各曼強健時努力勤修善
精進願度世可得極長生如何不求道安所
須待欲何樂乎如是世人不信作善得善為
道得道不信人死更生惠施得福善惡之事
都不信之謂之不然終无有是但坐此故
且自見之更相瞻視先後同然轉相承受父
餘教令先人祖父素不為善不識道德身愚
神闇心塞意閉生死之趣善惡之道自不能

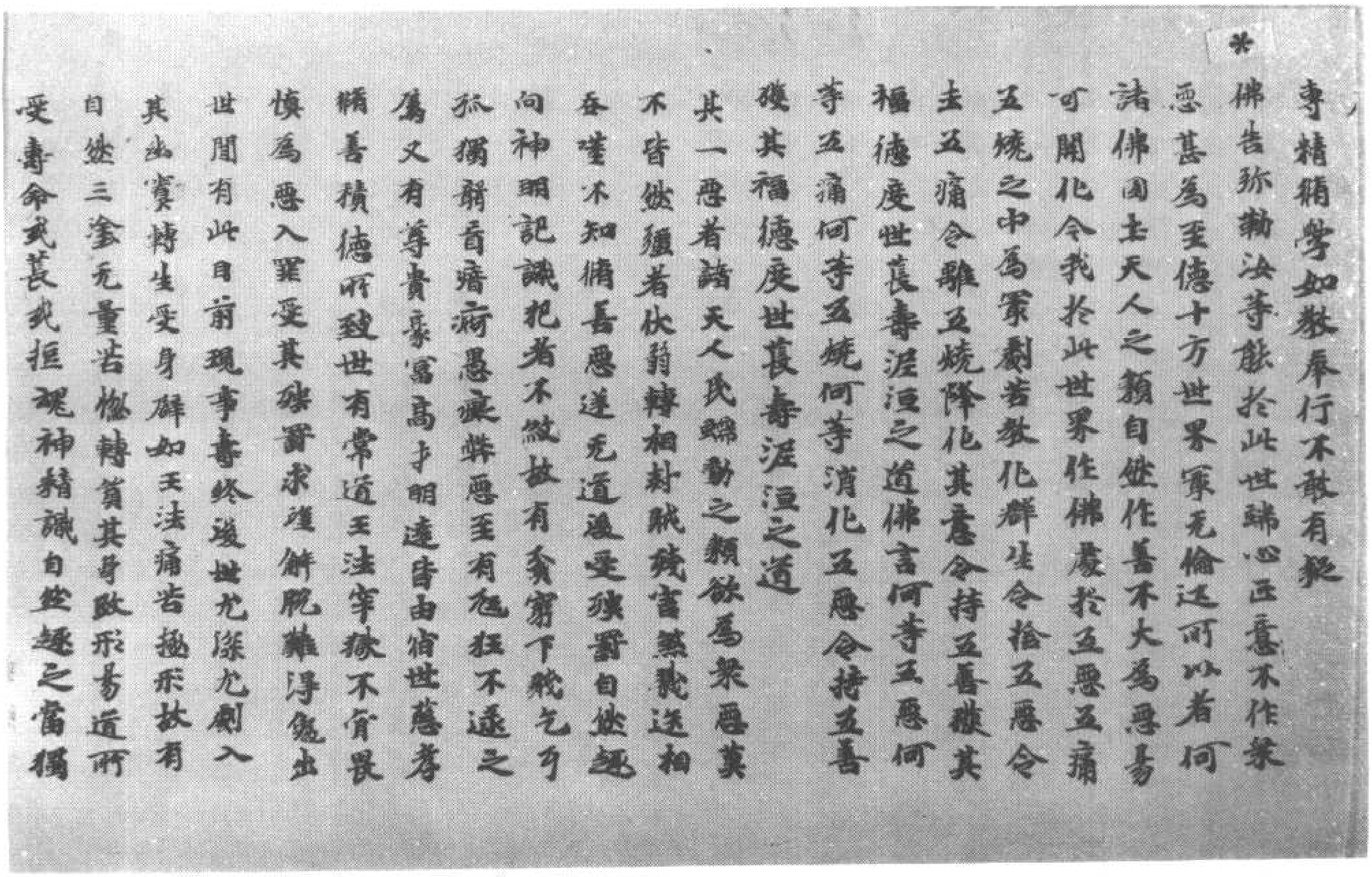


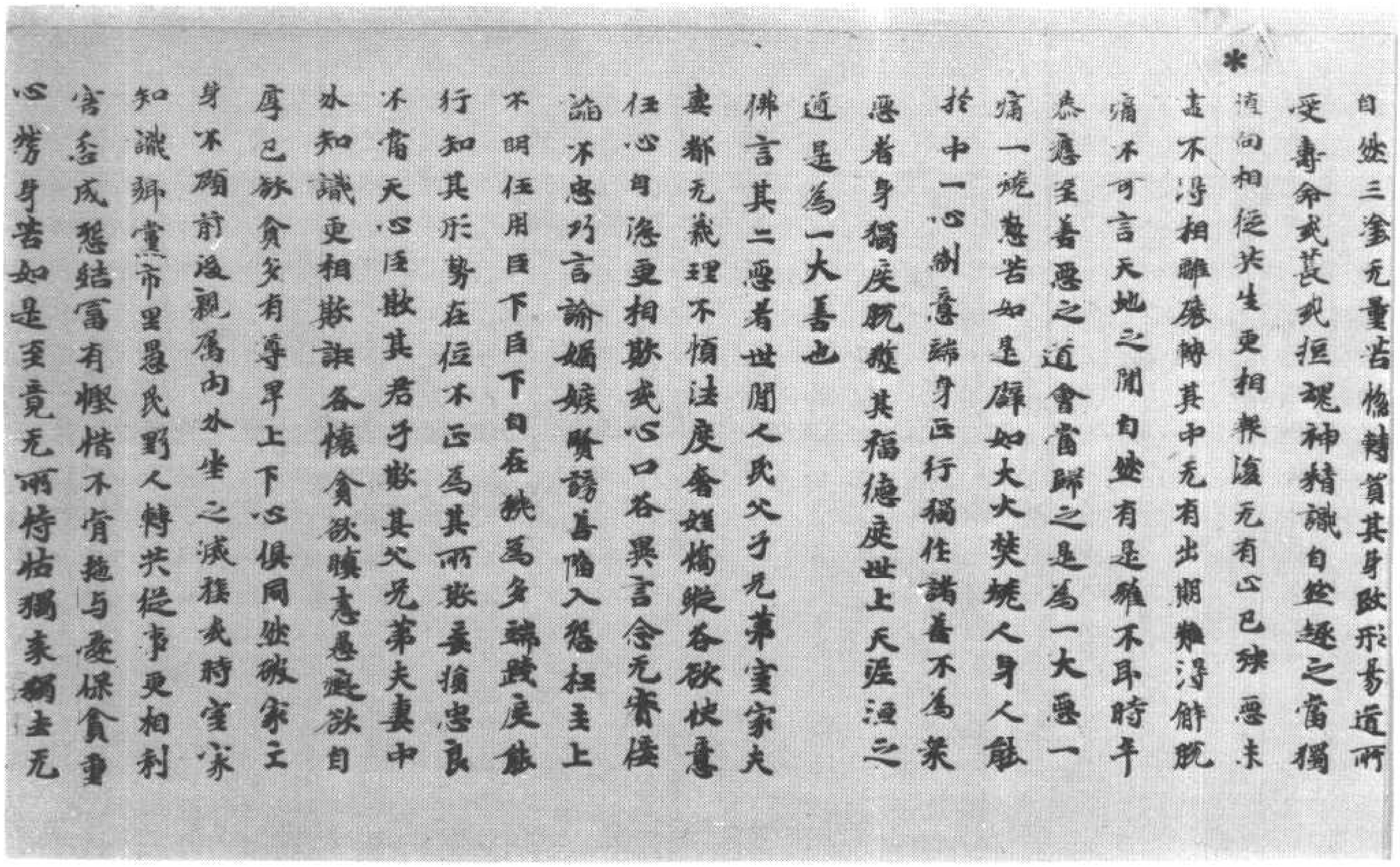
餘教令先人祖父素不為善不識道德身愚
神闇心塞意閉生死之趣善惡之道自不能
見无有語者吉凶禍福競各作之无一怪者
生死常道轉相嗣立或父哭子或子哭父兄
弟夫婦更相哭泣顛倒上下无常根本皆當
過去不可常保教語開導信之者少是以生
死流轉无有休止如此之人曚冥抵突不信
經法心无遠慮各欲快意癡惑愛欲不達
於道德迷沒於瞋怒貪狼於財色坐之不道
得當更惡趣苦生死无窮已哀哉甚可傷或
時室家父子兄弟夫婦一死一生更相哀愍
恩愛思慕憂念結縛心意痛著迭相顧戀窮
日卒歲无有解已教語道德心不開明思想
恩好不離情欲昏曚閉塞愚惑所覆不能
深思熟計心自端政專精行道決斷世事便旋
至竟年壽終盡不能得道无可奈何總猥
憒擾皆貪愛欲惑道者眾悟之者寡世間怱
怱无可聊賴尊卑上下貧富貴賤勤苦怱務
各懷煞毒惡氣窈冥為妄興事違逆天地不
從人心自然非惡先隨與之恣聽所為待其
罪極其壽未盡便頓奪之下入惡道累世懃
苦展轉其中數千億劫无有出期痛不可言
甚可哀愍



甚可哀愍
佛告彌勒菩薩諸天人等我今語汝世間之
事人用是故坐不得道當熟思計遠離眾惡
擇其善者勤而行之愛欲榮華不可常保皆
當別離无可樂者曼佛在世當勤精進其有
至願生安樂國者可得智慧明達功德殊勝
勿得隨心所欲虧負經戒在人後也儻有疑
意不解經者可具問佛當為說之
彌勒菩薩長跪白佛言佛威神尊重所說快
善聽佛經語貫心思之世人實爾如佛所言
今佛慈愍顯示大道耳目開明長得度脫聞
佛所說莫不歡喜諸天人民蠕動之類皆蒙
慈恩解脫憂苦佛語教戒甚深甚善智慧明
見八方上下去來今事莫不究暢今我眾等
所以蒙得度脫皆佛前世求道之時謙苦所
致恩德普覆福祿巍巍光明徹照達空无極開
入泥洹教授典攬威制消化感動十方无窮
无極佛為法王尊超眾聖普為一切天人之
師隨心所願皆令得道今得值佛復聞无量
壽佛聲靡不歡喜心得開明
佛告彌勒汝言是也若有慈敬於佛者實為
大善天下久久乃復有佛今我於此世作佛

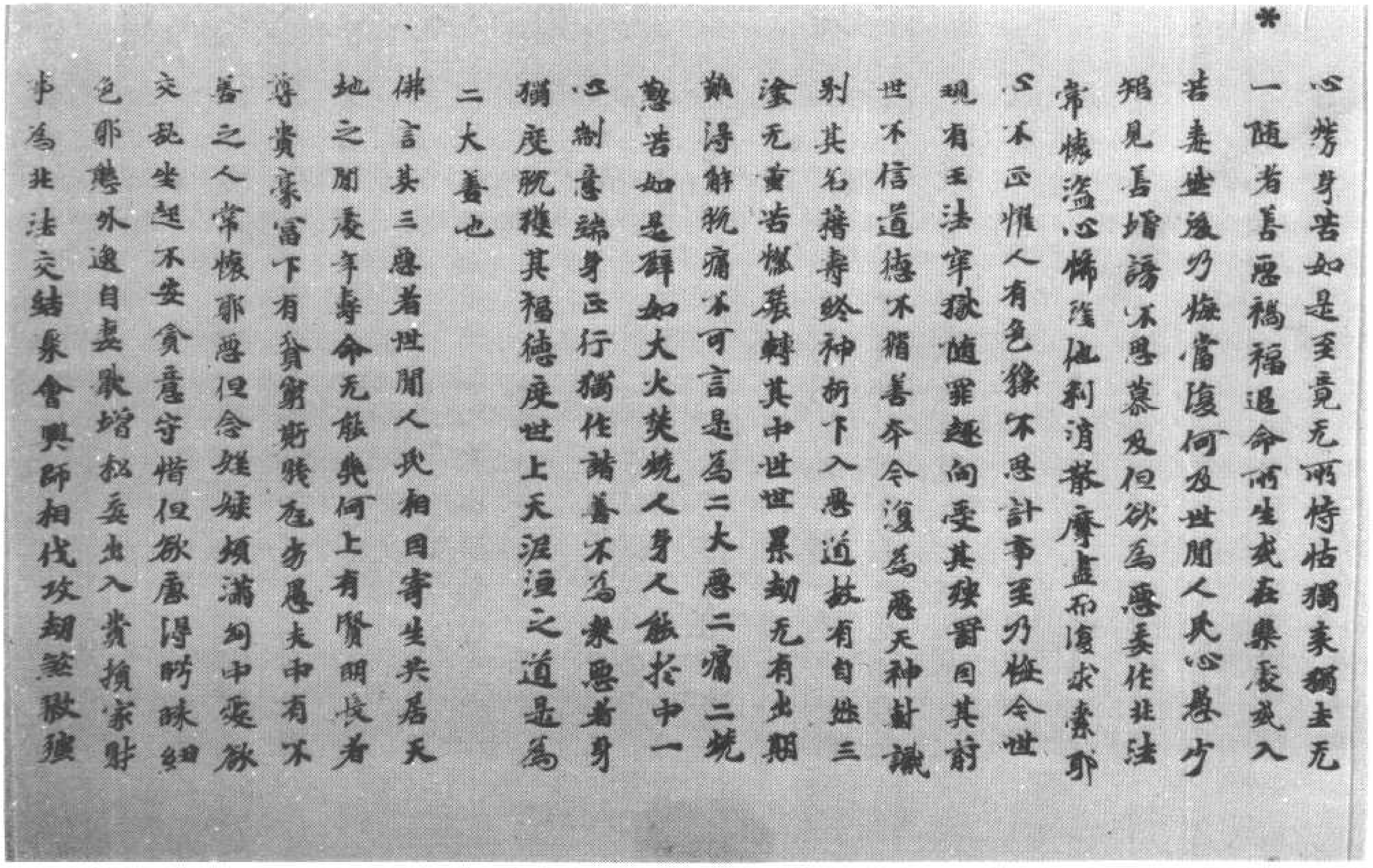

＊
佛告弥勒汝言是也若有慈敬於佛者實為
大善天下久〻乃復有佛今我於此世作佛
演說經法宣布道教斷諸疑網拔愛欲之本
杜衆惡之源遊步三界无所拘导典攬智慧
衆道之要執持綱維昭然分明開示五趣度
未度者決正生死泥洹之道
弥勒當知汝從无數劫來脩菩薩行欲度衆
生其已久遠從汝得道至于泥洹不可稱數
汝及十方諸天人民一切四衆永劫已來展
轉五道憂畏勤苦不可具言乃至今世生死
不絕与佛相值聽受經法又復得聞无量壽
佛快哉甚善吾助尒喜汝今亦可自厭生死
老病苦痛惡露不淨无可樂者宜自決斷端
身正行益作諸善脩己潔體洗除心垢言行
忠信表裏相應人能自度轉相拯濟精明求
願積累善本雖一世勤苦須臾之間後生无
量壽佛國快樂无極長与道德合明永拔生
死根本无復貪恚愚癡苦惱之患欲壽一劫
百劫千億万劫自在随意皆可得之无為自
然次於泥洹之道汝等宜各精進求心所願
无得疑惑中悔自為過咎生彼邊地七寶宮
殿五百歲中受諸厄也弥勒白言受佛重誨
專精脩學如教奉行不敢有疑


＊
專精脩學如教奉行不敢有疑
佛告弥勒汝等能於此世端心正意不作衆
惡甚為至德十方世界最无倫匹所以者何
諸佛國土天人之類自然作善不大為惡易
可開化今我於此世界作佛處於五惡五痛
五燒之中為最劇苦教化群生令捨五惡令
去五痛令離五燒降化其意令持五善獲其
福德度世長壽泥洹之道佛言何等五惡何
等五痛何等五燒何等消化五惡令持五善
獲其福德度世長壽泥洹之道
其一惡者諸天人民蠕動之類欲為衆惡莫
不皆然強者伏弱轉相剋賊殘害殺戮迭相
吞噬不知脩善惡逆无道後受殃罰自然趣
向神明記識犯者不赦故有貧窮下賤乞丐
孤獨聾盲瘖瘂愚癡弊惡至有尫狂不逮之
屬又有尊貴豪富高才明達皆由宿世慈孝
脩善積德所致世有常道王法牢獄不肯畏
慎為惡入罪受其殃罰求望解脫難得免出
世間有此目前現事壽終後世尤深尤劇入
其幽冥轉生受身譬如王法痛苦極刑故有
自然三塗无量苦惱轉貿其身改形易道所
受壽命或長或短魂神精識自然趣之當獨



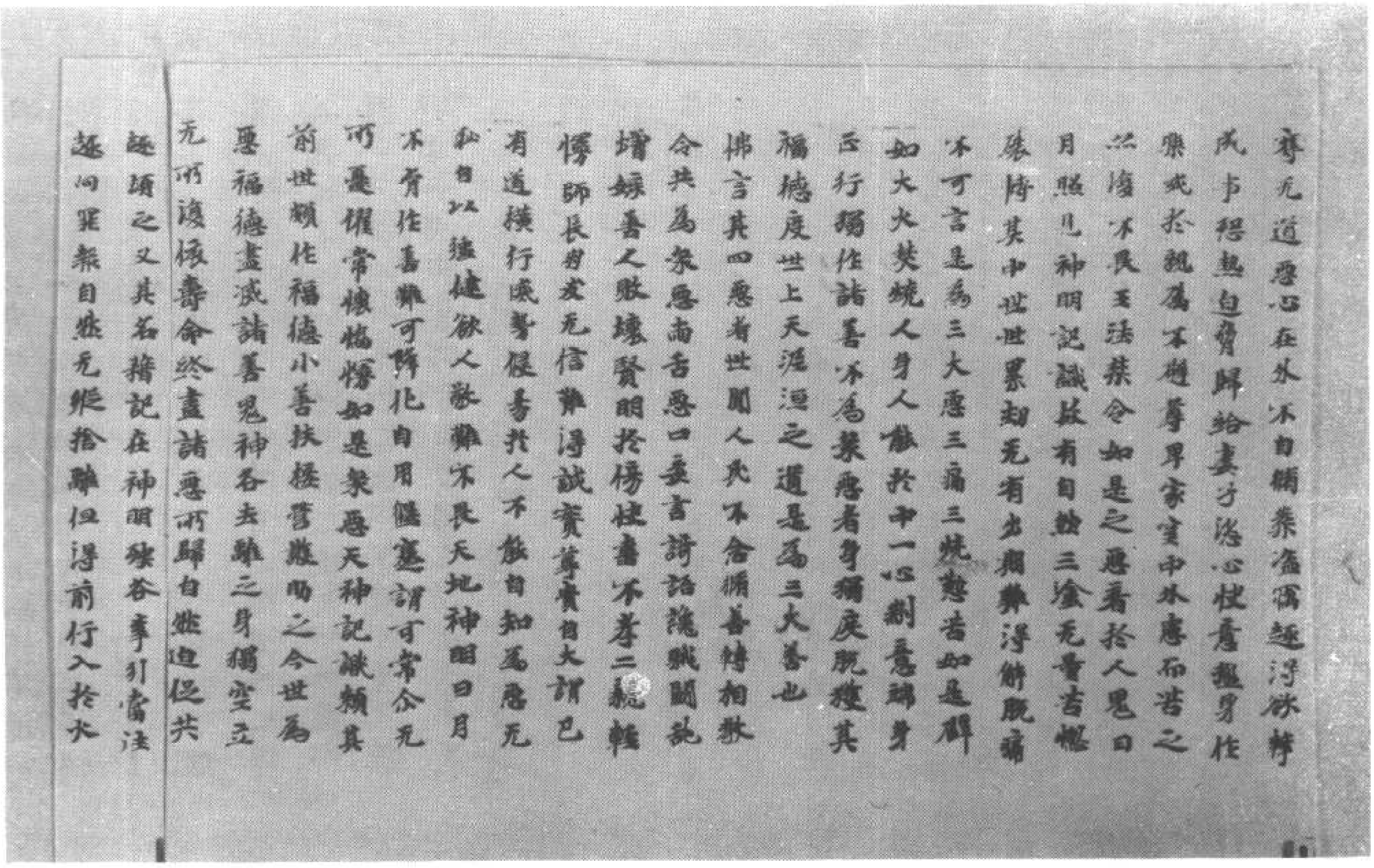
自然三塗无量苦惱轉貿其身改形易道所
受壽命或長或短魂神精識自然趣之當獨
值向相從共生更相報復无有止已殃惡未
盡不得相離展轉其中无有出期難得解脫
痛不可言天地之間自然有是雖不即時卒
暴應至善惡之道會當歸之是為一大惡一
痛一燒懃苦如是譬如大火焚燒人身人能
於中一心制意端身正行獨作諸善不為衆
惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之
道是為一大善也

佛言其二惡者世間人民父子兄弟室家夫
婦都无義理不順法度奢婬憍縱各欲快意
任心自恣更相欺惑心口各異言念无實佞
諂不忠巧言諛媚嫉賢謗善陷入怨枉主上
不明任用臣下臣下自在機偽多端踐度能
行知其形勢在位不正為其所欺妄損忠良
不當天心臣欺其君子欺其父兄弟夫婦中
外知識更相欺誑各懷貪欲瞋恚愚癡欲自
厚己欲貪多有尊卑上下心俱同然破家亡
身不顧前後親屬內外坐之滅族或時室家
知識鄉黨市里愚民野人轉共從事更相剝
害忿成怨結富有慳惜不肯施与愛保貪重
心勞身苦如是至竟无所恃怙獨來獨去无



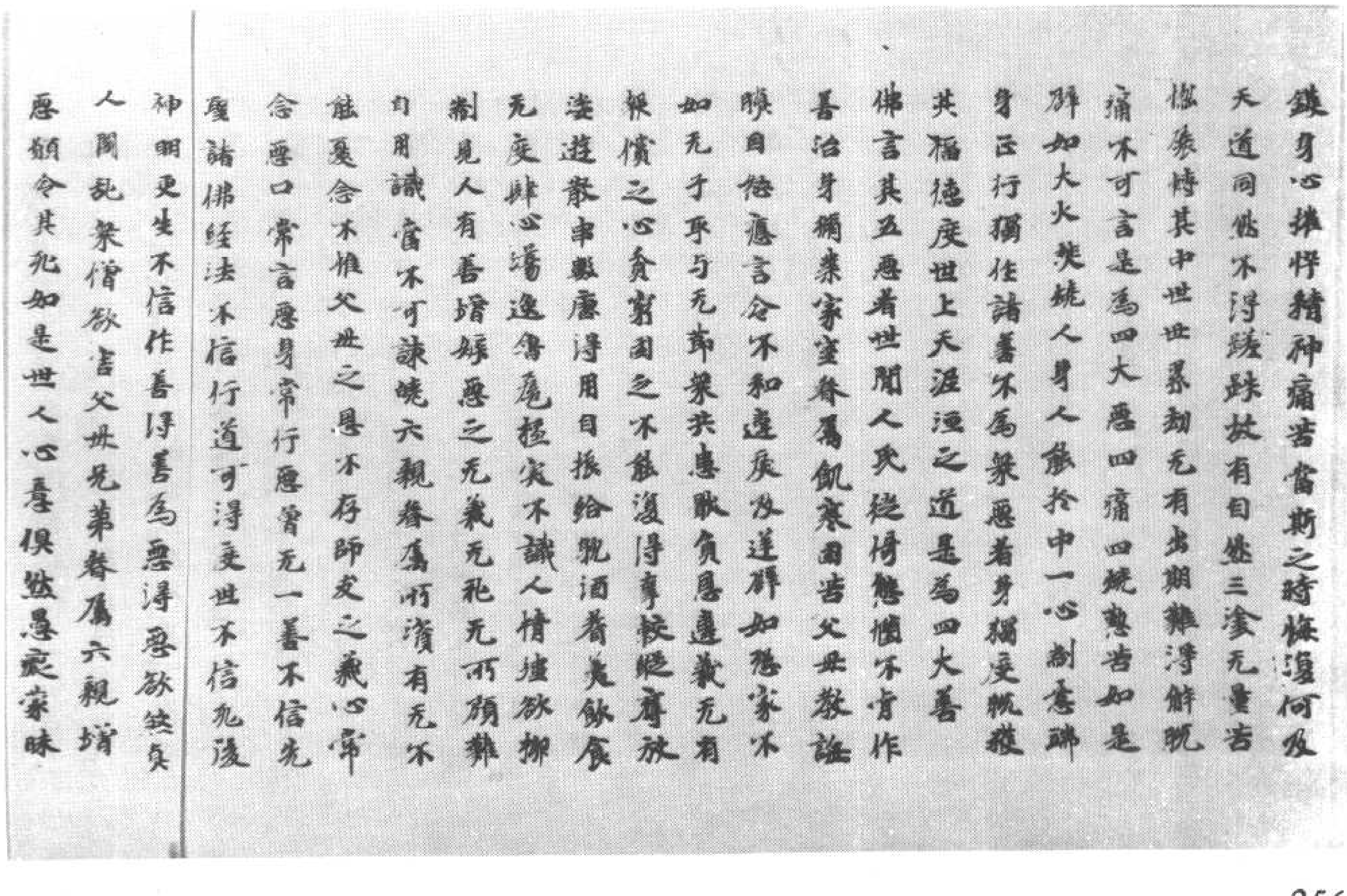
心勞身苦如是至竟无所恃怙獨來獨去无
一隨者善惡禍福追命所生或在樂處或入
苦毒然後乃悔當復何及世間人民心愚少
智見善憎謗不思慕及但欲為惡妄作非法
常懷盜心悕望他利消散磨盡而復求索邪
心不正懼人有色不豫思計事至乃悔今世
現有王法牢獄隨罪趣向受其殃罰因其前
世不信道德不修善本今復為惡天神剋識
別其名籍壽終神逝下入惡道故有自然三
塗无量苦惱展轉其中世世累劫无有出期
難得解脫痛不可言是為二大惡二痛二燒
懃苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一
心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身
獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為
二大善也

佛言其三惡者世間人民相因寄生共居天
地之間處年壽命无能幾何上有賢明長者
尊貴豪富下有貧窮廝賤尫劣愚夫中有不
善之人常懷邪惡但念婬泆煩滿胸中愛欲
交亂坐起不安貪意守惜但欲唐得眄睞細
色邪態外逸自妻厭憎私妄出入費損家財
事為非法交結聚會興師相伐攻劫殺戮強



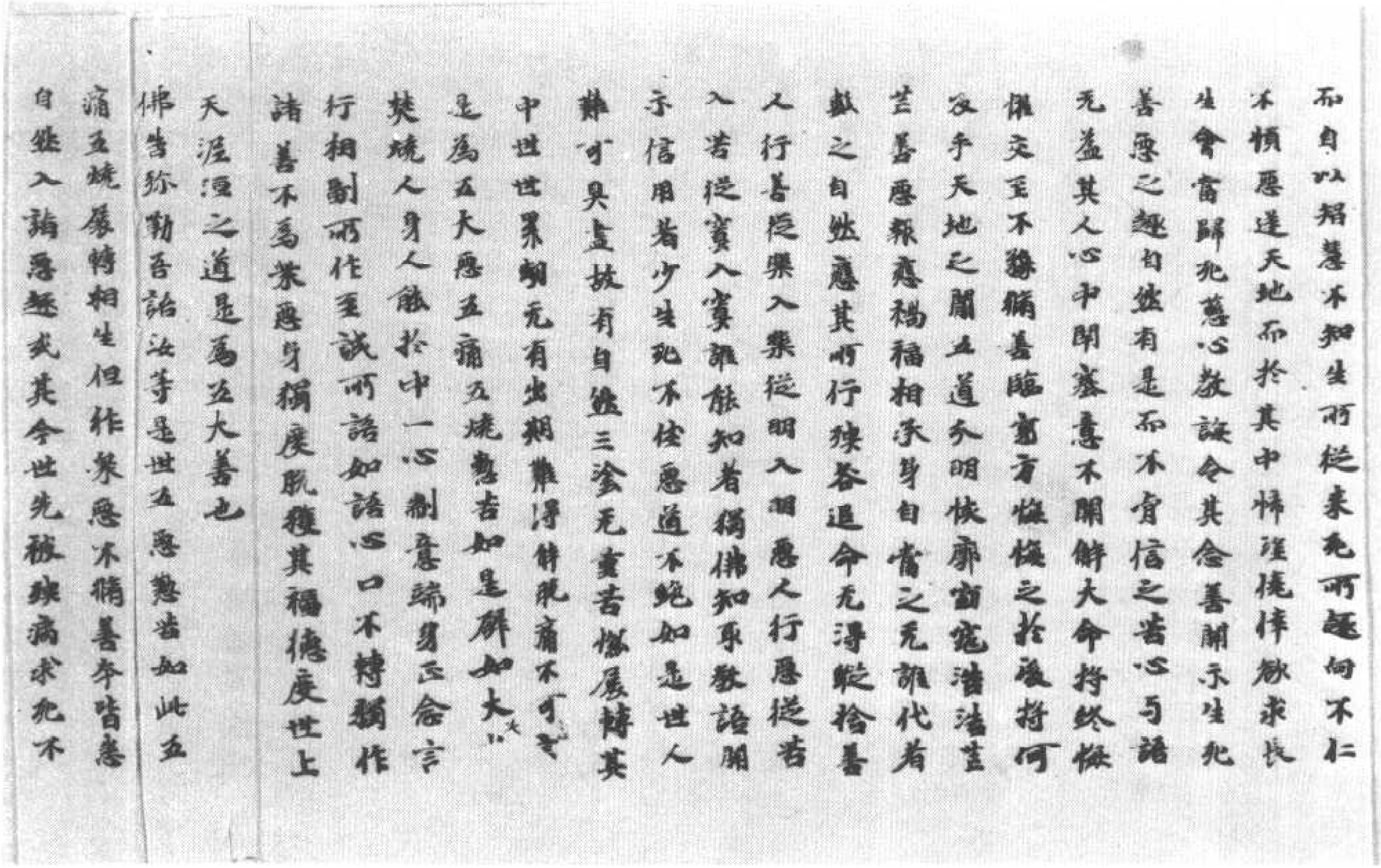
尋无道惡心在外不自脩業盜竊趣得欲擊成事恐熱迫脅歸給妻子恣心快意極身作樂或於親屬不避尊卑家室中外患而苦之亦復不畏王法禁令如是之惡著於人鬼日月照見神明記識故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世累劫无有出期難得解脫痛不可言是為三大惡三痛三燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為三大善也

佛言其四惡者世間人民不念脩善轉相教令共為衆惡兩舌惡口妄言綺語讒賊鬪亂憎嫉善人敗壞賢明於傍快喜不孝二親輕慢師長朋友无信難得誠實尊貴自大謂己有道橫行威勢侵易於人不能自知為惡无恥自以強健欲人敬難不畏天地神明日月不肯作善難可降化自用偃蹇謂可常尒无所憂懼常懷憍慢如是衆惡天神記識賴其前世頗作福德小善扶接營護助之今世為惡福德盡滅諸善鬼神各去離之身獨空立无所復依壽命終盡諸惡所歸自然迫促共趣頭之又其名籍記在神明殃咎牽引當往趣向罪報自然无從捨離但得前行入於火



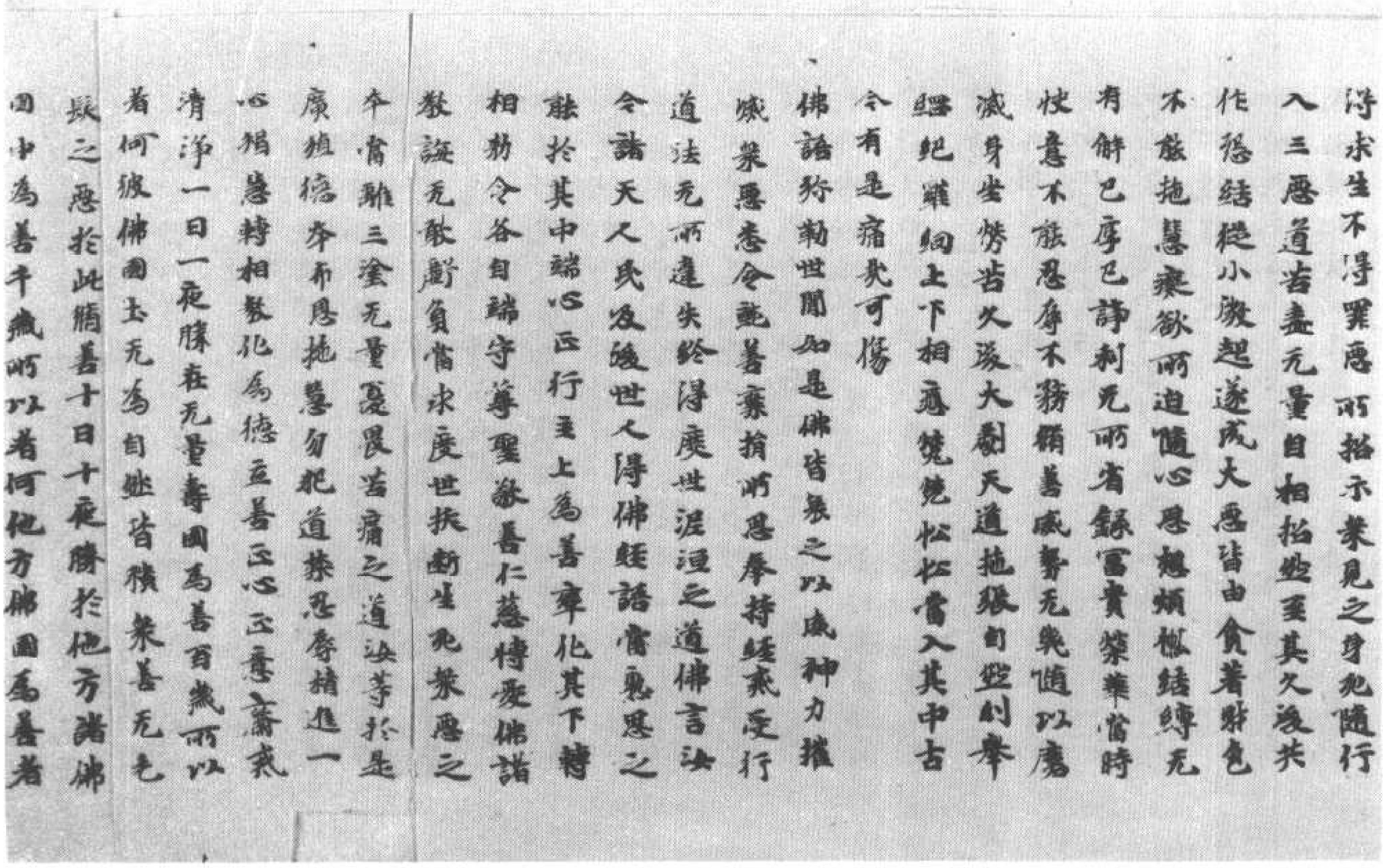
鑊身心摧碎精神痛苦當斯之時悔復何及天道自然不得蹉跌故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世累劫无有出期難得解脫痛不可言是為四大惡四痛四燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為四大善

佛言其五惡者世間人民徙倚懈惰不肯作善治身脩業家室眷屬飢寒困苦父母教誨瞋目怒應言令不和違戾反逆譬如怨家不如无子取與无節衆共患厭負恩違義无有報償之心貧窮困乏不能復得辜較縱奪放恣遊散串數唐得用自賑給耽酒嗜美飲食无度肆心蕩逸魯扈抵突不識人情強欲抑制見人有善憎嫉惡之无義无禮无所顧難自用職當不可諫曉六親眷屬所資有无不能憂念不惟父母之恩不存師友之義心常念惡口常言惡身常行惡曾无一善不信先聖諸佛經法不信行道可得度世不信死後神明更生不信作善得善為惡得惡欲殺真人鬪亂衆僧欲害父母兄弟眷屬六親憎惡願令其死如是世人心意俱然愚癡蒙昧



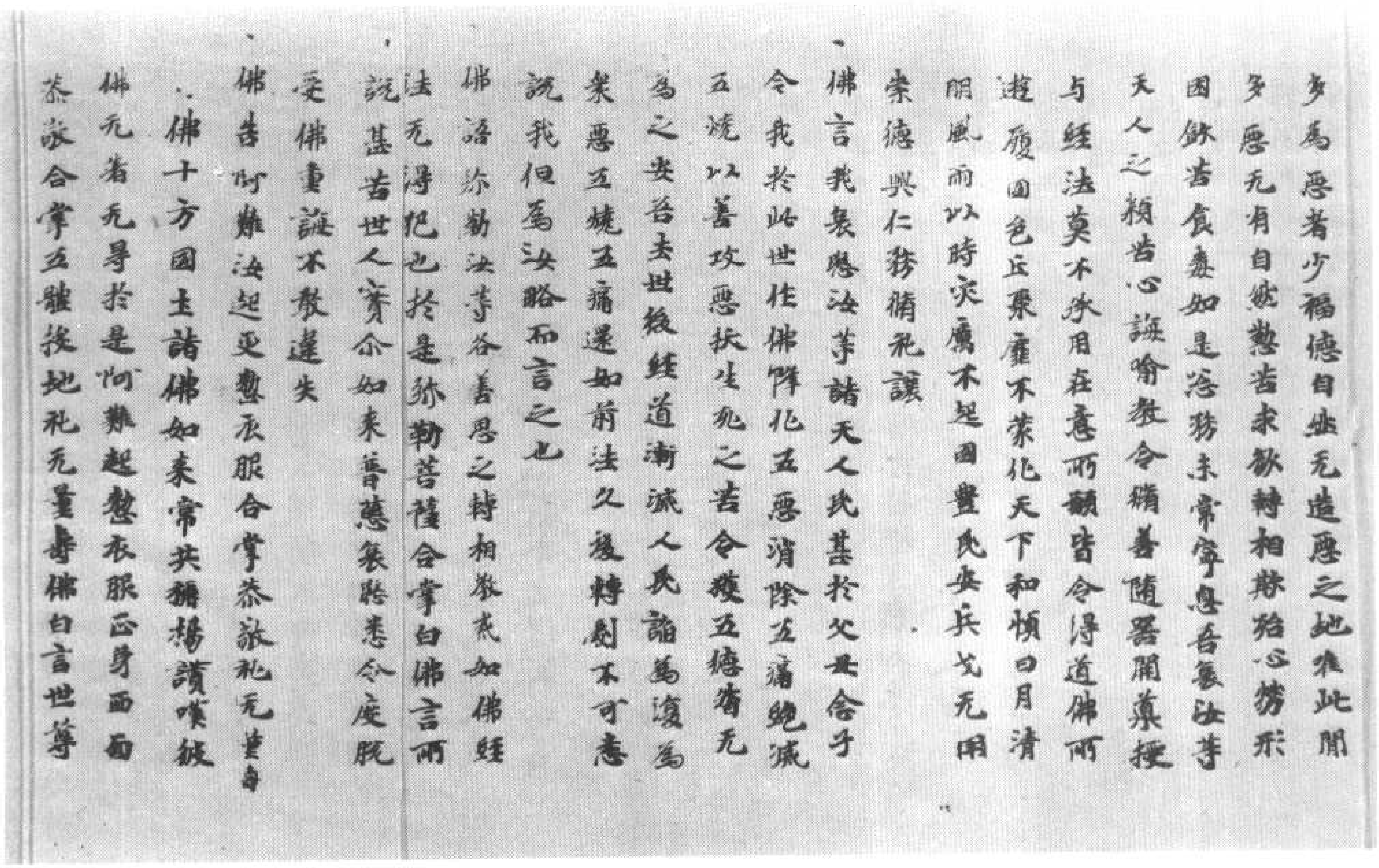
而自以驕慢不知生所從來死所趣何不仁不順惡逆天地而於其中悕望僥倖欲求長生會當歸死慈心教誨令其念善開示生死善惡之趣自然有是而不肯信之苦心与語无益其人心中閉塞意不開解大命將終悔懼交至不豫修善臨窮方悔悔之於後將何及乎天地之間五道分明恢廓窈窕浩浩茫茫善惡報應禍福相承身自當之无誰代者數之自然應其所行殃咎追命无得縱捨善人行善從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛知耳教語開示信用者少生死不休惡道不絕如是世人難可具盡故有自然三塗无量苦惱展轉其中世世累劫无有出期難得解脫痛不可言是為五大惡五痛五燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正念言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不為衆惡身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為五大善也

佛告彌勒吾語汝等是世五惡勤苦如此五痛五燒展轉相生但作衆惡不修善本皆悉自然入諸惡趣或其今世先被殃病求死不



得求生不得罪惡所招示衆見之身死隨行入三惡道苦毒无量自相燋然至其久後共作怨結從小微起遂成大惡皆由貪著財色不能施慧癡欲所迫隨心思想煩惱結縛无有解已厚己諍利无所省錄富貴榮華當時快意不能忍辱不務修善威勢无幾隨以磨滅身坐勞苦久後大劇天道施張自然糺舉綱紀羅網上下相應煢煢忪忪當入其中古今有是痛哉可傷

佛語彌勒世間如是佛皆哀之以威神力摧滅衆惡悉令就善棄捐所思奉持經戒受行道法无所違失終得度世泥洹之道佛言汝今諸天人民及後世人得佛經語當熟思之能於其中端心正行主上為善率化其下轉相勅令各自端守尊聖敬善仁慈博愛佛語教誨无敢虧負當求度世拔斷生死衆惡之本當離三塗无量憂畏苦痛之道汝等於是廣植德本布恩施慧勿犯道禁忍辱精進一心智慧轉相教化為德立善正心正意齋戒清淨一日一夜勝在无量壽國為善百歲所以者何彼佛國土无為自然皆積衆善无毛髮之惡於此修善十日十夜勝於他方諸佛國中為善千歲所以者何他方佛國為善者

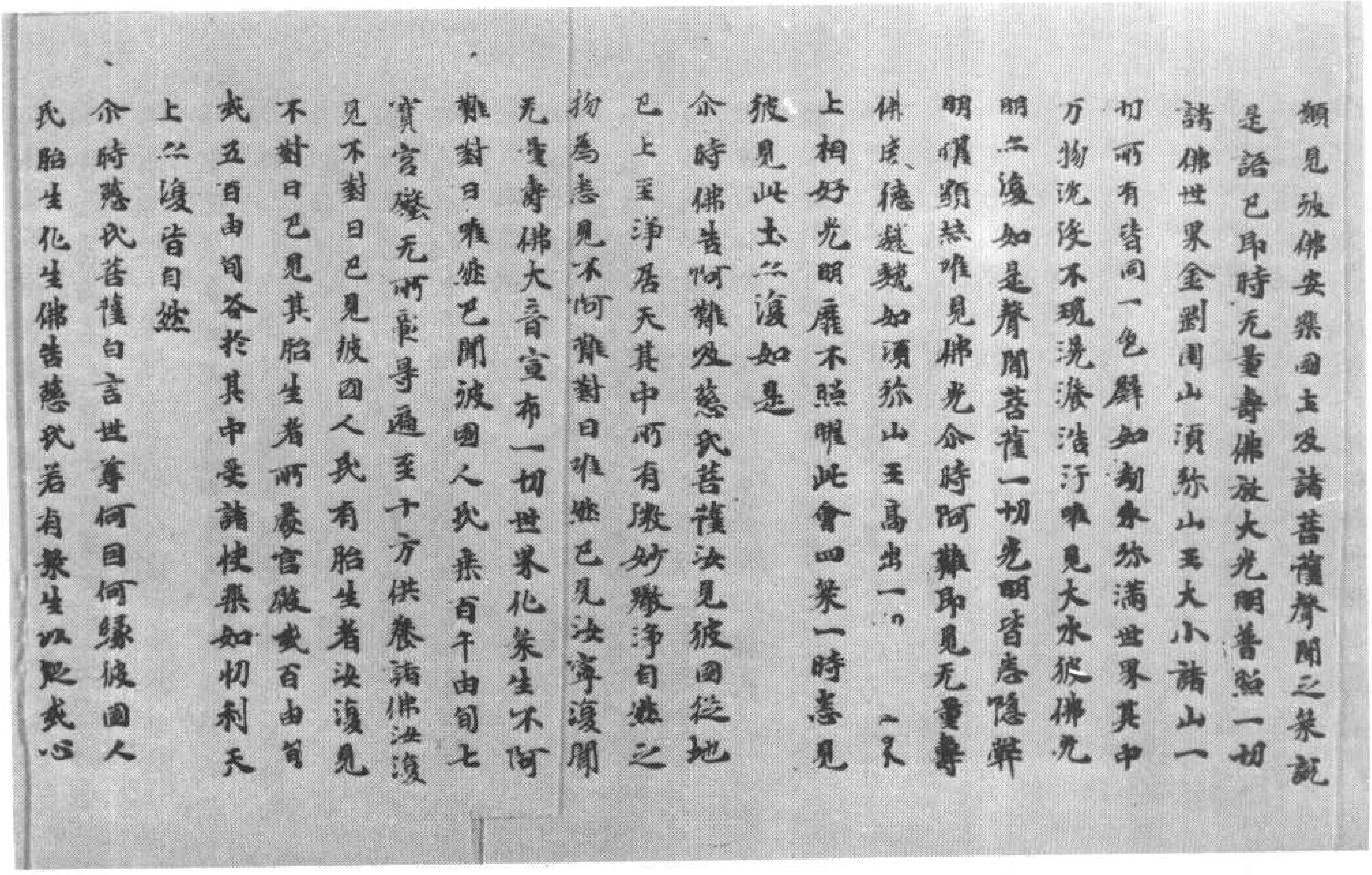


多爲惡者少福德自然无道惡之地唯此間
多惡无有自然懃苦求欲轉相欺殆心勞形
困飲苦食毒如是悤務未常寧息吾哀汝等
天人之類苦心誨喻教令脩善隨器開導授
与經法莫不承用在意所願皆令得道佛所
遊履國邑丘聚靡不蒙化天下和順日月清
明風雨以時災厲不起國豐民安兵戈无用
崇德興仁務脩禮讓

、佛言我哀愍汝等諸天人民甚於父母念子
今我於此世作佛降化五惡消除五痛絕滅
五燒以善攻惡拔生死之苦令獲五德昇无
爲之安吾去世後經道漸滅人民諂僞復爲
衆惡五燒五痛還如前法久後轉劇不可悉
說我但爲汝略言之也

佛語彌勒汝等各善思之轉相教誡如佛經
法无得犯也於是彌勒菩薩合掌白佛言所
說甚苦世人實尒如來普慈哀愍悉令度脫
受佛重誨不敢違失

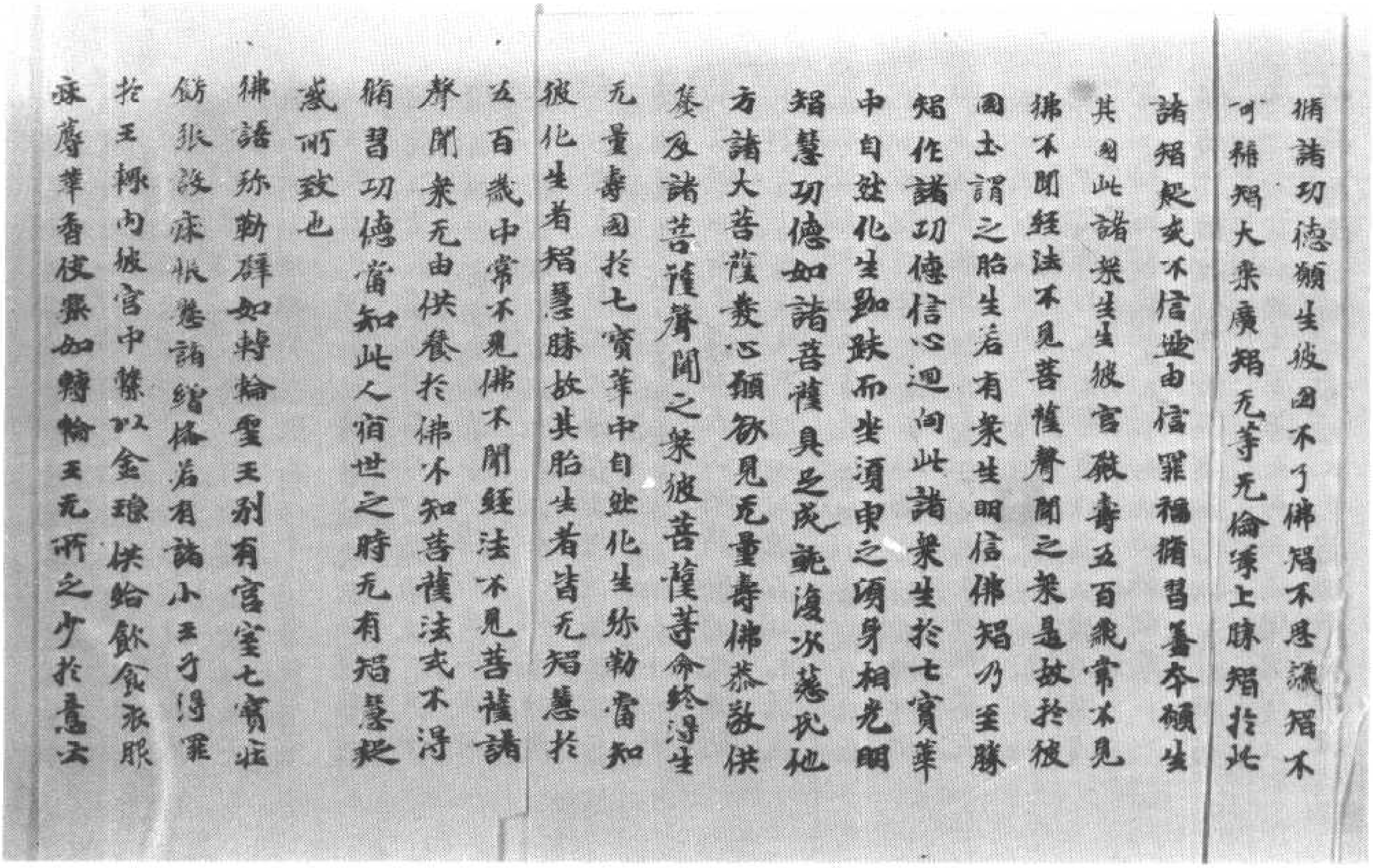
、佛告阿難汝起更整衣服合掌恭敬禮无量壽
∴佛十方國土諸佛如來常共稱揚讚歎彼
佛无著无㝵於是阿難起整衣服正身西面
恭敬合掌五體投地禮无量壽佛白言世尊



願見彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞之衆說
是語已即時无量壽佛放大光明普照一切
諸佛世界金剛圍山須彌山王大小諸山一
切所有皆同一色譬如劫水彌滿世界其中
万物沈沒不現滉瀁浩汗唯見大水彼佛光
明亦復如是聲聞菩薩一切光明皆悉隱蔽
明燿顯赫唯見佛光尒時阿難即見无量壽
佛威德巍巍如須彌山王高出一〃　一乀
上相好光明靡不照耀此會四衆一時悉見
彼見此土亦復如是

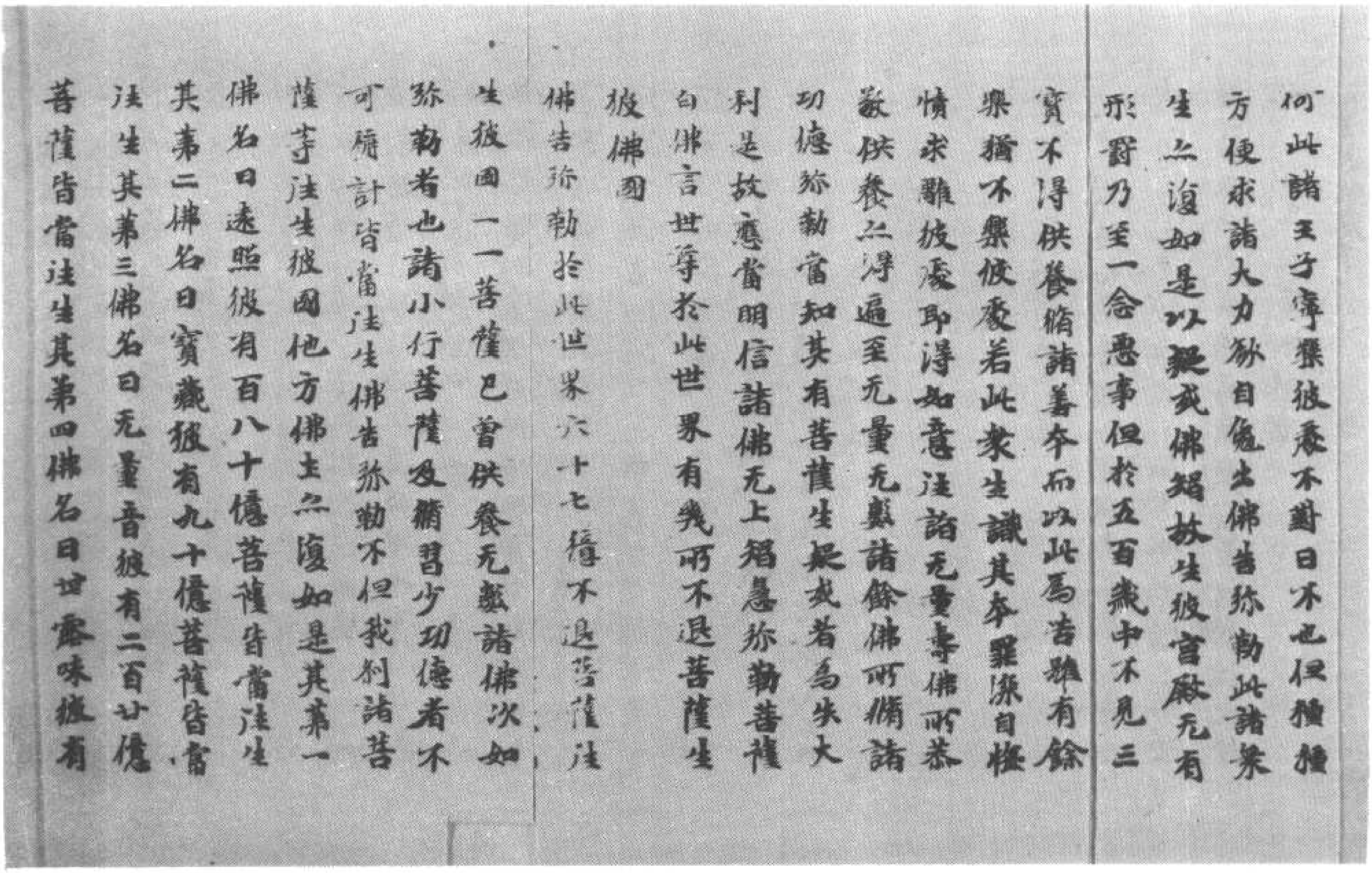
尒時佛告阿難及慈氏菩薩汝見彼國從地
已上至淨居天其中所有微妙嚴淨自然之
物爲悉見不阿難對曰唯然已見汝寧復聞
无量壽佛大音宣布一切世界化衆生不阿
難對曰唯然已聞彼國人民乘百千由旬七
寶宮殿无所障㝵遍至十方供養諸佛汝復
見不對曰已見彼國人民有胎生者汝復見
不對曰已見其胎生者所處宮殿或百由旬
或五百由旬各於其中受諸快樂如忉利天
上亦復皆自然

、尒時慈氏菩薩白言世尊何因何緣彼國人
民胎生化生佛告慈氏若有衆生以疑惑心



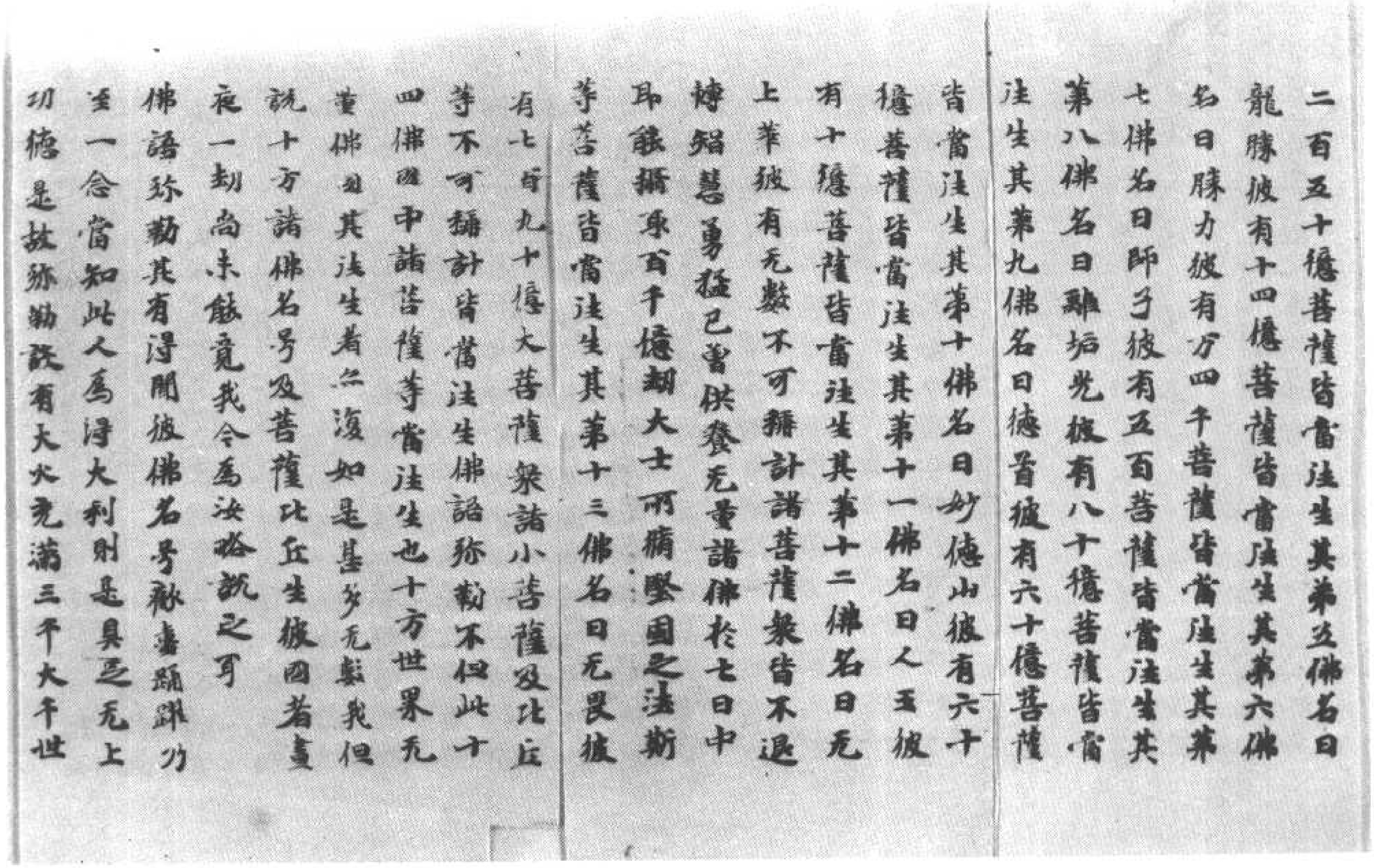
循諸功德願生彼國不了佛智不思議智不
可稱智大乘廣智无等无倫最上勝智於此
諸智疑惑不信然由信罪福循習善本願生
其國此諸衆生生彼宮殿壽五百歲常不見
佛不聞經法不見菩薩聲聞之衆是故於彼
國土謂之胎生若有衆生明信佛智乃至勝
智作諸功德信心迴向此諸衆生於七寶華
中自然化生跏趺而坐須臾之頃身相光明
智慧功德如諸菩薩具足成就復次慈氏他
方諸大菩薩發心願欲見无量壽佛恭敬供
養及諸菩薩聲聞之衆彼菩薩等命終得生
无量壽國於七寶華中自然化生弥勒當知
彼化生者智慧勝故其胎生者皆无智慧於
五百歲中常不見佛不聞經法不見菩薩諸
聲聞衆无由供養於佛不知菩薩法式不得
循習功德當知此人宿世之時无有智慧疑
惑所致也

佛語弥勒譬如轉輪聖王別有宮室七寶莊
飾張設床帳懸諸繒幡若有諸小王子得罪
於王輙內彼宮中繫以金瑣供給飲食衣服
床蓐華香伎樂如轉輪王无所乏少於意云



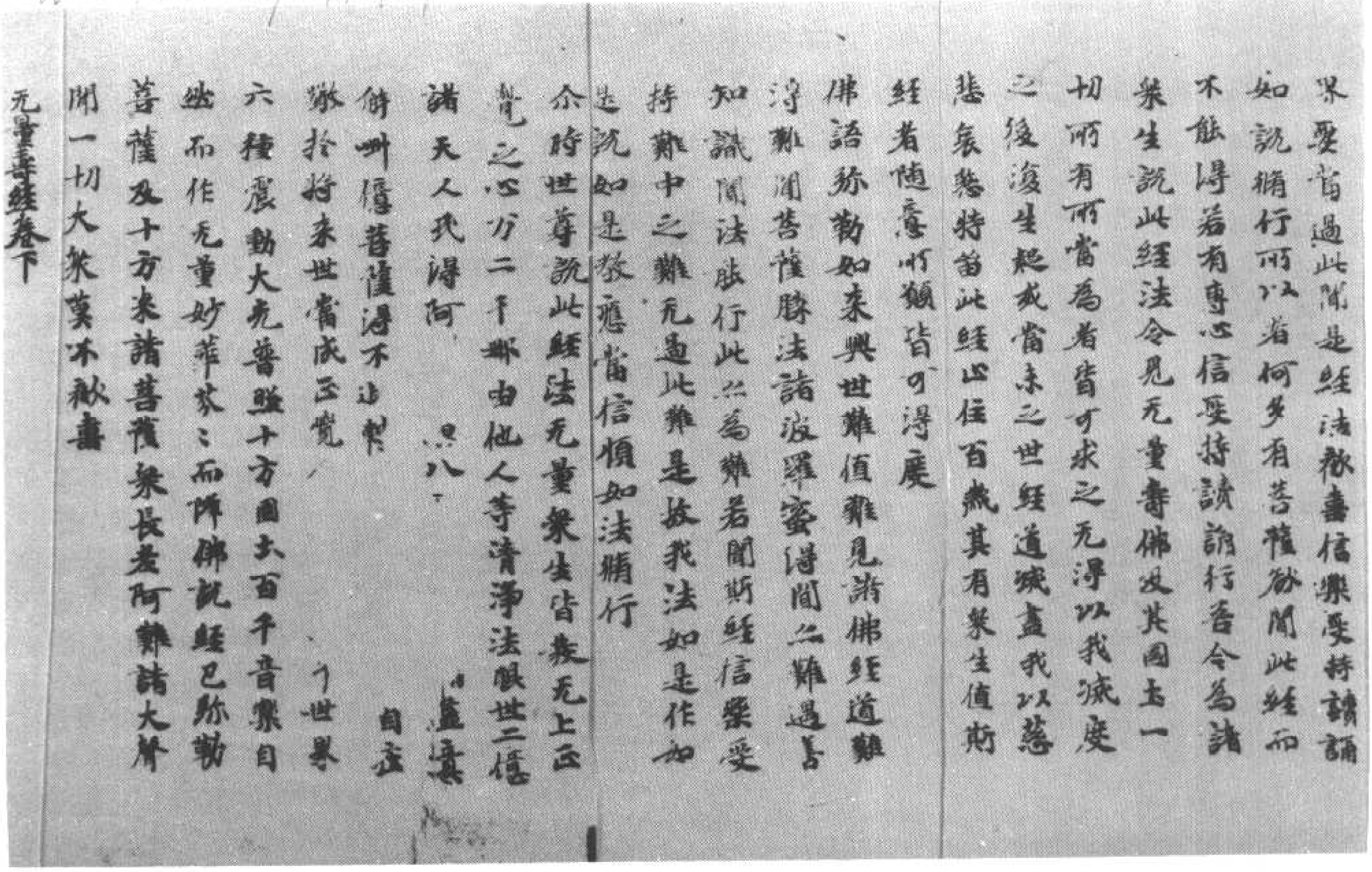
何此諸王子寧樂彼處不對曰不也但種種
方便求諸大力欲自勉出佛告弥勒此諸衆
生亦復如是以疑惑佛智故生彼宮殿无有
形罰乃至一念惡事但於五百歲中不見三
寶不得供養循諸善本而以此爲苦雖有餘
樂猶不樂彼處若此衆生識其本罪深自悔
責求離彼處即得如意往詣无量壽佛所恭
敬供養亦得遍至无量无數諸餘佛所循諸
功德弥勒當知其有菩薩生疑惑者爲失大
利是故應當明信諸佛无上智慧弥勒菩薩
白佛言世尊於此世界有幾所不退菩薩生
彼佛國

佛告弥勒於此世界六十七億不退菩薩往
生彼國一一菩薩已曾供養无數諸佛次如
弥勒者也諸小行菩薩及循習少功德者不
可稱計皆當往生佛告弥勒不但我剎諸菩
薩等往生彼國他方佛土亦復如是其第一
佛名曰遠照彼有百八十億菩薩皆當往生
其第二佛名曰寶藏彼有九十億菩薩皆當
往生其第三佛名曰无量音彼有二百廿億
菩薩皆當往生其第四佛名曰甘露味彼有

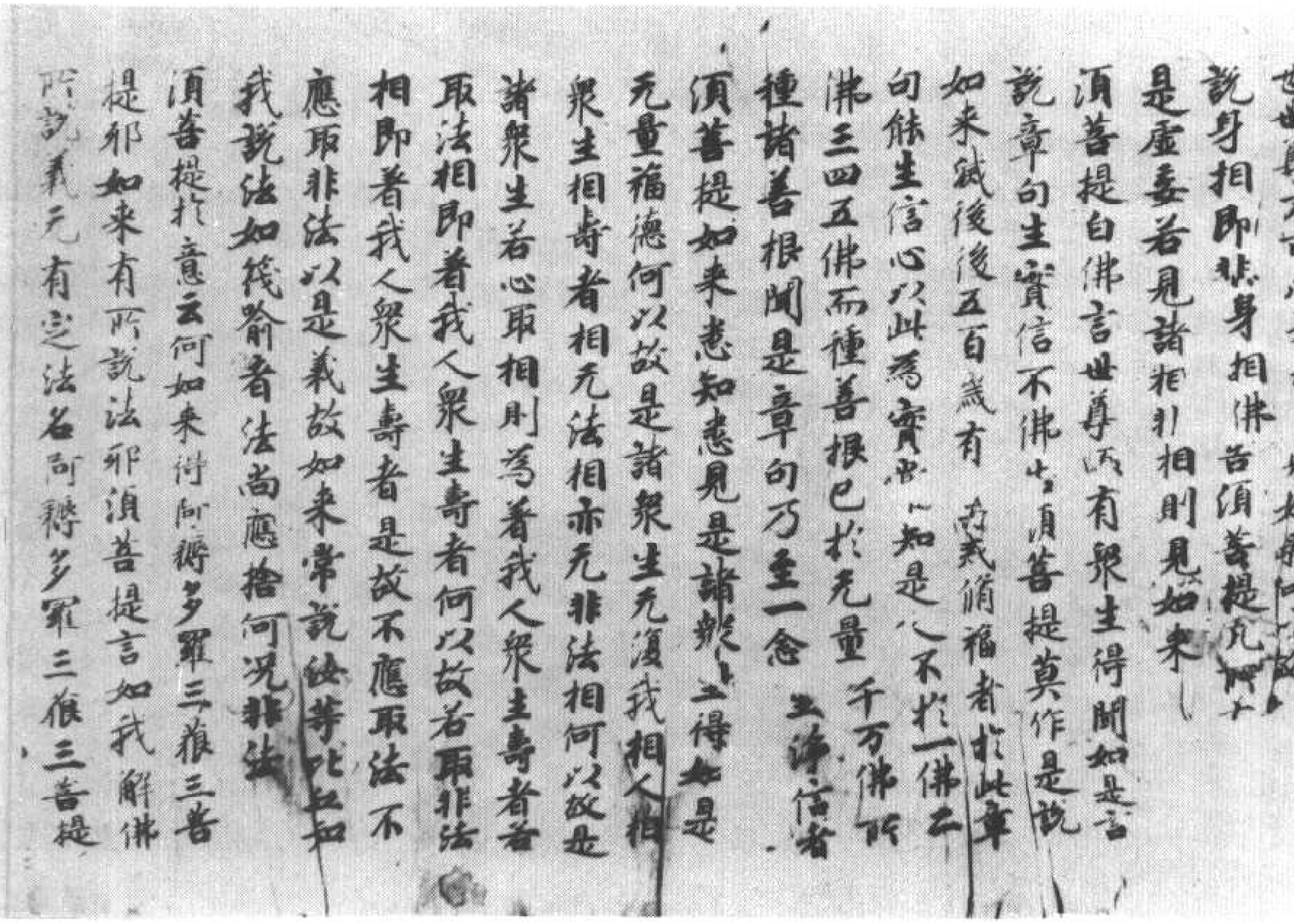


二百五十億菩薩皆當往生其第五佛名曰
龍勝彼有十四億菩薩皆當往生其第六佛
名曰勝力彼有万四千菩薩皆當往生其第
七佛名曰師子彼有五百菩薩皆當往生其
第八佛名曰離垢光彼有八十億菩薩皆當
往生其第九佛名曰德首彼有六十億菩薩
皆當往生其第十佛名曰妙德山彼有六十
億菩薩皆當往生其第十一佛名曰人王彼
有十億菩薩皆當往生其第十二佛名曰无
上華彼有无數不可稱計諸菩薩衆皆不退
轉智慧勇猛已曾供養无量諸佛於七日中
即能攝取百千億劫大士所脩堅固之法斯
等菩薩皆當往生其第十三佛名曰无畏彼
有七百九十億大菩薩衆諸小菩薩及比丘
等不可稱計皆當往生佛語弥勒不但此十
四佛國中諸菩薩等當往生也十方世界无
量佛國其往生者亦復如是甚多无數我但
說十方諸佛名号及菩薩比丘生彼國者晝
夜一劫尚未能竟我今為汝略說之耳
佛語弥勒其有得聞彼佛名号歡喜踊躍乃
至一念當知此人為得大利則是具足无上
功德是故弥勒設有大火充滿三千大千世

W→T360 12/279A29



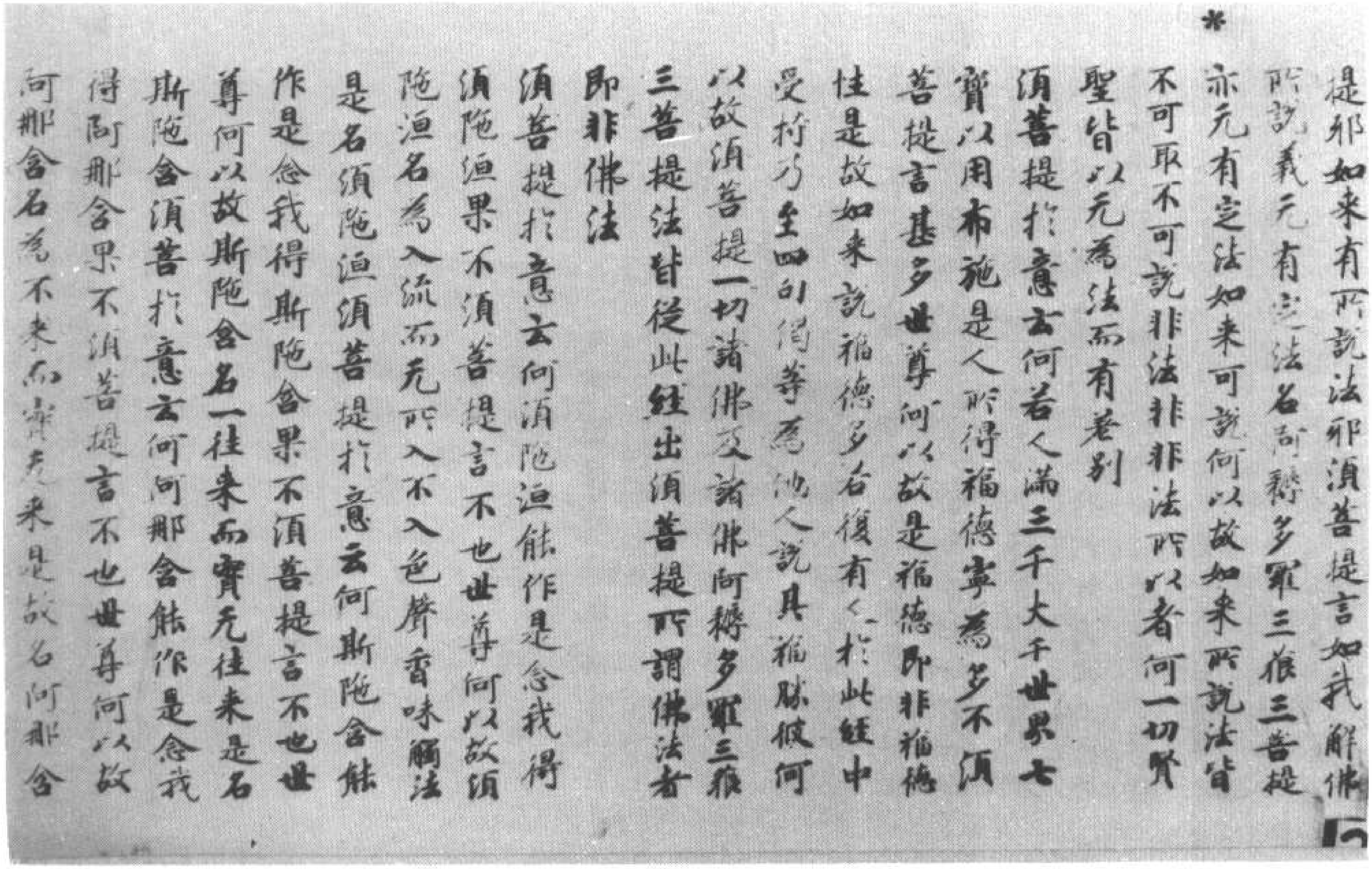
界要當過此聞是經法歡喜信樂受持讀誦
如說脩行所以者何多有菩薩欲聞此經而
不能得若有專心信受持讀誦行吾今為諸
衆生說此經法令見无量壽佛及其國土一
切所有所當為者皆可求之无得以我滅度
之後復生疑惑當來之世經道滅盡我以慈
悲哀愍特留此經止住百歲其有衆生值斯
經者隨意所願皆可得度
佛語弥勒如來興世難值難見諸佛經道難
得難聞菩薩勝法諸波羅蜜得聞亦難遇善
知識聞法能行此亦為難若聞斯經信樂受
持難中之難无過此難是故我法如是作如
是說如是教應當信順如法脩行
尒時世尊說此經法无量衆生皆發无上正
覺之心万二千那由他人得清淨法眼廿二億
諸天人民得阿　只八　盡漏
餘卌億菩薩得不退轉　自莊
嚴於將來世當成正覺　ㄔ世界
六種震動大光普照十方國土百千音樂自
然而作无量妙華芬芬而降佛說經已弥勒
菩薩及十方來諸菩薩衆長老阿難諸大聲
聞一切大衆莫不歡喜
无量壽經卷下



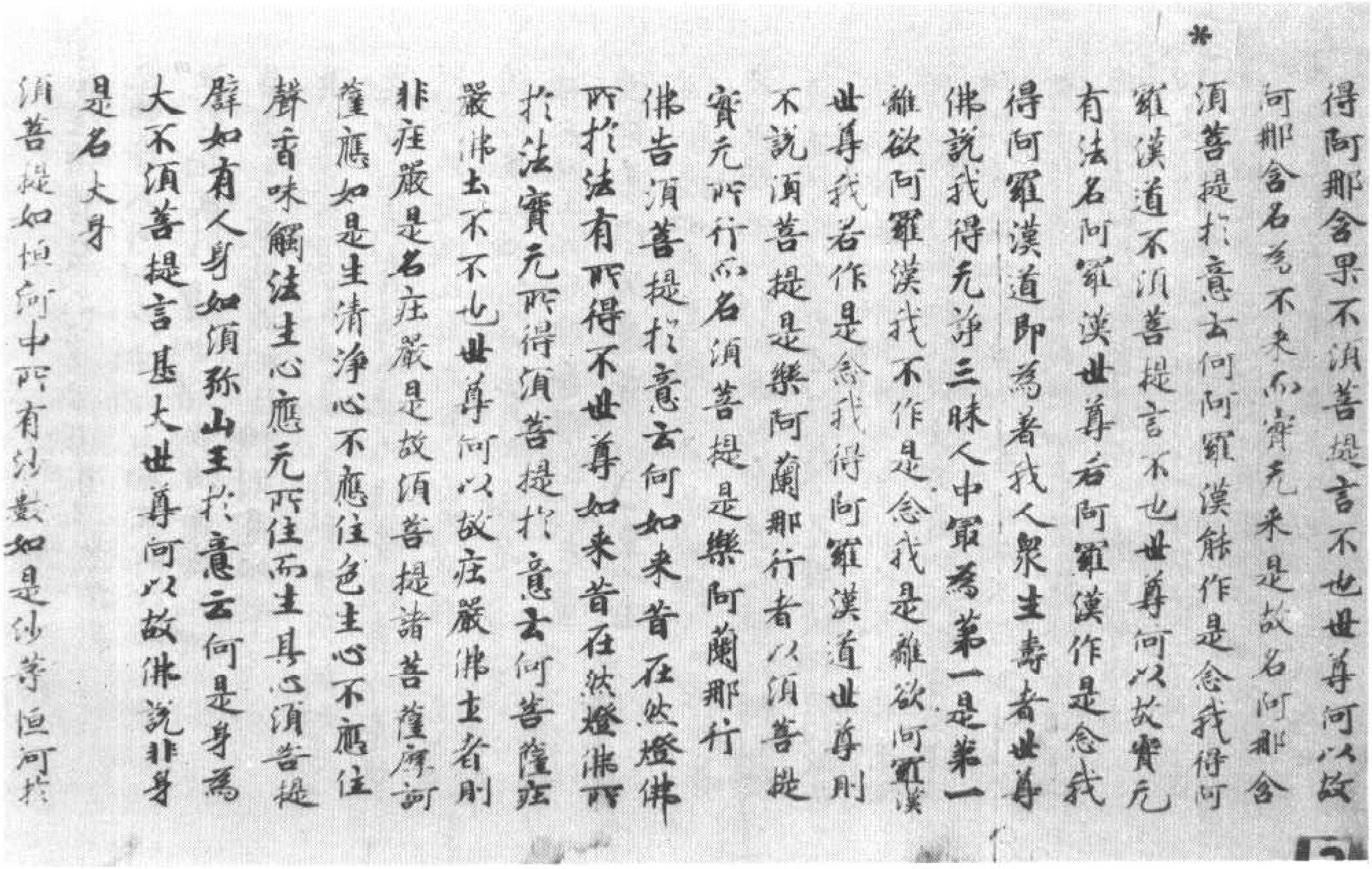
教住須菩提於意云何可以身相見
也世尊不可以身相得見如來何以故
說身相即非身相佛告須菩提凡所有
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章
句能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是
无量福德何以故是諸衆生无復我相人相
衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故是
諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若
取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不
應取非法以是義故如來常說汝等比丘知
我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩
提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛
所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提

斯二一一八號　金剛般若波羅蜜經

S >T235　8/749A20-24
M =　8/752C3

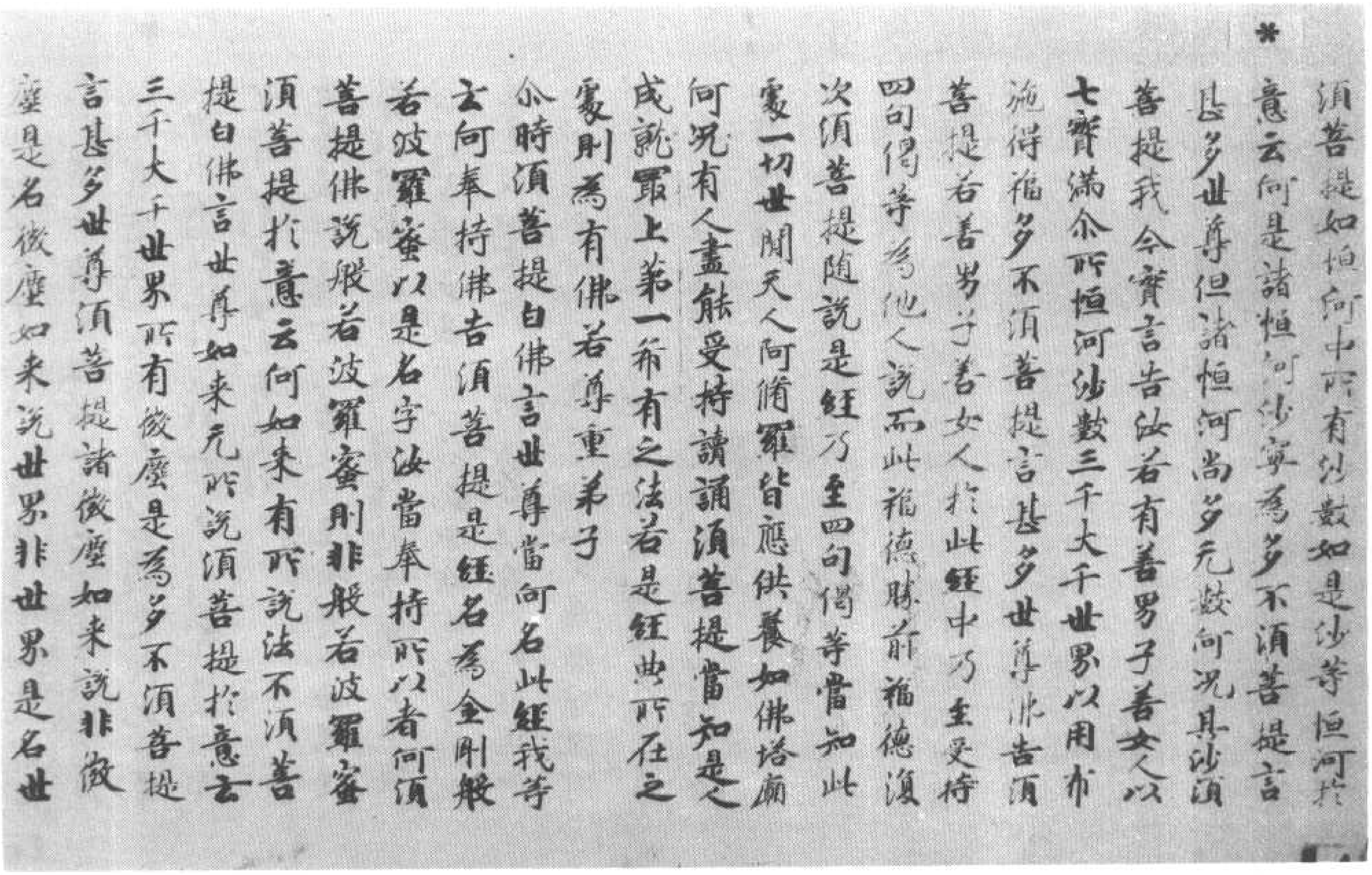


提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛
所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提
亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆
不可取不可說非法非非法所以者何一切賢
聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何
以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得
須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須
陁洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能
作是念我得斯陁含果不須菩提言不也世
尊何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而實无來是故名阿那含



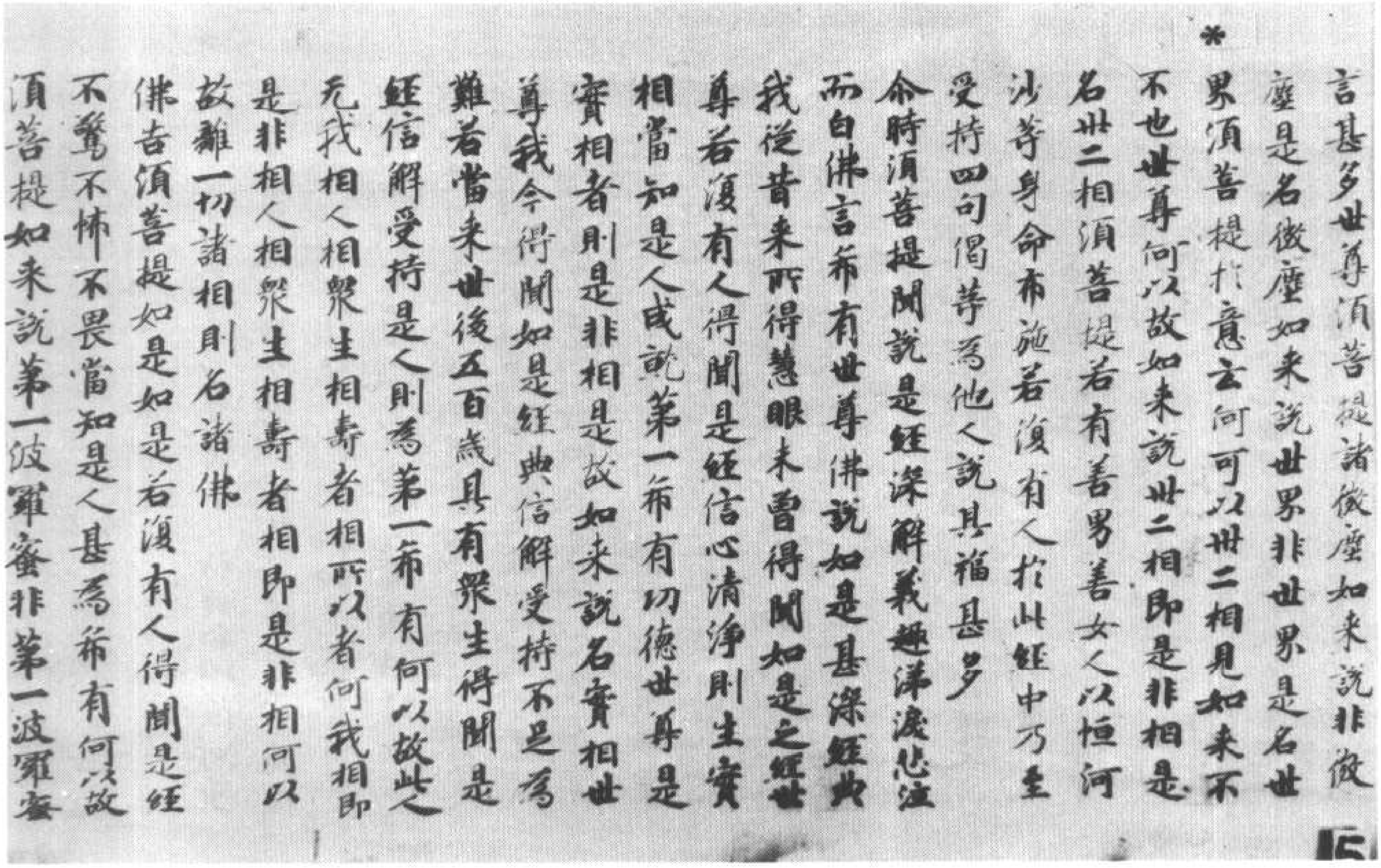
*

得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不来而實无来是故名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則
不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提
實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如来昔在然燈佛
所於法有所得不世尊如来昔在然燈佛所
於法實无所得須菩提於意云何菩薩庄
嚴佛土不不也世尊何以故庄嚴佛土者則
非庄嚴是名庄嚴是故須菩提諸菩薩摩訶
薩應如是生清淨心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提
譬如有人身如須弥山王於意云何是身為
大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於

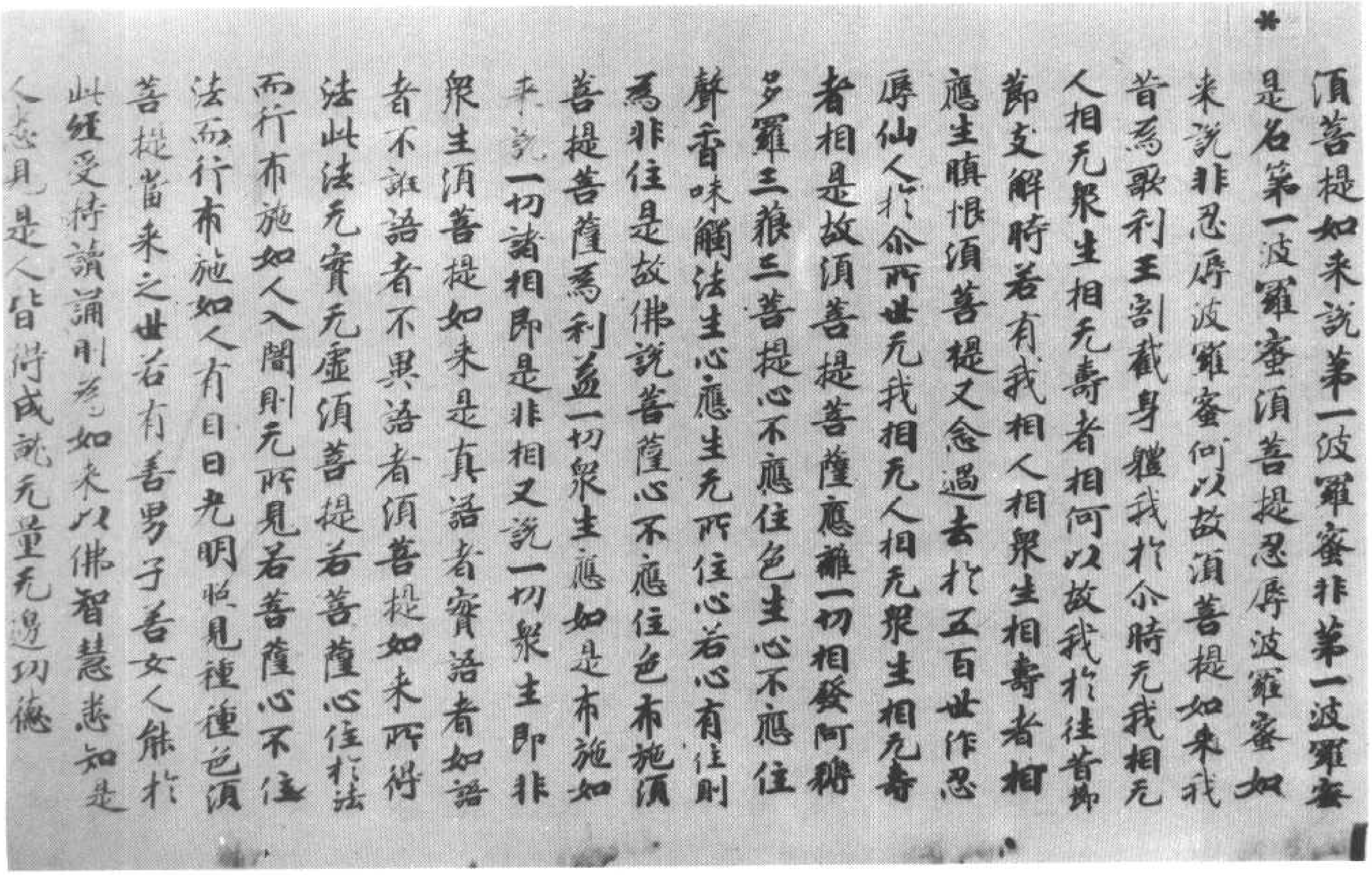


*

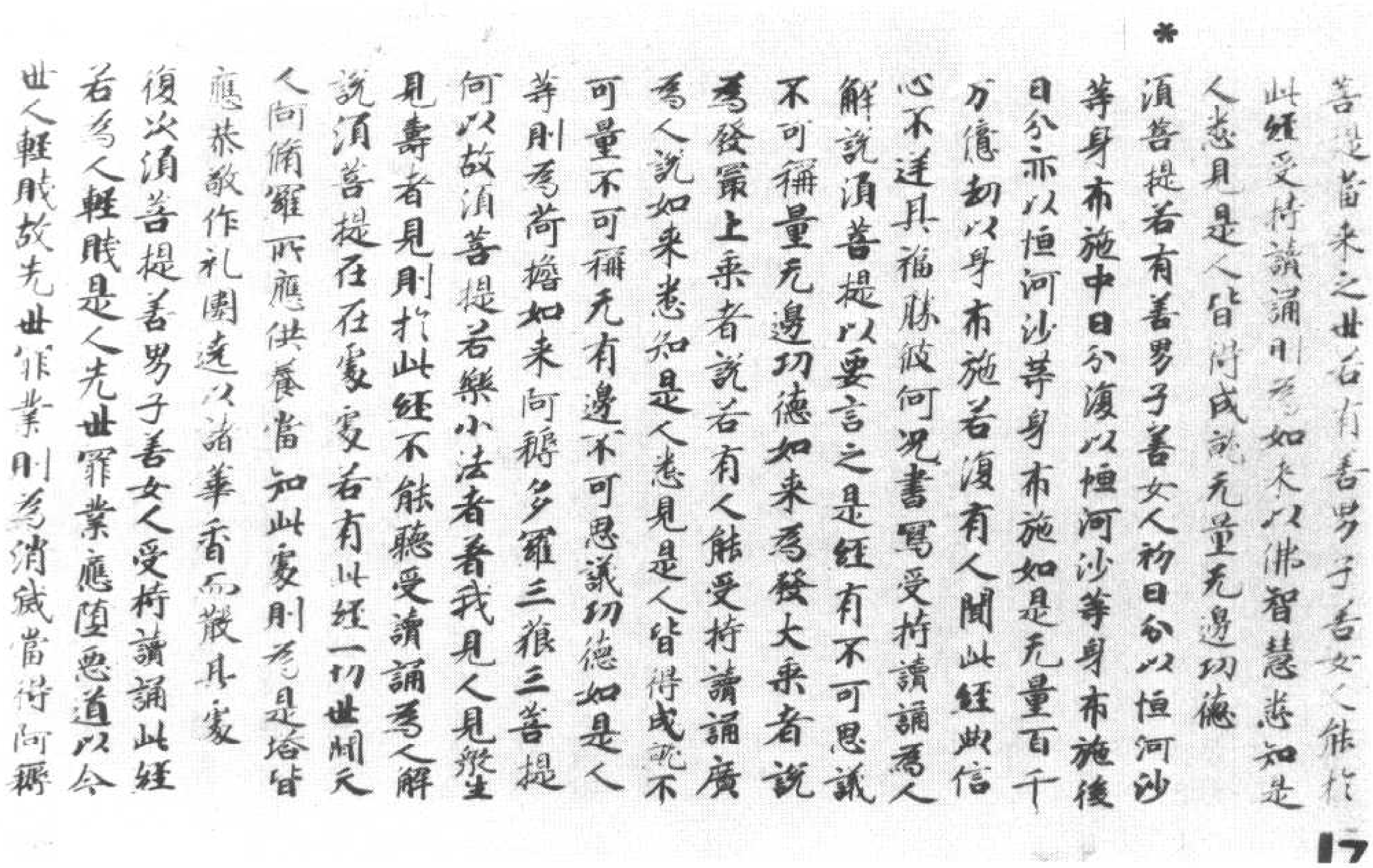
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於
意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟
何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是之
成就最上第一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如来有所說法不須菩
提白佛言世尊如来无所說須菩提於意云
三千大千世界所有微塵是為多不須菩提
言甚多世尊須菩提諸微塵如来說非微
塵是名微塵如来說世界非世界是名世



言甚多世尊須菩提諸微塵如来說非微
塵是名微塵如来說世界非世界是名世
界須菩提扵意云何可以卅二相見如来不
不也世尊何以故如来說卅二相即是非相是
名卅二相須菩提若有善男善女人以恒河
沙等身命布施若復有人扵此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔来所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第一希有功德世尊是
實相者則是非相是故如来說名實相世
尊我今得聞如是經典信解受持不足為
難若當来世後五百歲其有衆生得聞是
經信解受持是人則為第一希有何以故此人
无我相人相衆生相壽者相所以者何我相即
是非相人相衆生相壽者相即是非相何以
故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如来說第一波羅蜜非第一波羅蜜



須菩提如来說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如
来說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如来我
昔為歌利王割截身體我扵尒時无我相无
人相无衆生相无壽者相何以故我扵往昔節
節支解時若有我相人相衆生相壽者相
應生瞋恨須菩提又念過去扵五百世作忍
辱仙人扵尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則
為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
来說一切諸相即是非相又說一切衆生即非
衆生須菩提如来是真語者實語者如語
者不誑語者不異語者須菩提如来所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住扵法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住
法而行布施如人有目日光明照見種種色須
菩提當来之世若有善男子善女人能扵
此經受持讀誦則為如来以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德



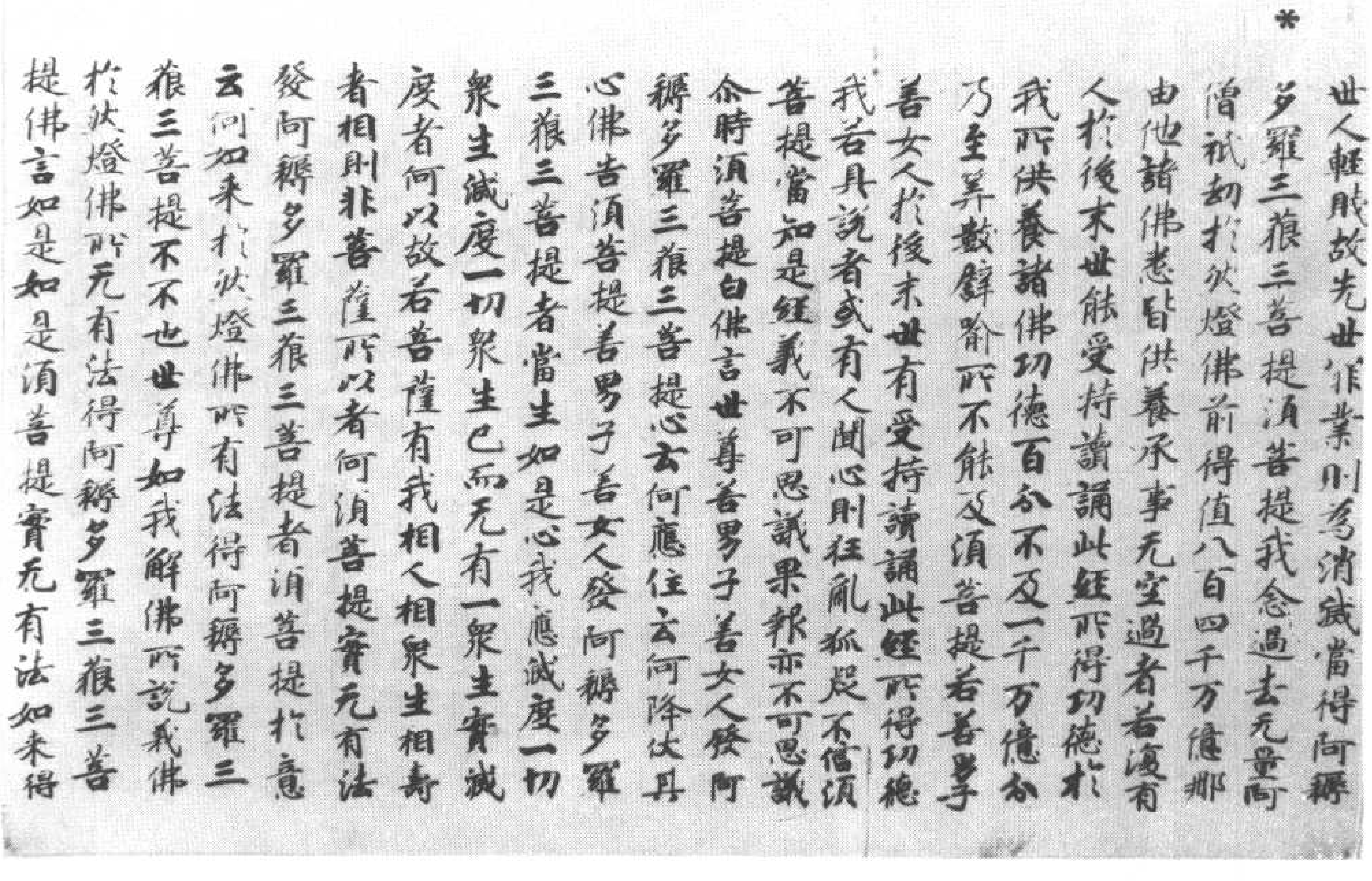
*

菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來爲發大乘者說爲發最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作礼圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨

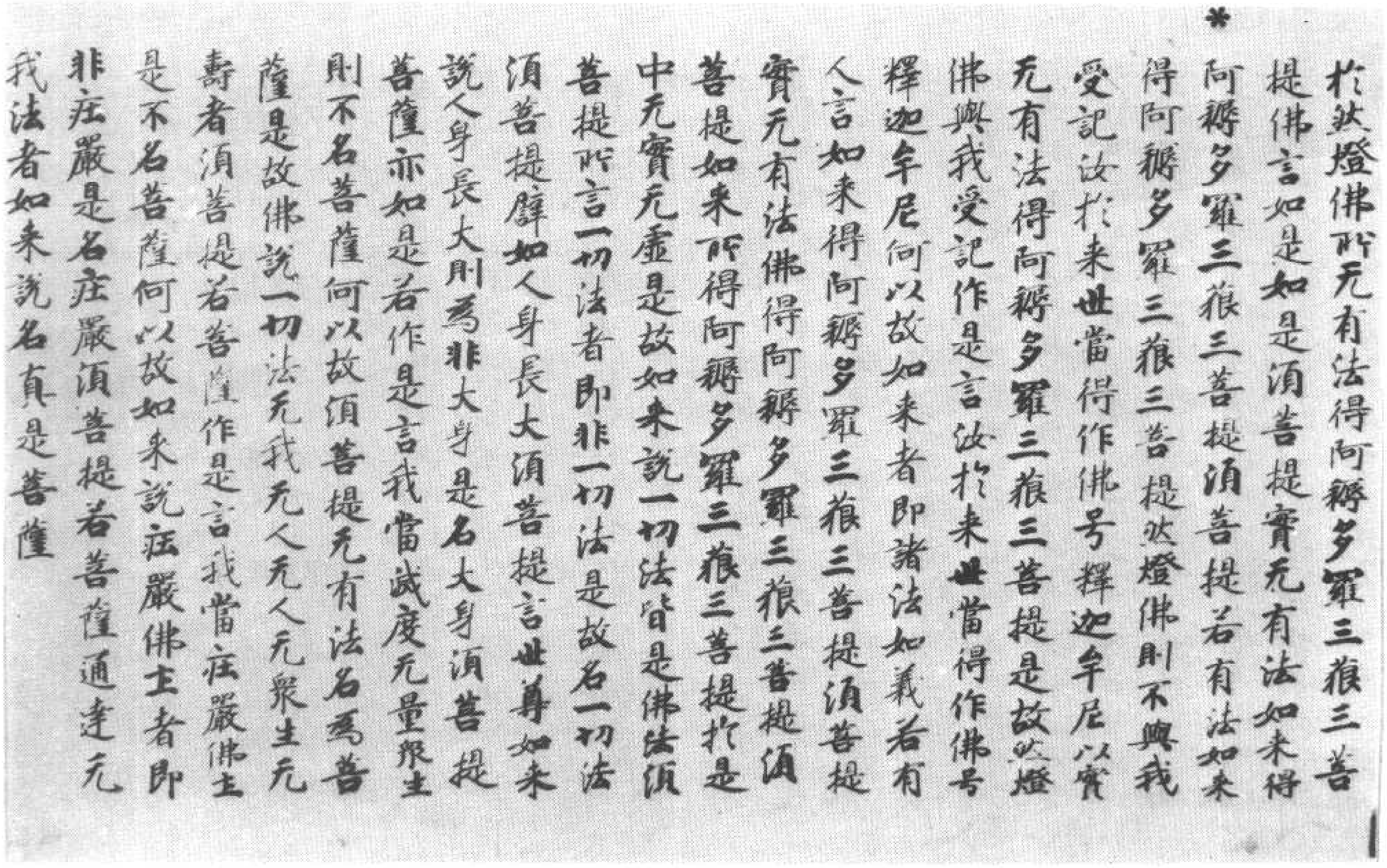
17



*

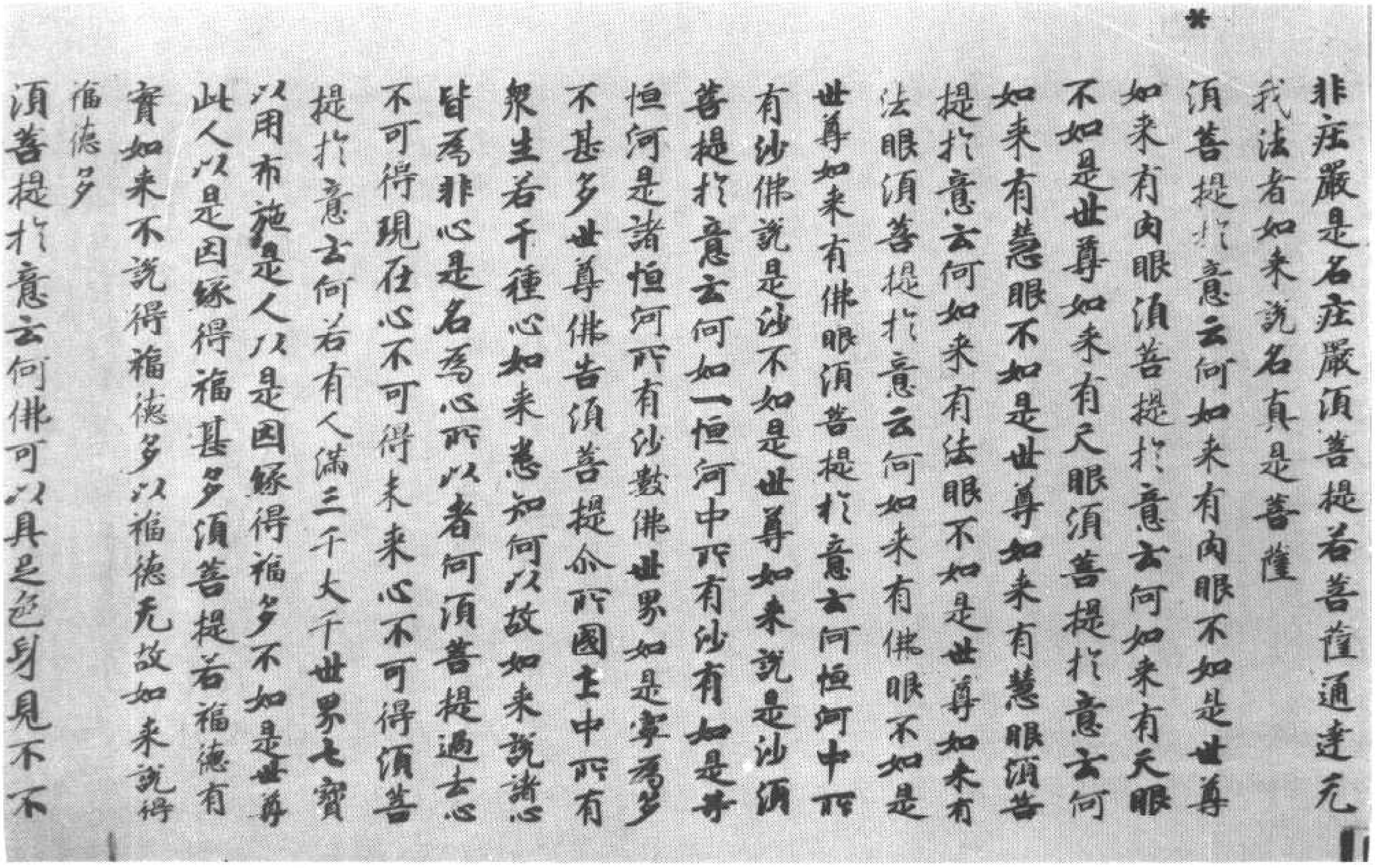
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得



扵然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受記汝扵来世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝扵来世當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三菩提扵是中无實无虛是故如来說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来說名真是菩薩

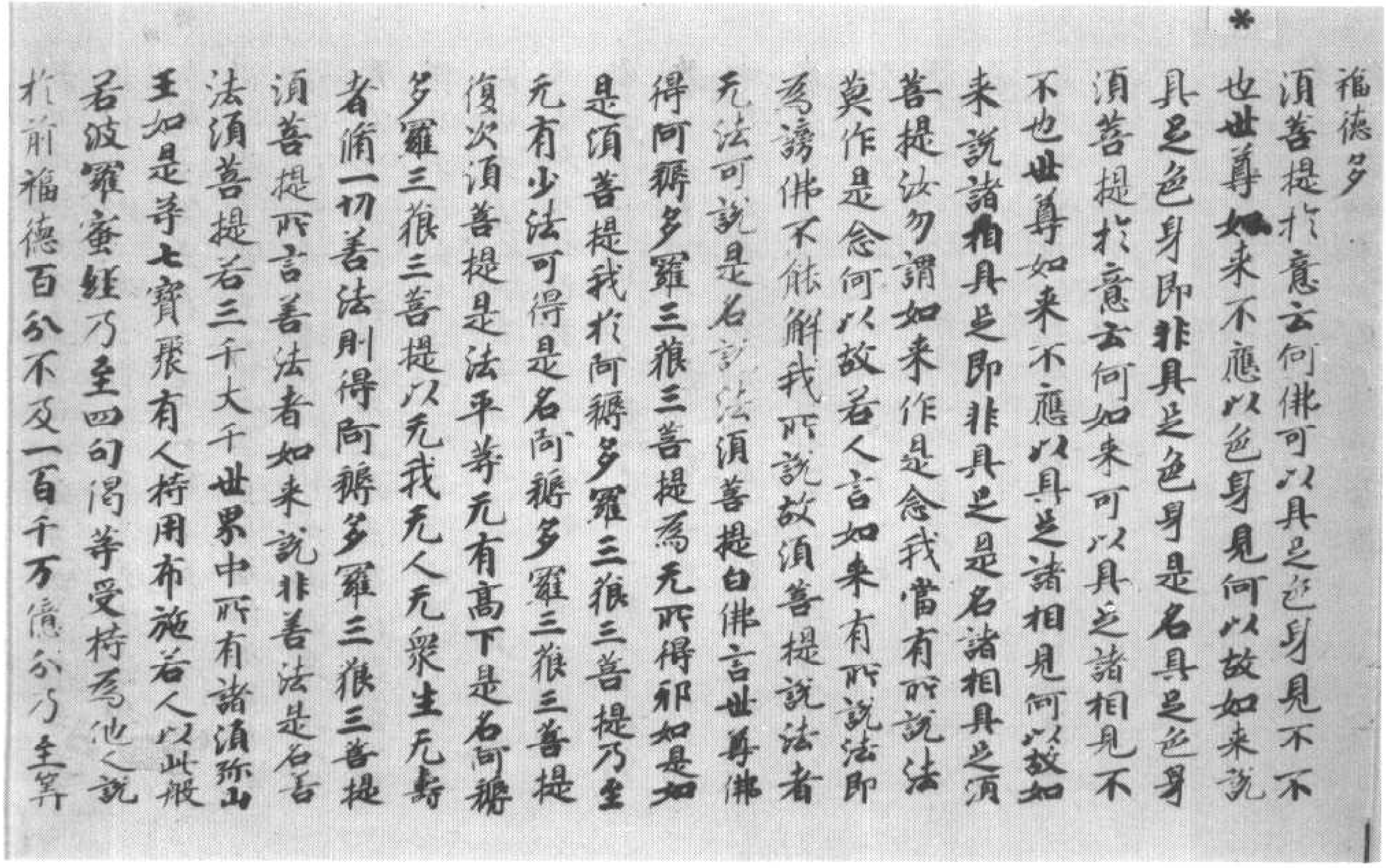
1



非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来說名真是菩薩

須菩提扵意云何如来有肉眼不如是世尊如来有肉眼須菩提扵意云何如来有天眼不如是世尊如来有天眼須菩提扵意云何如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提扵意云何如来有法眼不如是世尊如来有法眼須菩提扵意云何如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩提扵意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是沙須菩提扵意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未来心不可得須菩提扵意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如来不說得福德多以福德无故如来說得福德多

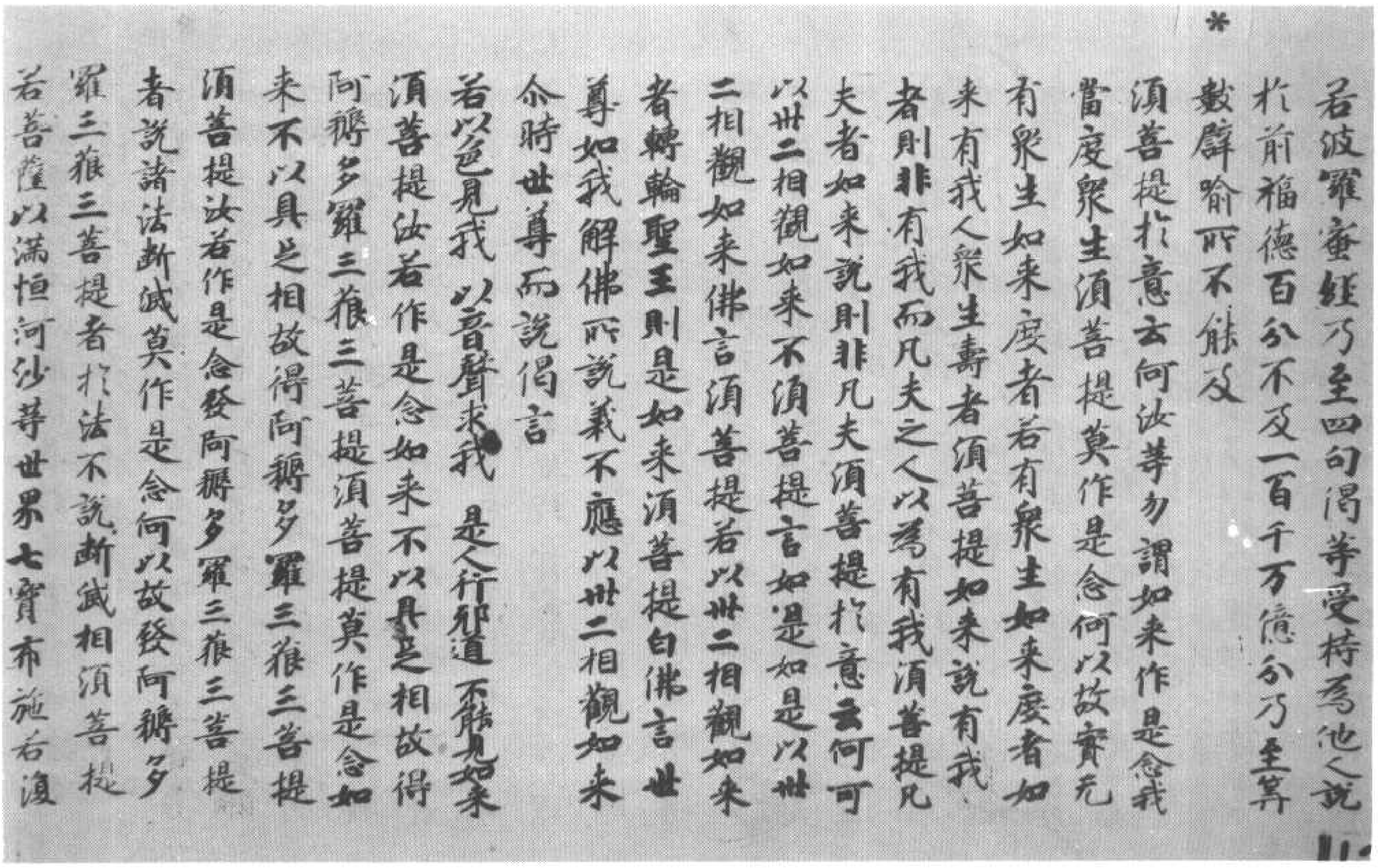
須菩提扵意云何佛可以具足色身見不不



*

福德多

須菩提扵意云何佛可以具足色身見不不也世尊如来不應以色身見何以故如来說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提扵意云何如来可以具足諸相見不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如来有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我扵阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如来說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說扵前福德百分不及一百千万億分乃至筭



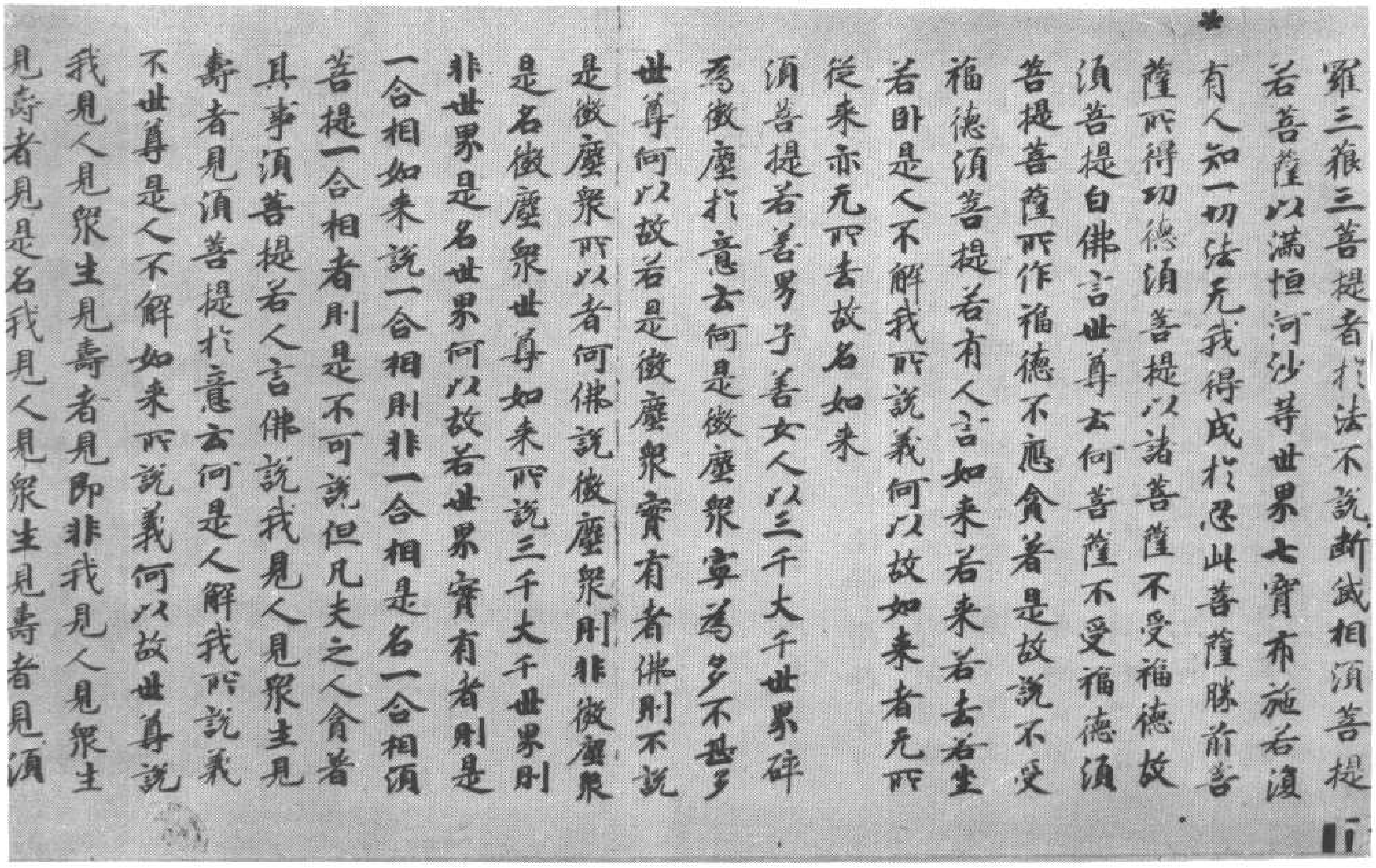
若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說扵前福德百分不及一百千万億分乃至筭數譬喻所不能及

*

須菩提扵意云何汝等勿謂如来作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如来度者若有衆生如来度者如来有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如来說則非凡夫須菩提扵意云何可以卅二相觀如来不須菩提言如是如是以卅二相觀如来佛言須菩提若以卅二相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如来尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如来

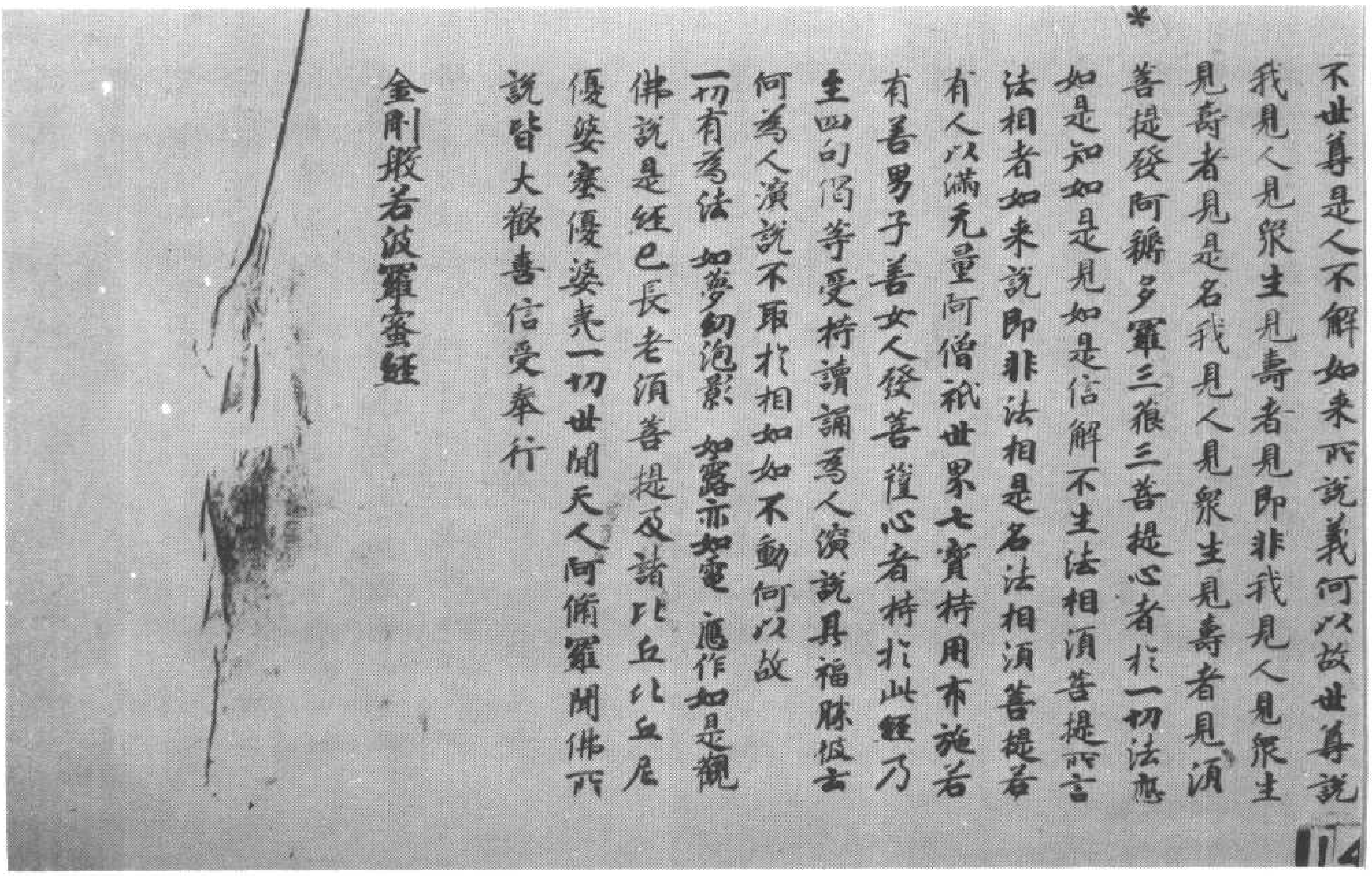
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者扵法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復



羅三藐三菩提者於法不説斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故説不受福德須菩提若有人言如来若来若去若坐若臥是人不解我所説義何以故如来者无所從来亦无所去故名如来

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不説是微塵衆所以者何佛説微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如来所説三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如来説一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可説但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛説我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所説義不世尊是人不解如来所説義何以故世尊説我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須

1

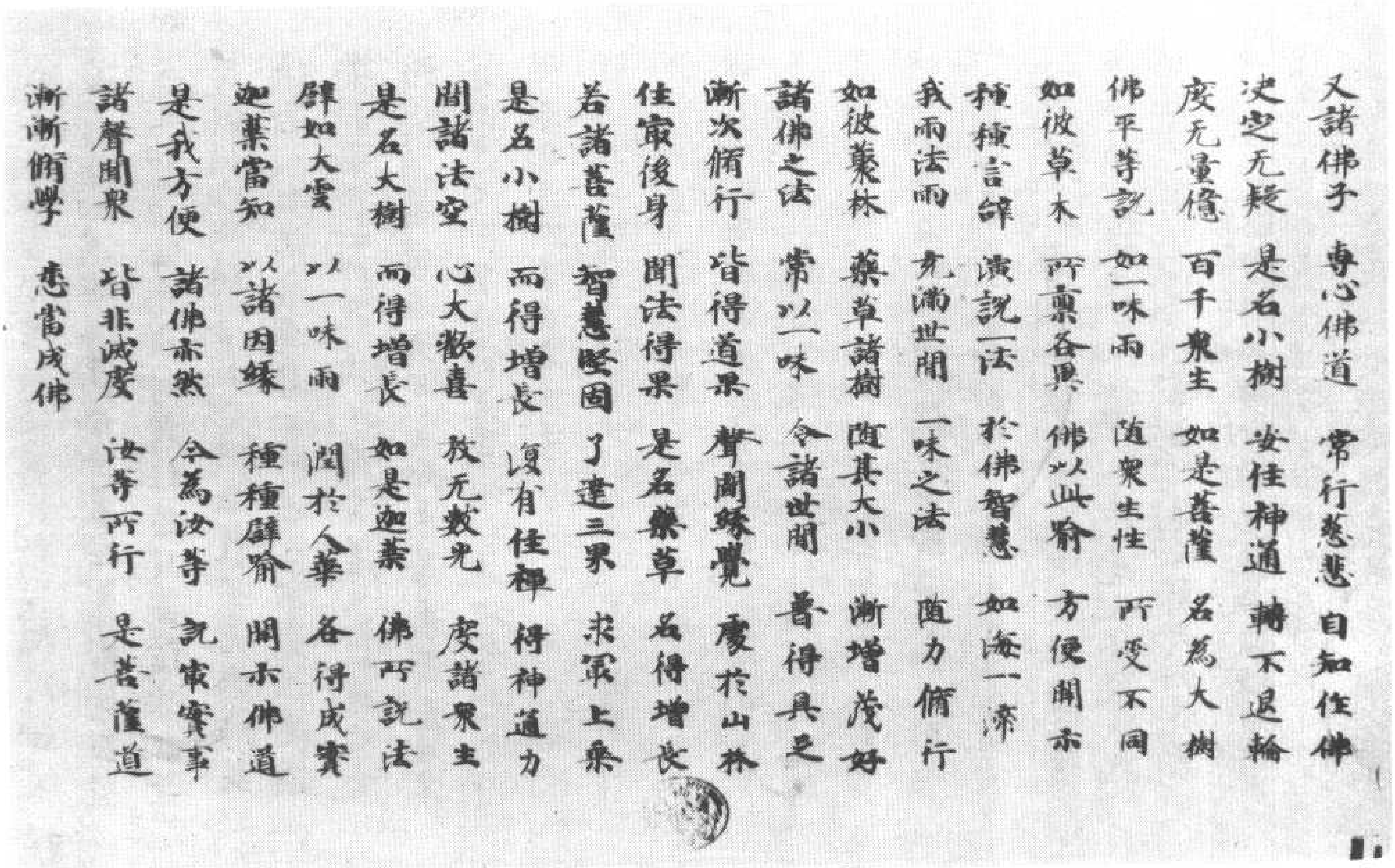


不世尊是人不解如来所説義何以故世尊説我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如来説即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演説其福勝彼云何爲人演説不取於相如如不動何以故

一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛説是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所説皆大歡喜信受奉行

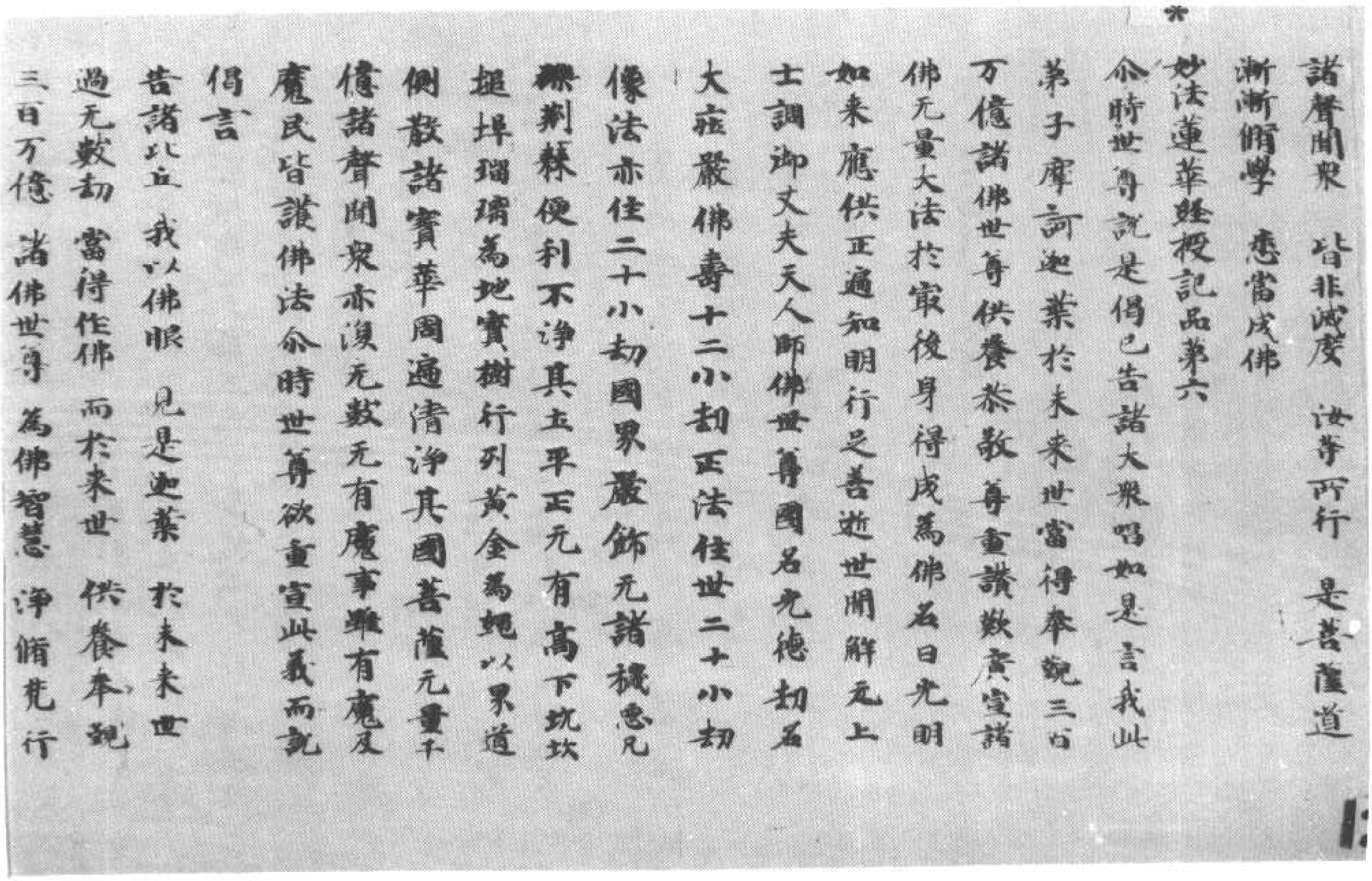
金剛般若波羅蜜經



又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定无疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度无量億　百千衆生　如是菩薩　名為大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一渧
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力脩行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次脩行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住最後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求最上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　放无數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說最實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸脩學　悉當成佛

斯二一一九號　妙法蓮華經卷第三

S→T262 9/21A27

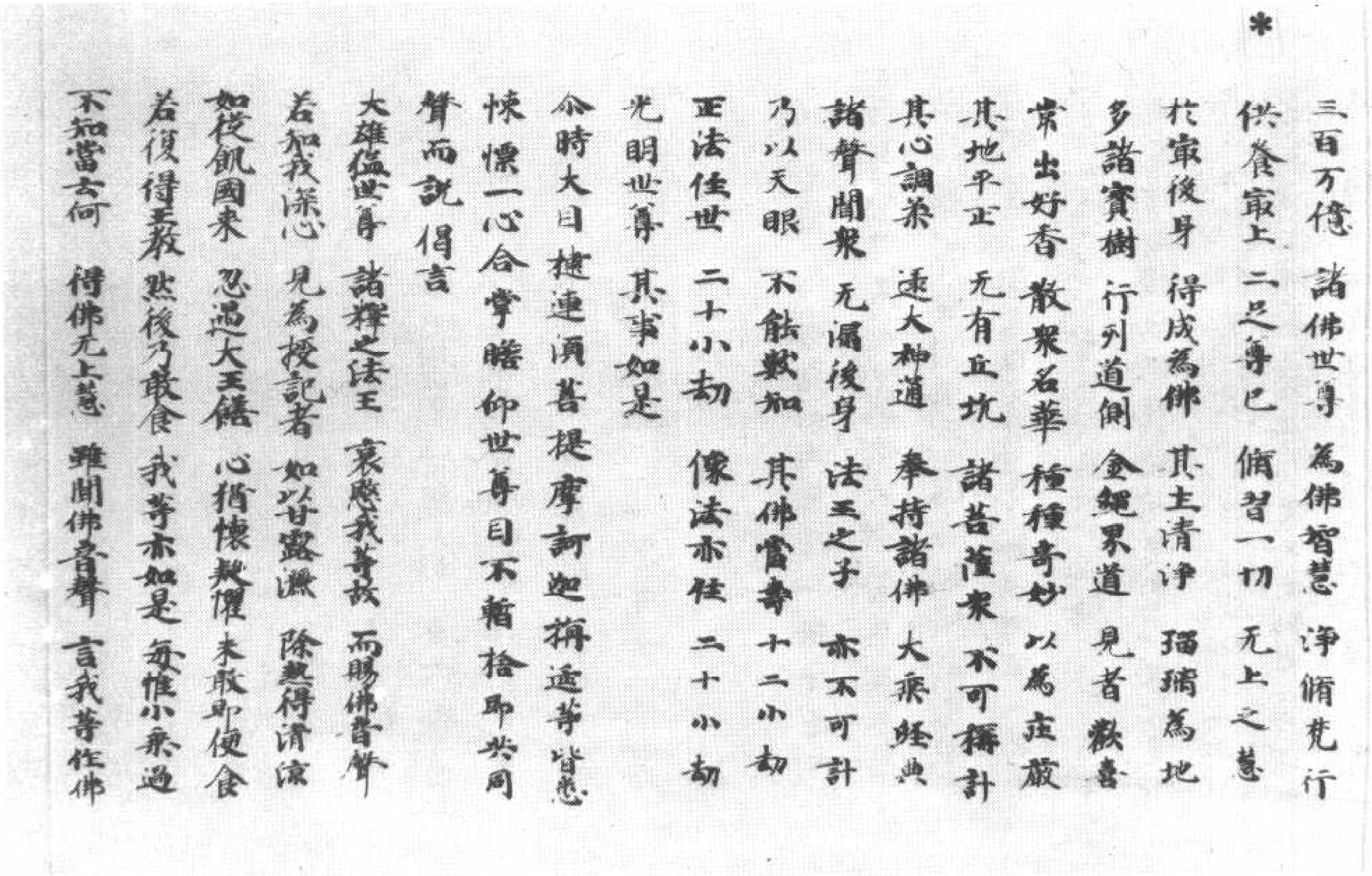


諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸脩學　悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行

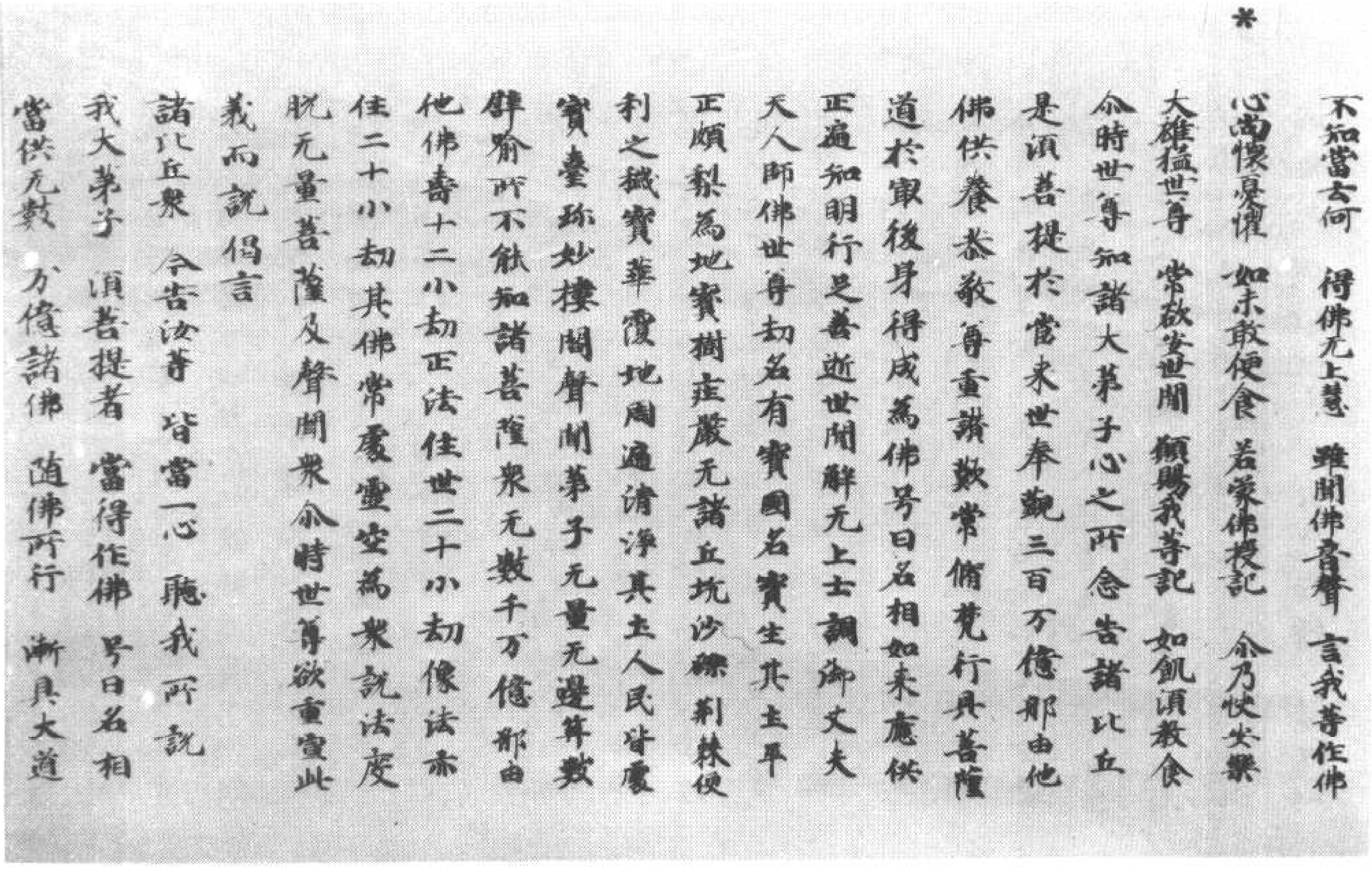


*

三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行
供養冣上　二足尊已　脩習一切　无上之慧
於冣後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列道側　金縄界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛

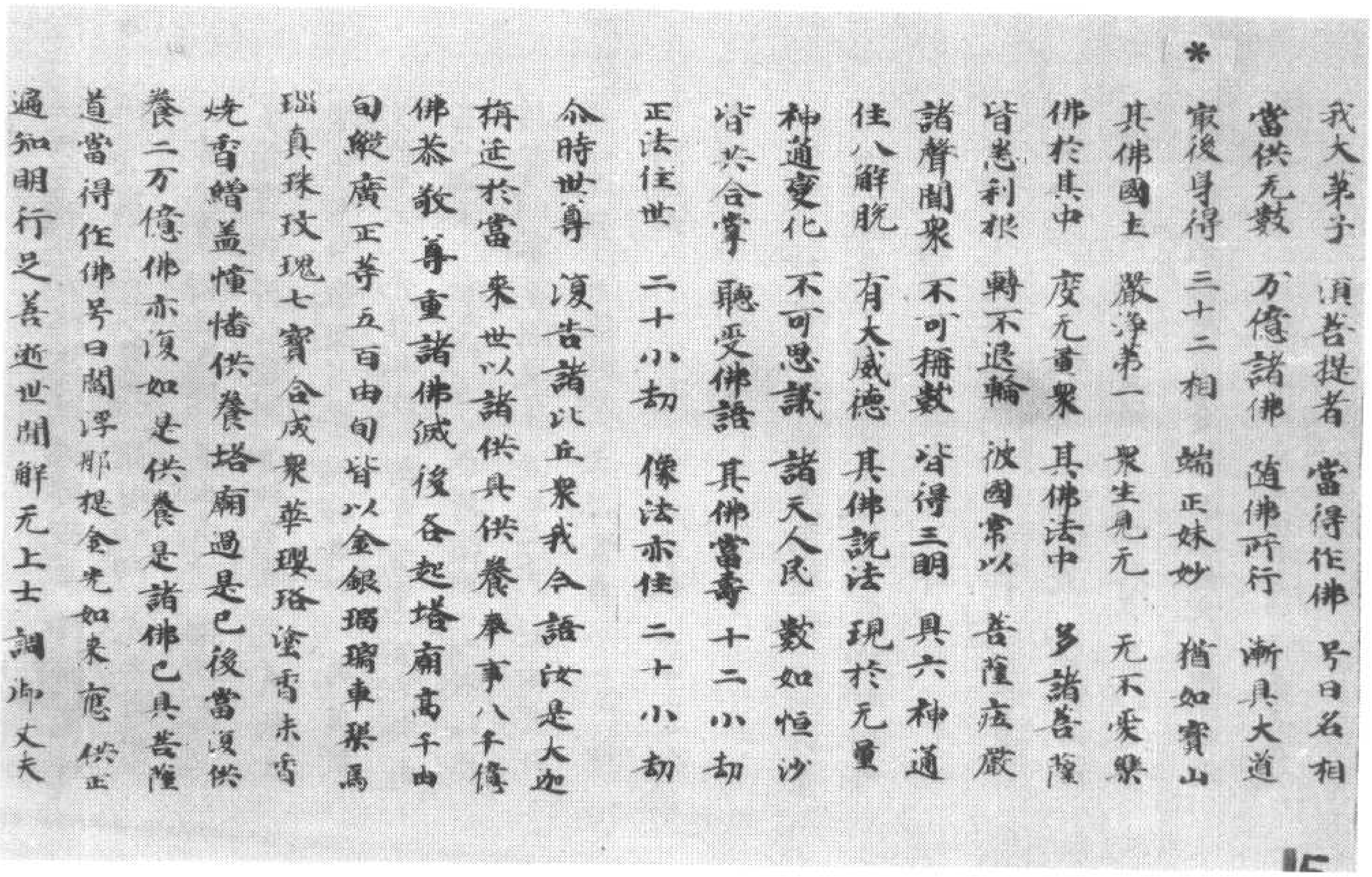


*

不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道於冣後身得成為佛号曰名相如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆處寶臺珎妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此義而說偈言

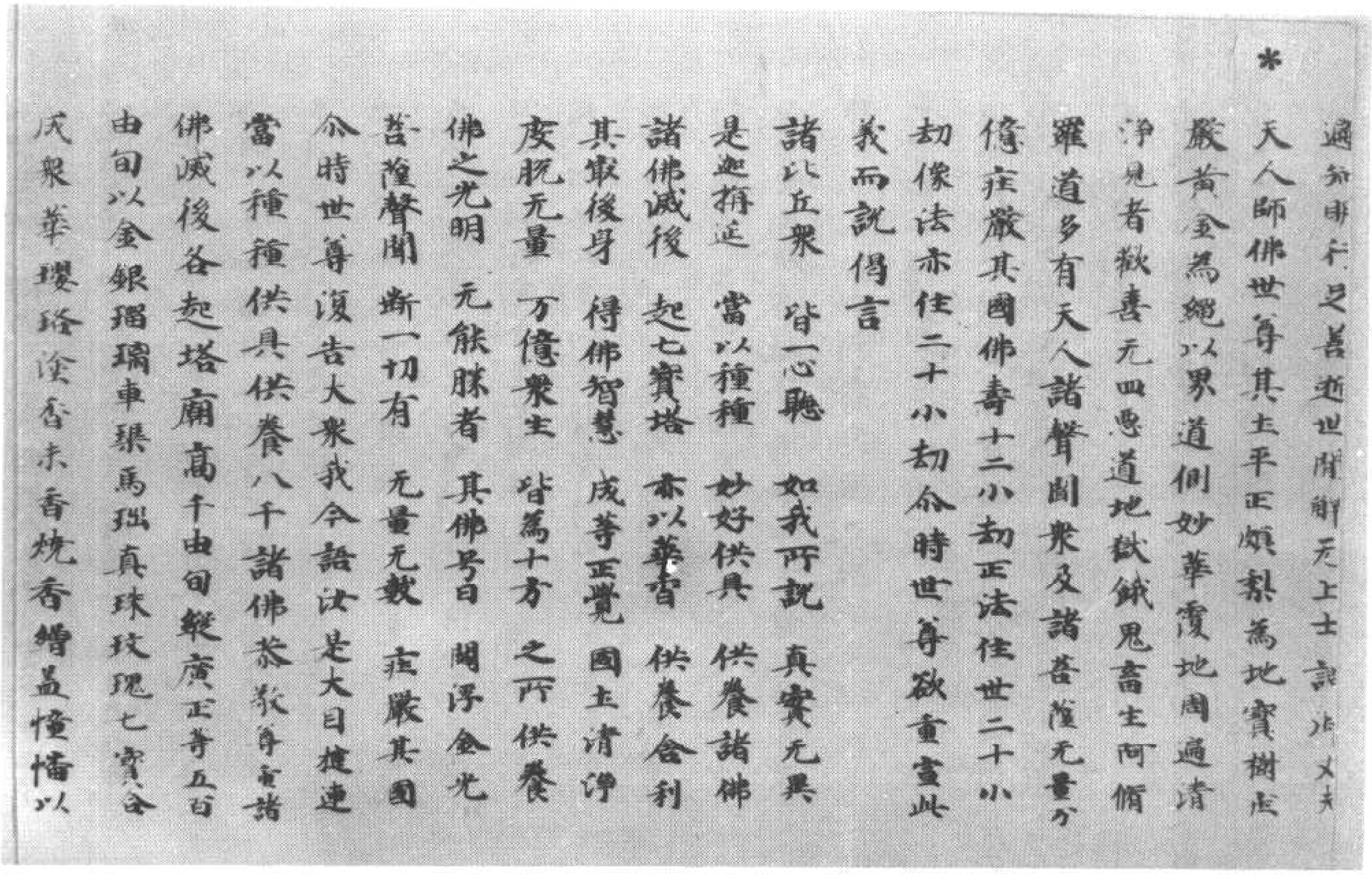
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道



*

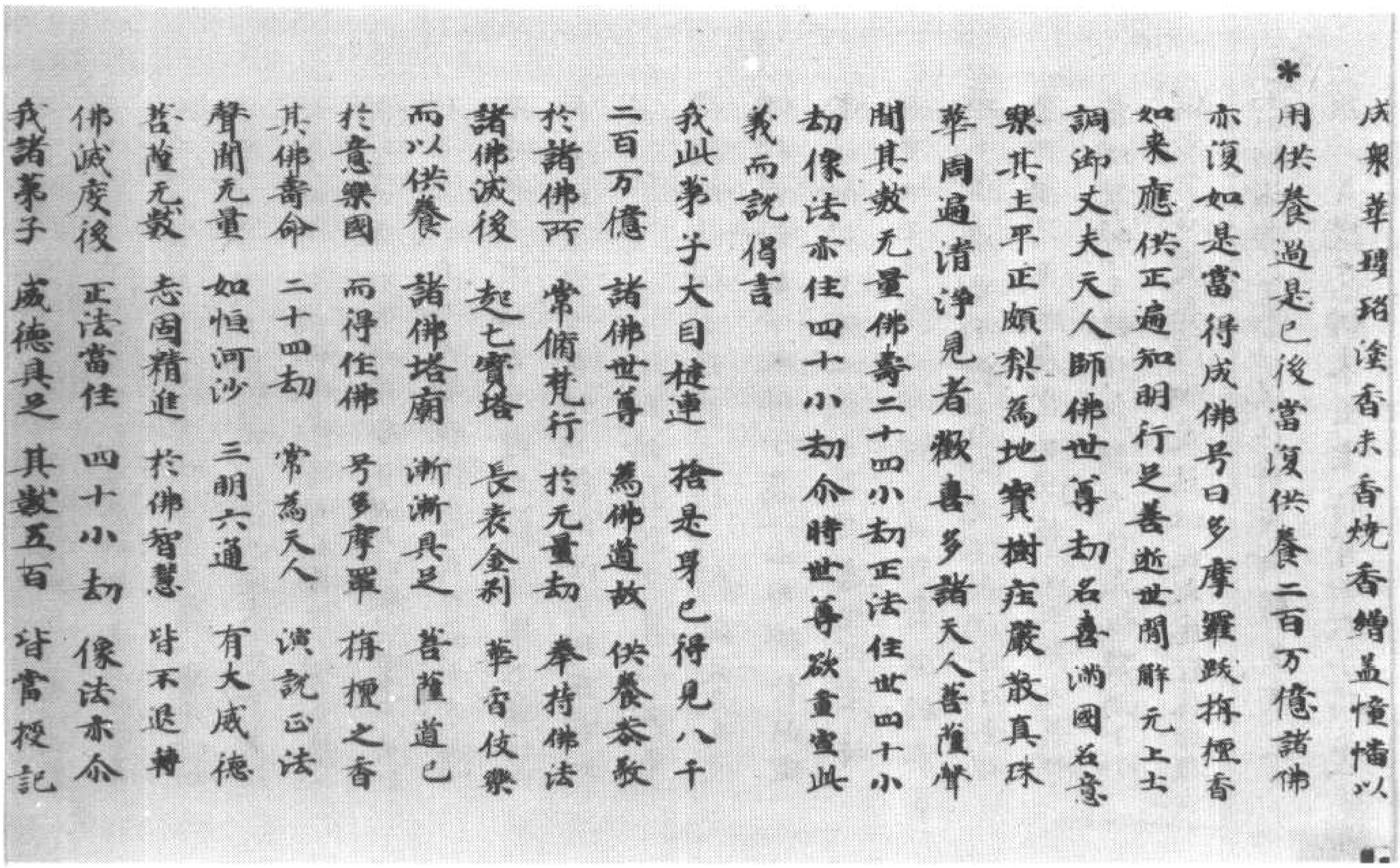
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
冣後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見无 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
尒時世尊 復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當 來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由
旬縱廣正等五百由旬皆以金銀瑠璃車𤦲馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香
燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供
養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

15

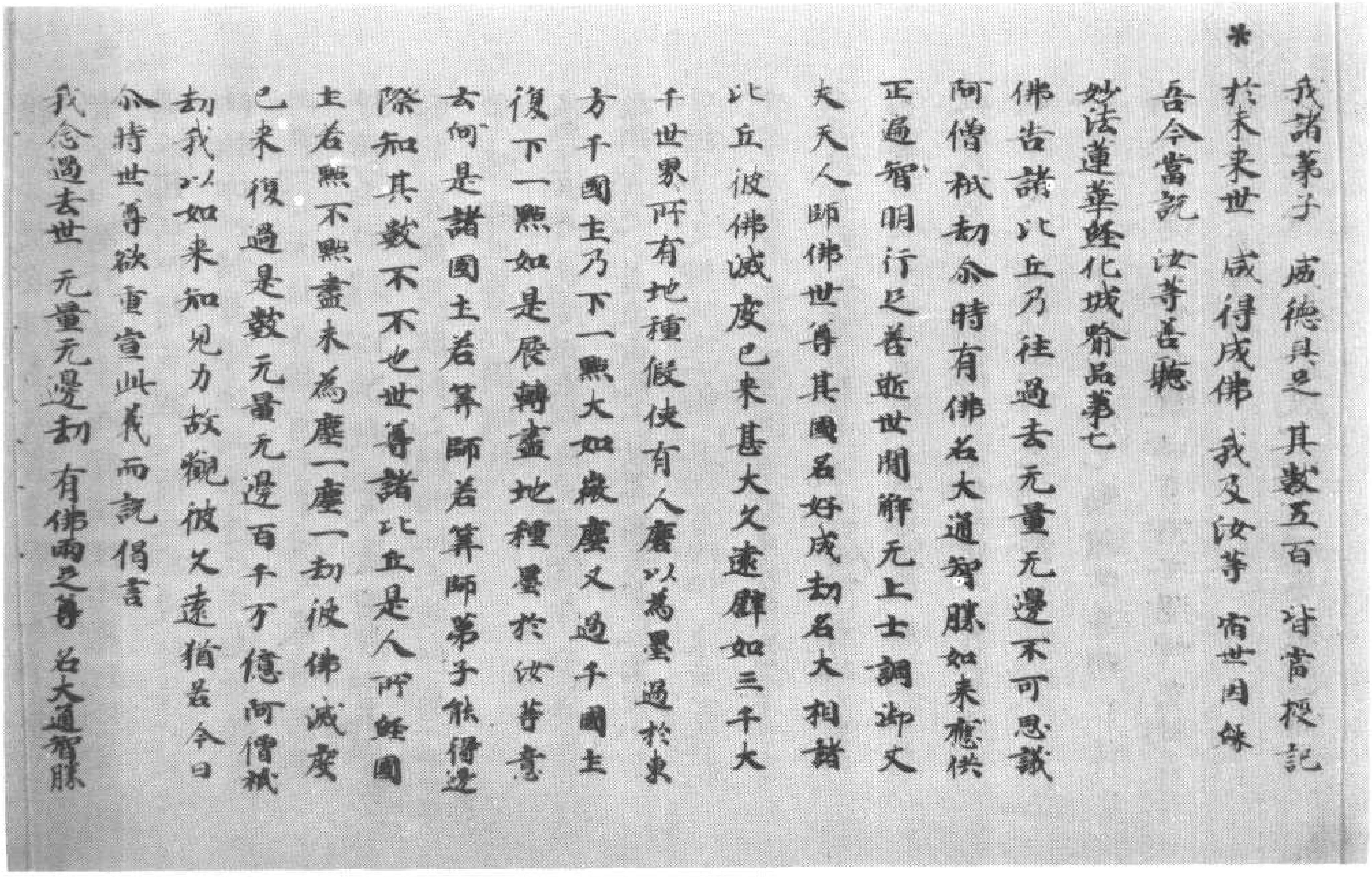


*

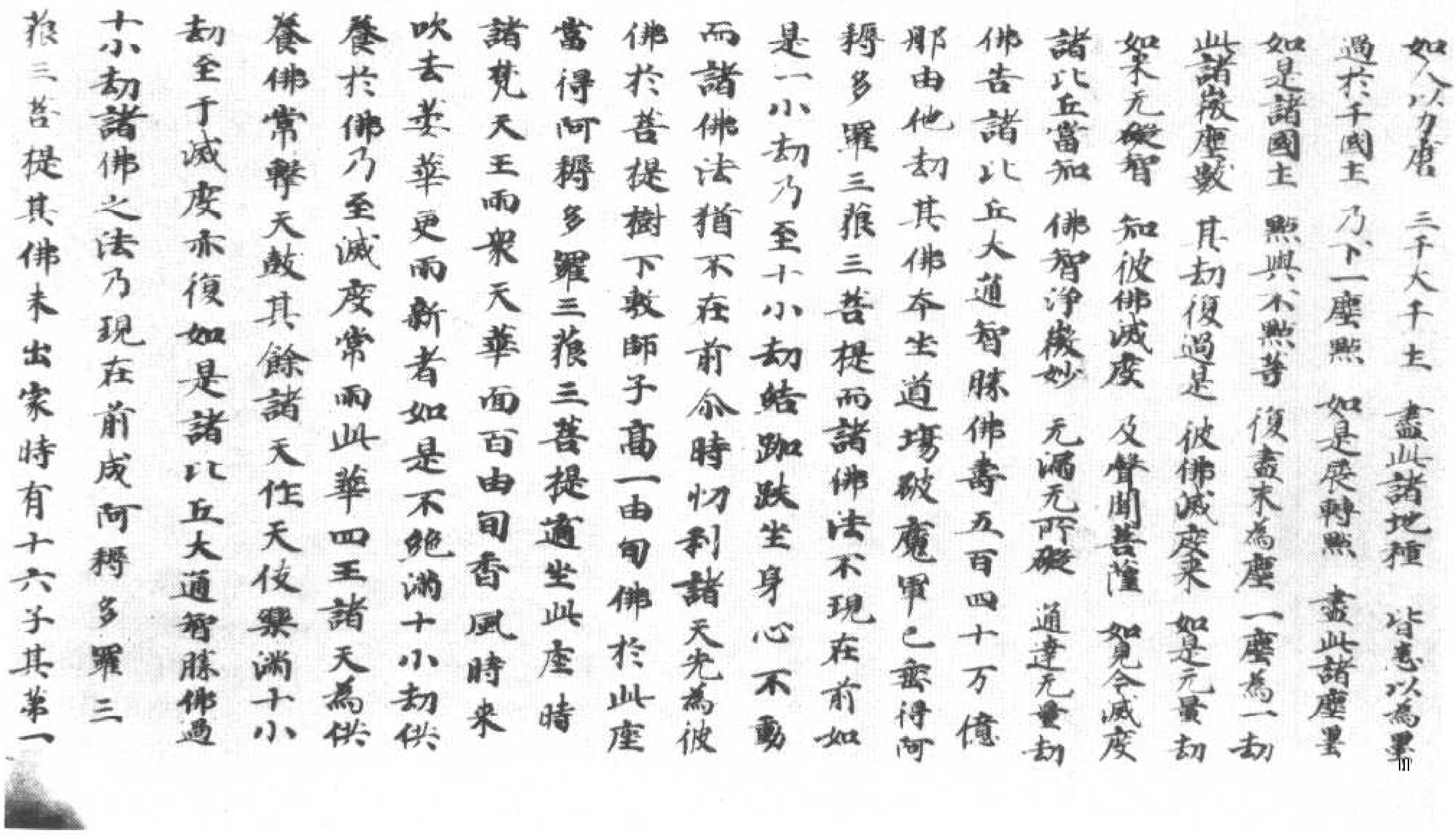
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹莊
嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小
劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其冣後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國
尒時世尊 復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶合
成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以



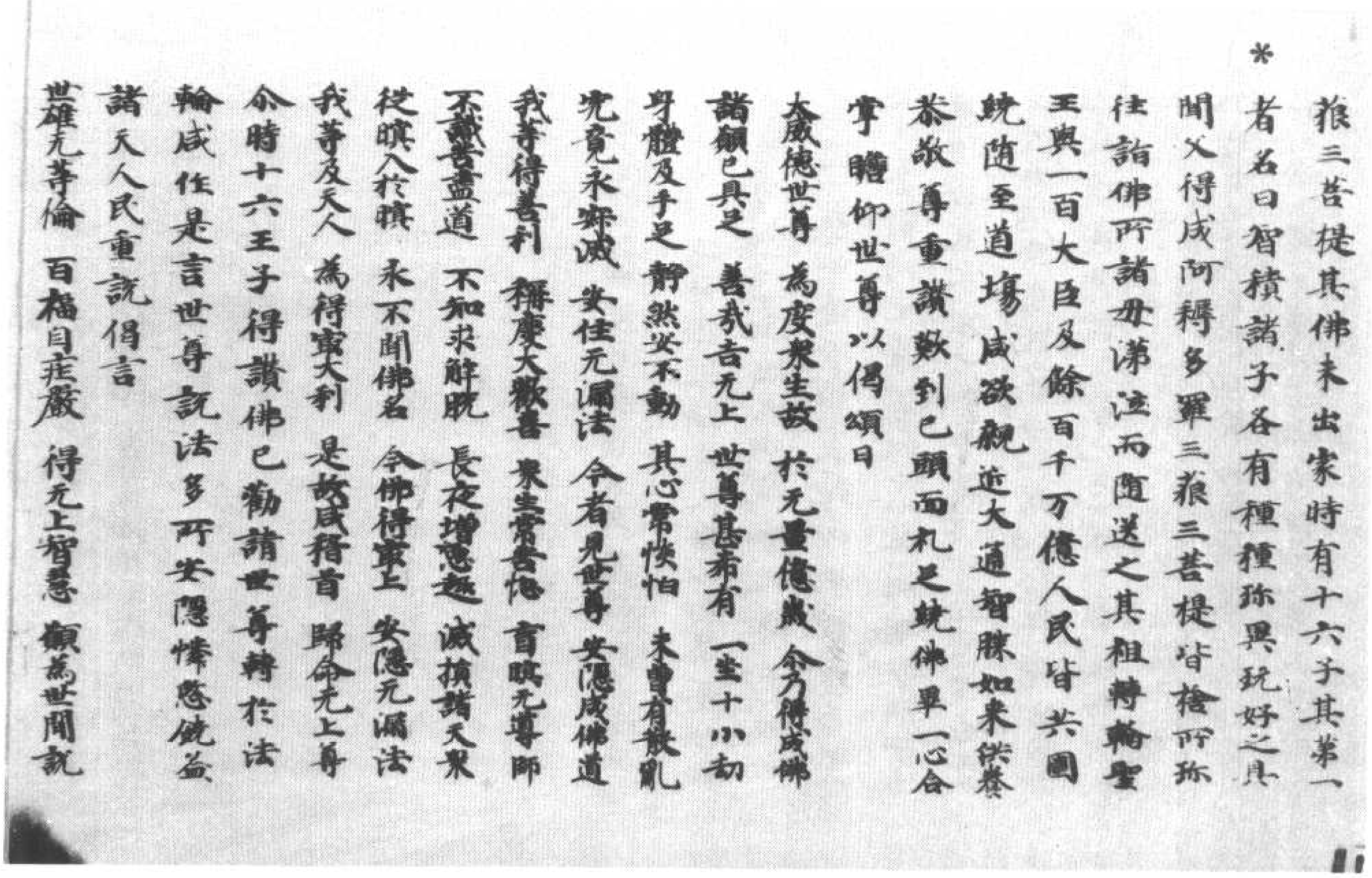
成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
*用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名意
樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲
聞其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十小
劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
我此弟子大目揵連　捨是身已得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說正法
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記



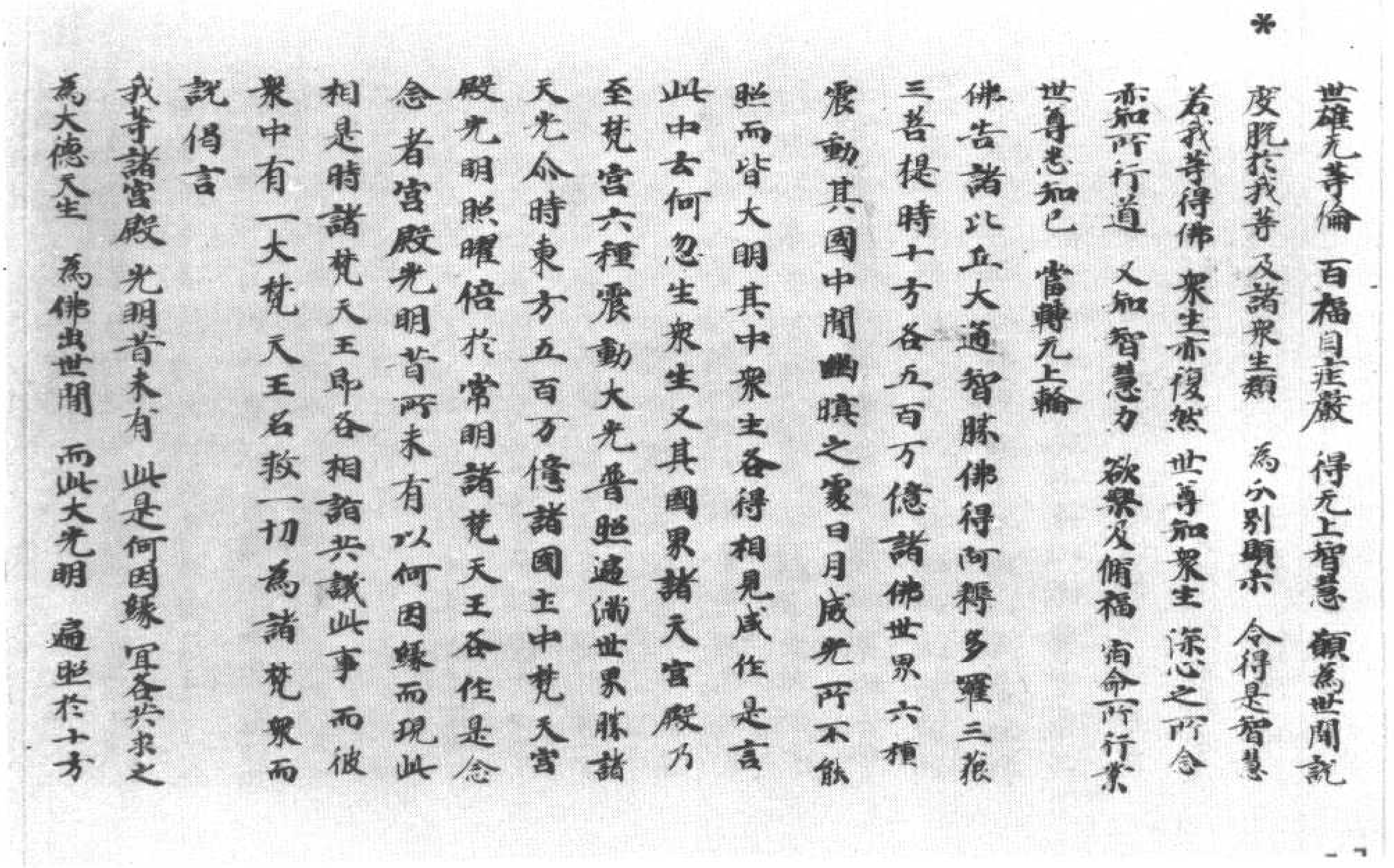
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
*於未来世　咸得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽
妙法蓮華經化城喩品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如来應供
正遍智明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已来甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於東
方千國土乃下一點大如微塵又過千國土
復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已来復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如来知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝



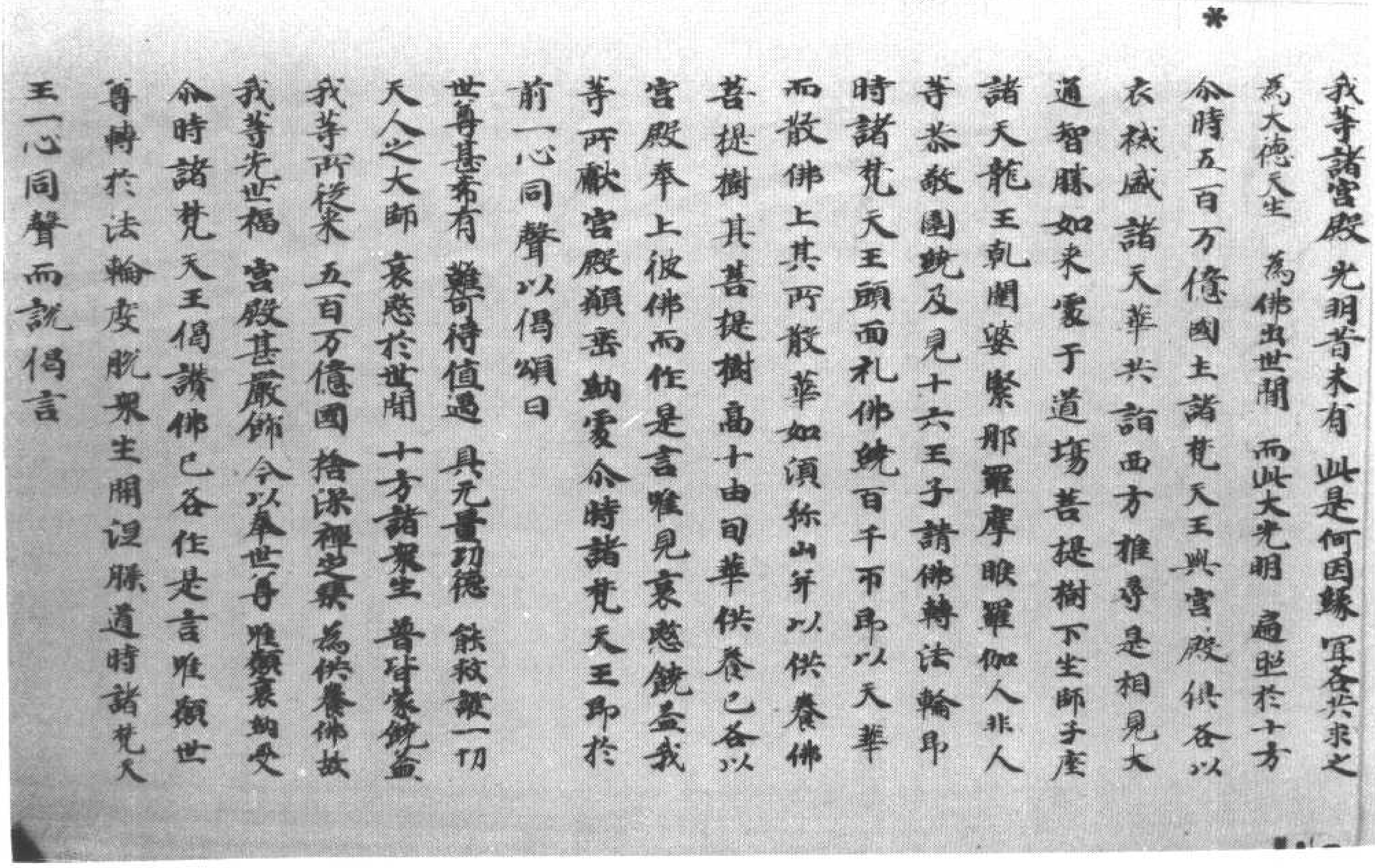
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子高一由旬佛於此座
當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來
吹去萎華更雨新者如是不絶滿十小劫供
養於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供
養佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小
劫至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一



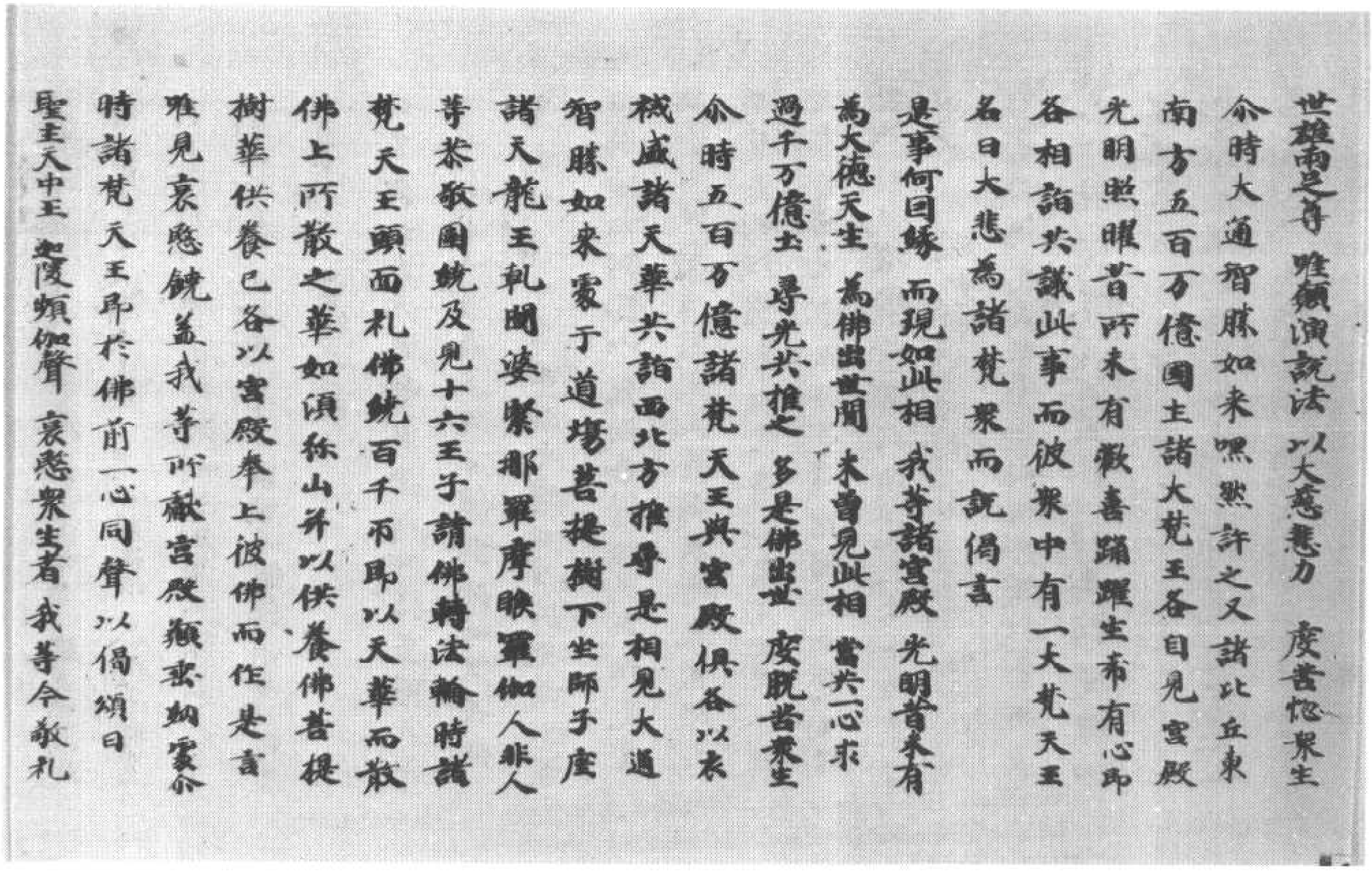
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
*
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讃歎到已頭面礼足繞佛畢一心合
掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　尒乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常憺怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑无導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從瞑入於瞑　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏法
我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命无上尊
尒時十六王子得讃佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說



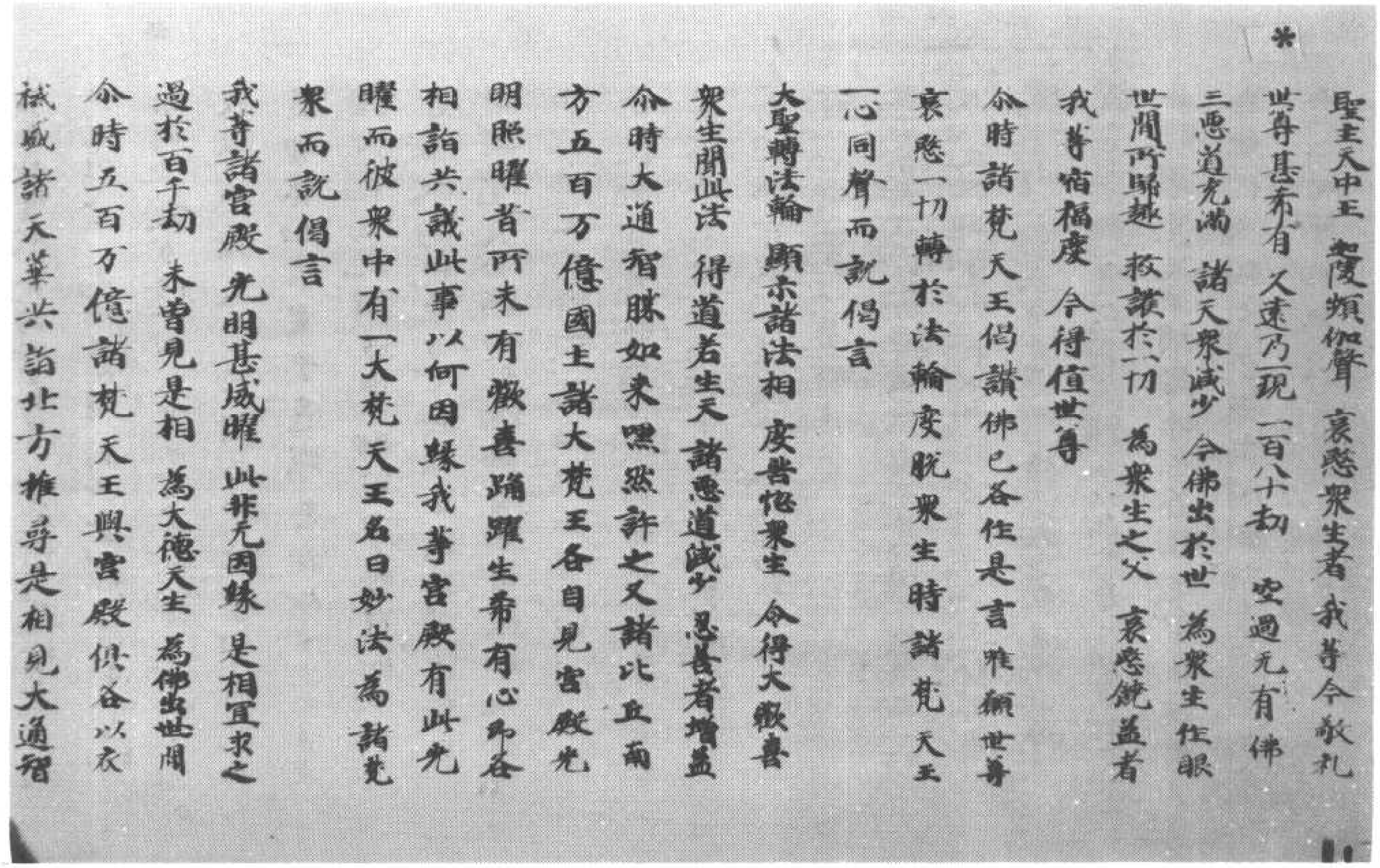
世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及脩福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
念者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方



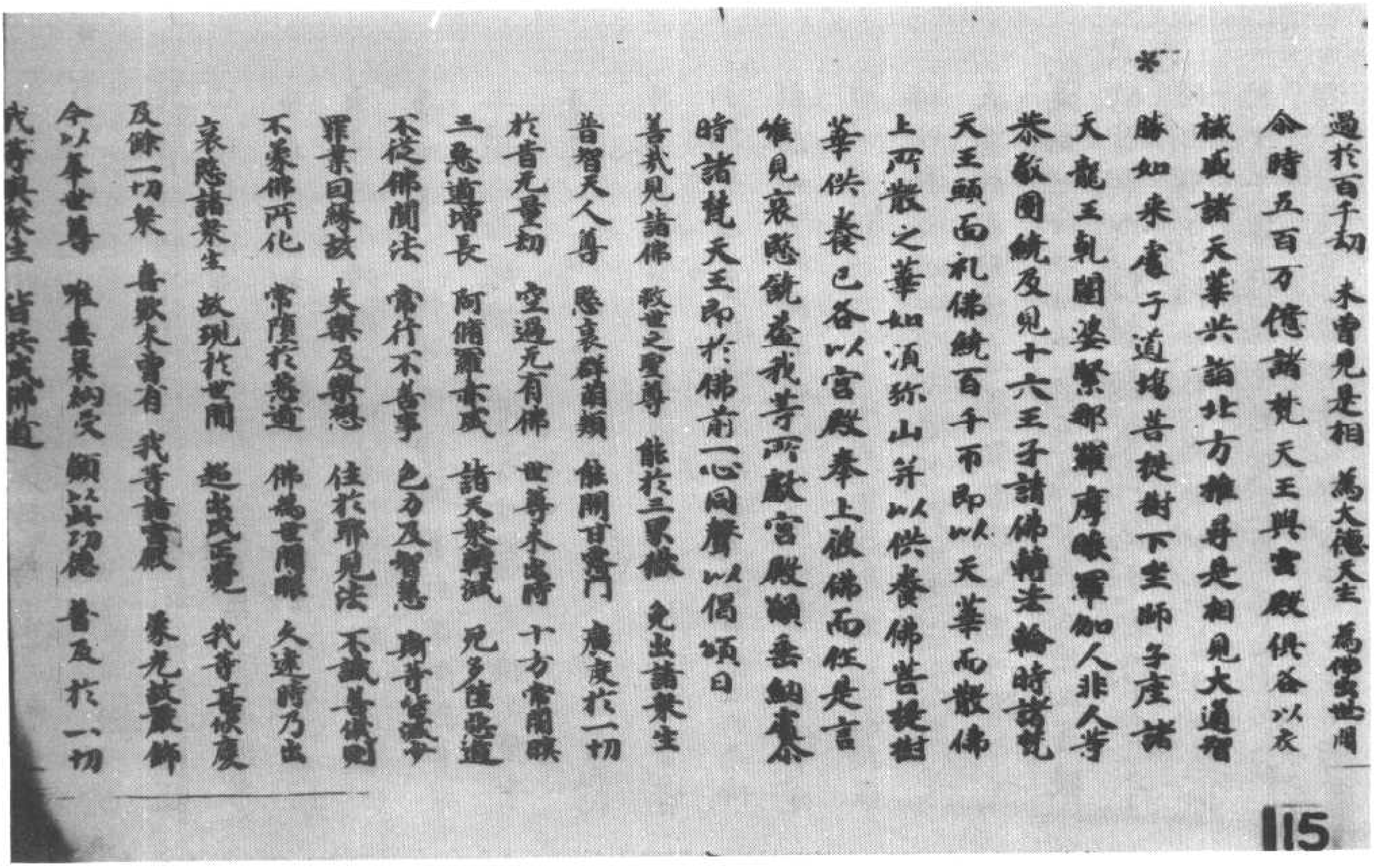
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各以
衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納處尒時諸梵天王即於
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言



世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如来嘿然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因縁 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如来處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乹闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼



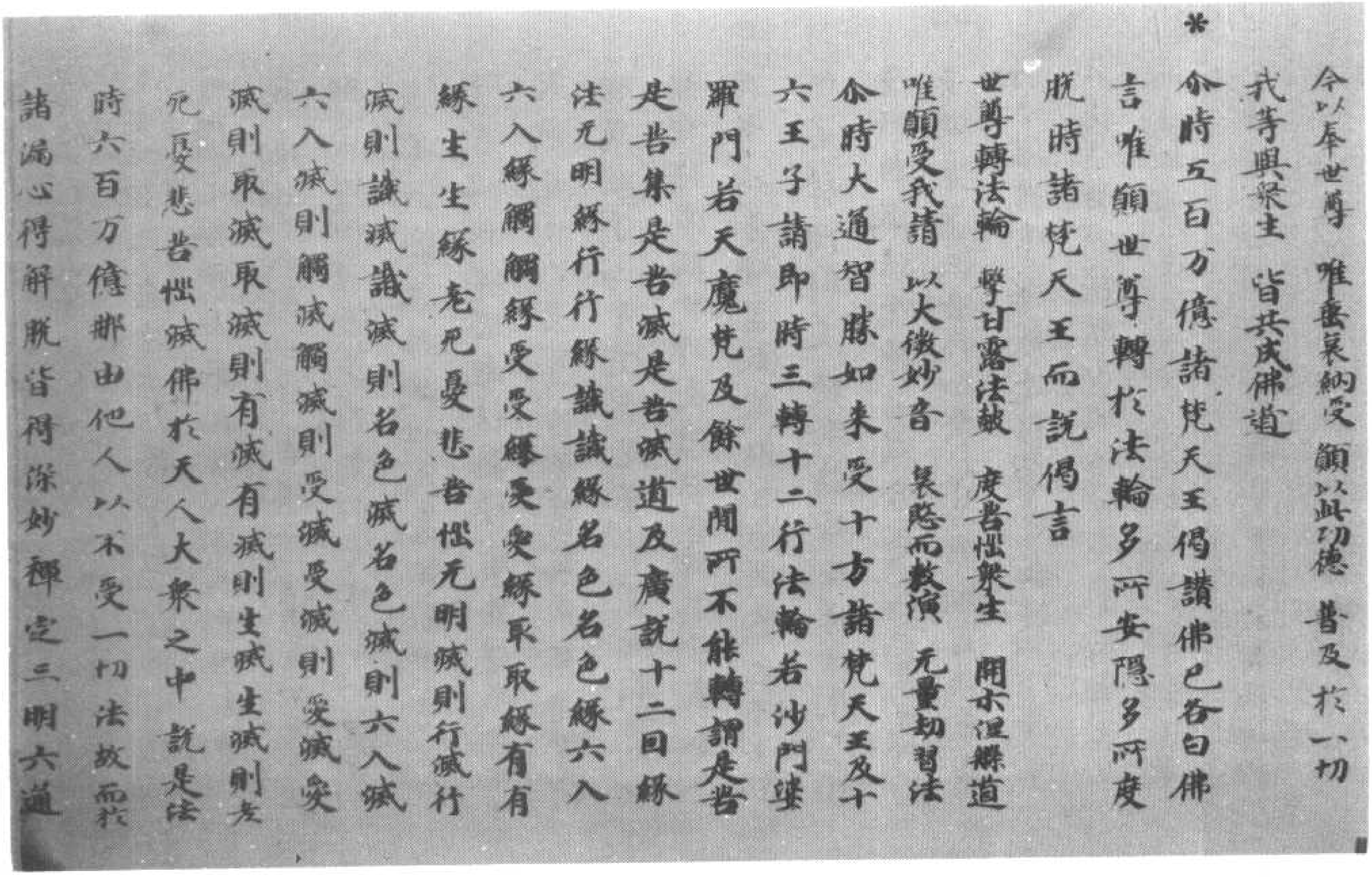
*
聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 為衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊
哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天王
一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益
尒時大通智勝如来嘿然許之又諸比丘西
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因縁我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸梵
衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非无因縁 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智



*

過於百千劫 未曾見是相 爲大德天生 爲佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 免出諸衆生
普智天人尊 愍哀群萌類 能開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常闇暝
三惡道增長 阿脩羅亦盛 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少
罪業因縁故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則
不蒙佛所化 常墮於惡道 佛爲世間眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等甚欣慶
及餘一切衆 喜歎未曾有 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
今以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

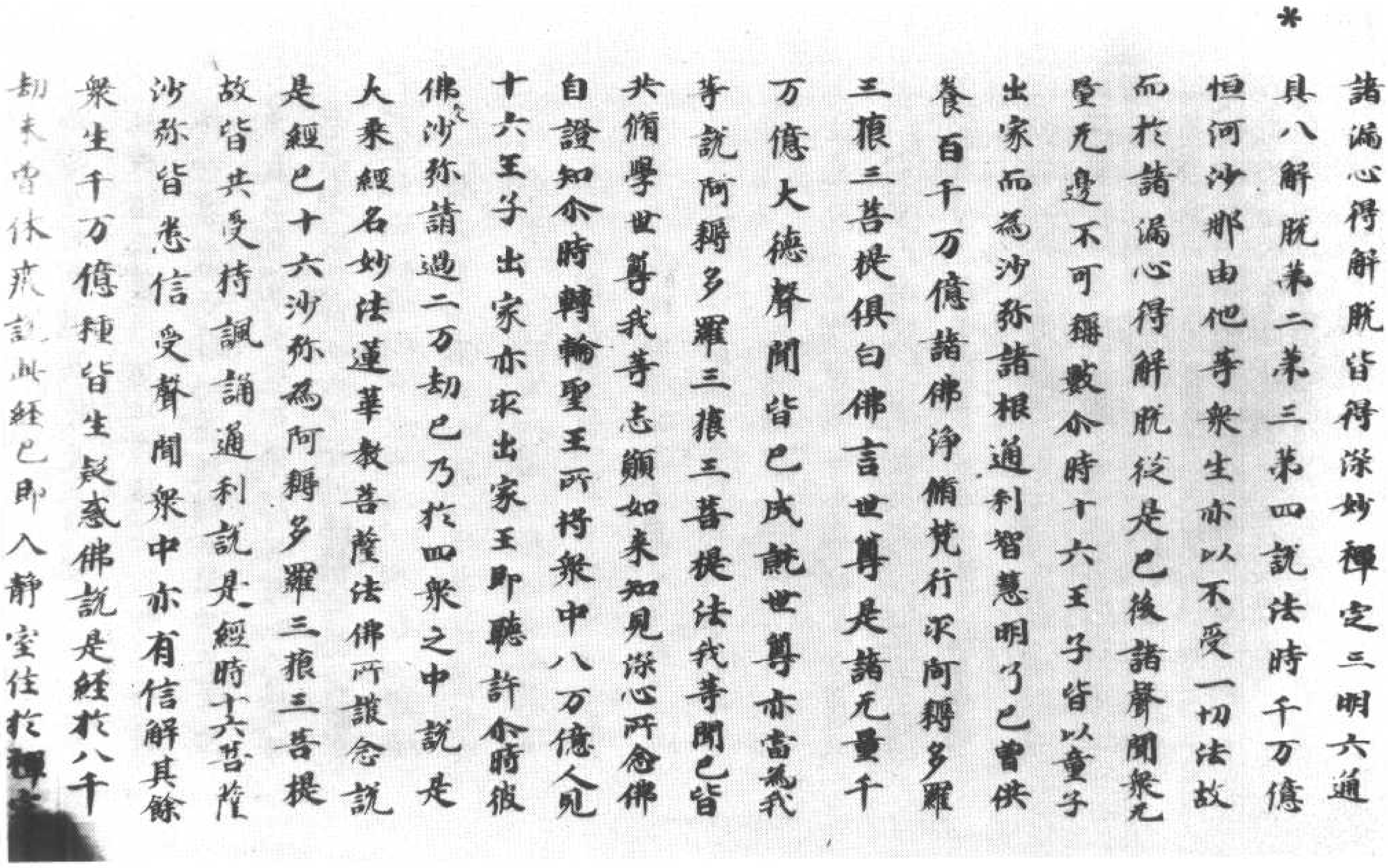
115



今以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

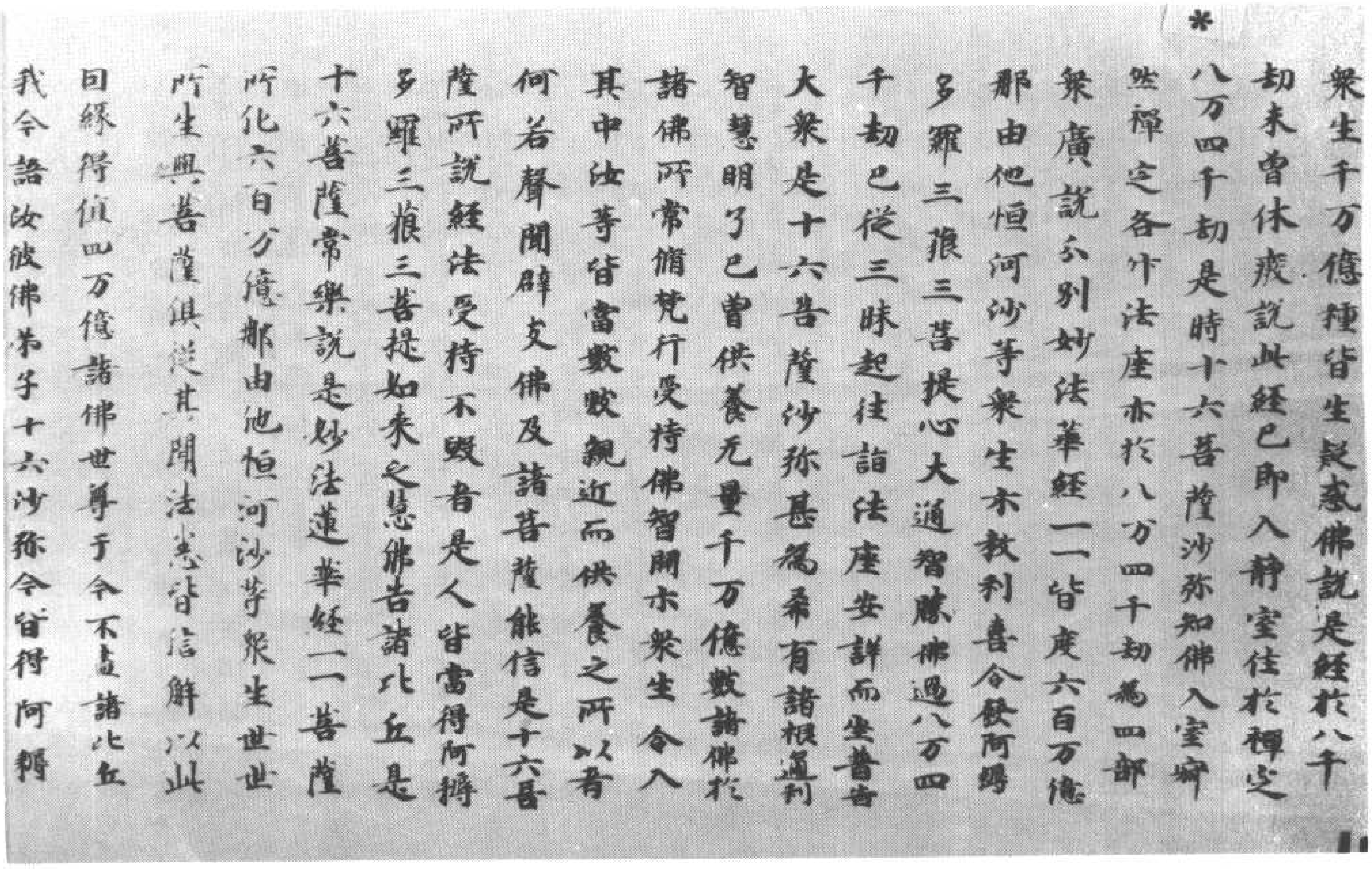
*

尒時五百万億諸梵天王偈讃佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度
脫時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因縁
法无明縁行行縁識識縁名色名色縁六入
六入縁觸觸縁受受縁愛愛縁取取縁有有
縁生生縁老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法
時六百万億那由他人以不受一切法故而於
諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通



*

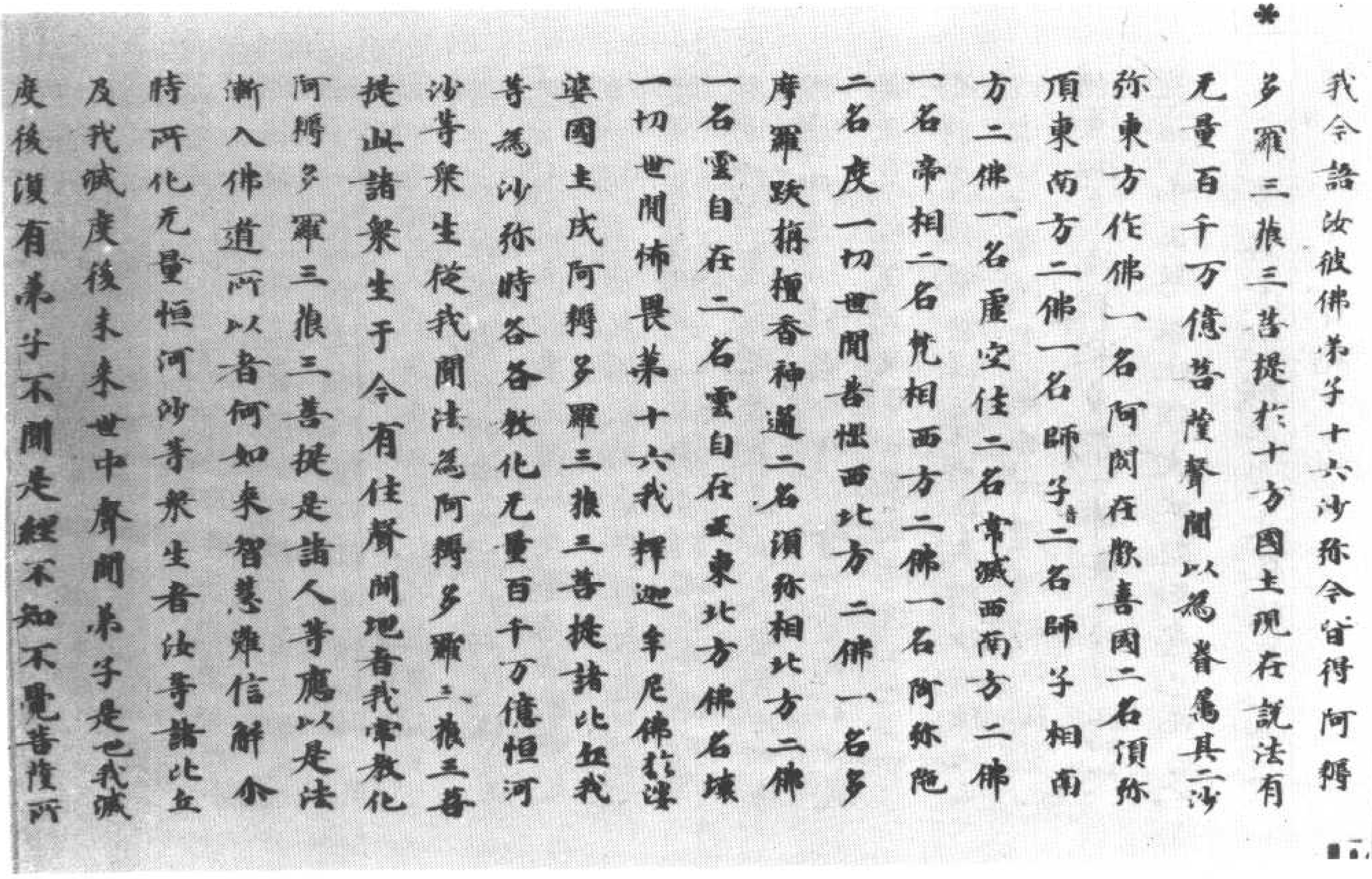
諸漏心得解脱皆得深妙禪定三明六通具八解脱第二第三第四說法時千万億恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而於諸漏心得解脱從是已後諸聲聞衆无量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子出家而爲沙弥諸根通利智慧明了已曽供養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億大德聲聞皆已成就世尊亦當爲我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學世尊我等志願如來知見深心所念佛自證知尒時轉輪聖王所将衆中八万億人見十六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說是經已十六沙弥爲阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫未曽休癈說此經已即入靜室住於禪



*

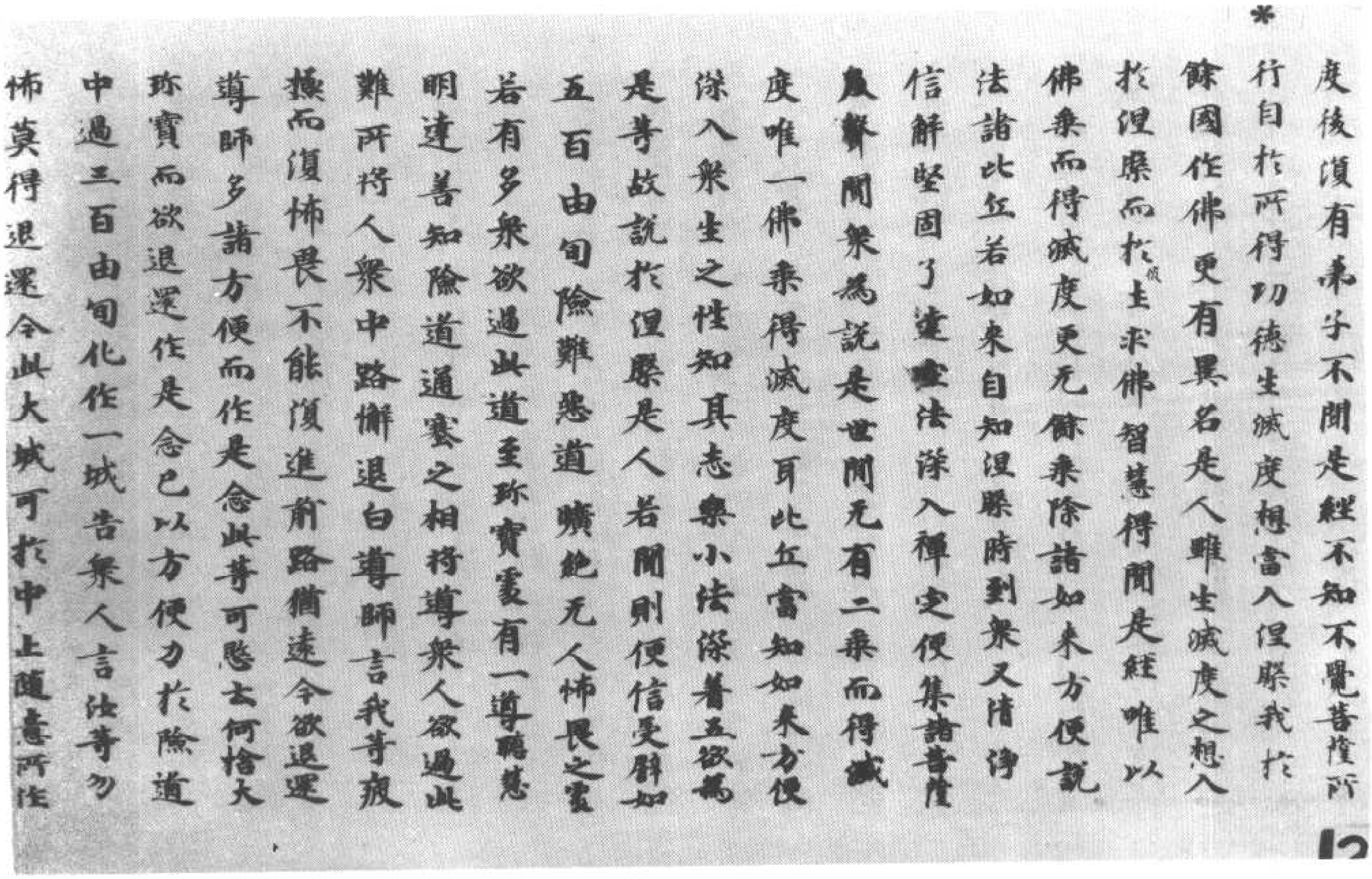
衆生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫未曽休癈說此經已即入靜室住於禪定八万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室寂然禪定各升法座亦於八万四千劫爲四部衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告大衆是十六菩薩沙弥甚爲希有諸根通利智慧明了已曽供養无量千万億數諸佛於諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入其中汝等皆當數數親近而供養之所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣得値四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨

*

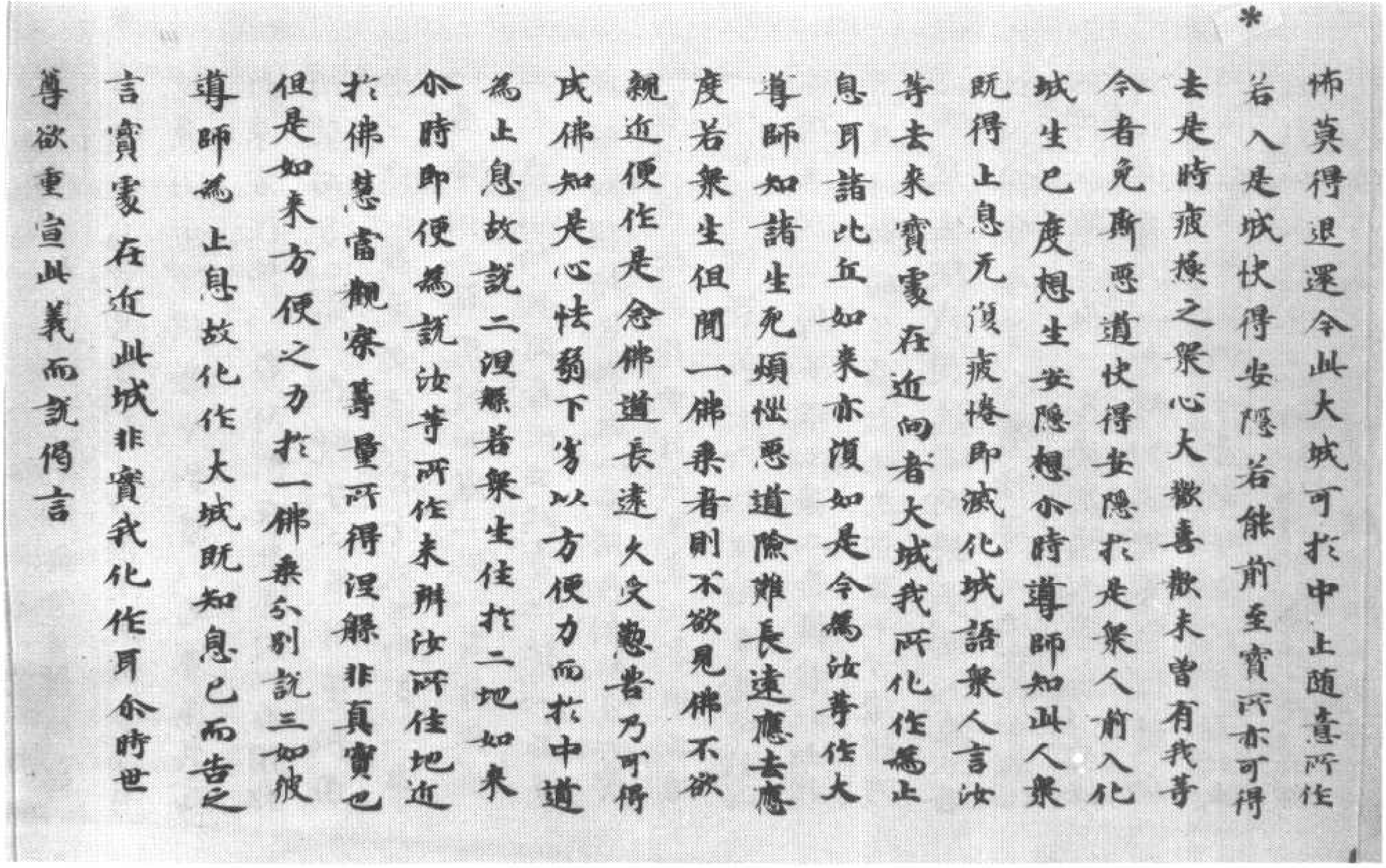


我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方国土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陁
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三、藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如来智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未来世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所

*



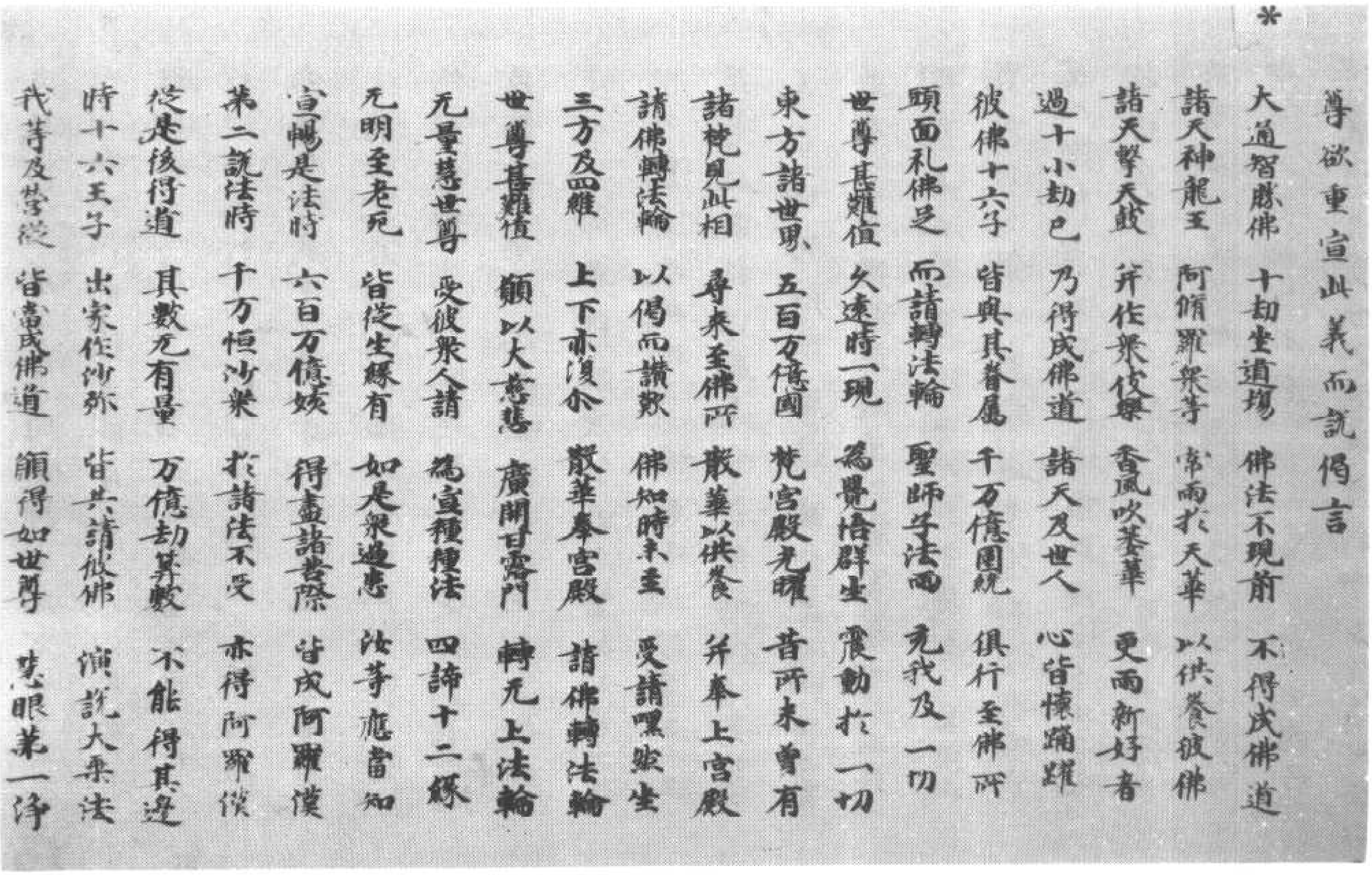
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如来方便說
法諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如来方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處
若有多衆欲過此道至珎寶處有一導師聦慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲
極而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還
導師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珎寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作



*

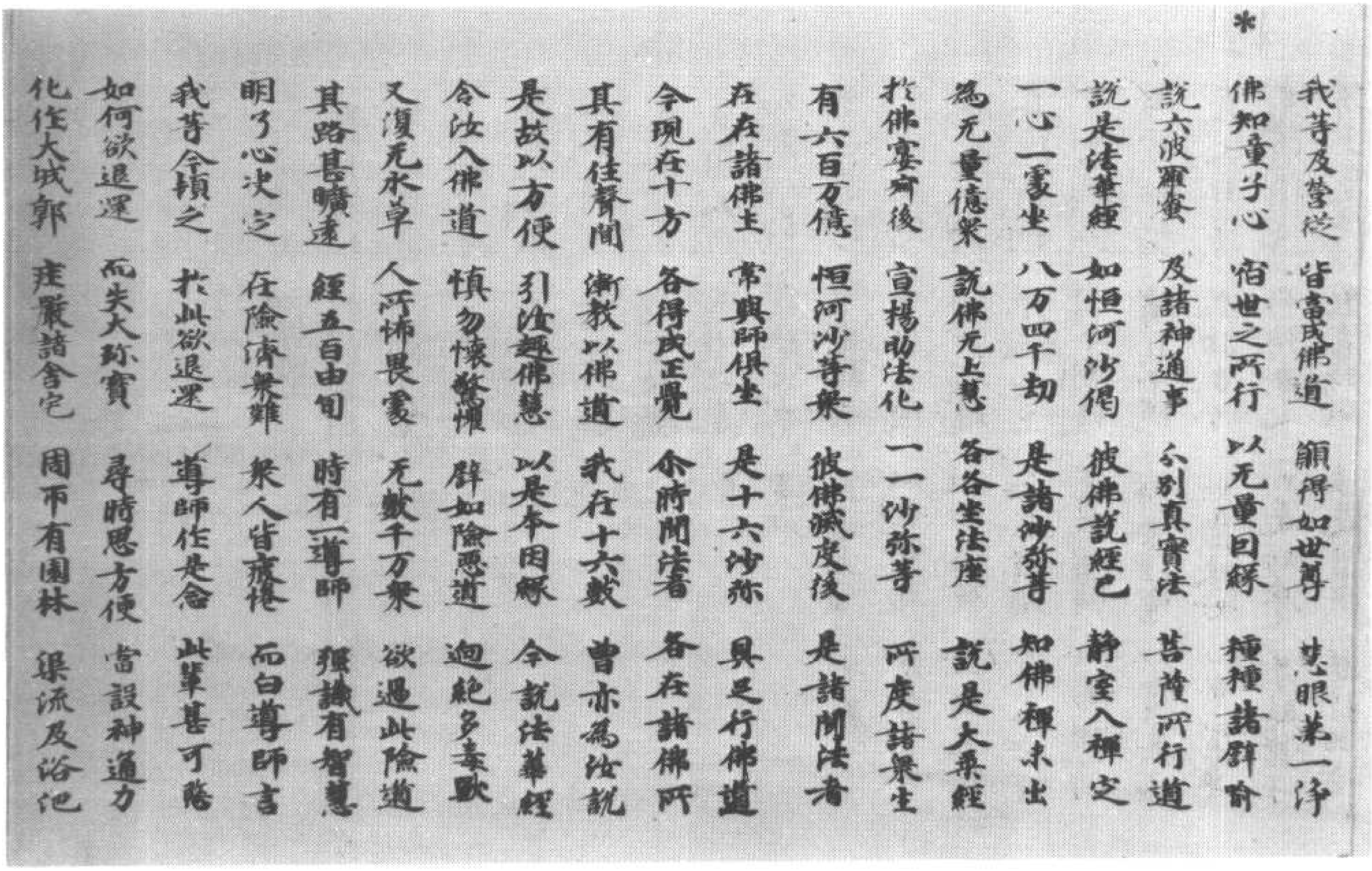
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之眾心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是眾人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人眾
既得止息无復疲惓即滅化城語眾人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若眾生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受懃苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若眾生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也
但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

6



*

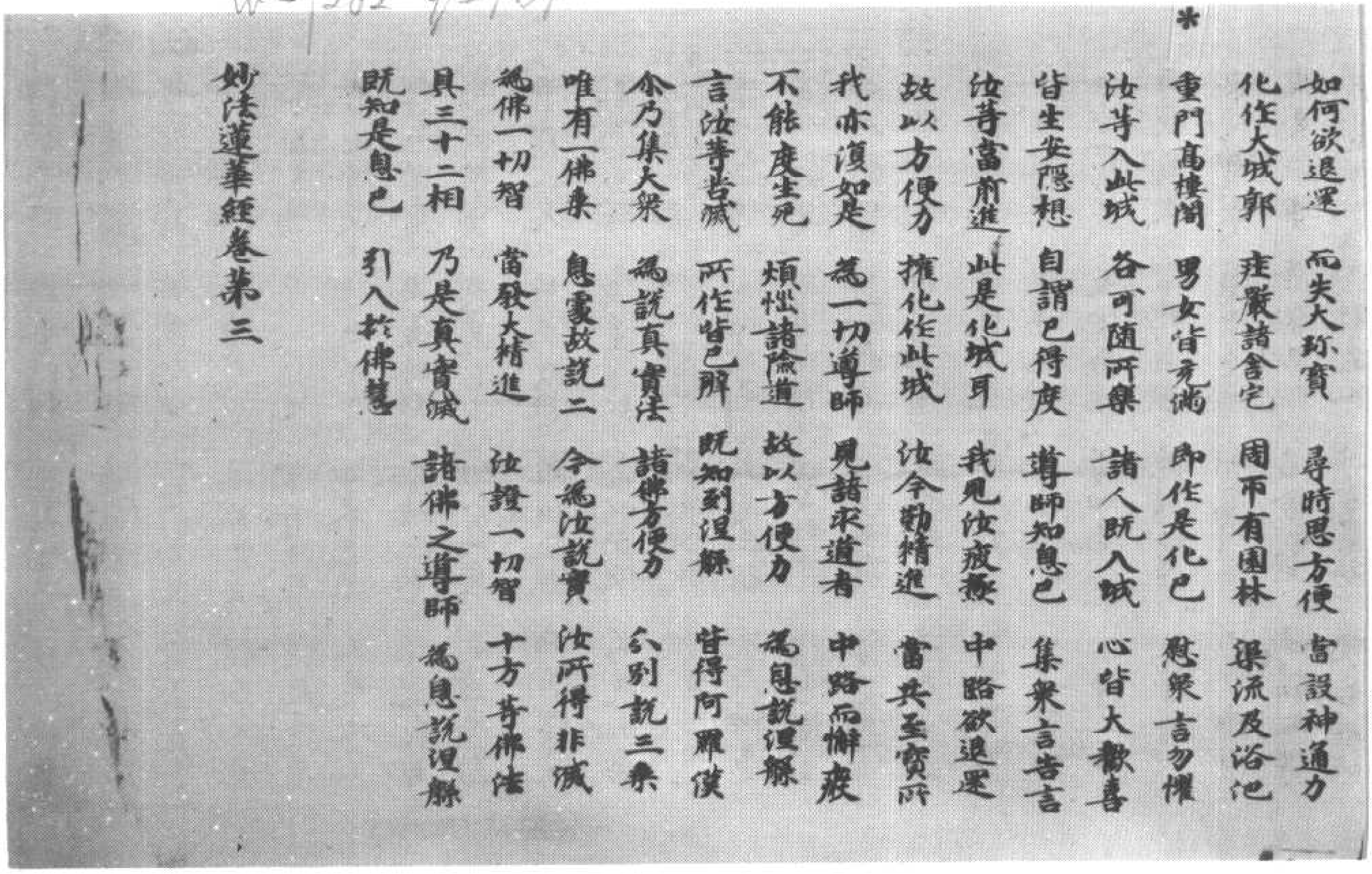
尊欲重宣此義而說偈言
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅眾等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作眾伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請嘿然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼眾人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是眾過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙眾　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨



*

我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億眾　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛宴寂後　宣揚助法化　一一沙弥等　所度諸眾生
有六百万億　恒河沙等眾　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万眾　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟眾難　眾人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池

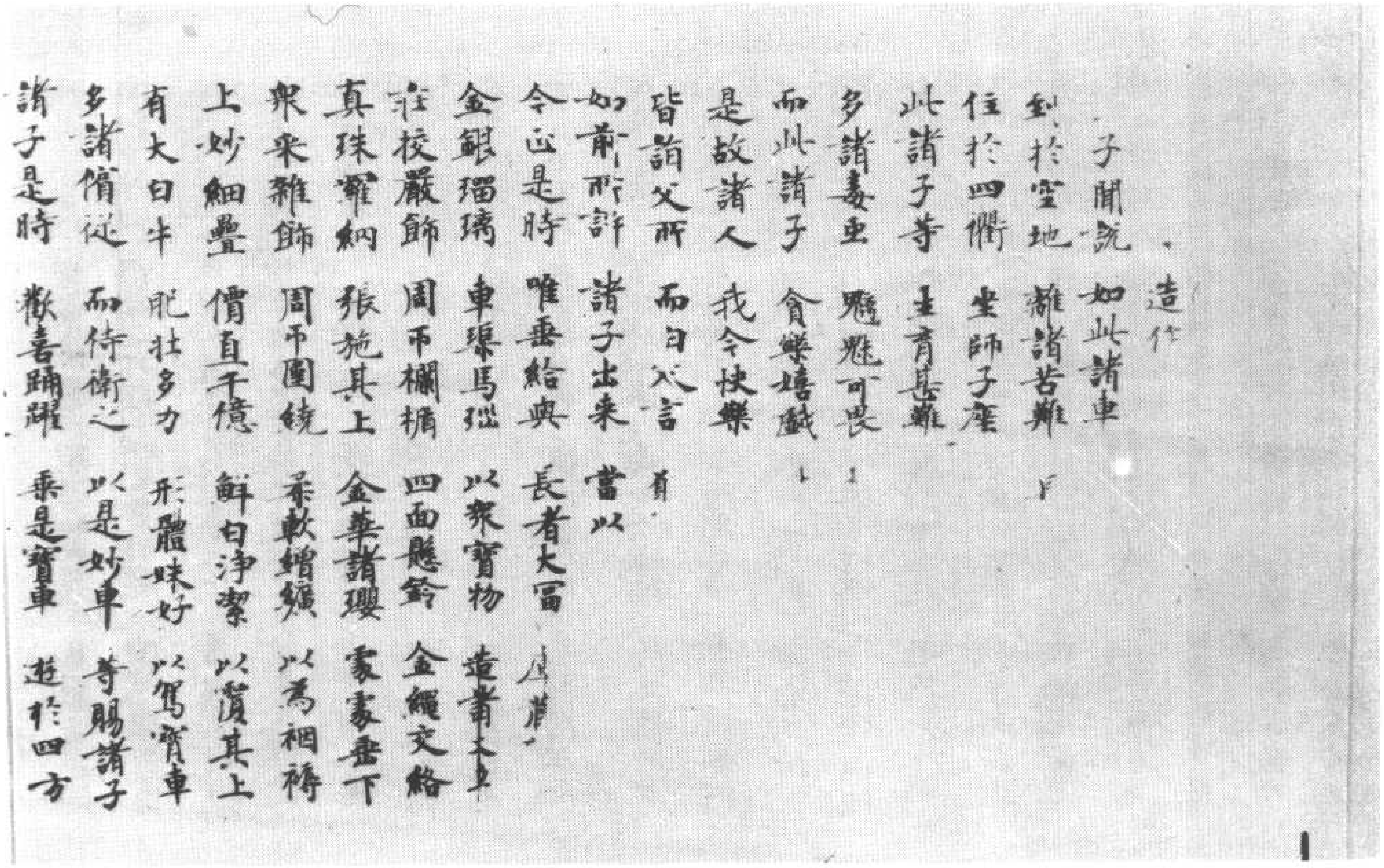
W-T262 9/27B9



*

如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰眾言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集眾言告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大眾　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十方等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

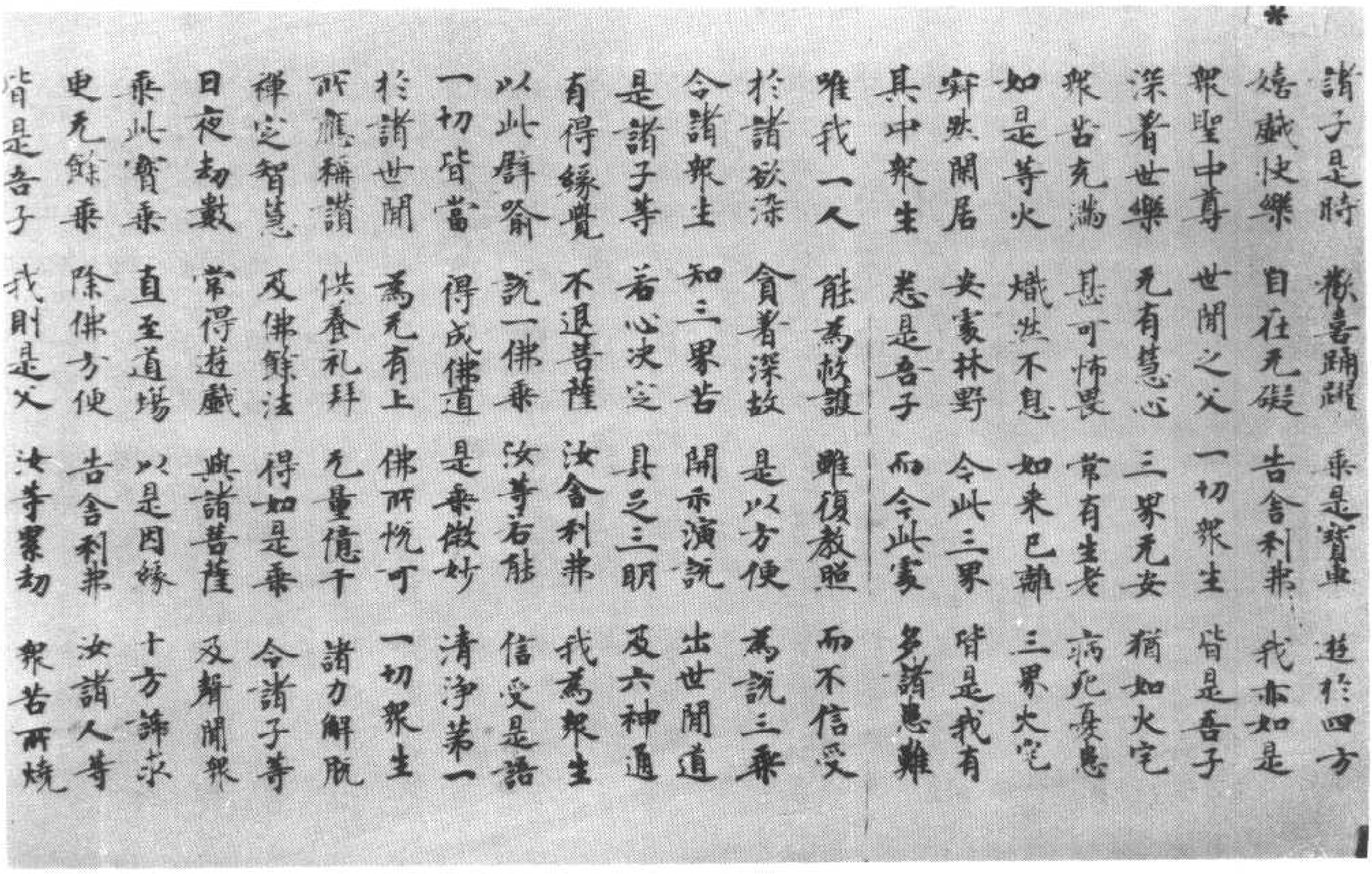


子聞說　如此諸車　造作
到於空地　離諸苦難
住於四衢　坐師子座
此諸子等　生育甚難
多諸毒虫　魑魅可畏
而此諸子　貪樂嬉戲
是故諸人　我今快樂
皆詣父所　而白父言　頁
如前所許　諸子出来　當以
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏
金銀瑠璃　車璖馬瑙　以衆寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
衆采雜飾　周帀圍繞　柔軟繒纊　以為裀褥
上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方

斯二一二〇號　妙法蓮華經卷第二

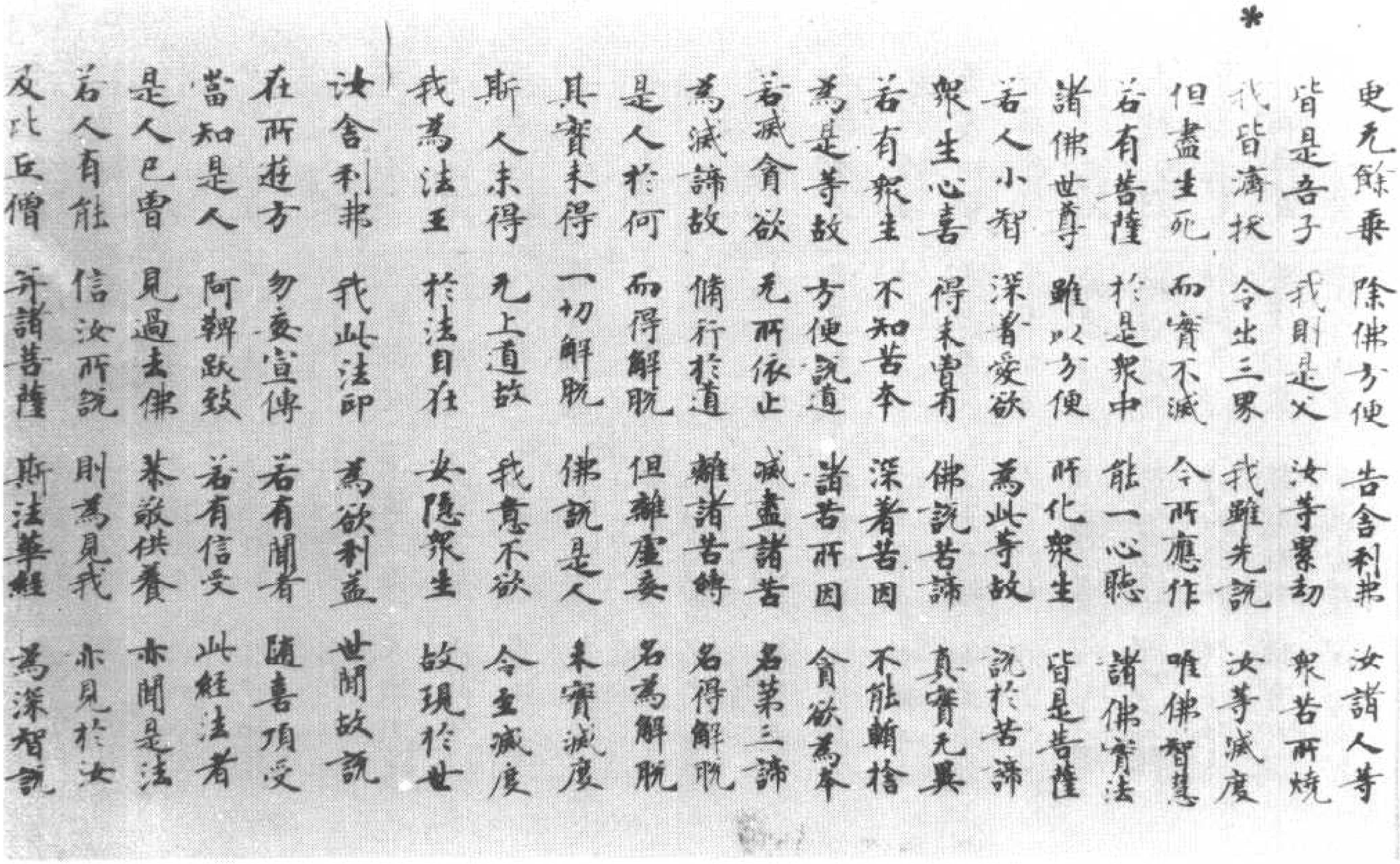
S-T262 a/14B22-66

6



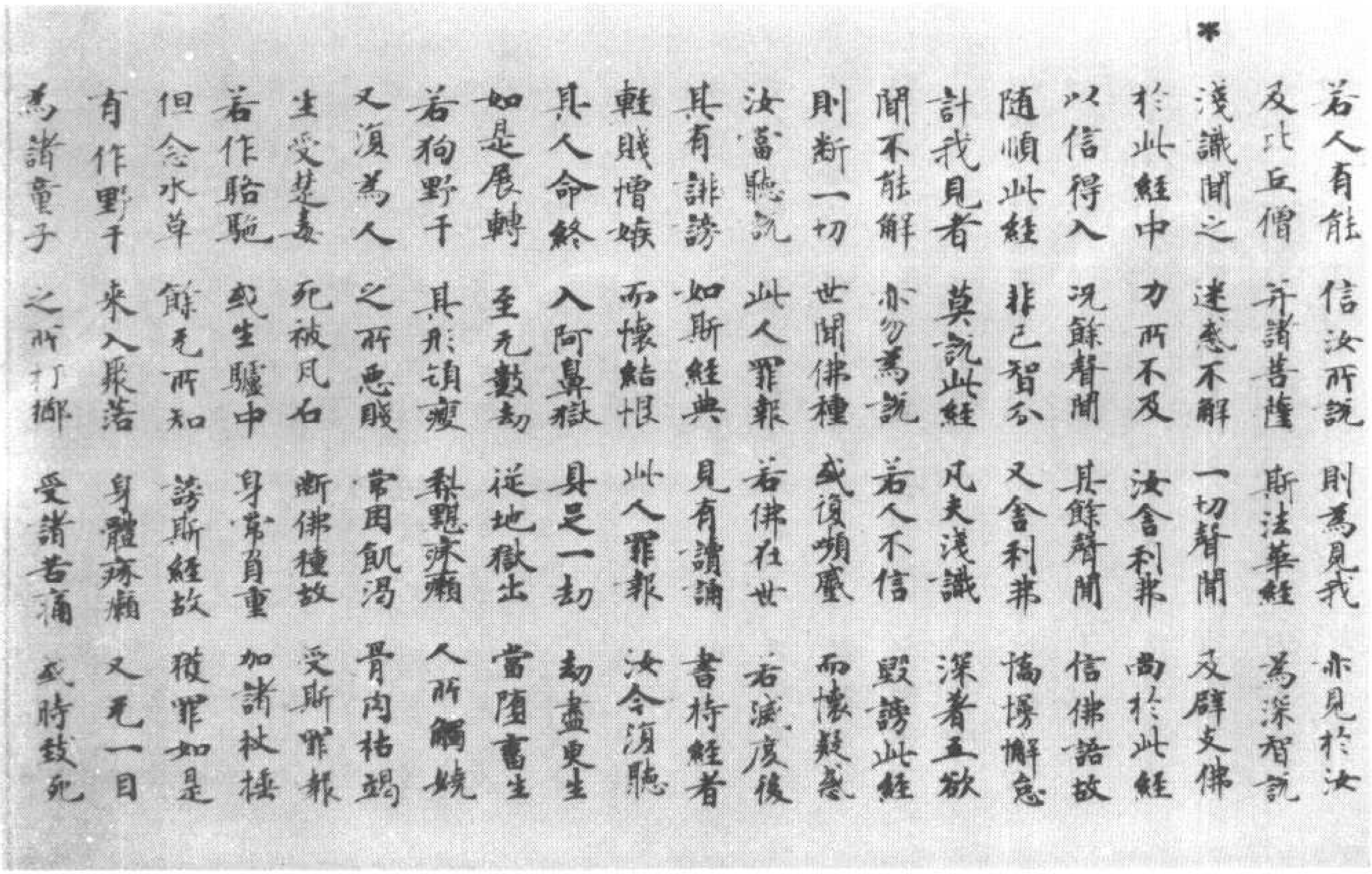
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深著世樂　无有慧心　三界无安　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如来已離　三界火宅
寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪著深故　是以方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能　信受是語
一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　為无有上　佛所悅可　一切衆生
所應稱讚　供養礼拜　无量億千　諸力解脫
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諦求
更无餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒

*

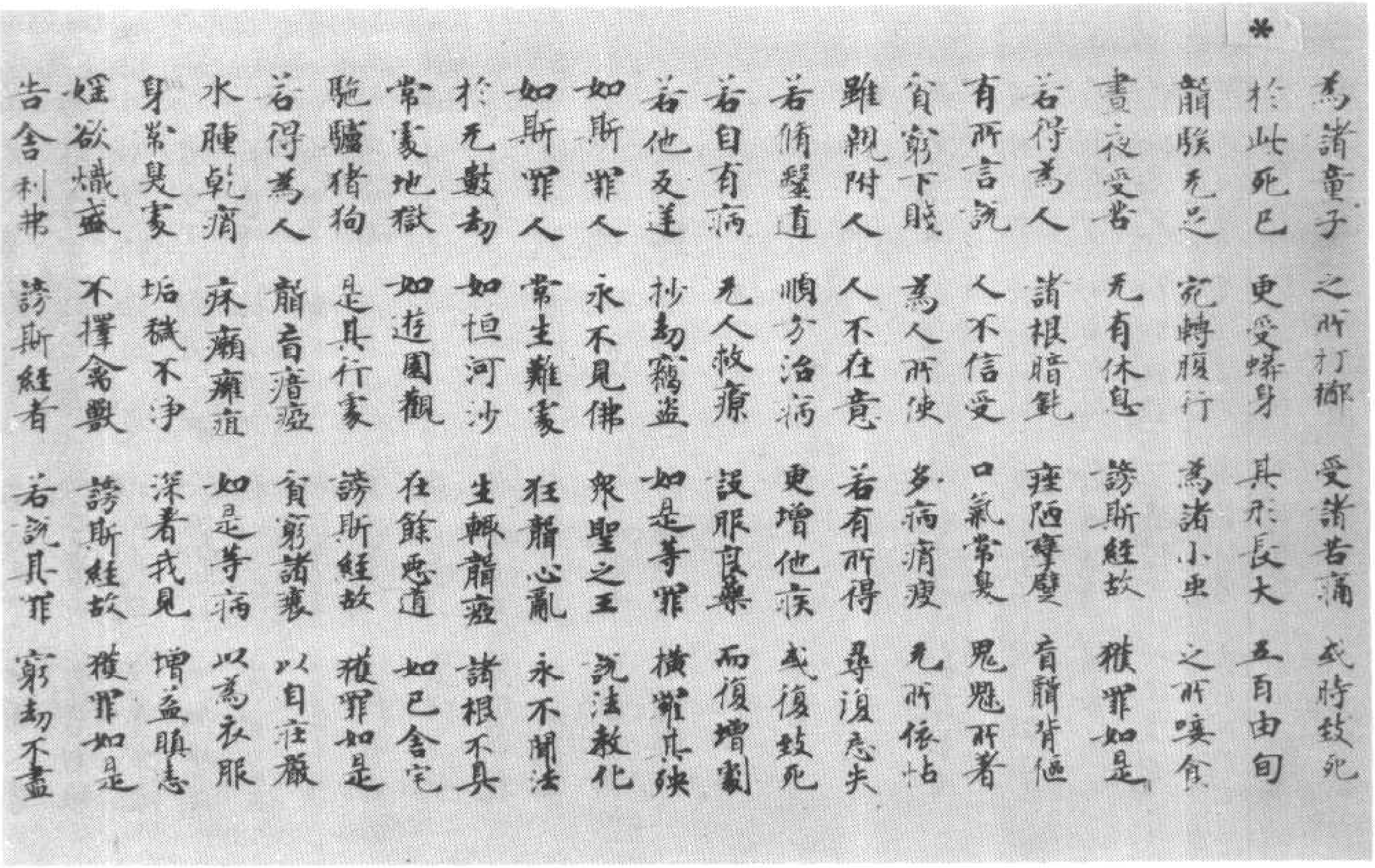


更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深着愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深着苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 脩行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說

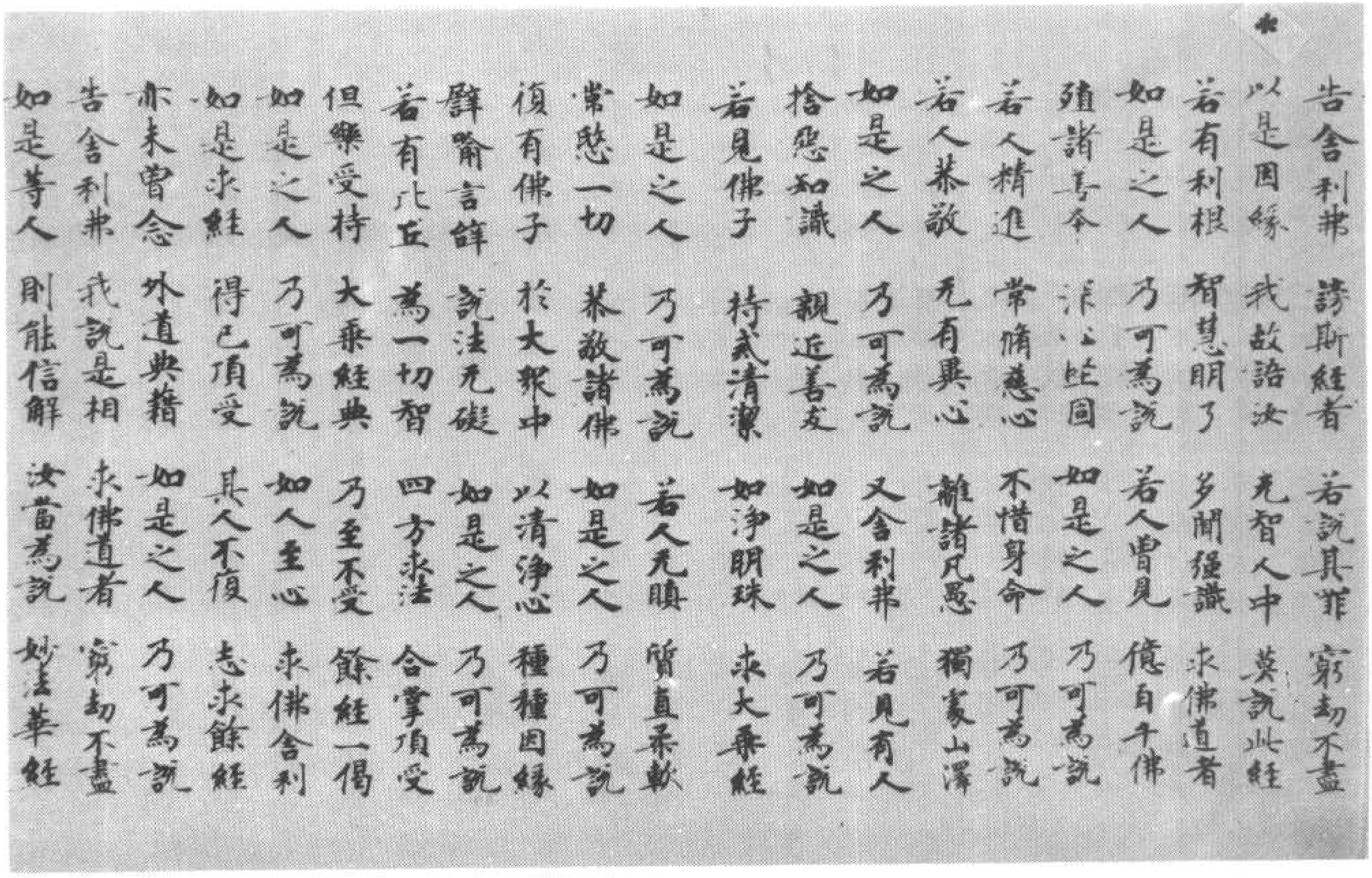
*



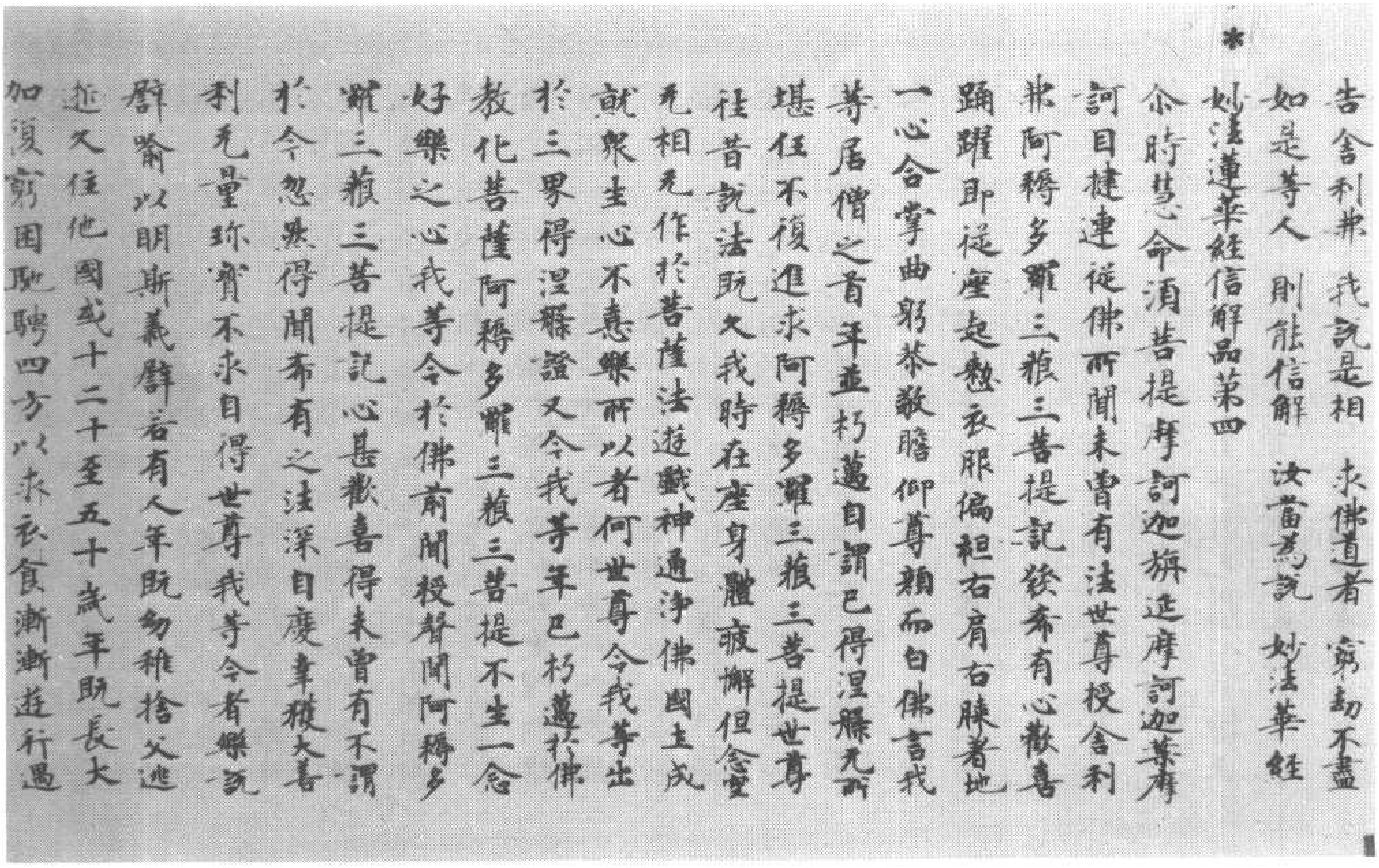
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深着五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復顰蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頷瘦 黧黮疥癩 人所觸嬈
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 謗斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死



為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
聾騃无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋攣躄　盲聾背傴
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若脩醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　橫羅其殃
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化
如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輒聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢猪狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡



告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常脩慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

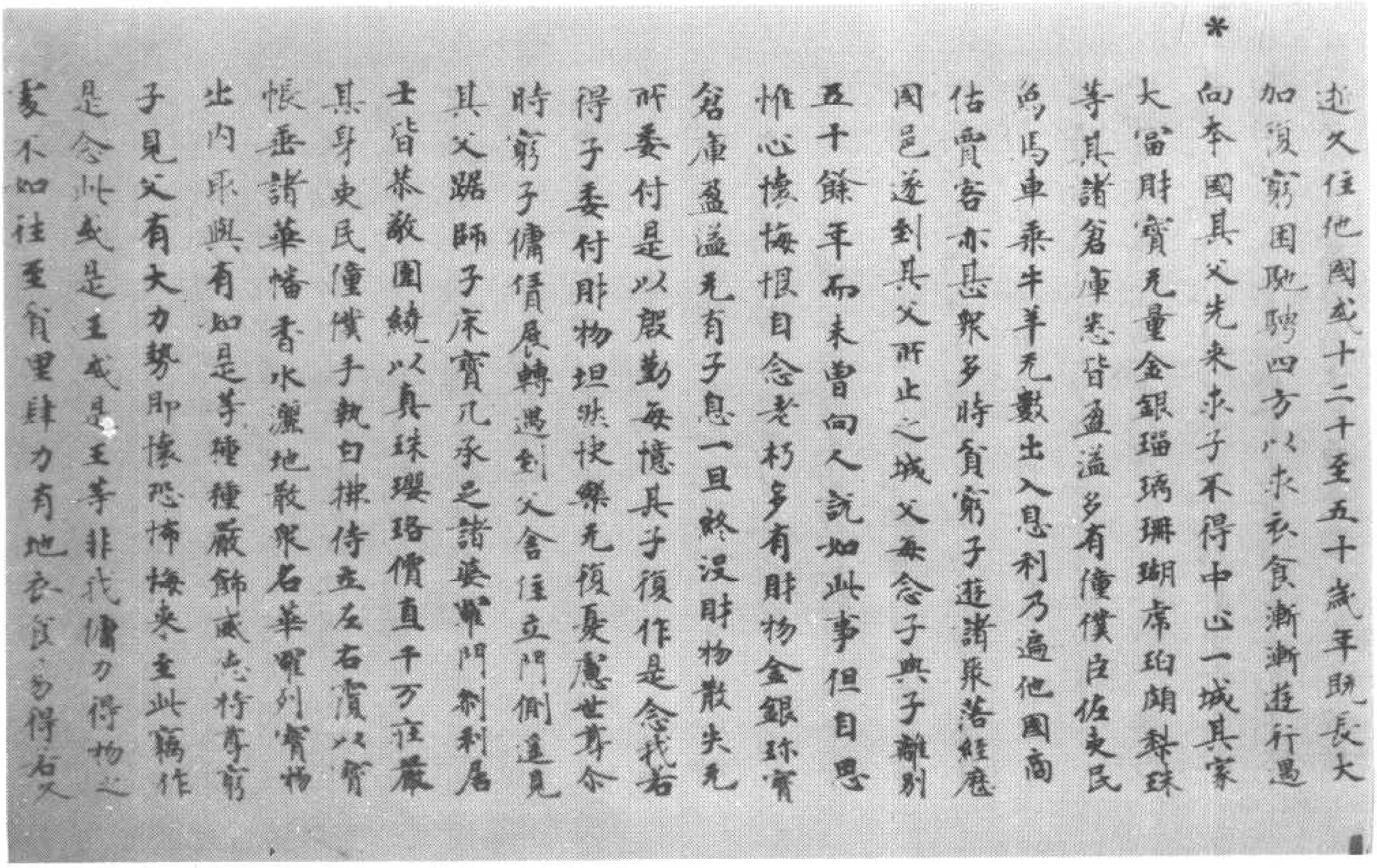


＊

告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

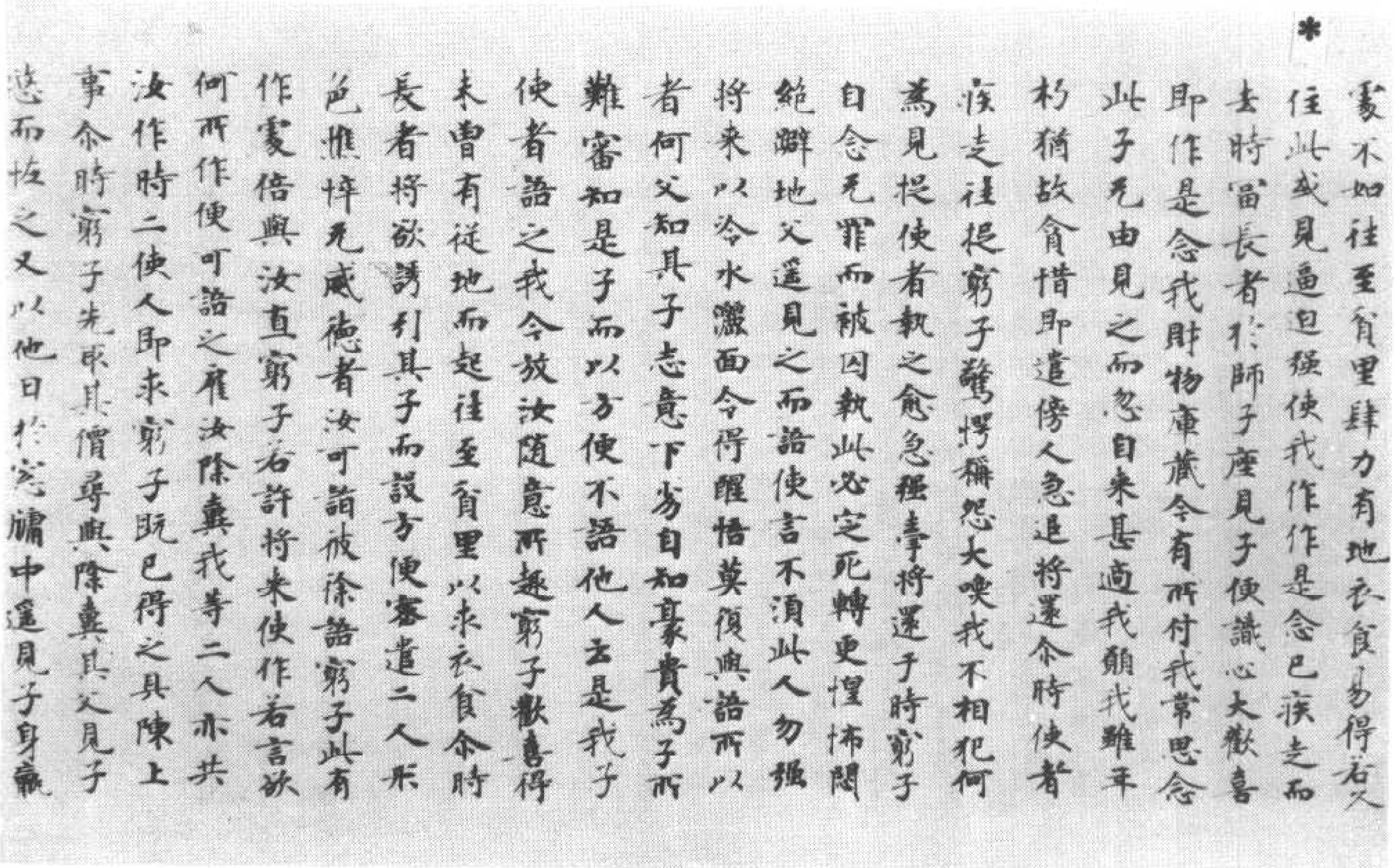
妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就眾生心不憙樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇



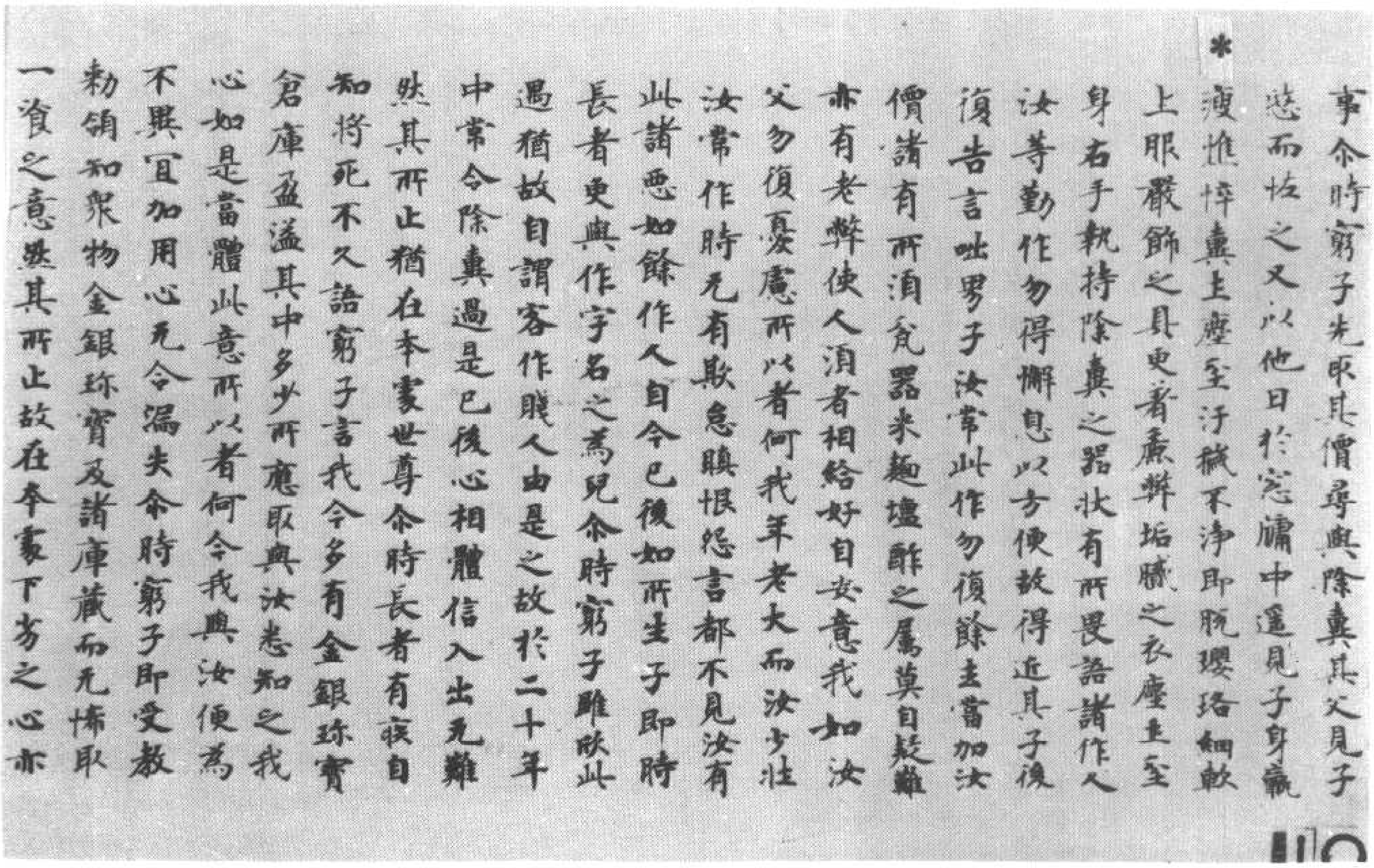
＊

逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商估賈客亦甚眾多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳垂諸華幡香水灑地散眾名華羅列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久



*

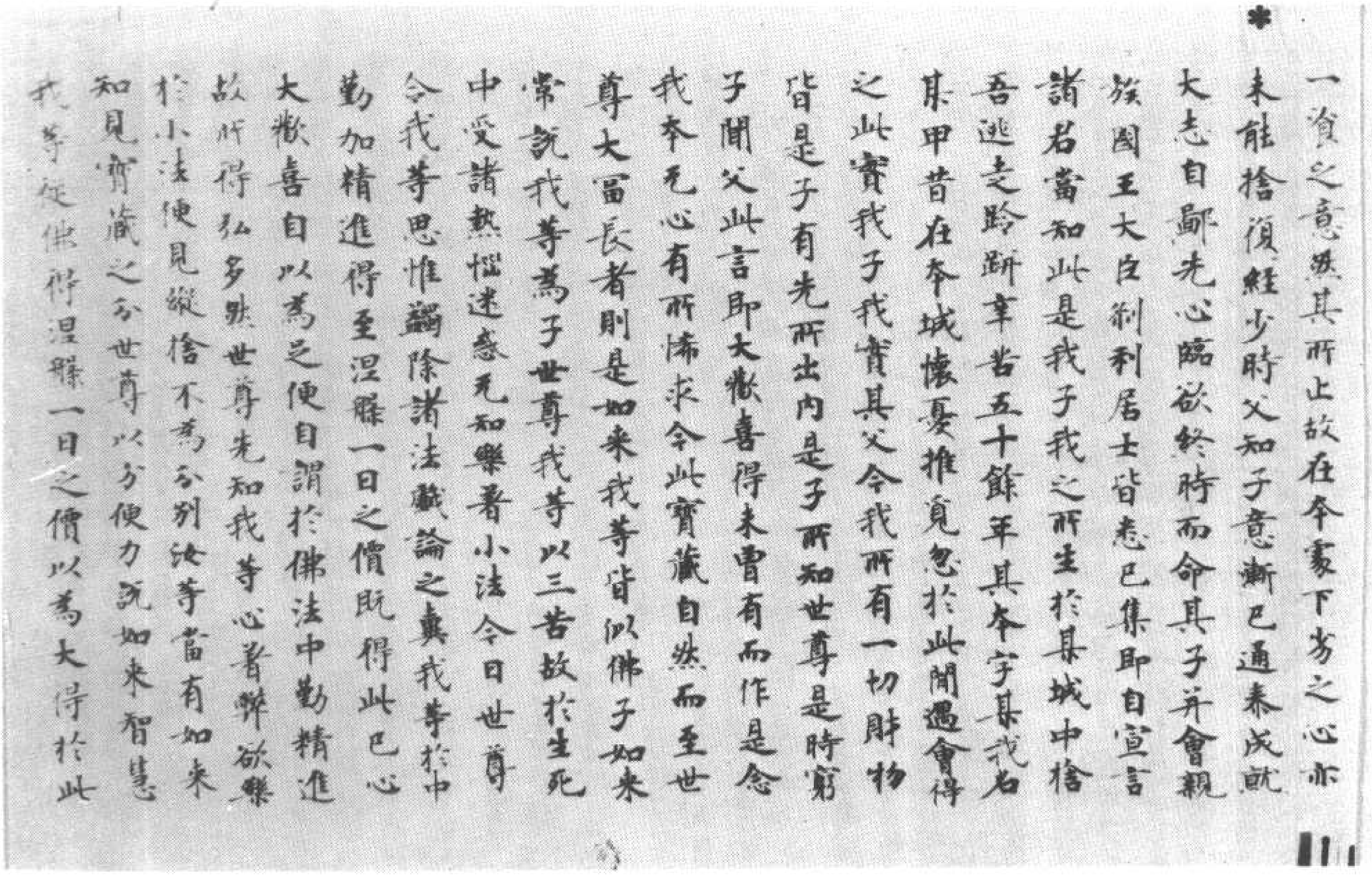
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此或見逼迫强使我作作是念已疾走而去時富長者於師子座見子便識心大歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我常思念此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為見捉使者執之愈急强牽將還于時窮子自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絕躄地父遙見之而語使言不須此人勿强將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難審知是子而以方便不語他人云是我子使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍而怪之又以他日於窓牖中遙見子身羸



*

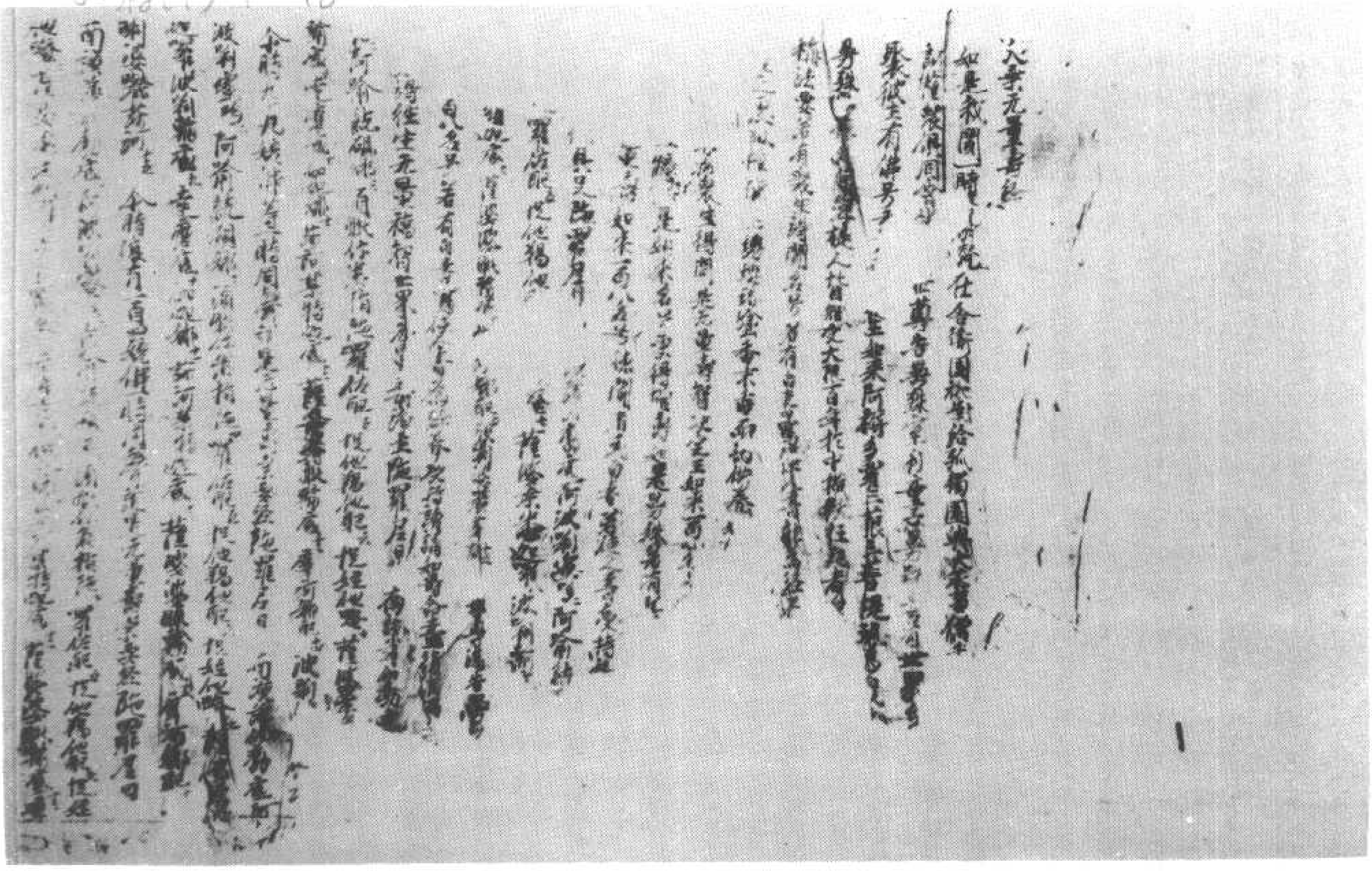
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍而怪之又以他日於窓牖中遙見子身羸瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞過是已後心相體信入出无難然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如是當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領知眾物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取一餐之意然其所止故在本處下劣之心亦

110

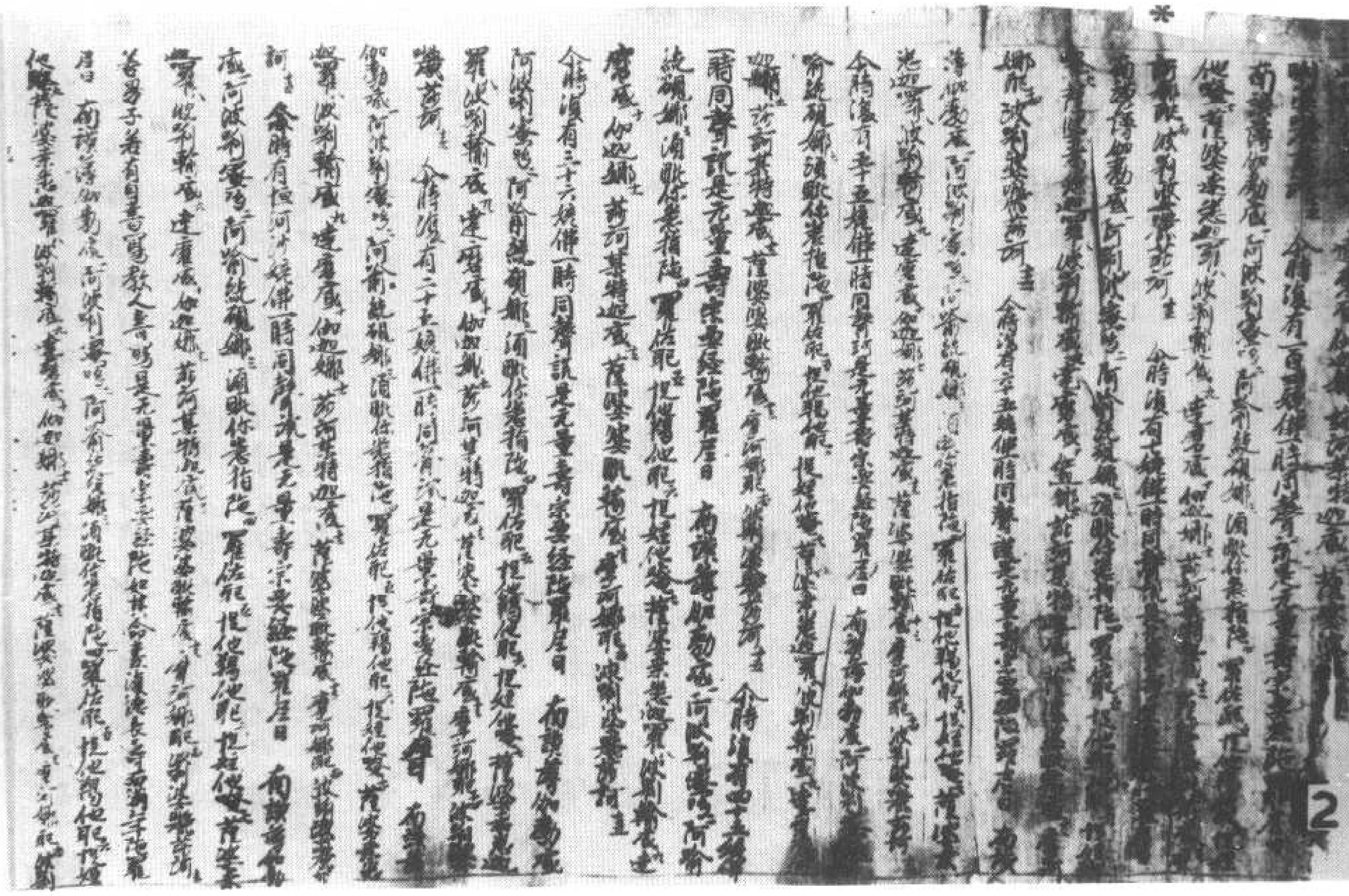


一貧之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走伶俜辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本無心有所悕求今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等為子世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡喜自以為之便自謂於佛法中勤精進故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此

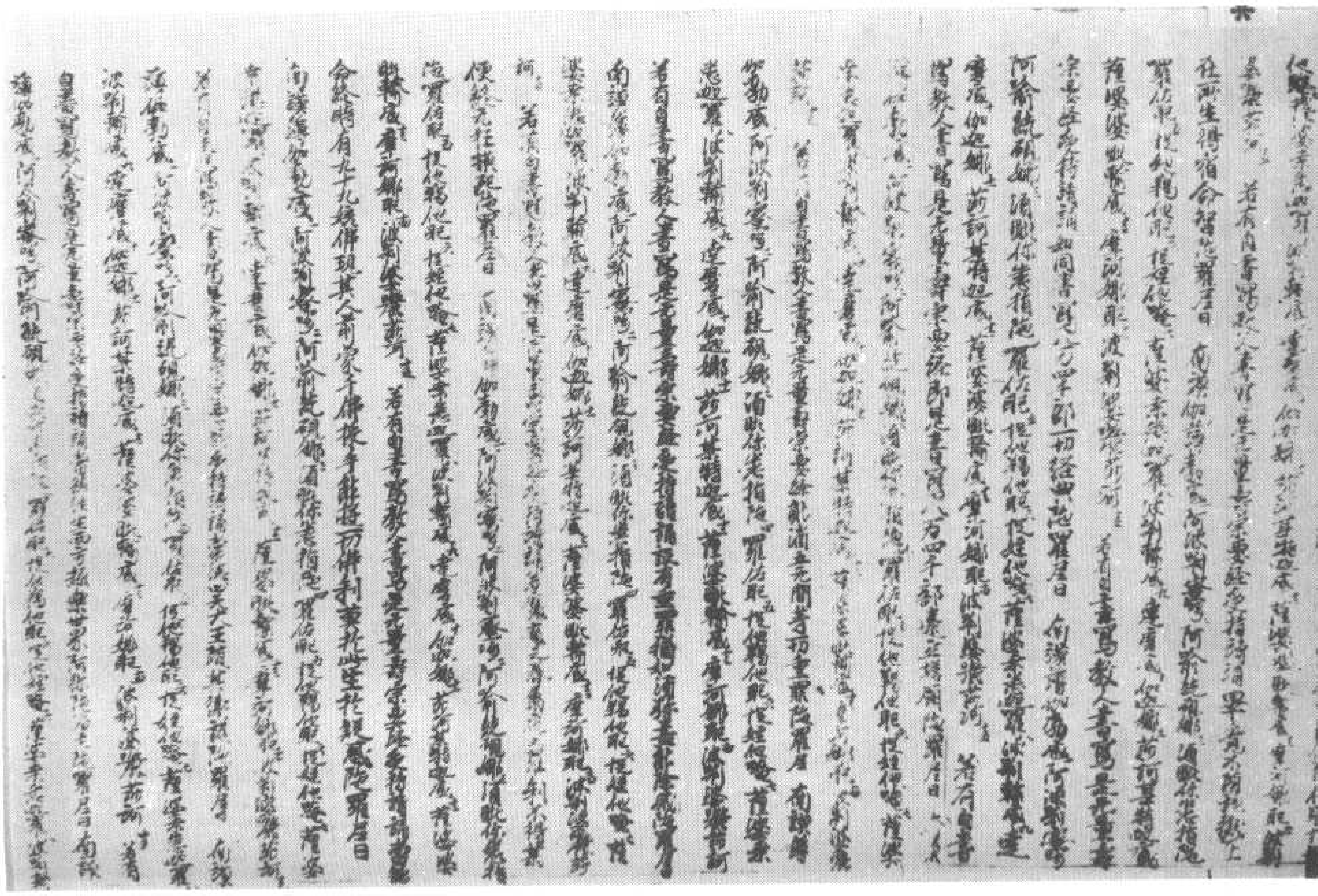
▼斯二一一二號　大乘無量壽經（共二種）

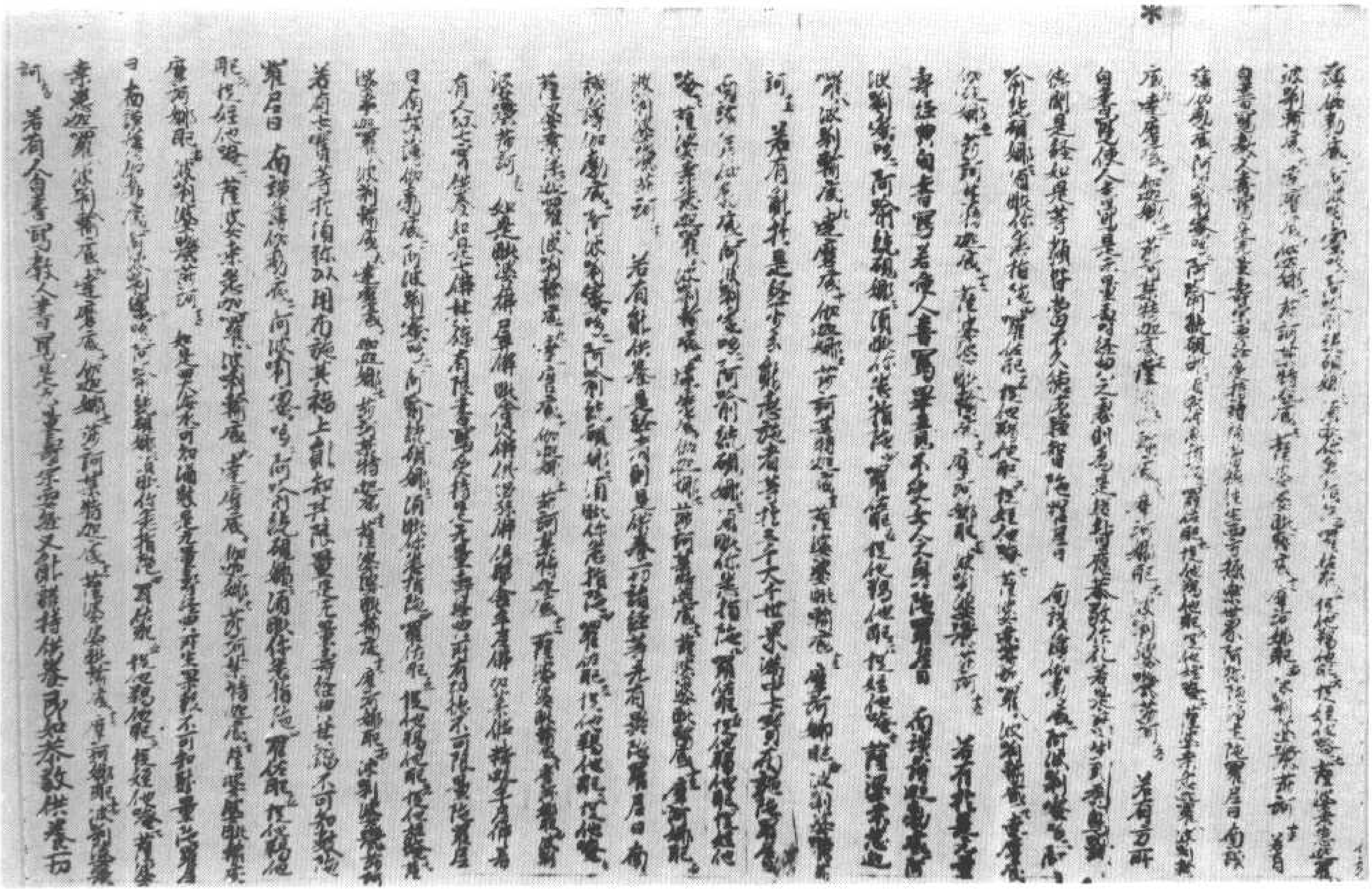


大乘无量壽經



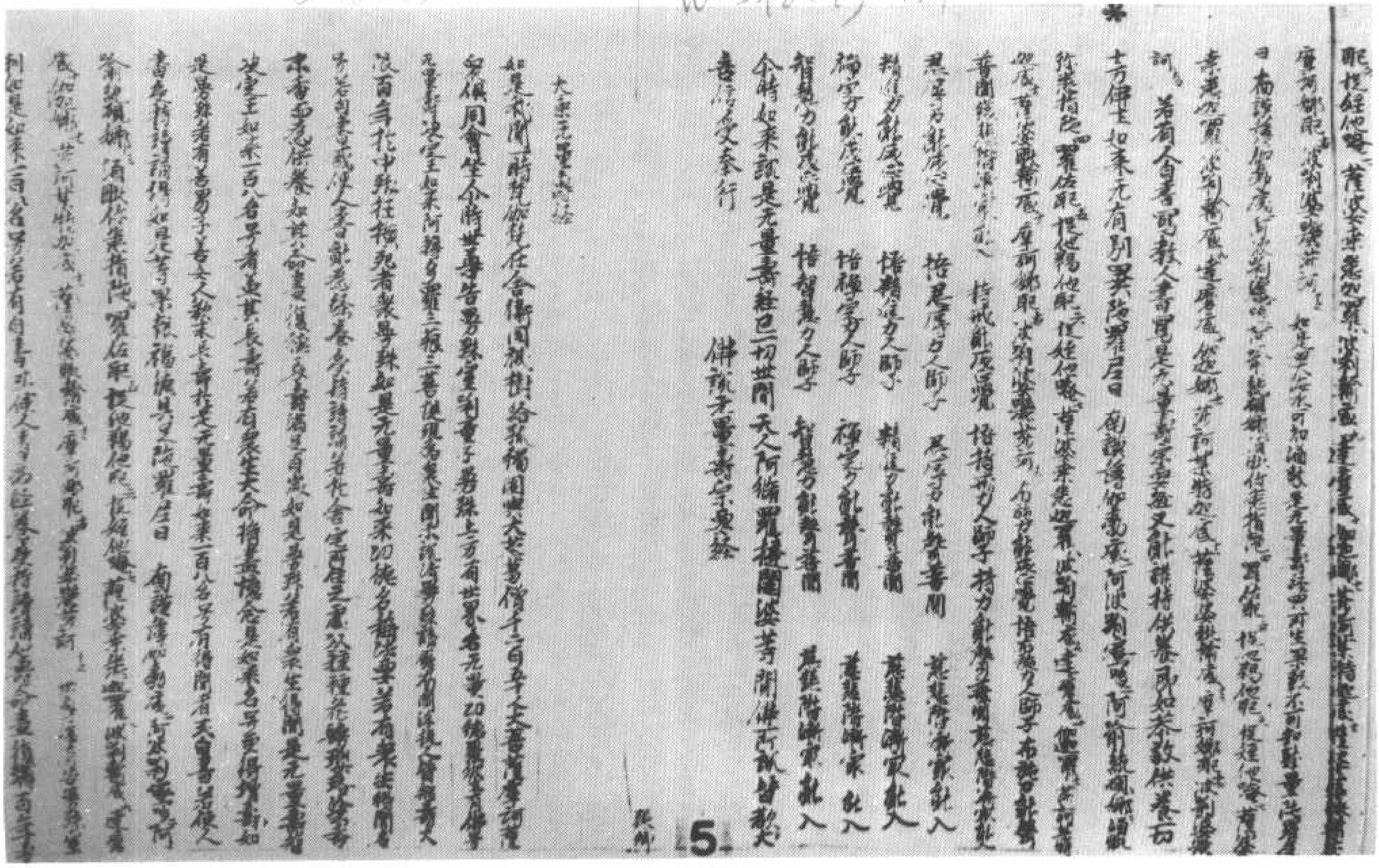
16

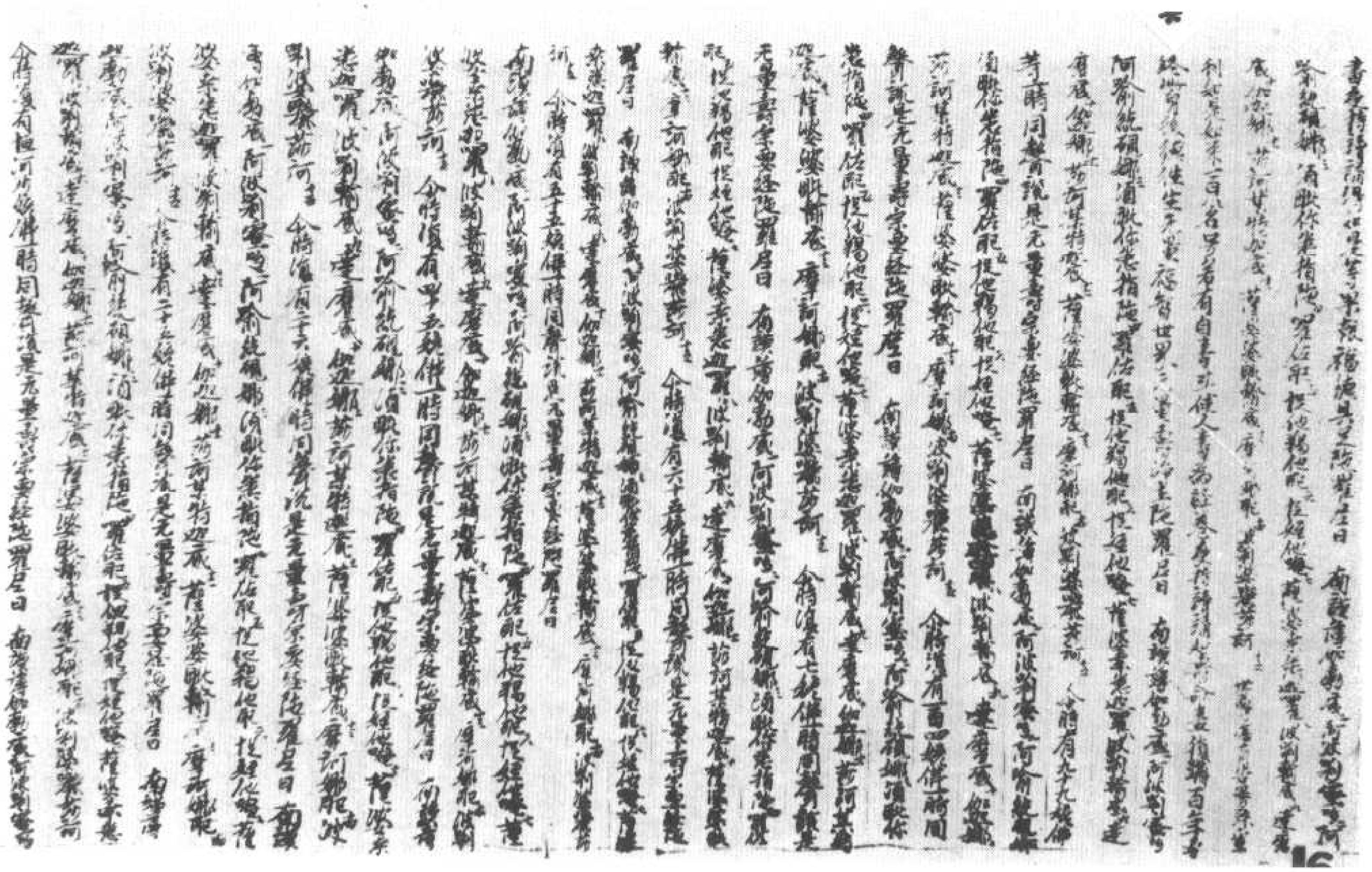


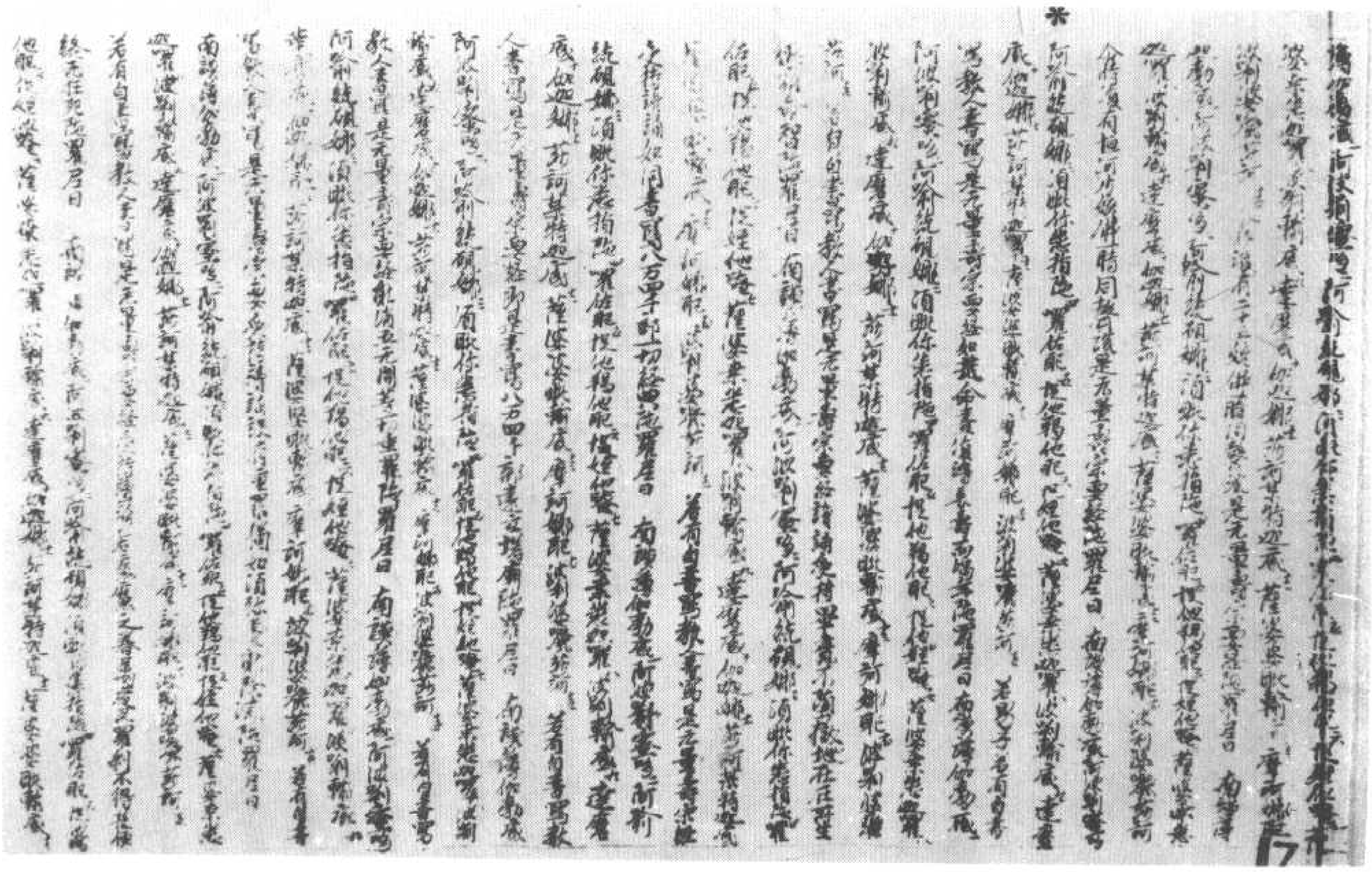


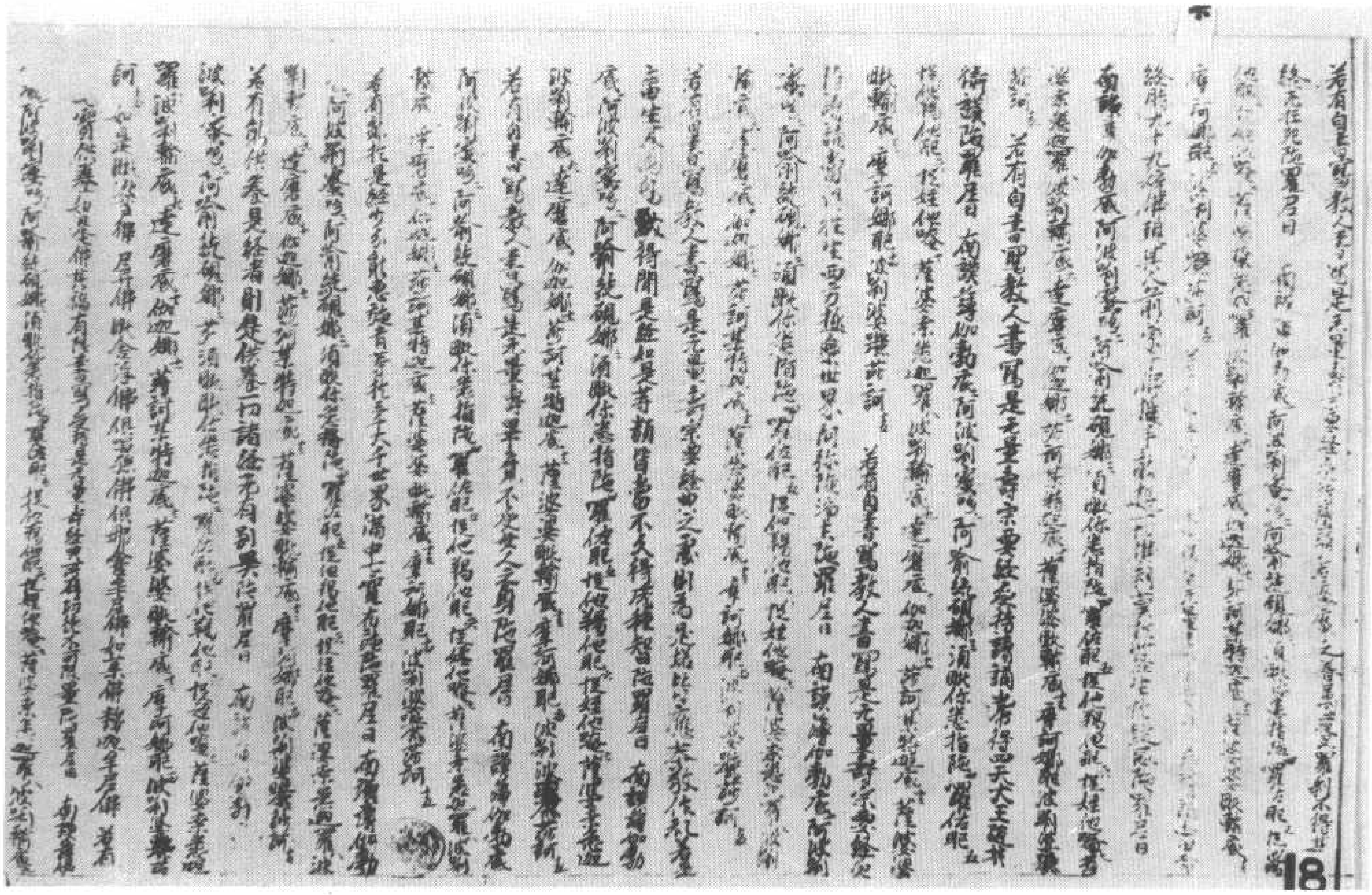
S 橙(中) 1

北 橙(中) 139

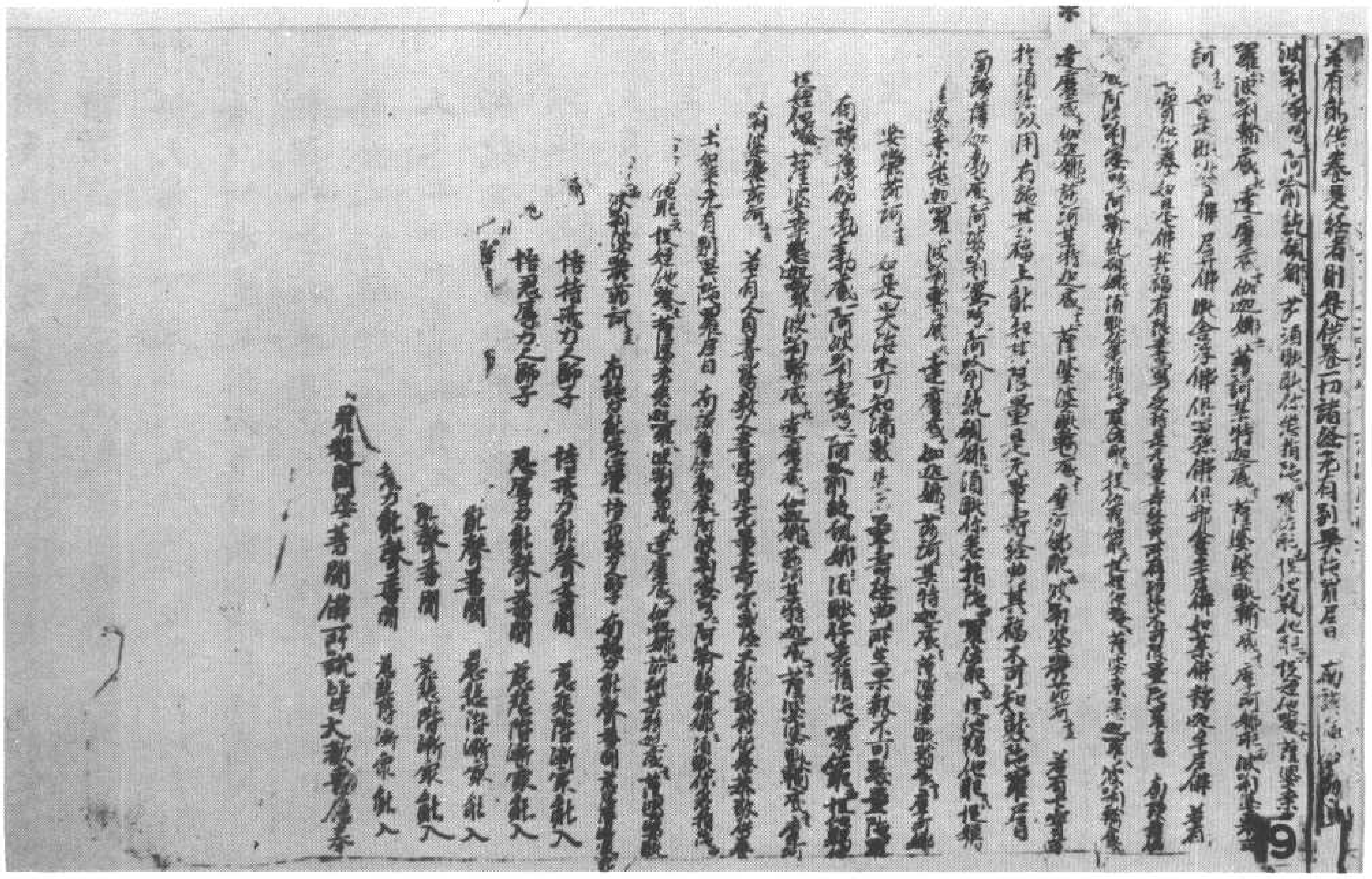


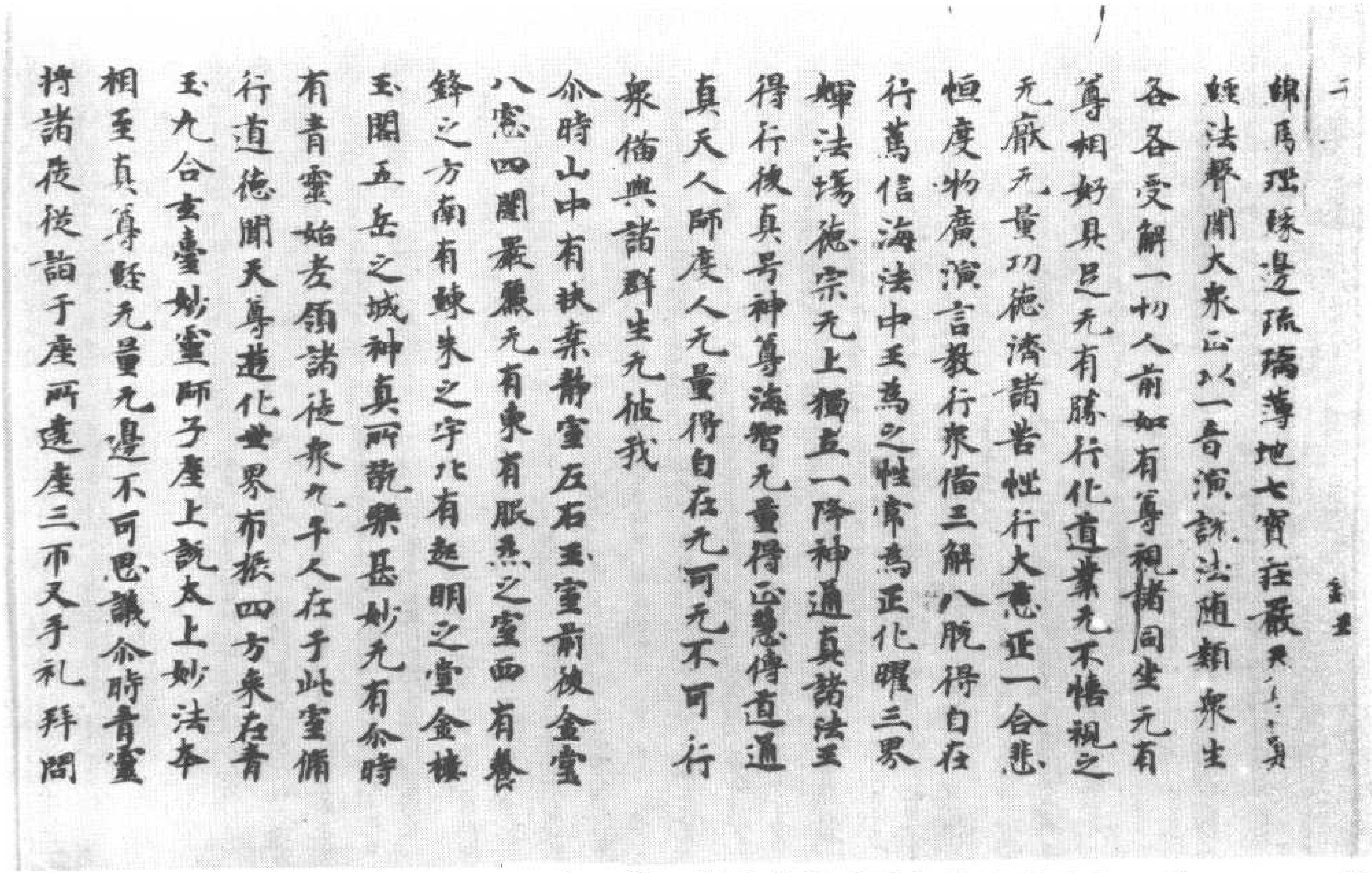






W→樓(中) 121～138



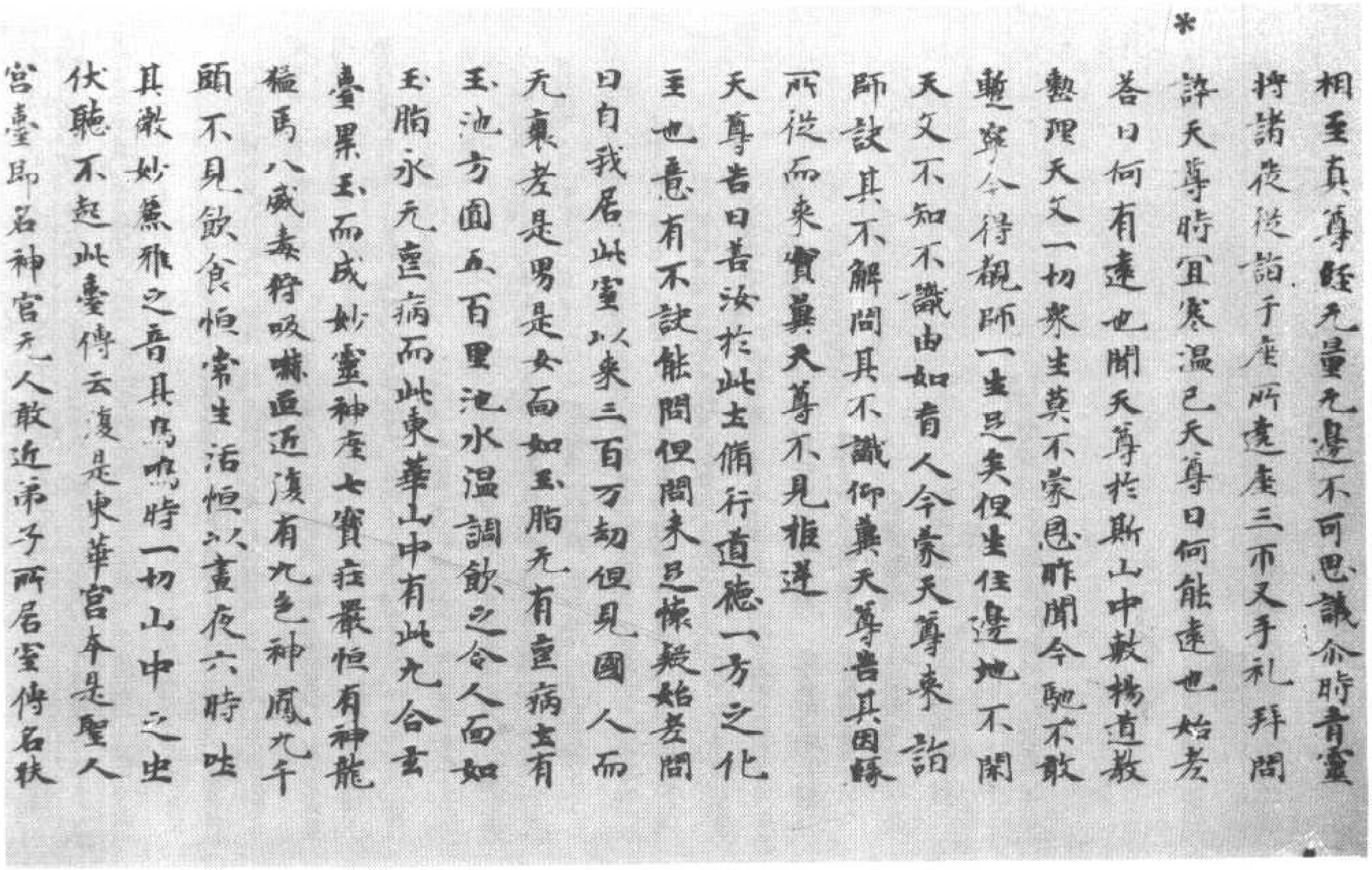


二

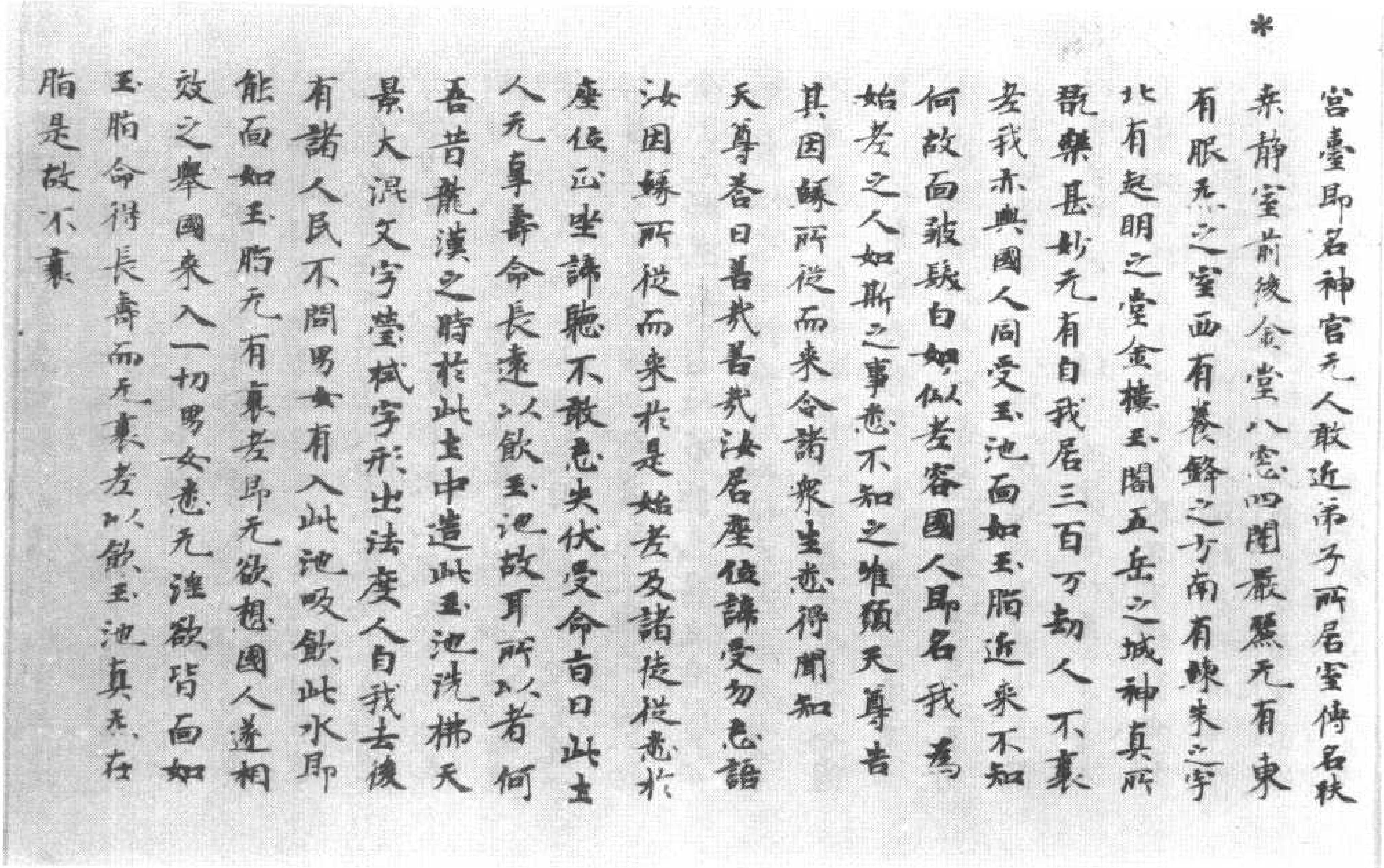
綿馬瑠琭邊琉璃薄地七寶莊嚴（天人天人身）
經法聲聞大衆正以一音演說法隨類衆生
各各受解一切人前如有尊視諸同坐无有
尊相好具足无有勝行化道業无不悟視之
无厭无量功德濟諸苦惱行大慈正一合悲
恒度物廣演言教行衆備三解八脫得自在
行篤信海法中至為之性常為正化曜三界
輝法場德宗无上獨立一降神通真諸法王
得行彼真号神尊海智无量得正慧傳道通
真天人師度人无量得自在无可无不可行
衆備與諸群生无彼我
尒時山中有扶桑靜室左右玉室前後金室
八窓四闥嚴麗无有東有服炁之室西有養
鋒之方南有赫朱之宇北有運明之堂金樓
玉闕五岳之城神真所說衆甚妙无有尒時
有青靈始老領諸徒衆九千人在于此室備
行道德聞天尊造化世界布振四方來在青
玉九合玄臺妙靈師子座上說太上妙法本
相至真尊經无量无邊不可思議尒時青靈
將諸徒從詣于座所遶座三帀叉手礼拜問

重出

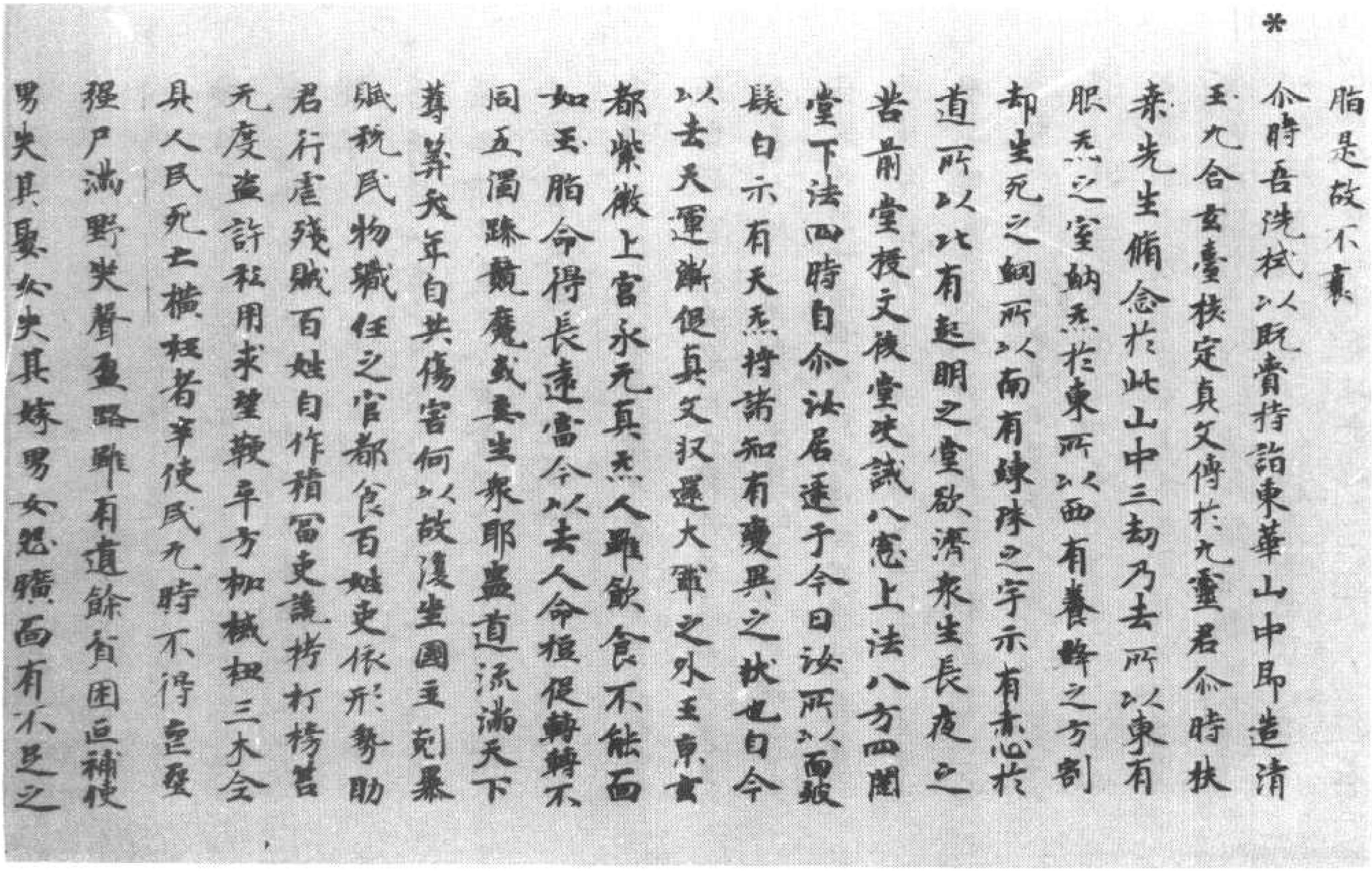
斯二一二二號　太上妙法本相經廣說普衆捨品第二十一



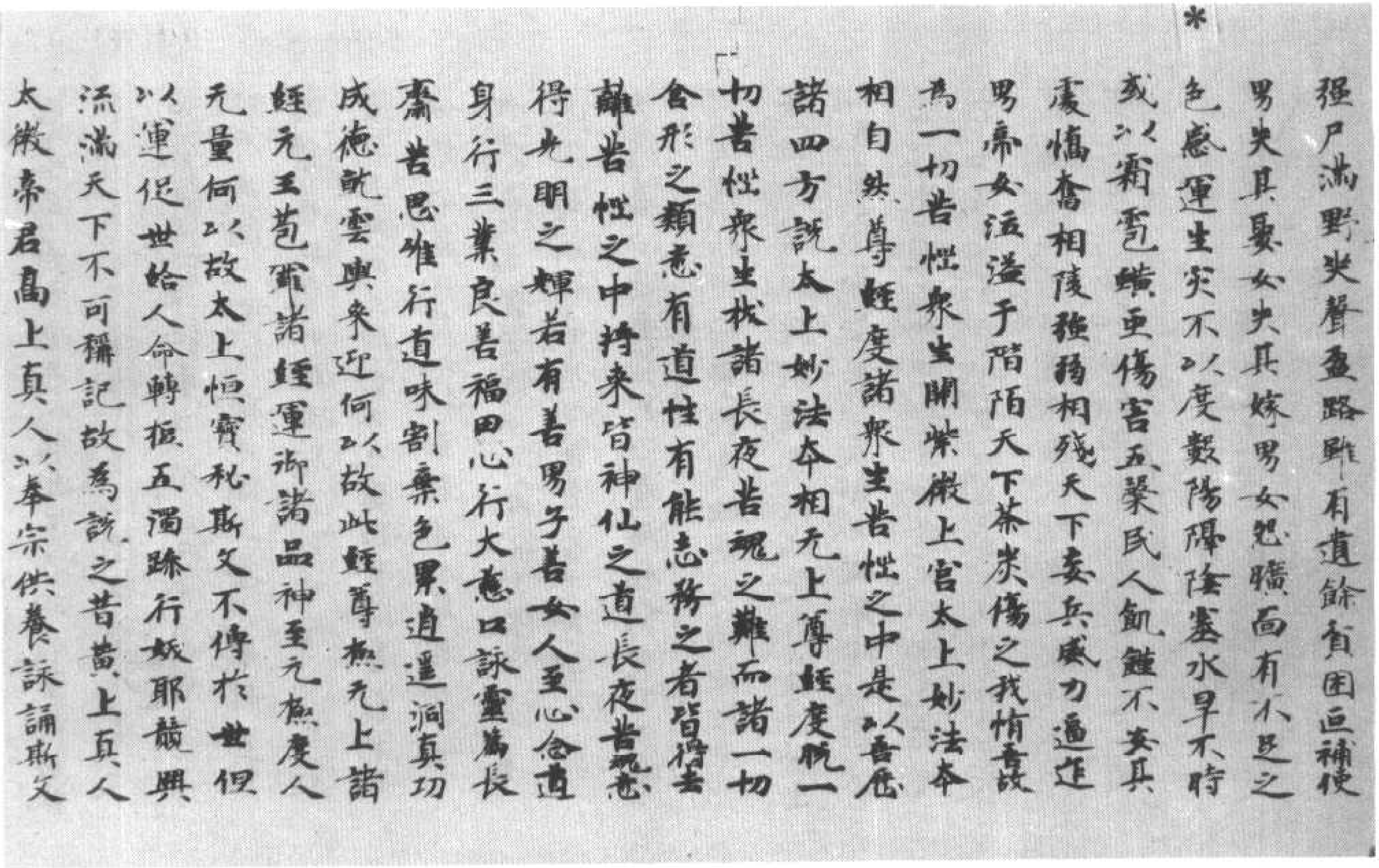
相至真尊經无量无邊不可思議尒時青靈
將諸徒從詣于座所遶座三帀叉手礼拜問
許天尊時宜寒温已天尊曰何能遠也始老
荅曰何有遠也聞天尊於斯山中敷揚道教
整理天文一切衆生莫不蒙恩昨聞今馳不敢
懈寧今待覲師一坐足矣但生住邊地不閑
天文不知不識由如盲人今蒙天尊來詣
師諮其不解問其不識仰冀天尊告其因緣
所從而來實冀天尊不見拒逆
天尊告曰善汝於此土備行道德一方之化
至也意有不試能問但問來足悚疑始老問
曰向我居此室以來三百万劫但見國人而
无稟老是男是女面如玉脂无有疾病去有
玉池方圓五百里池水温調飲之令人面如
玉脂永无疾病而此東華山中有此九合玄
臺累玉而成妙靈神座七寶莊嚴恒有神龍
驅馬八威毒狩吸噏匝近復有九色神鳳九千
頭不見飲食恒常生活恒以晝夜六時吐
其微妙蕭雅之音其鳥鳴時一切山中之虫
伏聽不起此臺傳云復是東華宮本是聖人
宮臺即名神宮无人敢近弟子所居室傳名扶


*

宫臺即名神宫无人敢近弟子所居室傳名秩
衆静室前後金堂八窓四閣嚴麗无有東
有服炁之室西有養鍊之方南有煉朱之宇
北有起明之堂金樓玉閣五岳之城神真所
覩樂甚妙无有自我居三百万劫人不衰
老我亦與國人同受玉池面如玉脂近來不知
何故面皺鬢白如似老容國人即名我爲
始老之人如斯之事悉不知之唯須天尊告
其因緣所從而來令諸衆生悉得聞知
天尊荅曰善哉善哉汝居塵位諦受勿忘語
汝因緣所從而來於是始老及諸徒從悉於
塵位正坐諦聽不敢忘失伏受命旨曰此土
人无阜壽命長遠以飲玉池故耳所以者何
吾昔龍漢之時於此土中造此玉池洗拂天
景大混文字瑩拭字形出法度人自我去後
有諸人民不問男女有入此池吸飲此水即
能面如玉脂无有衰老即无欲想國人遂相
效之舉國來入一切男女悉无淫欲皆面如
玉脂命得長壽而无衰老以飲玉池真炁在
脂是故不衰

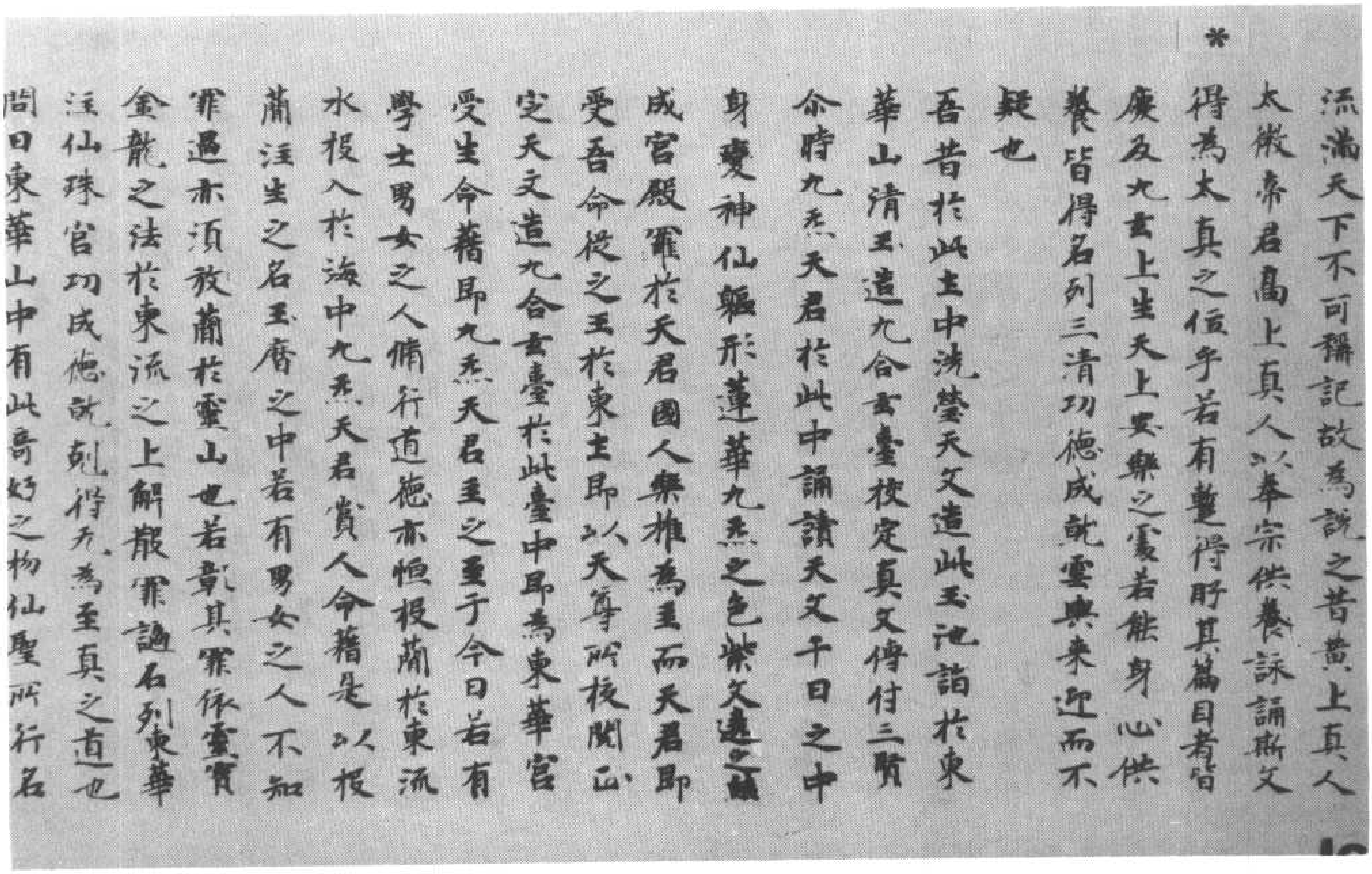

*

脂是故不衰
尒時吾洗拭以既青符詣東華山中即造清
玉九合玄臺校定真文傳於九靈君尒時秩
衆先生脩念於此山中三劫乃去所以東有
服炁之室納炁於東所以西有養鍊之方割
却生死之綱所以南有煉珠之宇示有赤心於
道所以北有起明之堂欲濟衆生長夜之
苦前堂授文後堂考試八窓上法八方四閣
堂下法四時自尒汝居迄于今日汝所以面皺
鬢白示有天炁持諸知有變異之狀也曰今
以去天運漸促真文収還大羅之外玉京玄
都紫微上宫永无真炁人雖飲食不能面
如玉脂命得長遠當今以去人命短促轉轉不
同五濁踈競魔或惑衆生耶盡道流滿天下
尊筭夭年自共傷害何以故復出國主剋暴
賦税民物職任之官都食百姓吏依形勢助
君行虐殘賊百姓自作積冨吏議拷打榜苦
无度盗許私用求望賴平方加械杻三木全
具人民死亡横枉者衆使民无時不得豊登
殭尸滿野哭聲盈路雖有遺餘貧困亘補使
男失其娶女失其嫁男女怨曠面有不足之



*

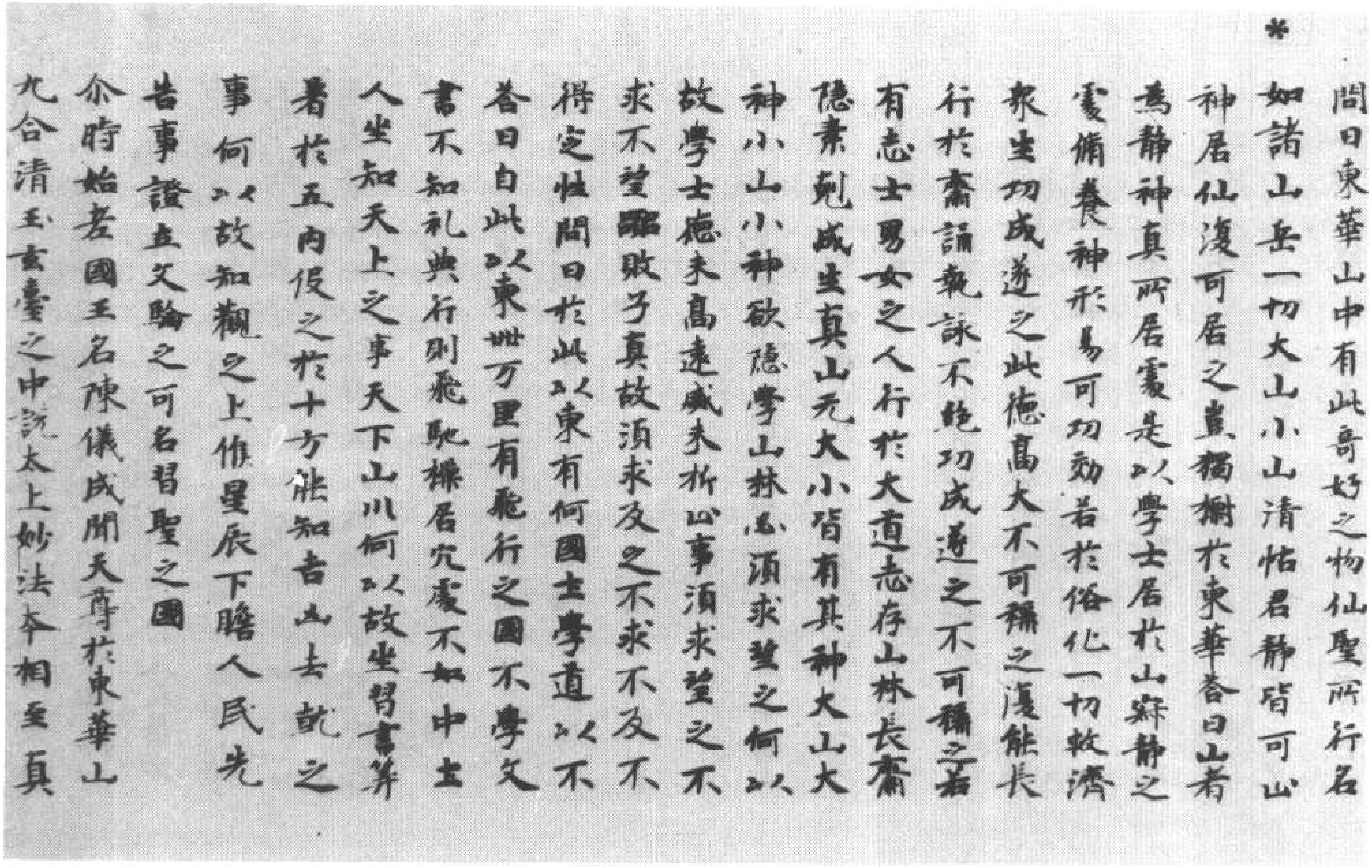
彊尸滿野哭聲盈路雖有遺餘貧困匪補使
男失其婦女失其嫁男女怨曠而有不足之
色感運生灾不以度數陽爆陰塞水旱不時
或以霜雹蝗蟲傷害五穀民人飢饉不安其
處憤奮相陵強弱相殘天下妄兵威力逼迮
男帝女后淫溢于阡陌天下荼炭傷之我情甚哉
為一切苦惱衆生開紫微上宮太上妙法本
相自然尊經度諸衆生苦惱之中是以普度
諸四方說太上妙法本相无上尊經度脫一
切苦惱衆生拔諸長夜苦魂之難而諸一切
含形之類意有道性有能志務之者皆得生
離苦惱之中將來皆神仙之道長夜苦魂悉
得光明之輝若有善男子善女人至心念道
身行三業良善福田心行大慈口詠靈篇長
齋苦思唯行道味割棄色累逍遙洞真功
成德就雲輿來迎何以故此經尊無无上諸
經无王苞羅諸經運御諸品神至无無度人
无量何以故太上恒寶秘斯文不傳於世但
以運促世始人命轉短五濁跡行妖耶競興
流滿天下不可稱記故為說之昔黃上真人
太微帝君高上真人以奉宗供養詠誦斯文



*

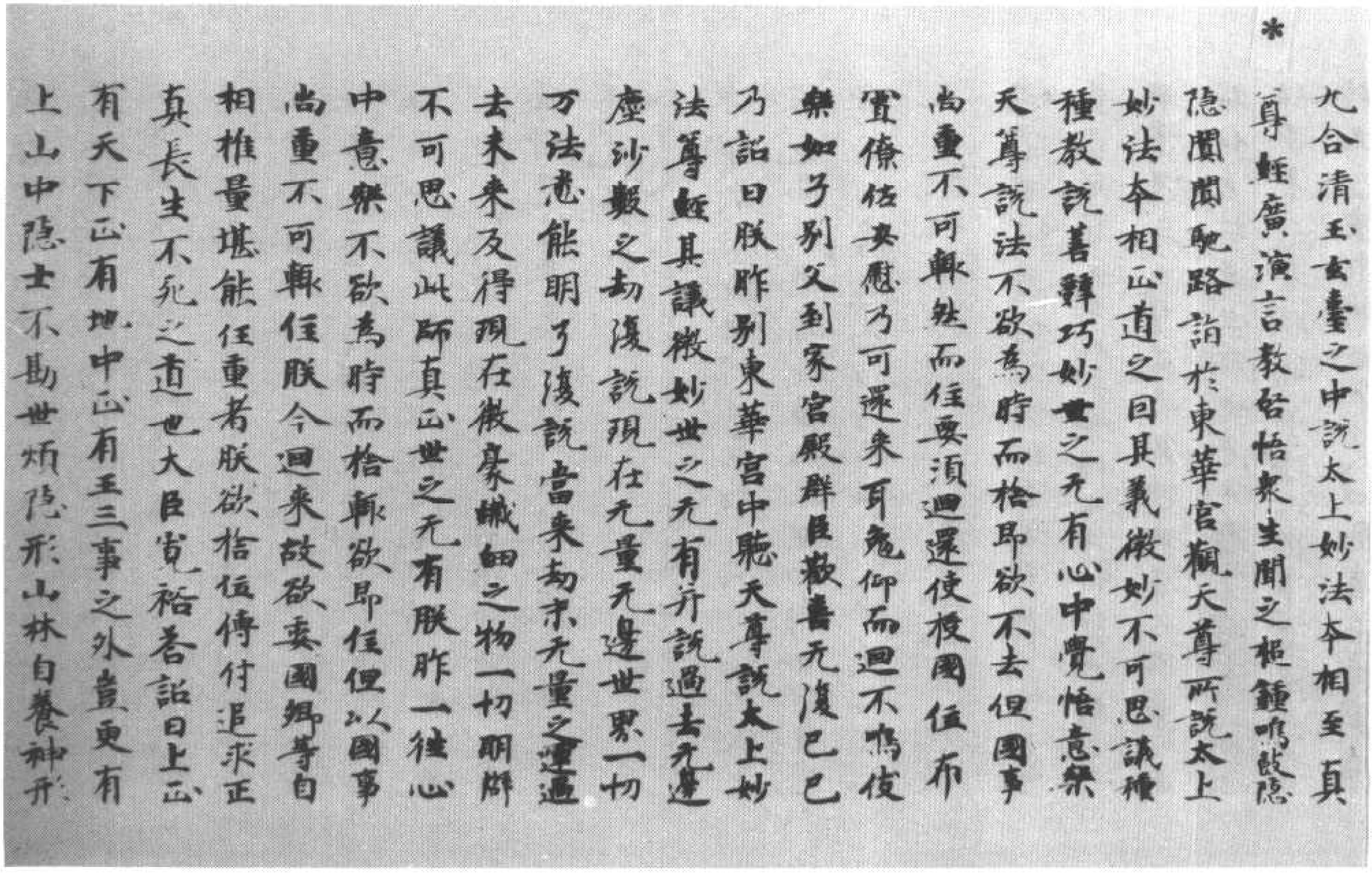
流滿天下不可稱記故為說之昔黃上真人
太微帝君高上真人以奉宗供養詠誦斯文
得為太真之位乎若有蹔得眄其篇目者皆
度及九玄上生天上安樂之處若能身心供
養皆得名列三清功德成就雲輿來迎而不
疑也

吾昔於此玉中洗瑩天文遺此玉池詣於東
華山清玄遺九合玄臺校定真文傳付三賢
命時九炁天君於此中誦讀天文千日之中
身變神仙軀形蓮華九炁之色紫文遶之體
成宮殿羅於天君國人樂推為主而天君即
受吾命從之王於東主即以天尊所校閱正
定天文遺九合玄臺於此臺中即為東華宮
受生命籍即九炁天君主之至于今日若有
學士男女之人脩行道德亦恒投蘭於東流
水投入於海中九炁天君賞人命籍是以投
蘭注生之名玉曆之中若有男女之人不知
罪過亦須放蘭於靈山也若竟其罪依靈寶
金龍之法於東流之上解散罪論名列東華
注仙珠宮功成德就剋得无為至真之道也
問曰東華山中有此奇好之物仙聖所行名



*

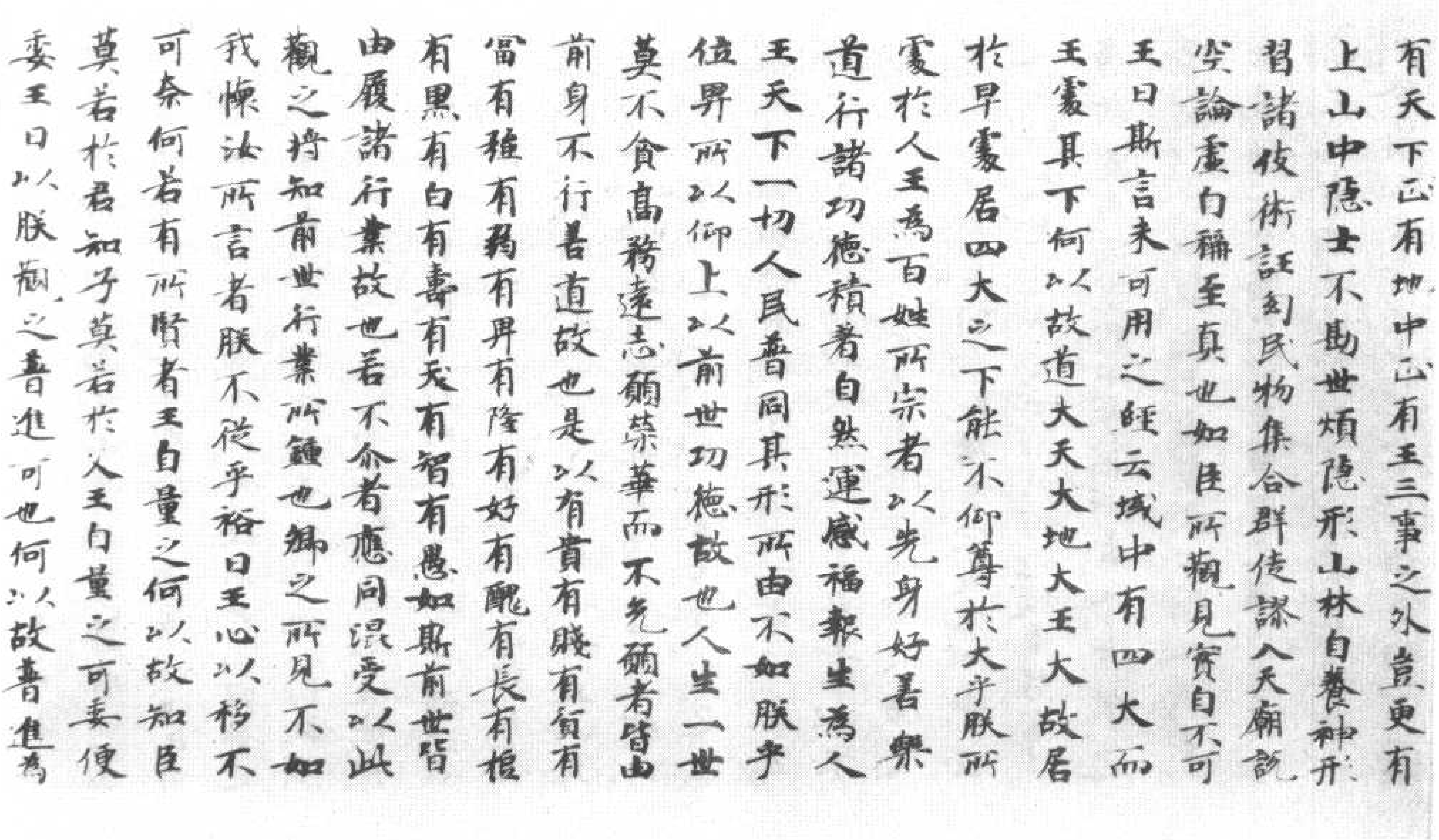
問曰東華山中有此奇妙之物仙聖所行名
如諸山岳一切大山小山清怡君靜皆可山
神居仙復可居之員獨樹於東華荅曰山者
為靜神真所居處是以學士居於山辭靜之
處備養神形易可功効若於俗化一切救濟
衆生功成遂之此德高大不可稱之復能長
行於齋誦歌詠不絶功成遂之不可稱之若
有志士男女之人行於大道志存山林長齋
隱素剋成生真山无大小皆有其神大山大
神小山小神欲隱學山林必須求望之何以
故學士德未高遠咸未祈心事須求望之不
求不望[illegible]敗子真故須求及之不求不及不
得定性問曰於此以東有何國土學道以不
荅曰自此以東卌万里有飛行之國不學文
書不知礼典行則飛馳據居穴處不如中土
人坐知天上之事天下山川何以故坐習書筭
者於五内修之於十方能知吉凶去就之
事何以故知觀之上作星辰下瞻人民先
告事證立文驗之可名習聖之國
尒時始老國王名陳儀成聞天尊於東華山
九合清玉玄臺之中說太上妙法本相至真



*

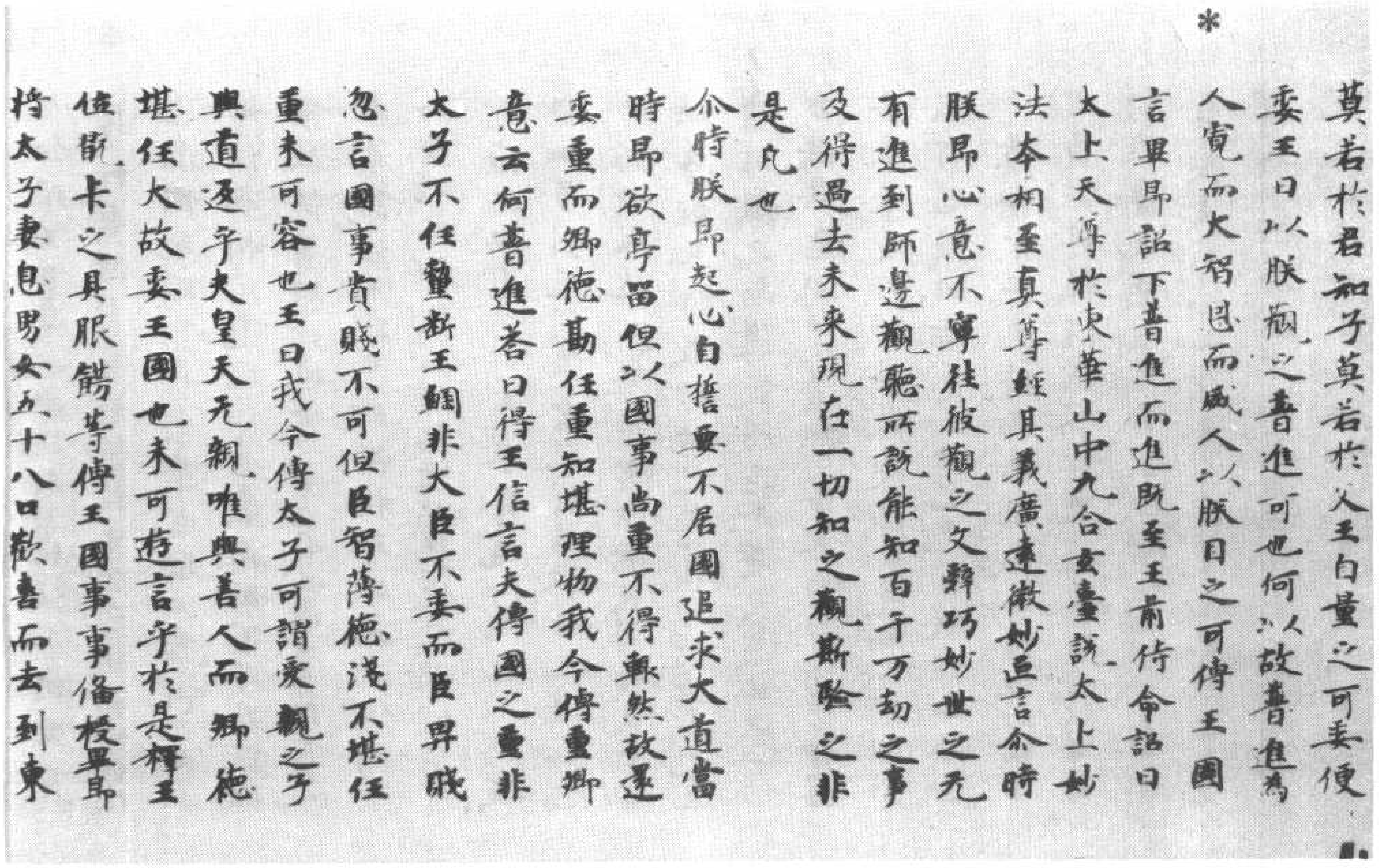
九合清玉玄臺之中說太上妙法本相至真
尊經廣演言教啓悟衆生聞之㮶鐘鳴鼓隱
隱闐闐馳路詣於東華宮覩天尊所說太上
妙法本相正道之曰具義微妙不可思議種
種教說善辯巧妙世之无有心中覺悟意樂
天尊說法不欲為時而捨即欲不去但國事
尚重不可輒然而住要須迴還使復國位布
實像佐要慰乃可還來耳免仰而迴不鳴使
樂如子別父到家宮殿群臣歡喜无復已已
乃詔曰朕昨別東華宮中聽天尊說太上妙
法尊經其議微妙世之无有齊說過去无邊
塵沙數之劫復說現在无量无邊世界一切
万法悉能明了復說當來劫末无量之靈通
去未來及得現在微毫纖細之物一切明解
不可思議此師真正世之无有朕昨一往心
中意樂不欲為時而捨輒欲即住但以國事
尚重不可輒住朕今迴來故欲委國卿等自
相推量堪能任重者朕欲捨位傳付追求正
真長生不死之道也大臣寬裕荅詔曰上正
有天下正有地中正有王三事之外豈更有
上山中隱士不勘世煩隱形山林自養神形

*



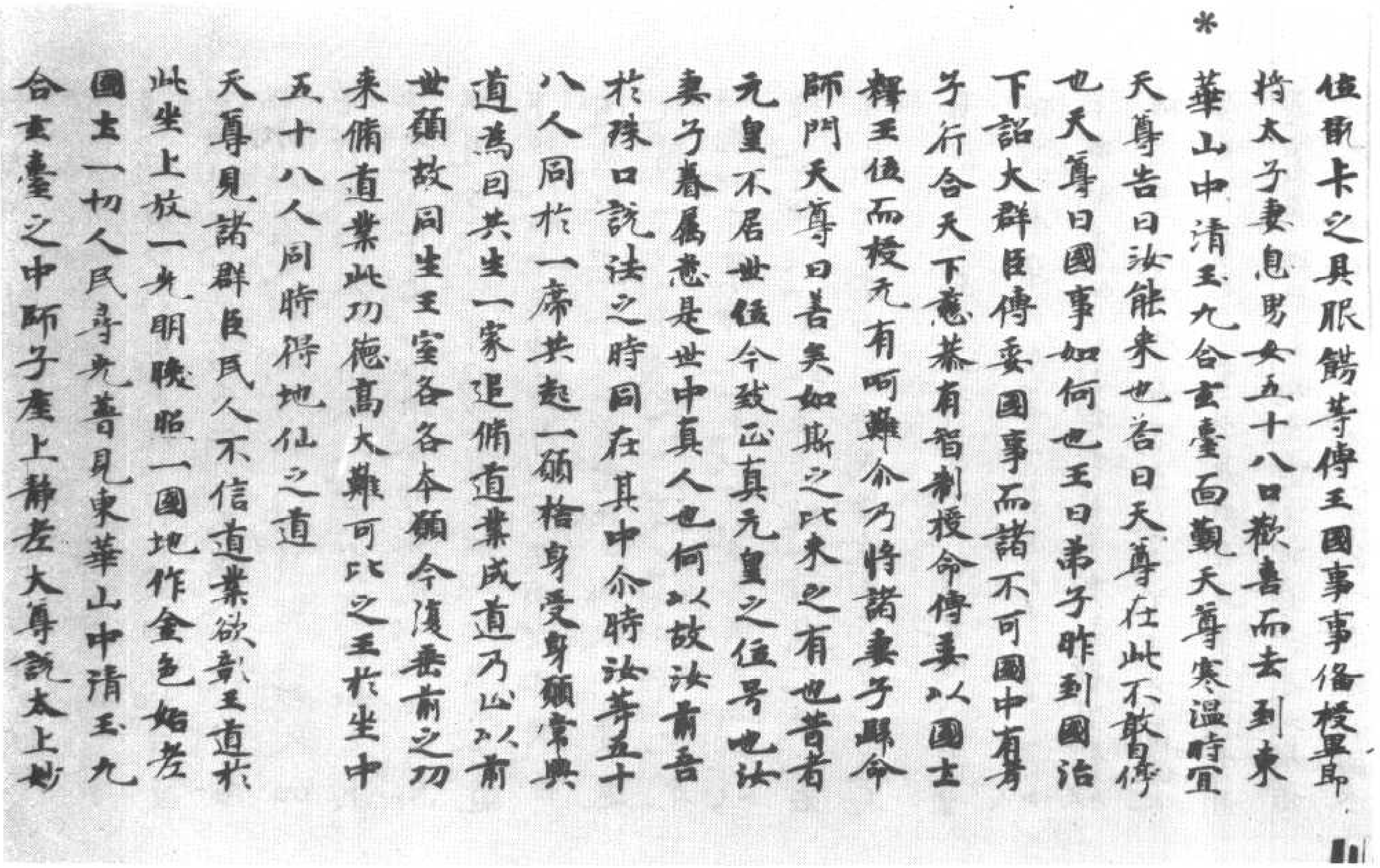
有天下正有地中正有王三事之外豈更有上山中隱士不勘世煩隱形山林自養神形習諸伎術証剋民物集合群徒誑人天廟說空論虛白稱至真也如臣所觀見實自不可王曰斯言未可用之經云域中有四大而王處其下何以故道大天大地大王大故居於早處居四大之下能不御尊於大乎朕所處於人王為百姓所宗者以先身好善樂道行諸功德積著自然運感福報生為人王天下一切人民普同其形所由不如朕乎位界所以御上以前世功德故也人生一世莫不貪高務遠志願榮華而不免願者皆由前身不行善道故也是以有貴有賤有貧有富有強有弱有卑有隆有好有醜有長有短有黑有白有毒有夭有智有愚如斯前世皆由履諸行業故也若不介者應同混受以此觀之將知前世行業所鍾也卿之所見不如我懷汝所言者朕不從乎裕曰王心以移不可奈何若有所賢者王自量之何以故知臣莫若於君知子莫若於父王自量之可委便委王曰以朕觀之善進可也何以故善進為

*

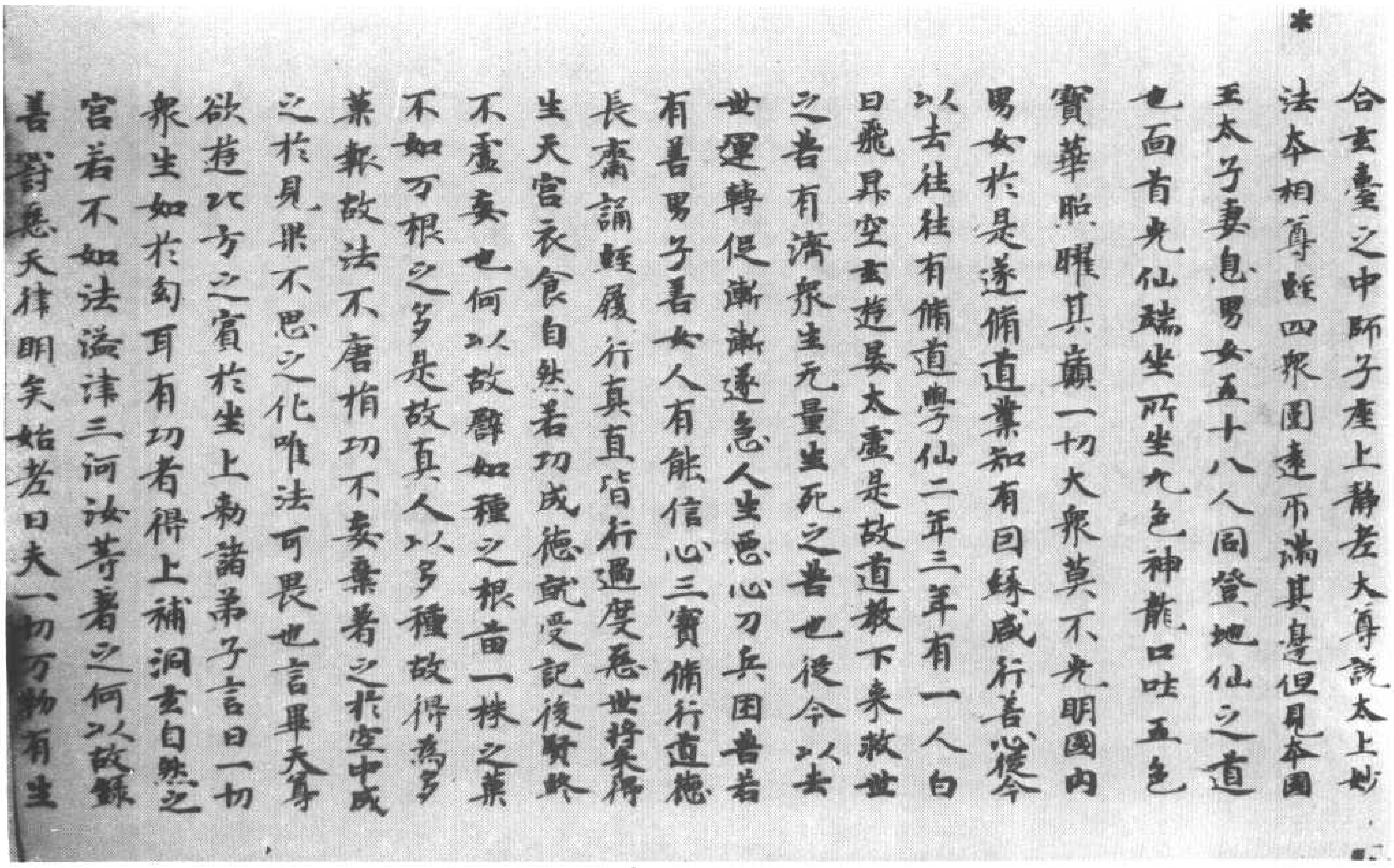


莫若於君知子莫若於父王自量之可委便委王曰以朕觀之善進可也何以故善進為人寬而大智恩而威人以朕目之可傳王國言畢即詔下善進而進既至王前待命詔曰太上天尊於東華山中九合玄臺說太上妙法本相至真尊經其義廣遠微妙至言尒時朕即心意不寧往彼觀之文辭巧妙世之無有進到師邊觀聽所說能知百千万劫之事及得過去未來現在一切知之觀斯驗之非是凡也

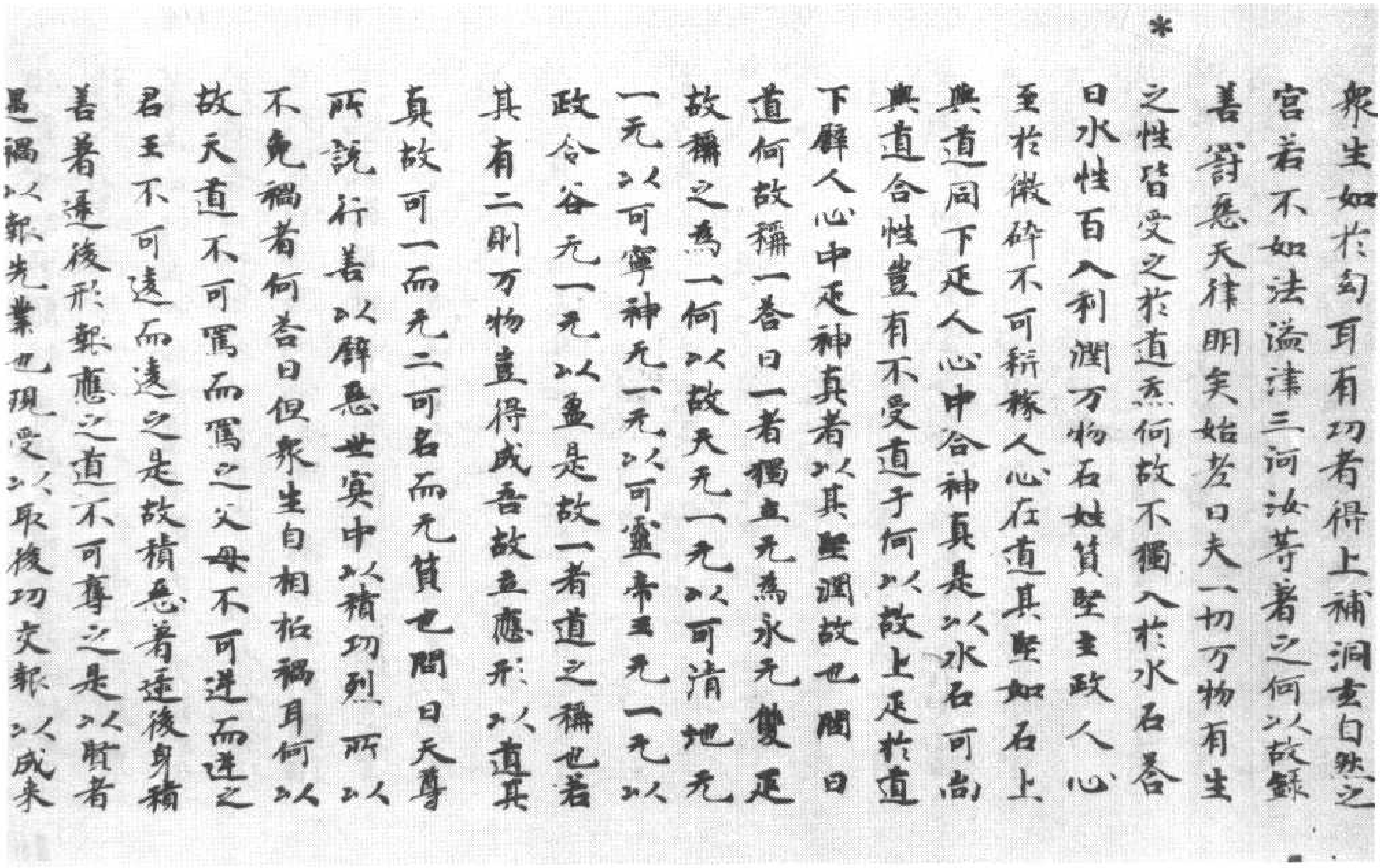
尒時朕即起心自誓要不居國退求大道當時即欲亭留但以國事尚重不得輒然故遂委重而卿德勘任重知堪理物我今傳重卿意云何善進答曰得王信言夫傳國之重非太子不任聖斷王嗣非大臣不委而臣卑賤忽言國事貴賤不可但臣智薄德淺不堪任重未可容也王曰我今傳太子可謂愛親之子與道遠乎夫皇天無親唯與善人而卿德堪任大故委王國也未可遊言乎於是釋王位衛卡之具服錫等傳王國事事備授畢即將太子妻息男女五十八口歡喜而去到東



位號卡之具服錫等傳王國事事備授畢即
将太子妻息男女五十八口歡喜而去到東
華山中清玉九合玄臺面覲天尊寒温時宜
天尊告曰汝能来也荅曰天尊在此不敢自停
也天尊曰國事如何也王曰弟子昨到國治
下詔大群臣傳委國事而諸不可國中有孝
子行合天下憲恭有智制授命傳委以國土
釋王位而授元有呵難尒乃将諸妻子縣命
師門天尊曰善矣如斯之比未之有也昔者
元皇不居世位令致正真元皇之位号也汝
妻子眷屬意是世中真人也何以故汝前吾
於殊口説法之時同在其中尒時汝等五十
八人同於一席共起一願捨身受身願常與
道為因共生一家退脩道業成道乃山以前
世願故同生王室各各本願今復垂前之功
来脩道業此功德高大難可比之王於坐中
五十八人同時得地仙之道
天尊見諸群臣民人不信道業欲試王道於
此坐上放一光明暎照一國地作金色始老
國土一切人民尋光普見東華山中清玉九
合玄臺之中師子座上静老大尊説太上妙

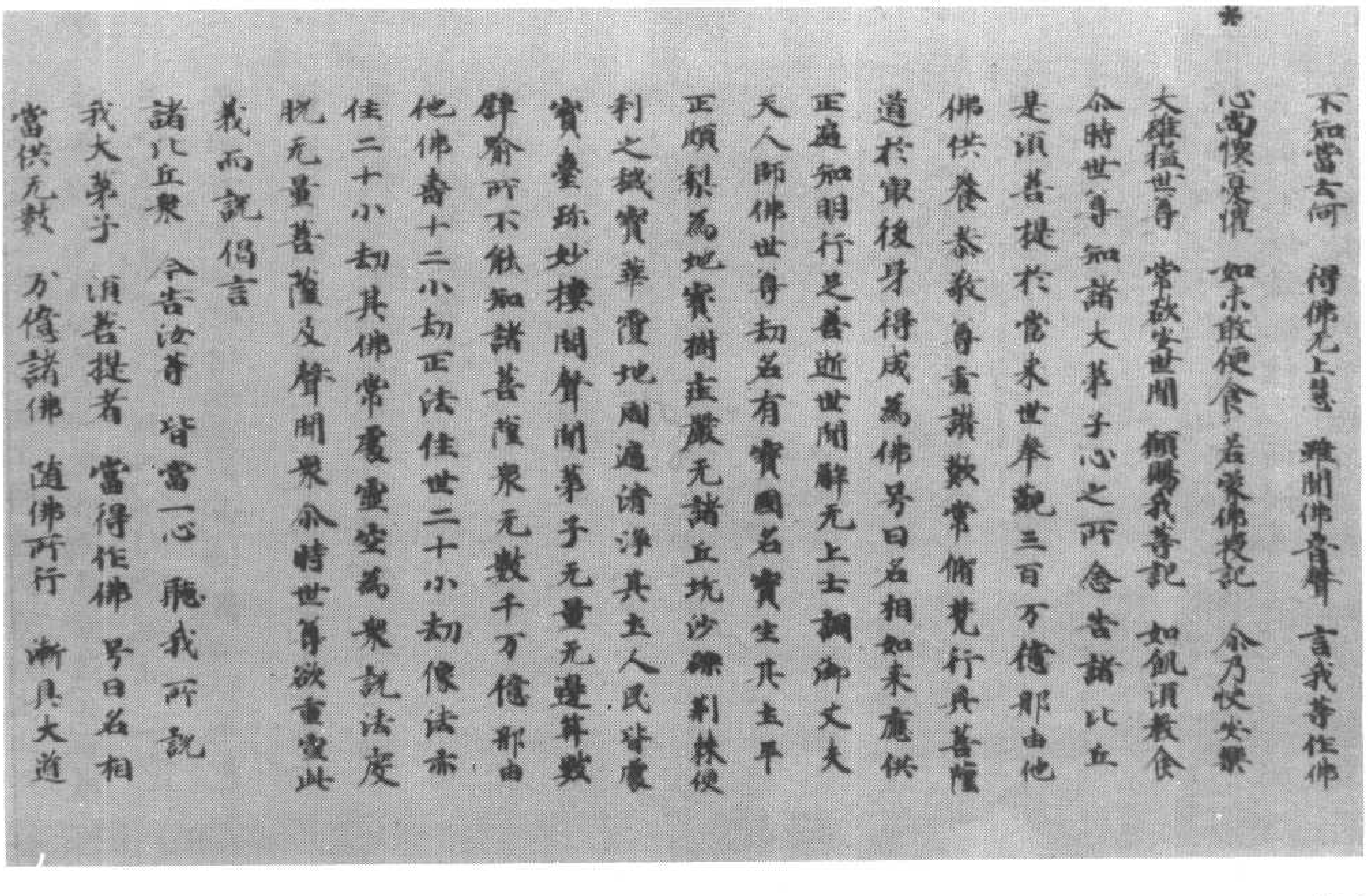


合玄臺之中師子座上静老大尊説太上妙
法本相尊經四衆圍遶而滿其邊但見本國
王太子妻息男女五十八人同登地仙之道
也面首光仙端坐所坐九色神龍口吐五色
寶華胎曜其巔一切大衆莫不光明國内
男女於是遂脩道業知有因緣咸行善心從今
以去往往有脩道學仙二年三年有一人白
日飛昇空玄遊晏太虚是故道教下来救世
之者有濟衆生无量生死之苦也從今以去
世運轉促漸漸遂急人生惡心刀兵困苦若
有善男子善女人有能信心三寶脩行道德
長齋誦經履行真直皆行過度惡世将来得
生天宮衣食自然若功成德就受記後賢終
不虚妄也何以故譬如種之根苗一株之葉
不如万根之多是故真人以多種故得為多
葉報故法不唐損功不妄棄著之於空中成
之於見果不思之化唯法可畏也言畢天尊
欲遊比方之賓於坐上勅諸弟子言曰一切
衆生如於幻耳有功者得上補洞玄自然之
宮若不如法溢津三河汝等著之何以故録
善罰惡天律明矣始老曰夫一切万物有生



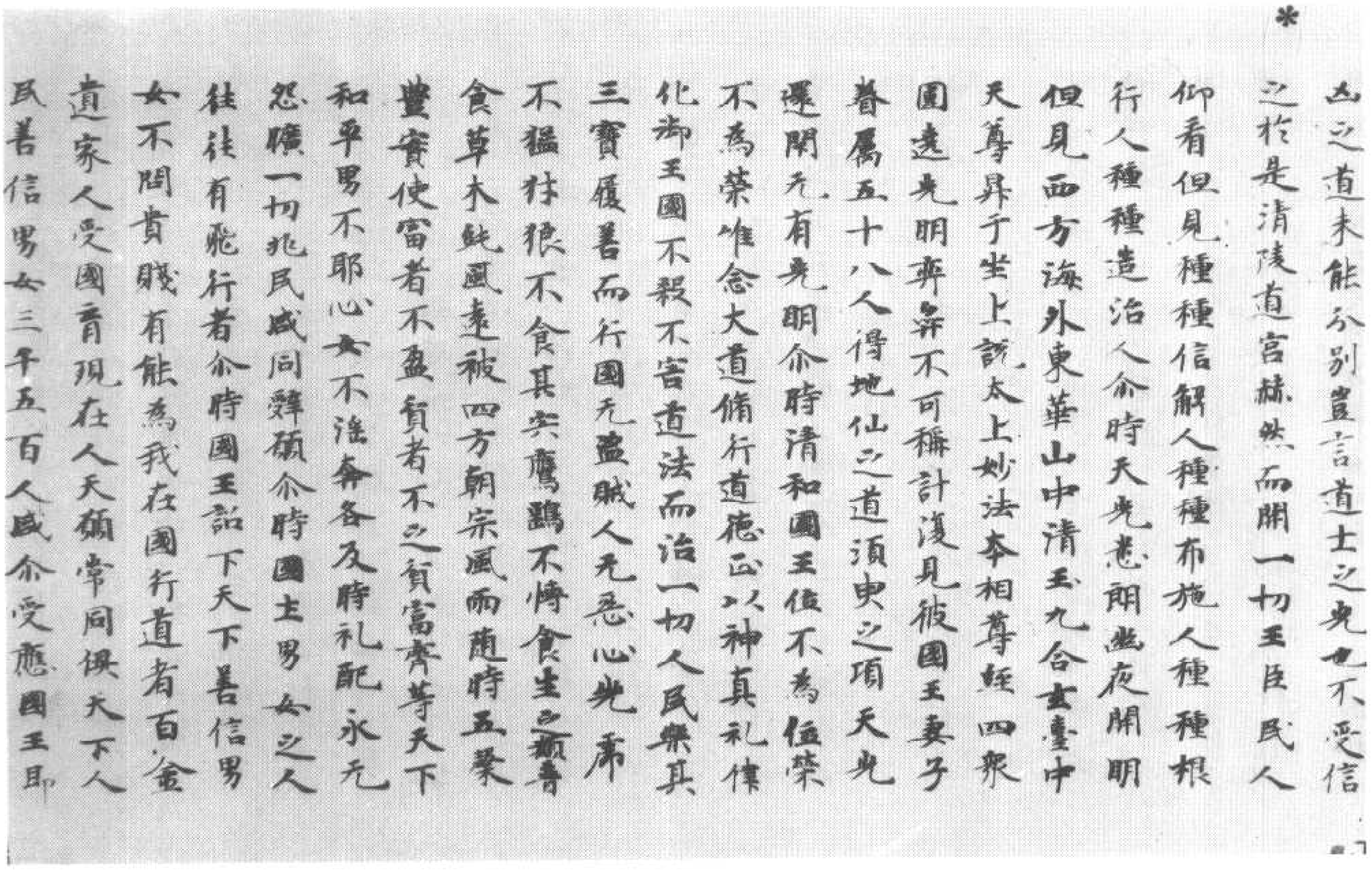
*

衆生如於匈耳有功者得上補洞玄自然之
宮若不如法濫津三河汝等著之何以故錄
善罰惡天律明矣始老曰夫一切万物有生
之性皆受之於道焉何故不獨入於水石荅
曰水性百入利潤万物石姓質堅主政人心
至於微碎不可秽移人心在道其堅如石上
與道同下延人心中合神真是以水石可尚
與道合性豈有不受道乎何以故上延於道
下辟人心中延神真者以其堅潤故也問曰
道何故稱一荅曰一者獨立无為永无雙延
故稱之為一何以故天无一无以可清地无
一无以可寧神无一无以可靈帝王无一无以
政令谷无一无以盈是故一者道之稱也若
其有二則万物豈得成吾故立應形以道其
真故可一而无二可名而无質也問曰天尊
所說行善以辟惡世寘中以積功烈所以
不免禍者何荅曰但衆生自相招禍耳何以
故天道不可罵而罵之父母不可逆而逆之
君王不可遠而遠之是故積惡著逐後身積
善著逐後形報應之道不可奪之是以賢者
遇禍以報先業也現受以取後功交報以成來



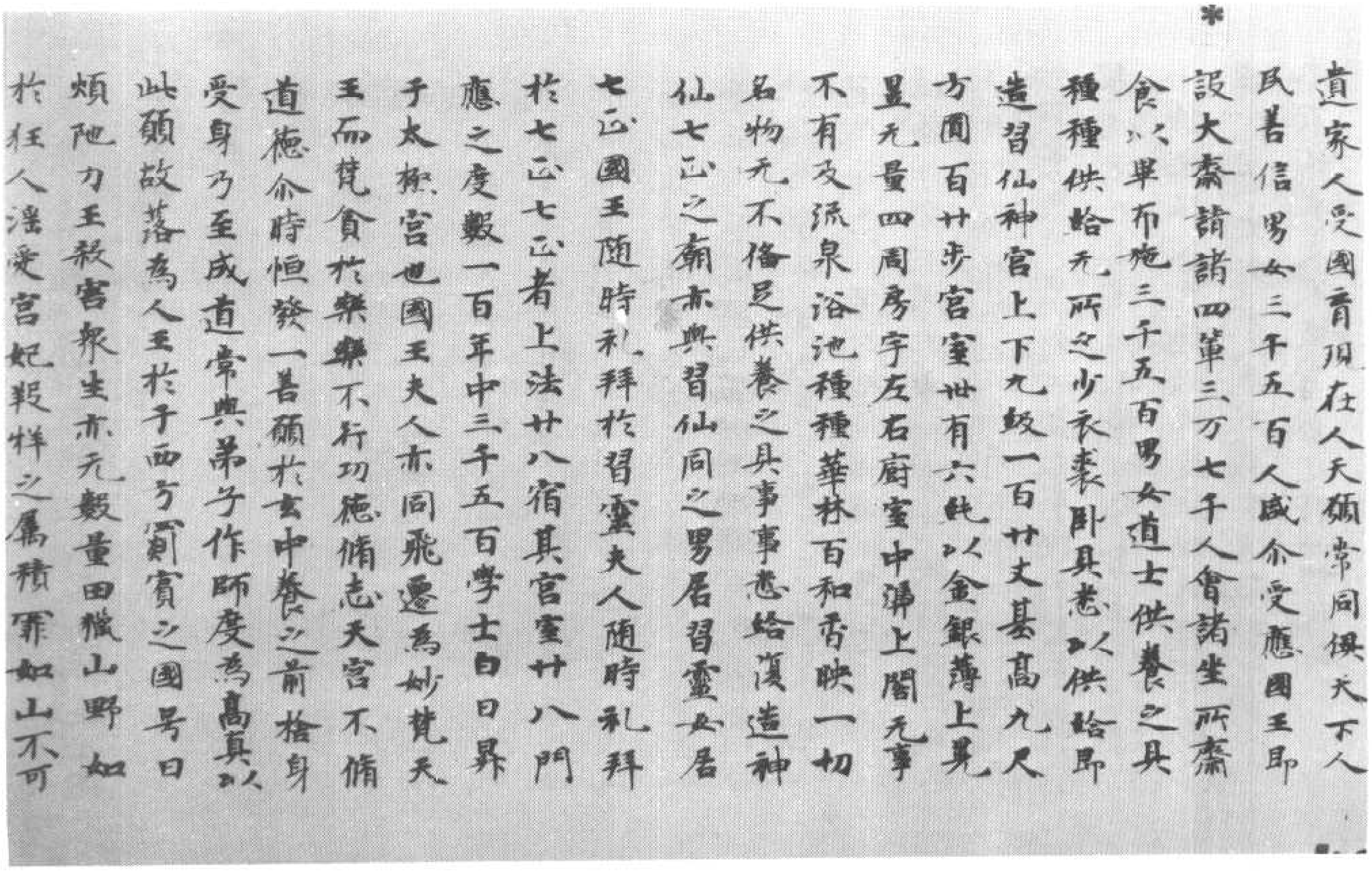
*

不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘便
利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆處
寶臺珎妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦
住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道



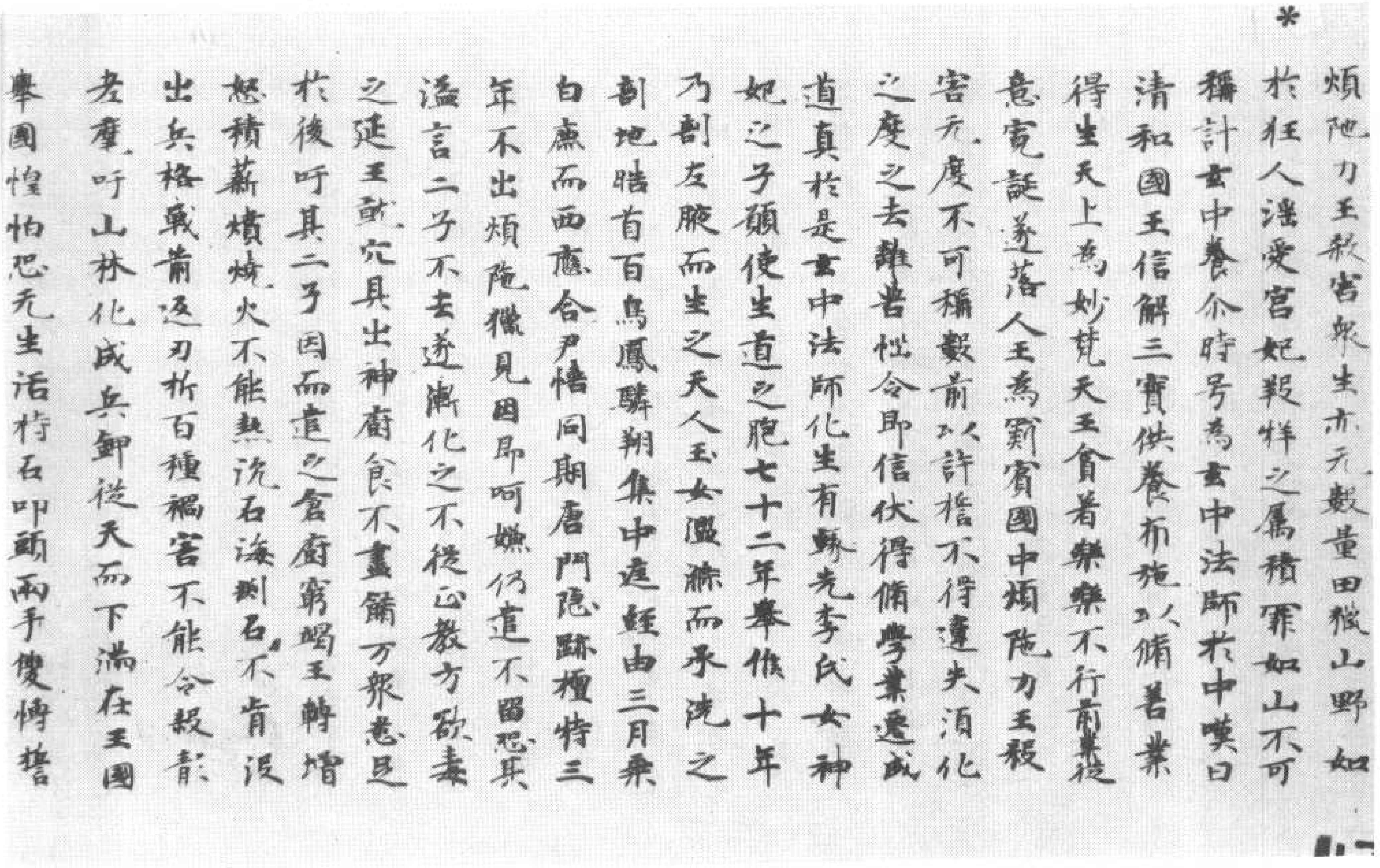
*

亾之道未能分別豈言道士之光也不受信
之於是清陵道宮赫然而開一切王臣民人
仰看但見種種信解人種種布施人種種根
行人種種造治人尒時天光悉朗幽夜開明
但見西方海外東華山中清玉九合玄臺中
天尊昇于坐上說太上妙法本相尊經四衆
圍遶光明弈弈不可稱計復見彼國王妻子
眷屬五十八人得地仙之道須臾之頃天光
還閉无有光明尒時清和國王位不為位榮
不為榮惟念大道脩行道德正以神真礼律
化御王國不殺不害道法而治一切人民樂其
三寶履善而行國无盜賊人无惡心兇虐
不猛豺狼不食其宍鷹鷂不啄食生之類青
食草木蛇虺遠被四方朝宗風而隨時五穀
豐實使富者不盈貧者不乏貧富齊等天下
和平男不耶心女不淫奔各及時礼配永无
怨曠一切兆民咸同歸願尒時國主男女之人
往往有飛行者尒時國王詔下天下善信男
女不問貴賤有能為我在國行道者百金
遺家人受國育現在人天願常同俱天下人
民善信男女三千五百人咸尒受應國王即



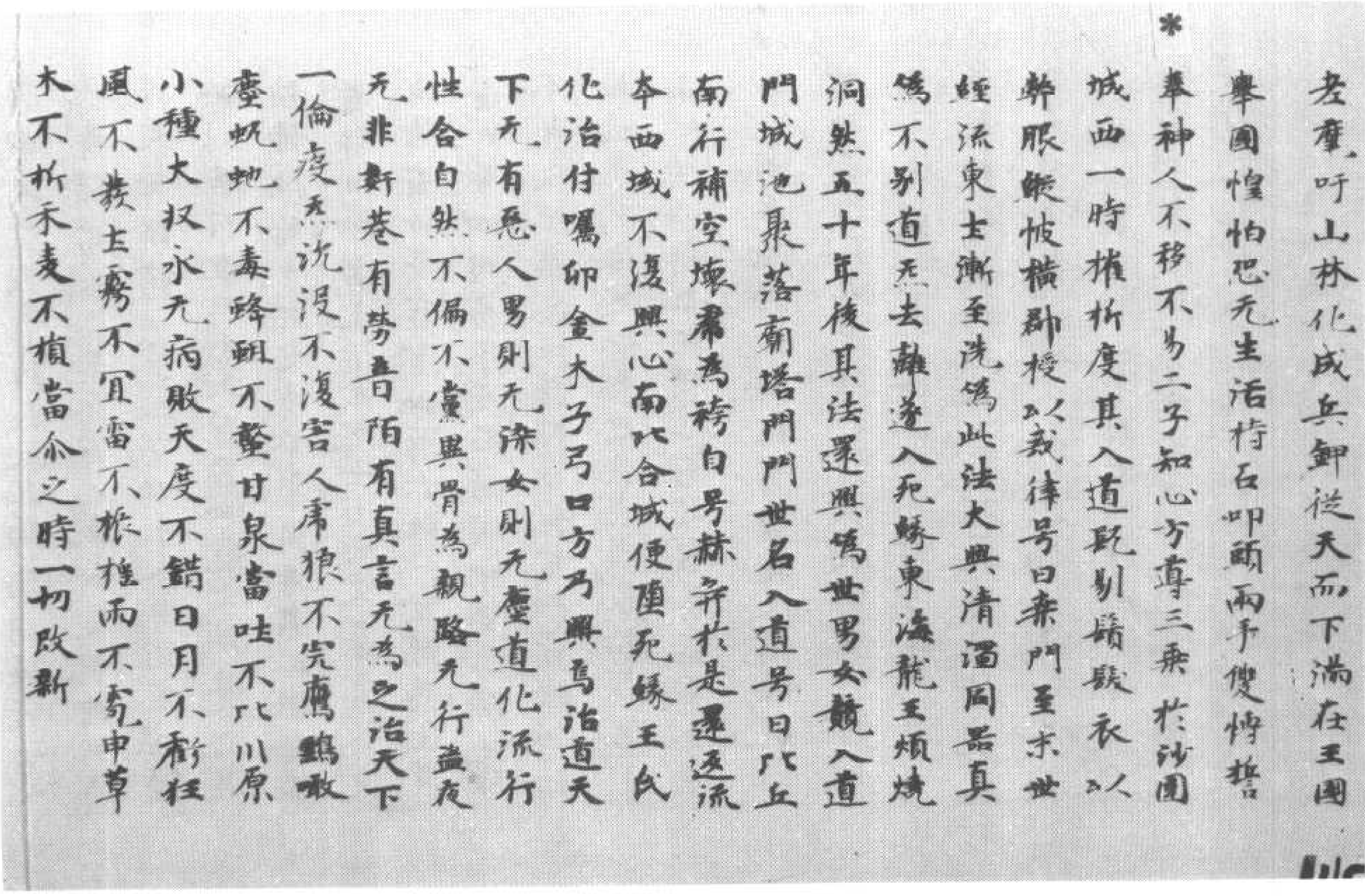
*

遺家人受國育現在人天願常同俱天下人
民善信男女三千五百人咸尒受應國王即
設大齋請諸四輩三万七千人會諸坐所齋
食以單布施三千五百男女道士供養之具
種種供給无所乏少衣裘臥具悉以供給即
造習仙神宮上下九級一百廿丈基高九尺
方圓百廿步宮室卅有六皆以金銀薄上異
量无量四周房宇左右廚室中淨上閣无事
不有交流泉浴池種種華林百和香映一切
名物无不備足供養之具事事悉給復造神
仙七正之廟亦與習仙同之男居習靈女居
七正國王隨時礼拜於習靈夫人隨時礼拜
於七正七正者上法廿八宿其宮室廿八門
應之度數一百年中三千五百學士白日昇
于太極宮也國王夫人亦同飛遷為妙梵天
王而梵貪於樂樂不行功德脩志天宮不脩
道德尒時恒發一善願於玄中養之前捨身
受身乃至成道常與弟子作師度為高真以人
此願故落為人王於子西方罽賓之國號曰
煩陀力王殺害衆生亦无數量田獵山野如
於狂人淫愛宮妃娛样之屬積罪如山不可



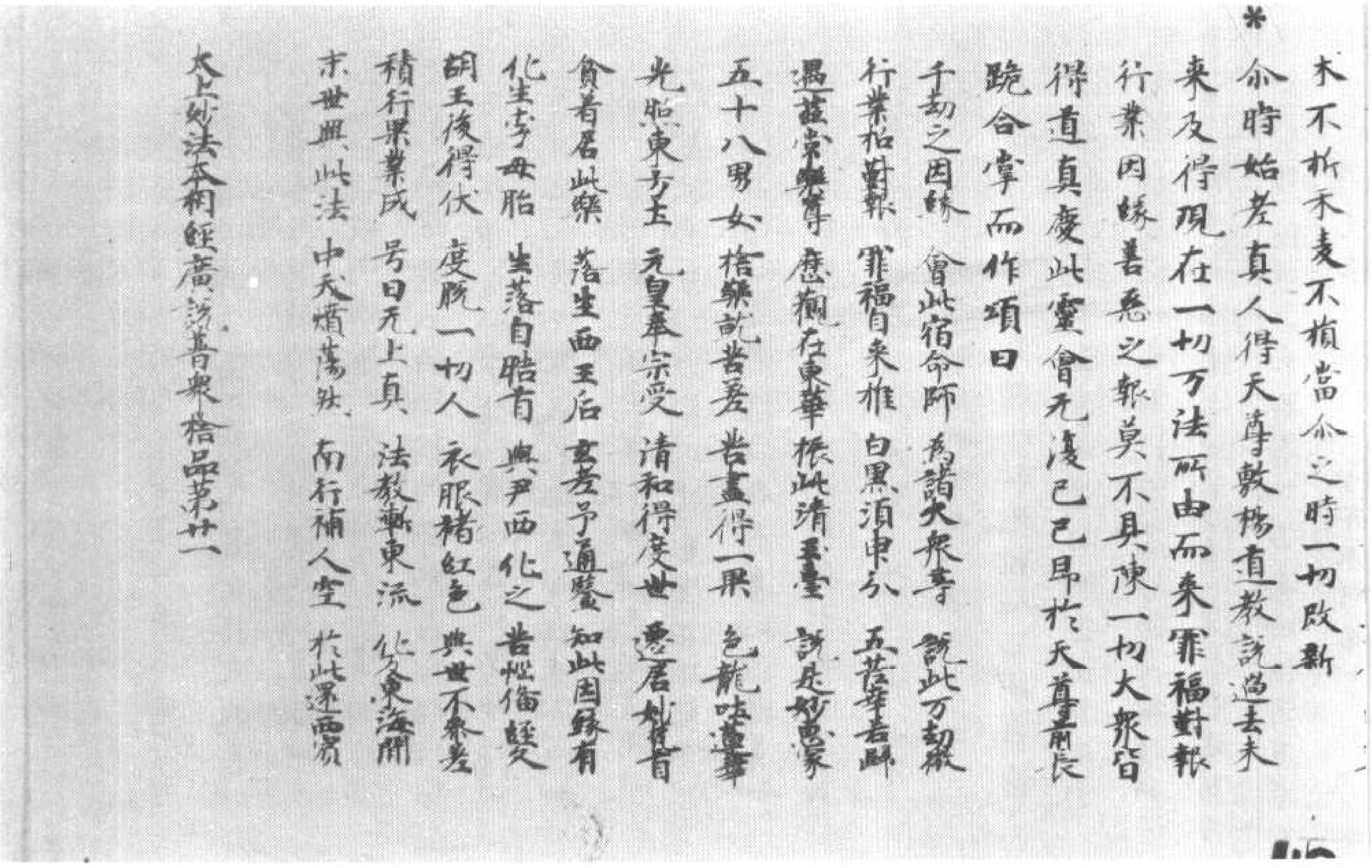
*

煩陁力王殺害衆生亦无數量田獵山野如
於狂人婬愛宮妃殺牸之屬積罪如山不可
稱計玄中養尒時号為玄中法師於中嘆曰
清和國王信解三寶供養布施以脩善業
得生天上為妙梵天王貪着樂樂不行前業從
意寬誕遂落人王為罽賓國中煩陁力王殺
害无度不可稱數前以許諾不得違失須化
之度之去雖昔性令即信伏得脩學業還成
道真於是玄中法師化生有緣免李氏女神
妃之子頗使生道之胞七十二年舉作十年
乃剖左腋而生之天人玉女灑綵而承洗之
剖地腊首百鳥鳳麟翔集中庭經由三月乘
白鹿而西應合尹憘同期唐門隱跡壇特三
年不出煩陁獵見因即呵嫌仍遣不留恐其
濫言二子不去透漸化之不從正教方欲秦
之廷王就究具出神廚食不盡餚万衆悉足
於後吁其二子因而遣之倉廚窮竭王轉增
怒積薪燌燒火不能熱沉石海則石不肯沒
出兵格戰前返刃折百種禍害不能令殺彭
老君吁山林化成兵卸從天而下滿在王國
舉國惶怕恐无生活椅石叩頭兩手傁慱誓



*

老君吁山林化成兵卸從天而下滿在王國
舉國惶怕恐无生活椅石叩頭兩手傁慱誓
奉神人不移不易二子知心方尊三乘於沙閫
城西一時摧折度其入道既剃鬚髮衣以
幹服蛻帔横郄授以戒律号曰桑門至末世
經流東土漸至洗偽此法大興清濁同器真
偽不別道无去雖遂入死緣東海龍王煩燒
洞然五十年後其法還興偽世男女競入道
門城池聚落蘭塔門門世名入道号曰比丘
南行補空壞需為祷白号赫弃於是還遂流
本西域不復興心南比合城便墮死緣王氏
化治付囑卯金大子弓口方乃興焉治道天
下无有惡人男則无餘女則无塵道化流行
性合自然不偏不黨異骨為親路无行盡夜
无非斷巷有勞音陌有真言无為之治天下
一倫度无沉沒不復害人虎狼不完鷹鷂啄
蠆虺蛇不毒蜂蝎不螫甘泉當吐不比川原
小種大収水无病敗天度不錯日月不衫枉
風不裁土露不宜雷不振推而不寄中草
木不折禾麦不植當尒之時一切欣新

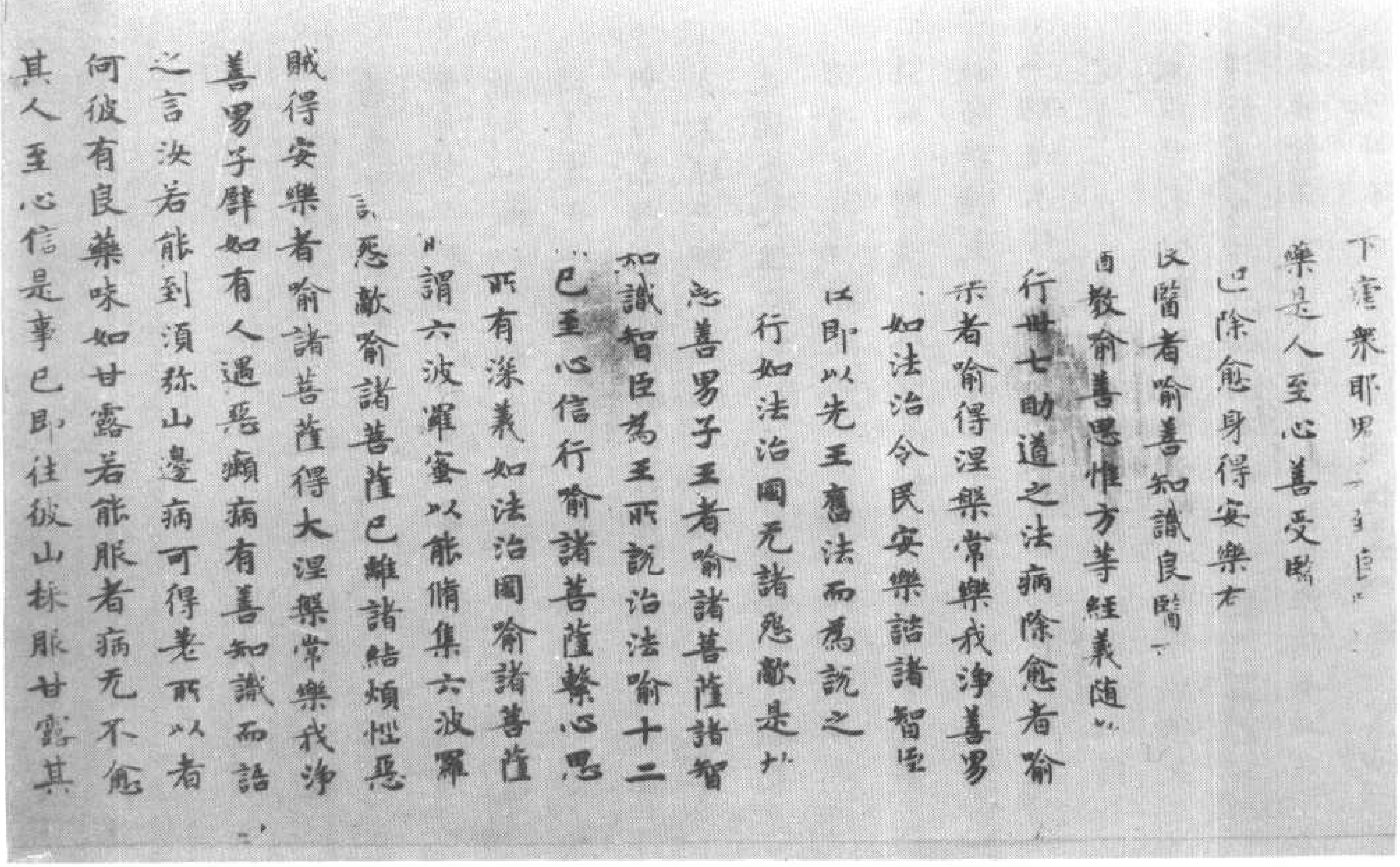


木不折禾麦不植當尒之時一切啟新
尒時始老真人得天尊敷揚道教說過去未
來及得現在一切万法所由而來罪福對報
行業因緣善惡之報莫不具陳一切大衆皆
得道真慶此靈會无淺已已畢於天尊前長
跪合掌而作頌曰
千劫之因緣　會此宿命師　為諸大衆寺　說此万劫報
行業招對報　罪福自來推　白黑須申分　五苦等去斷
遇蒙宗樂尊　應觀在東華　振此清靈臺　說是妙恩家
五十八男女　捨樂說苦差　苦盡得一果　色龍味蓮華
光胎東方主　元皇奉宗受　清和得度世　遷居妙梵宮
貪着居此樂　落生西王后　玄老号通靈　知此因緣有
化生李母胎　出落自脂育　與尹西化之　普悟偹經文
胡王後得伏　度脫一切人　衣服褚紅色　與世不參差
積行果業成　号曰无上真　法教轉東流　化及東海開
末世興此法　中天熾蕩然　南行補人空　於此還西賓
太上妙法本相經廣說普衆捨品第廿一

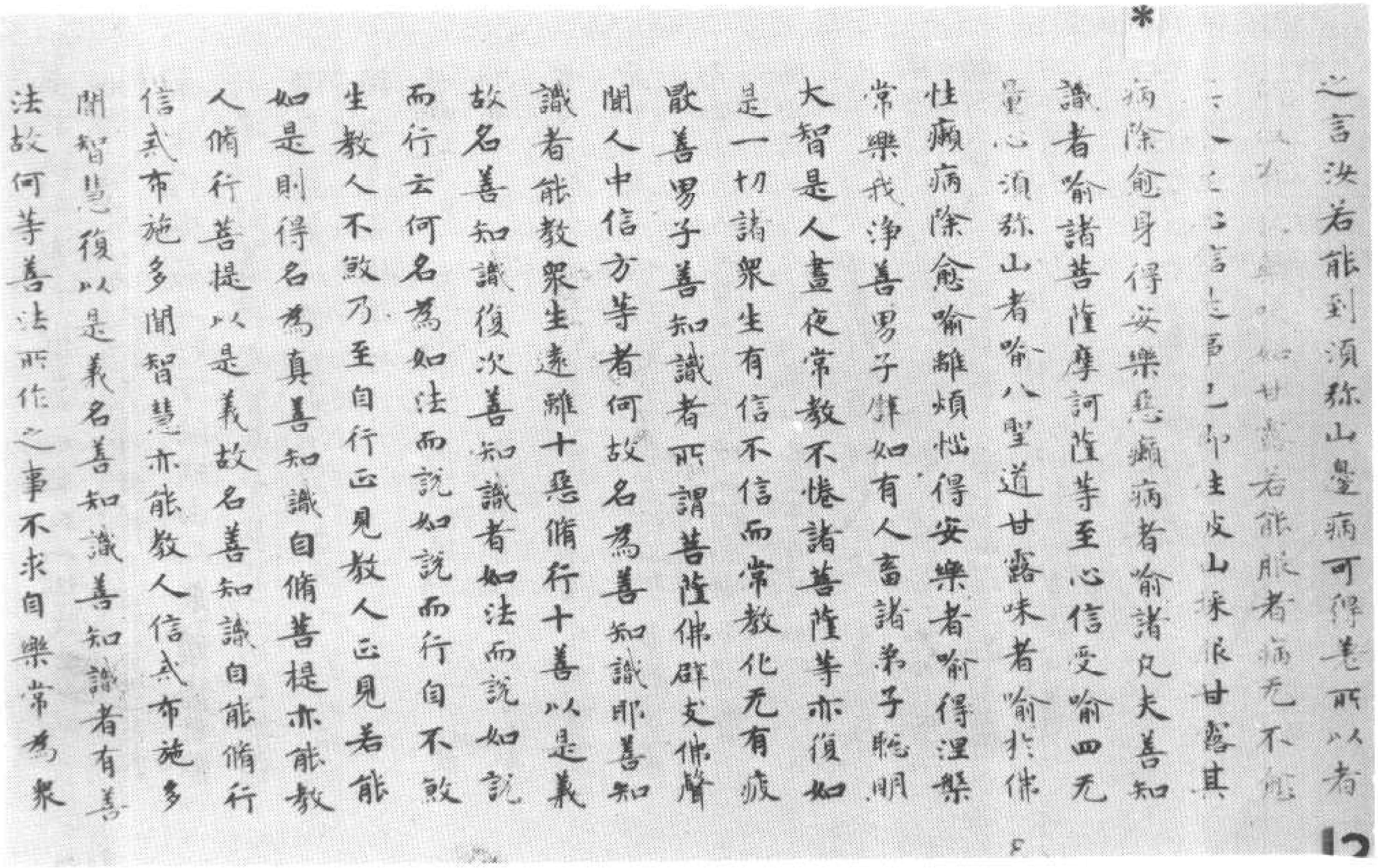
五十三號

S-2133 12 410b 20 c9

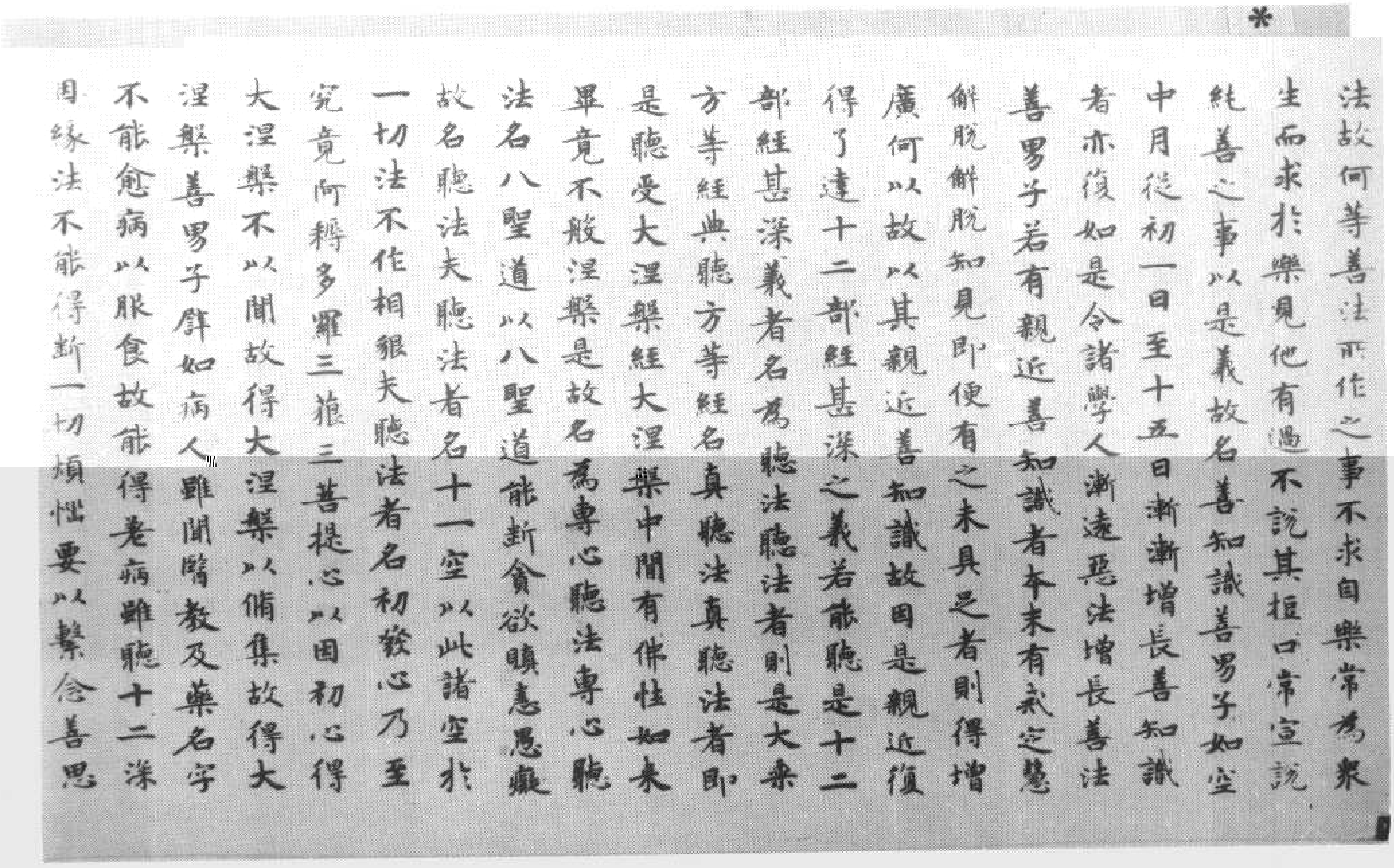
▼斯二一三三號　大般涅槃經卷第二十三　光明遍照高貴德王菩薩品之五



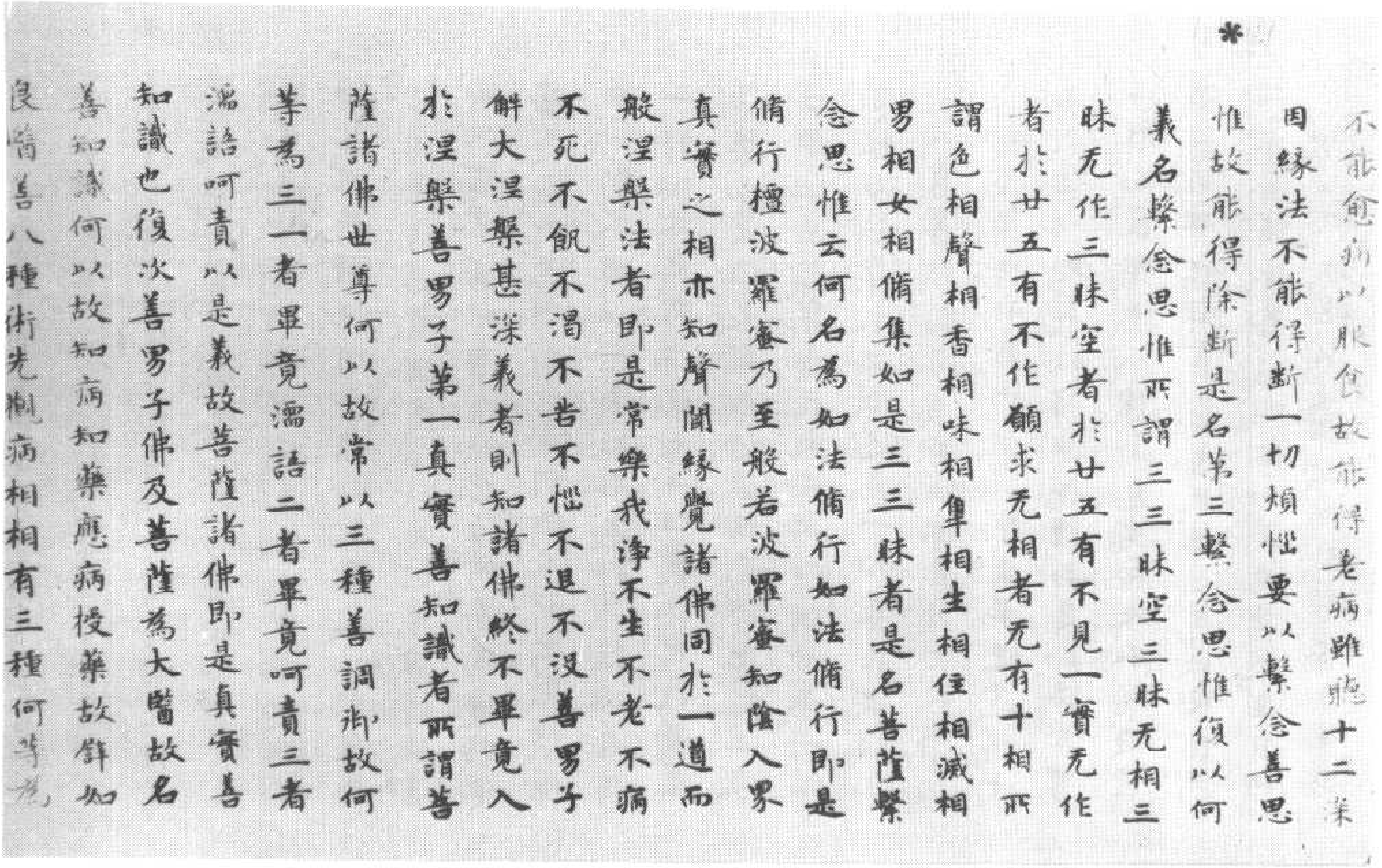
下虛衆耶男一主良
藥是人至心善受斷
已除愈身得安樂者
良醫者喻善知識良醫下
所教喻善思惟方等經義隨以
行卅七助道之法病除愈者喻
除者喻得涅槃常樂我淨善男
如法治令民安樂諸諸智臣
以即以先王舊法而為說之
行如法治國无諸惡獻是以
惡善男子王者喻諸菩薩諸智
知識智臣為王所說治法喻十二
已至心信行喻諸菩薩繫心思
所有深義如法治國喻諸菩薩
謂六波羅蜜以能脩集六波羅
言惡獻喻諸菩薩已離諸結煩惱惡
賊得安樂者喻諸菩薩得大涅槃常樂我淨
善男子譬如有人遇惡癩病有善知識而語
之言汝若能到須弥山邊病可得差所以者
何彼有良藥味如甘露若能服者病无不愈
其人至心信是事已即往彼山採服甘露其



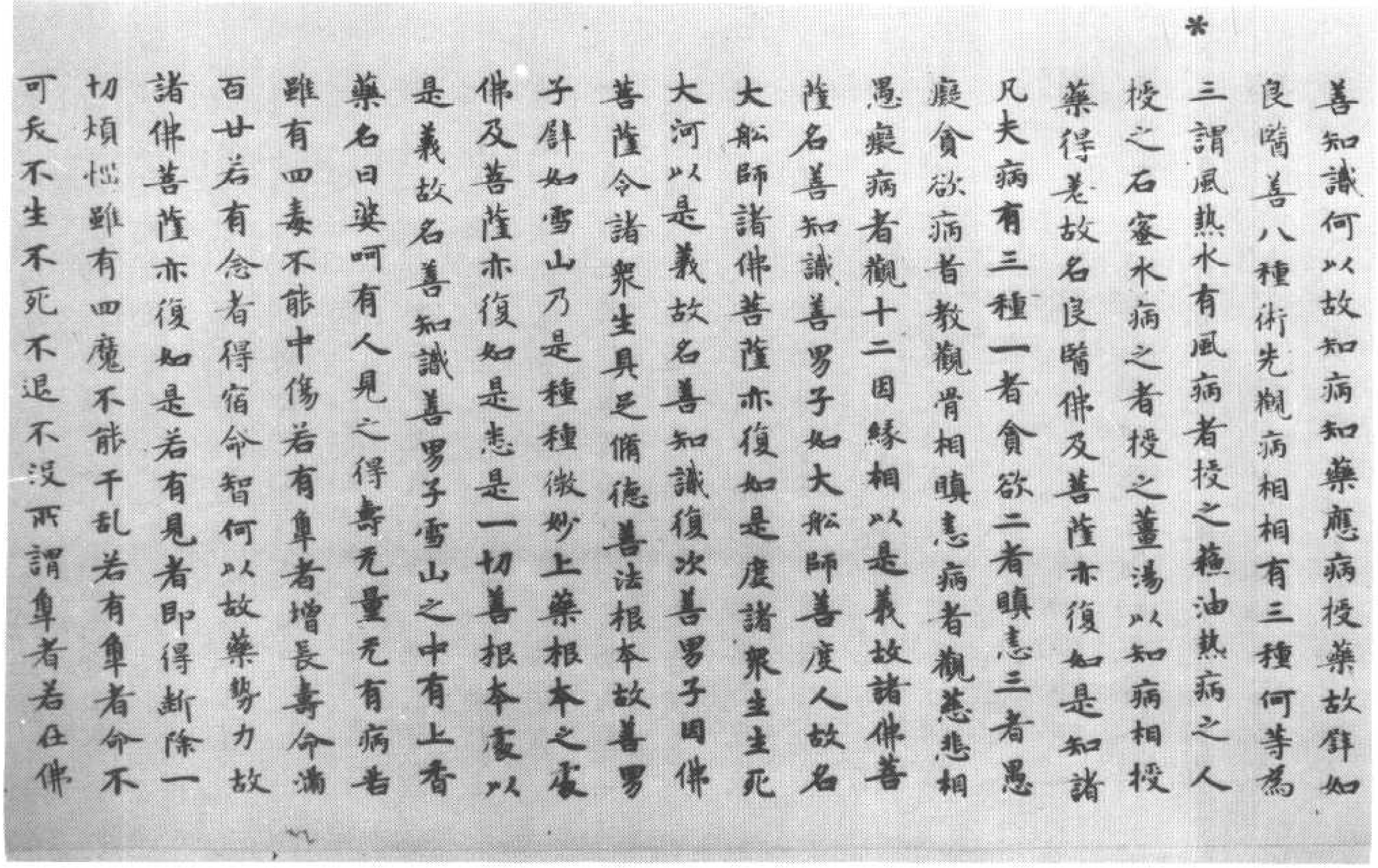
之言汝若能到須弥山邊病可得差所以者[illegible]甘露若能服者病无不愈[illegible]言[illegible]即至彼山採取甘露其病除愈身得安樂惡癩病者喻諸凡夫善知識者喻諸菩薩摩訶薩等至心信受喻四无量心須弥山者喻八聖道甘露味者喻於佛性癩病除愈喻離煩惱得安樂者喻得涅槃常樂我淨善男子譬如有人畜諸弟子聰明大智是人晝夜常教不惓諸菩薩等亦復如是一切諸衆生有信不信而常教化无有疲厭善男子善知識者所謂菩薩佛辟支佛聲聞人中信方等者何故名爲善知識耶善知識者能教衆生遠離十惡脩行十善以是義故名善知識復次善知識者如法而說如說而行云何名爲如法而說如說而行自不煞生教人不煞乃至自行正見教人正見若能如是則得名爲真善知識自脩菩提亦能教人脩行菩提以是義故名善知識自能脩行信戒布施多聞智慧亦能教人信戒布施多聞智慧復以是義名善知識善知識者有善法故何等善法所作之事不求自樂常爲衆



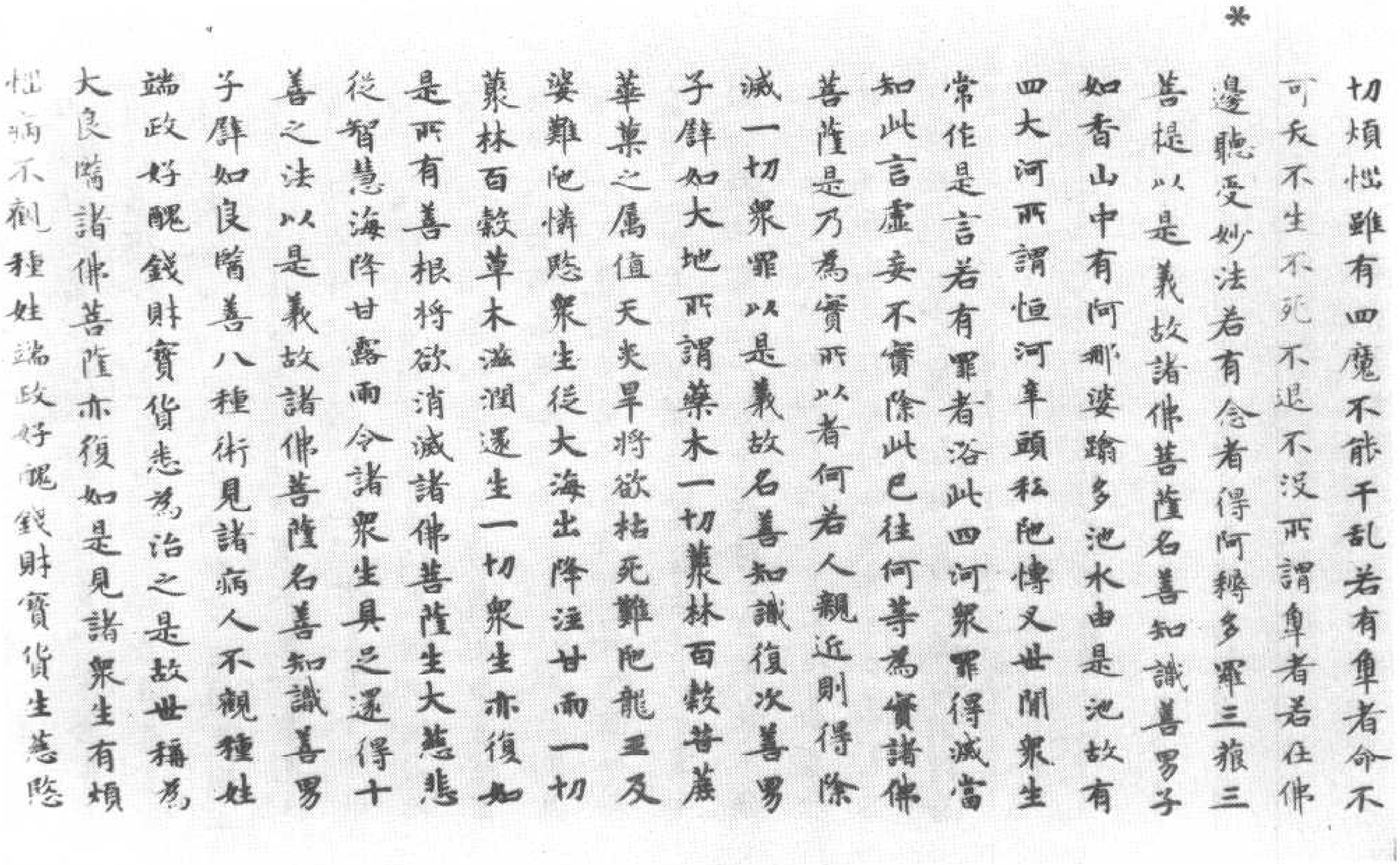
法故何等善法所作之事不求自樂常爲衆生而求於樂見他有過不說其短口常宣說純善之事以是義故名善知識善男子如空中月從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是令諸學人漸遠惡法增長善法善男子若有親近善知識者本未有戒定慧解脫解脫知見即便有之未具足者則得增廣何以故以其親近善知識故因是親近復得了達十二部經甚深之義若能聽是十二部經甚深義者名爲聽法聽法者則是大乘方等經典聽方等經名真聽法真聽法者即是聽受大涅槃經大涅槃經中聞有佛性如來畢竟不般涅槃是故名爲專心聽法專心聽法名八聖道以八聖道能斷貪欲瞋恚愚癡故名聽法夫聽法者名十一空以此諸空於一切法不作相貌夫聽法者名初發心乃至究竟阿耨多羅三藐三菩提心以因初心得大涅槃不以聞故得大涅槃以脩集故得大涅槃善男子譬如病人雖聞醫教及藥名字不能愈病以服食故能得差病雖聽十二深因緣法不能得斷一切煩惱要以繫念善思



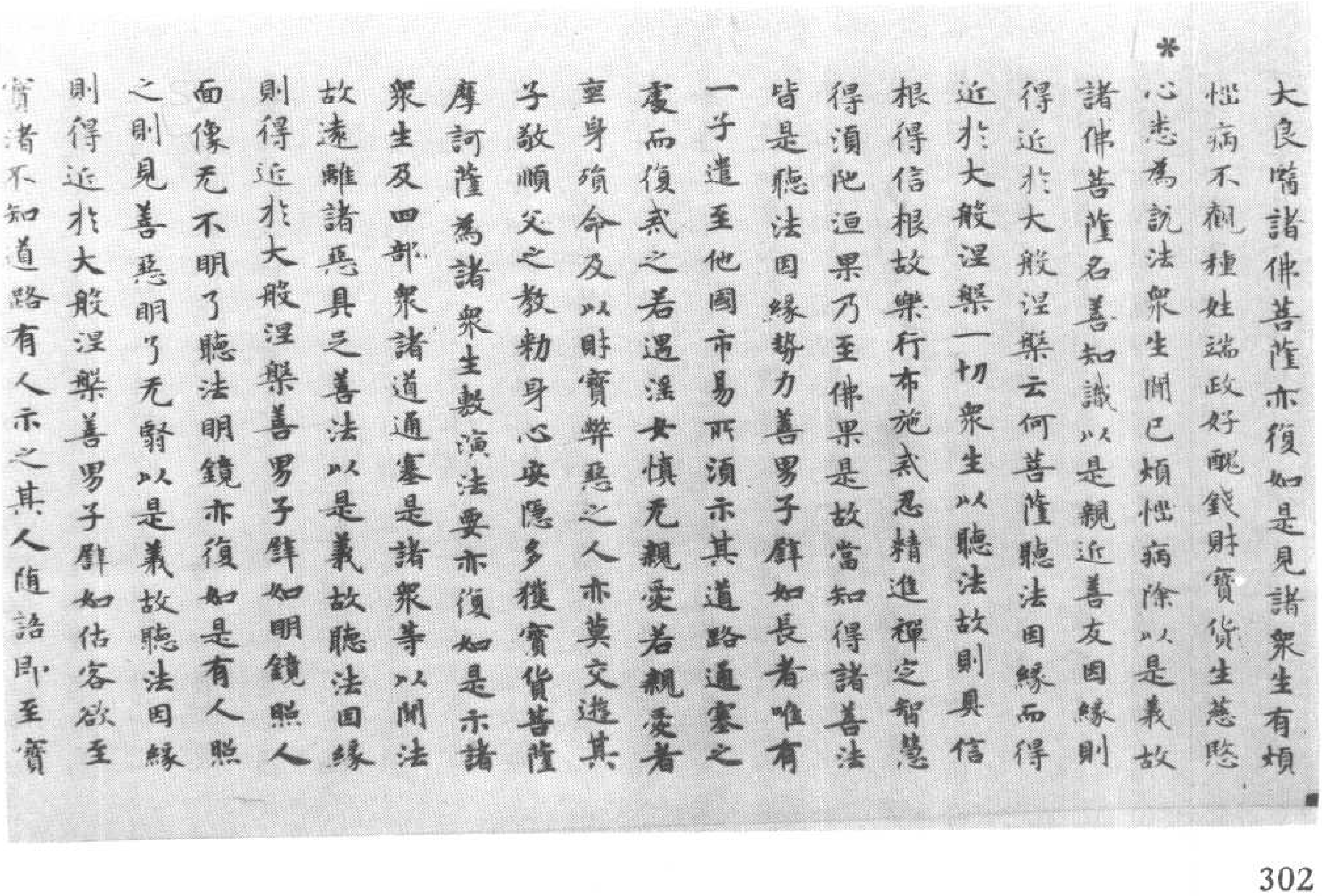
不能愈病以服食故能得老病雖瘥十二案
因緣法不能得斷一切煩惱要以繫念善思
惟故能得除斷是名第三繫念思惟復以何
義名繫念思惟所謂三三昧空三昧无相三
昧无作三昧空者於廿五有不見一實无作
者於廿五有不作願求无相者无有十相所
謂色相聲相香相味相觸相生相住相滅相
男相女相脩集如是三三昧者是名菩薩繫
念思惟云何名為如法脩行如法脩行即是
脩行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜知陰入界
真實之相亦知聲聞緣覺諸佛同於一道而
般涅槃法者即是常樂我淨不生不老不病
不死不飢不渴不苦不惱不退不沒善男子
解大涅槃甚深義者則知諸佛終不畢竟入
於涅槃善男子第一真實善知識者所謂菩
薩諸佛世尊何以故常以三種善調御故何
等為三一者畢竟濡語二者畢竟呵責三者
濡語呵責以是義故菩薩諸佛即是真實善
知識也復次善男子佛及菩薩為大醫故名
善知識何以故知病知藥應病授藥故辟如
良醫善八種術先觀病相相有三種何等為



善知識何以故知病知藥應病授藥故辟如
良醫善八種術先觀病相相有三種何等為
三謂風熱水有風病者授之蘇油熱病之人
授之石蜜水病之者授之薑湯以知病相授
藥得差故名良醫佛及菩薩亦復如是知諸
凡夫病有三種一者貪欲二者瞋恚三者愚
癡貪欲病者教觀骨相瞋恚病者觀慈悲相
愚癡病者觀十二因緣相以是義故諸佛菩
薩名善知識善男子如大船師善度人故名
大船師諸佛菩薩亦復如是度諸衆生生死
大河以是義故名善知識復次善男子因佛
菩薩令諸衆生具足脩德善法根本故善男
子辟如雪山乃是種種微妙上藥根本之處
佛及菩薩亦復如是悉是一切善根本處以
是義故名善知識善男子雪山之中有上香
藥名曰娑呵有人見之得壽无量无有病苦
雖有四毒不能中傷若有觸者增長壽命滿
百廿若有念者得宿命智何以故藥勢力故
諸佛菩薩亦復如是若有見者即得斷除一
切煩惱雖有四魔不能干亂若有觸者命不
可夭不生不死不退不沒所謂觸者若在佛

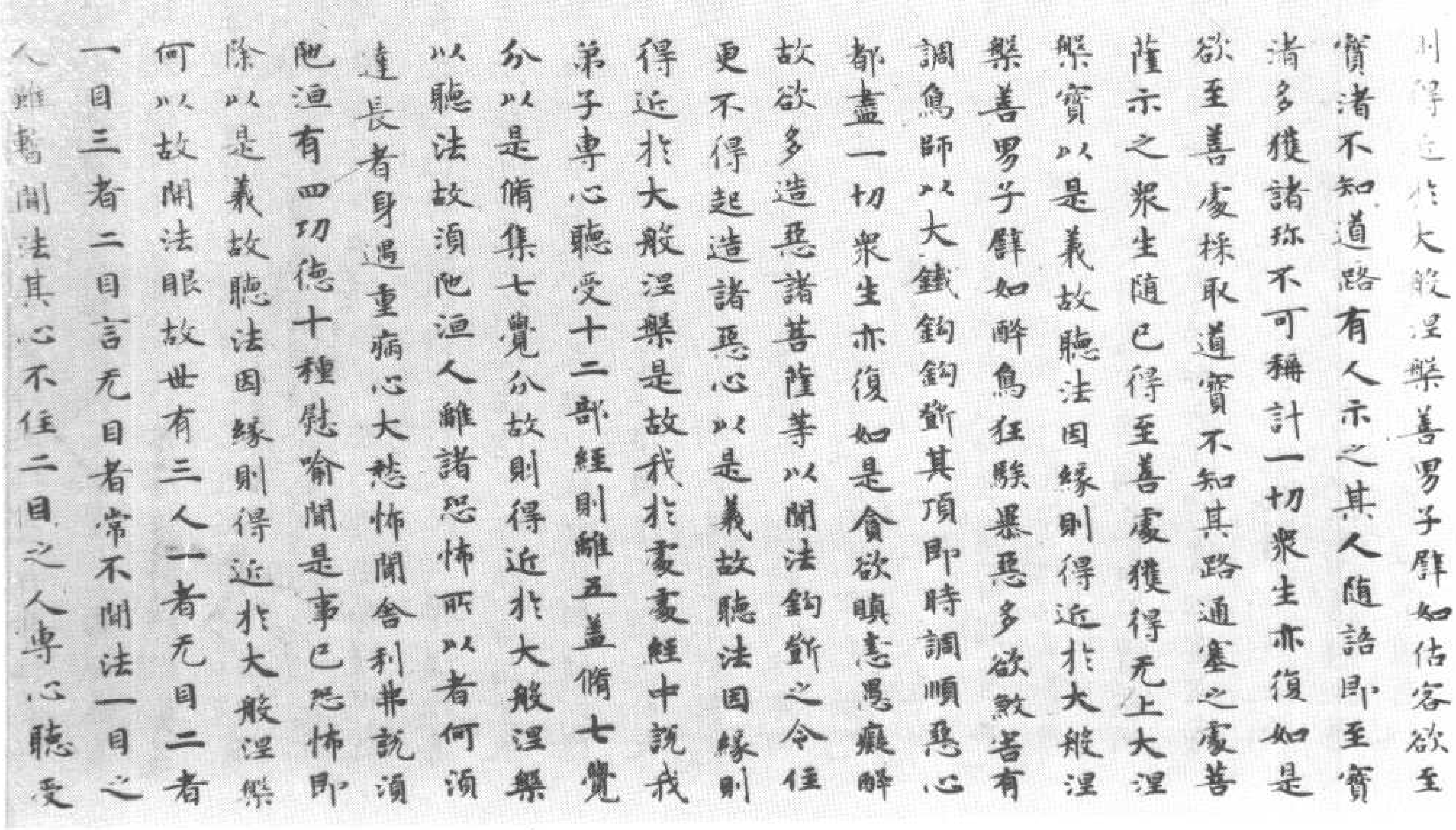


切煩惱雖有四魔不能干亂若有尊者命不可夭不生不死不退不沒所謂尊者若在佛邊聽受妙法若有念者得阿耨多羅三藐三菩提以是義故諸佛菩薩名善知識善男子如香山中有阿那婆踰多池水由是池故有四大河所謂恒河辛頭私陁博叉世間衆生常作是言若有罪者浴此四河衆罪得滅當知此言虛妄不實除此已往何等爲實諸佛菩薩是乃爲實所以者何若人親近則得除滅一切衆罪以是義故名善知識復次善男子譬如大地所謂藥木一切叢林百穀苷蔗華菓之屬値天炎旱將欲枯死難陁龍王及婆難陁憐愍衆生從大海出降注甘雨一切叢林百穀草木滋潤還生一切衆生亦復如是所有善根將欲消滅諸佛菩薩生大慈悲從智慧海降甘露雨令諸衆生具足還得十善之法以是義故諸佛菩薩名善知識善男子譬如良醫善八種術見諸病人不觀種姓端政好醜錢財寶貨悉爲治之是故世稱爲大良醫諸佛菩薩亦復如是見諸衆生有煩惱病不觀種姓端政好醜錢財寶貨生慈愍



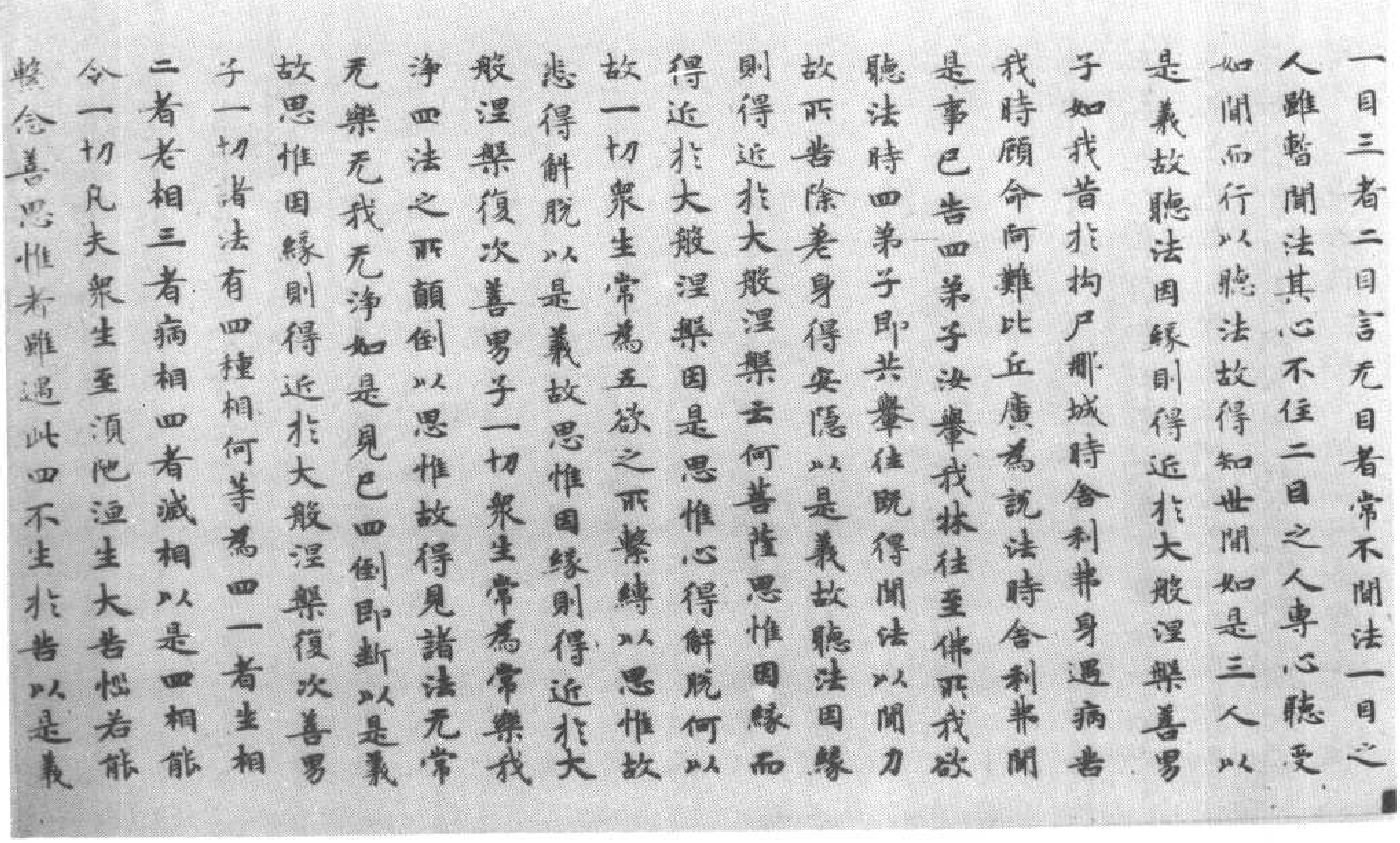
大良醫諸佛菩薩亦復如是見諸衆生有煩惱病不觀種姓端政好醜錢財寶貨生慈愍心悉爲說法衆生聞已煩惱病除以是義故諸佛菩薩名善知識以是親近善友因緣則得近於大般涅槃云何菩薩聽法因緣而得近於大般涅槃一切衆生以聽法故則具信根得信根故樂行布施戒忍精進禪定智慧得須陁洹果乃至佛果是故當知得諸善法皆是聽法因緣勢力善男子譬如長者唯有一子遣至他國市易所須示其道路通塞之處而復戒之若遇淫女愼无親愛若親愛者喪身殞命及以財寶弊惡之人亦莫交遊其子敬順父之教勑身心安隱多獲寶貨菩薩摩訶薩爲諸衆生敷演法要亦復如是示諸衆生及四部衆諸道通塞是諸衆等以聞法故遠離諸惡具足善法以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如明鏡照人面像无不明了聽法明鏡亦復如是有人照之則見善惡明了无翳以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如估客欲至寶渚不知道路有人示之其人隨語即至寶

*

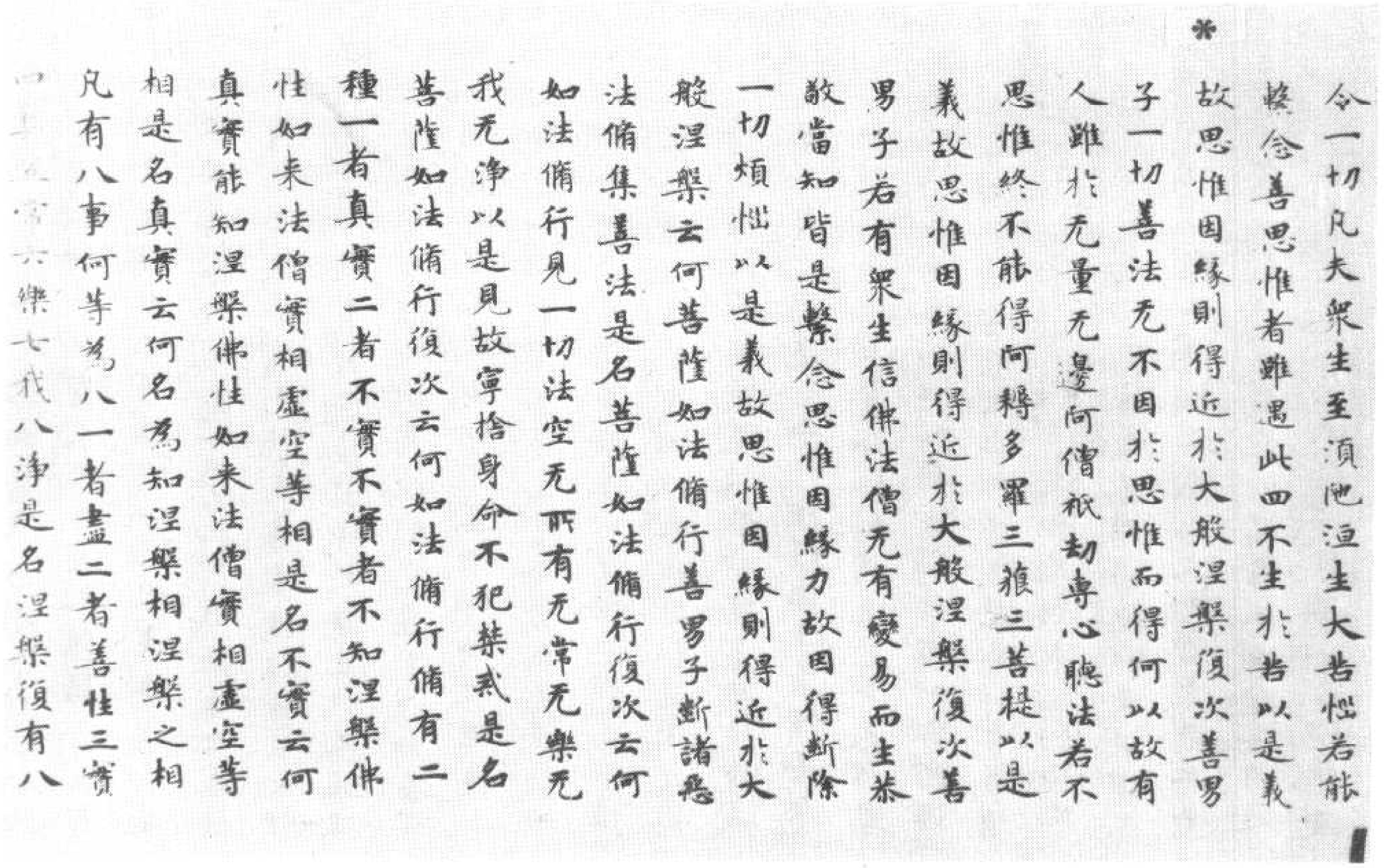


則得近於大般涅槃善男子譬如估客欲至寶渚不知道路有人示之其人隨語即至寶渚多獲諸珎不可稱計一切衆生亦復如是欲至善處採取道寶不知其路通塞之處菩薩示之衆生隨已得至善處獲得无上大涅槃寶以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如醉象狂騃暴惡多欲殺害有調象師以大鐵鉤鉤斲其頂即時調順惡心都盡一切衆生亦復如是貪欲瞋恚愚癡醉故欲多造惡諸菩薩等以聞法鉤斲之令住更不得起造諸惡心以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃是故我於處處經中說我弟子專心聽受十二部經則離五蓋脩七覺分以是脩集七覺分故則得近於大般涅槃以聽法故須陁洹人離諸恐怖所以者何須達長者身遇重病心大愁怖聞舍利弗說須陁洹有四功德十種魅喻聞是事已恐怖即除以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故聞法眼故世有三人一者无目二者一目三者二目言无目者常不聞法一目之人雖暫聞法其心不住二目之人專心聽受

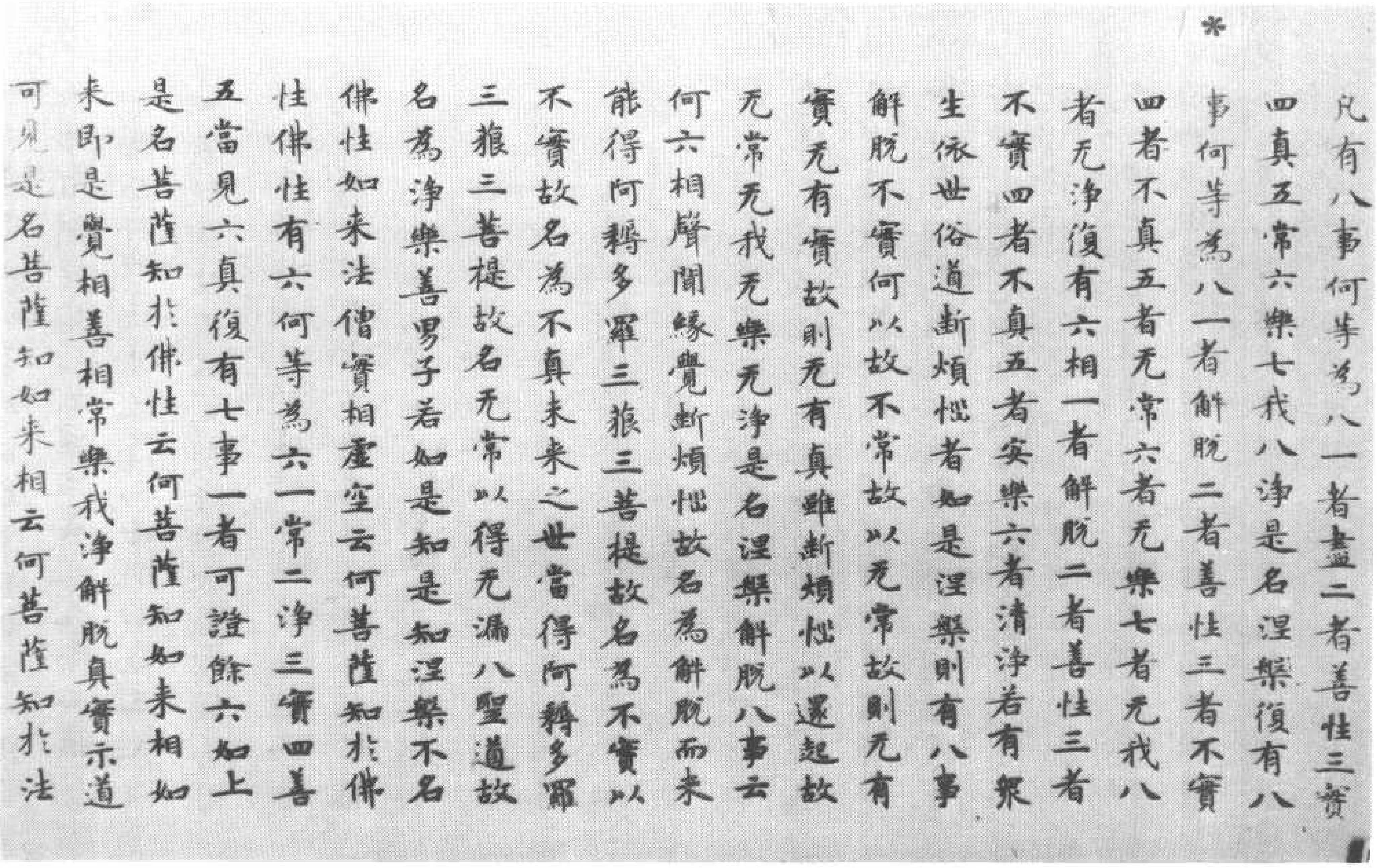
*



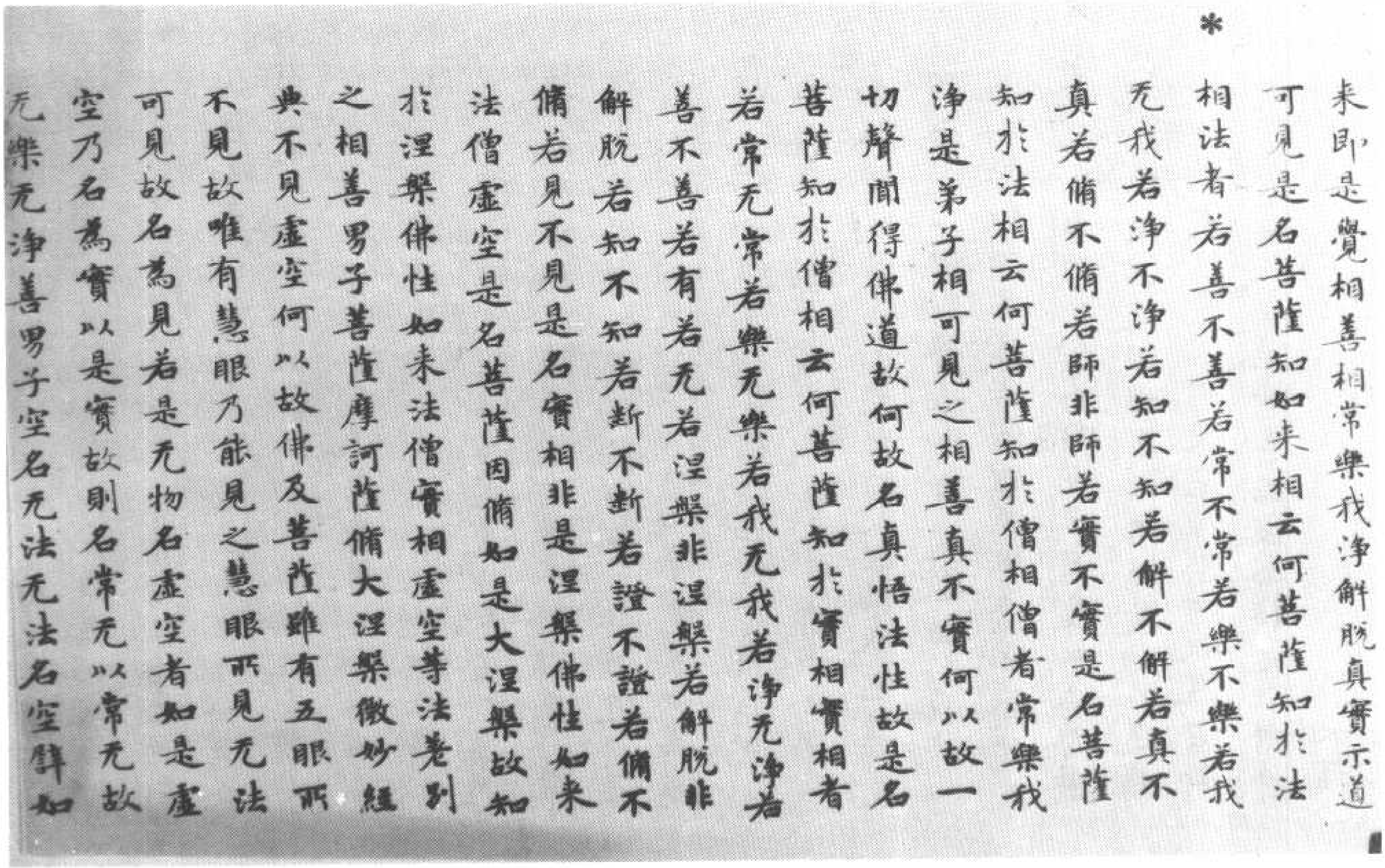
一目三者二目言无目者常不聞法一目之人雖暫聞法其心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法故得知世間如是三人以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子如我昔於拘尸那城時舍利弗身遇病苦我時顧命阿難比丘廣為說法時舍利弗聞是事已告四弟子汝舉我牀往至佛所我欲聽法時四弟子即共舉往既得聞法以聞力故所苦除差身得安隱以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃云何菩薩思惟因緣而得近於大般涅槃因是思惟心得解脫何以故一切衆生常為五欲之所繫縛以思惟故悉得解脫以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子一切衆生常為常樂我淨四法之所顛倒以思惟故得見諸法无常无樂无我无淨如是見已四倒即斷以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子一切諸法有四種相何等為四一者生相二者老相三者病相四者滅相以是四相能令一切凡夫衆生至須陁洹生大苦惱若能繋念善思惟者雖遇此四不生於苦以是義



令一切凡夫衆生至須陁洹生大苦惱若能繫念善思惟者雖遇此四不生於苦以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子一切善法无不因於思惟而得何以故有人雖於无量无邊阿僧祇劫專心聽法若不思惟終不能得阿耨多羅三藐三菩提以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子若有衆生信佛法僧无有變易而生恭敬當知皆是繫念思惟因緣力故因得斷除一切煩惱以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃云何菩薩如法脩行善男子斷諸惡法脩集善法是名菩薩如法脩行復次云何如法脩行見一切法空无所有无常无樂无我无淨以是見故寧捨身命不犯禁戒是名菩薩如法脩行復次云何如法脩行有二種一者真實二者不實不實者不知涅槃佛性如来法僧實相虛空等相是名不實云何真實能知涅槃佛性如来法僧實相虛空等相是名真實云何名為知涅槃相涅槃之相凡有八事何等為八一者盡二者善性三實四真五常六樂七我八淨是名涅槃復有八

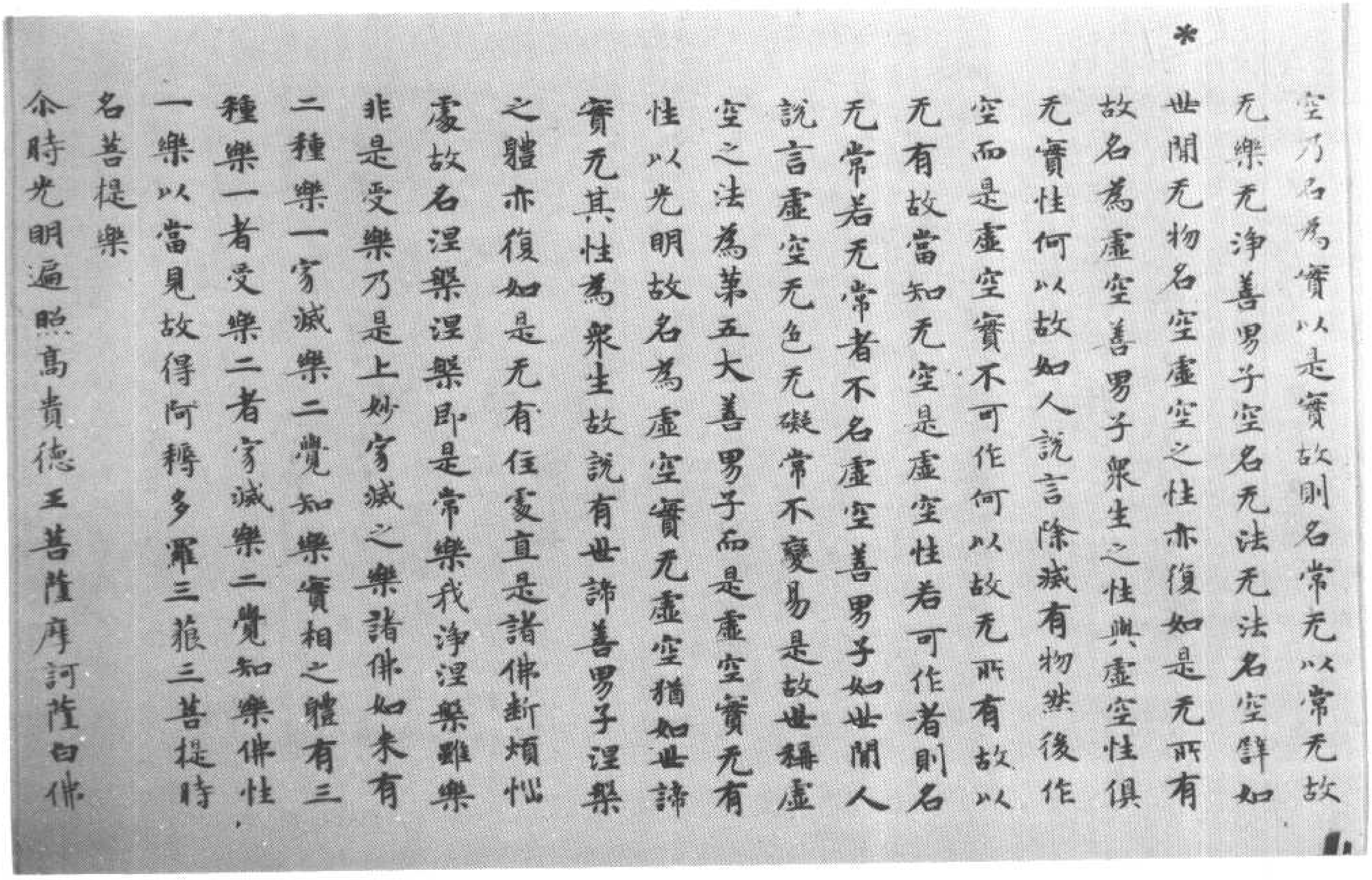


凡有八事何等為八一者盡二者善性三實四真五常六樂七我八淨是名涅槃復有八事何等為八一者解脫二者善性三者不實四者不真五者无常六者无樂七者无我八者无淨復有六相一者解脫二者善性三者不實四者不真五者安樂六者清淨若有衆生依世俗道斷煩惱者如是涅槃則有八事解脫不實何以故不常故以无常故則无有實无有實故則无有真雖斷煩惱以還起故无常无我无樂无淨是名涅槃解脫八事云何六相聲聞緣覺斷煩惱故名為解脫而来能得阿耨多羅三藐三菩提故名為不實以不實故名為不真未来之世當得阿耨多羅三藐三菩提故名无常以得无漏八聖道故名為淨樂善男子若如是知是知涅槃不名佛性如来法僧實相虛空云何菩薩知於佛性佛性有六何等為六一常二淨三實四善五當見六真復有七事一者可證餘六如上是名菩薩知於佛性云何菩薩知如来相如来即是覺相善相常樂我淨解脫真實示道可見是名菩薩知如来相云何菩薩知於法



*

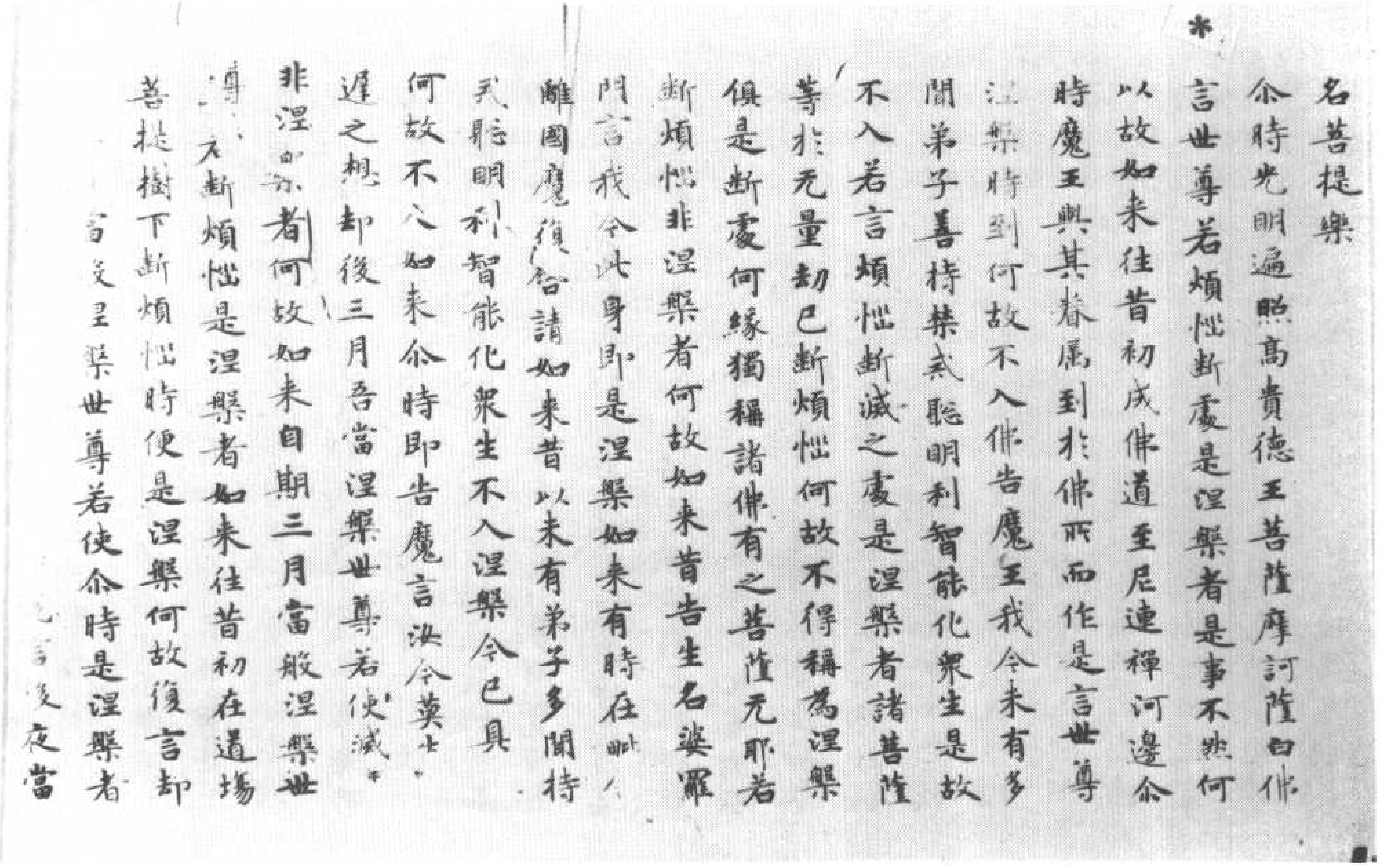
来即是覺相善相常樂我淨解脫真實示道
可見是名菩薩知如来相云何菩薩知於法
相法者若善不善若常不常若樂不樂若我
无我若淨不淨若知不知若解不解若真不
真若脩不脩若師非師若實不實是名菩薩
知於法相云何菩薩知於僧相僧者常樂我
淨是弟子相可見之相善真不實何以故一
切聲聞得佛道故何故名真悟法性故是名
菩薩知於僧相云何菩薩知於實相實相者
若常无常若樂无樂若我无我若淨无淨若
善不善若有若无若涅槃非涅槃若解脫非
解脫若知不知若斷不斷若證不證若脩不
脩若見不見是名實相非是涅槃佛性如来
法僧虛空是名菩薩因脩如是大涅槃故知
於涅槃佛性如来法僧實相虛空等法差別
之相善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經
典不見虛空何以故佛及菩薩雖有五眼所
不見故唯有慧眼乃能見之慧眼所見无法
可見故名為見若是无物名虛空者如是虛
空乃名為實以是實故則名常无以常无故
无樂无淨善男子空名无法无法名空譬如



*

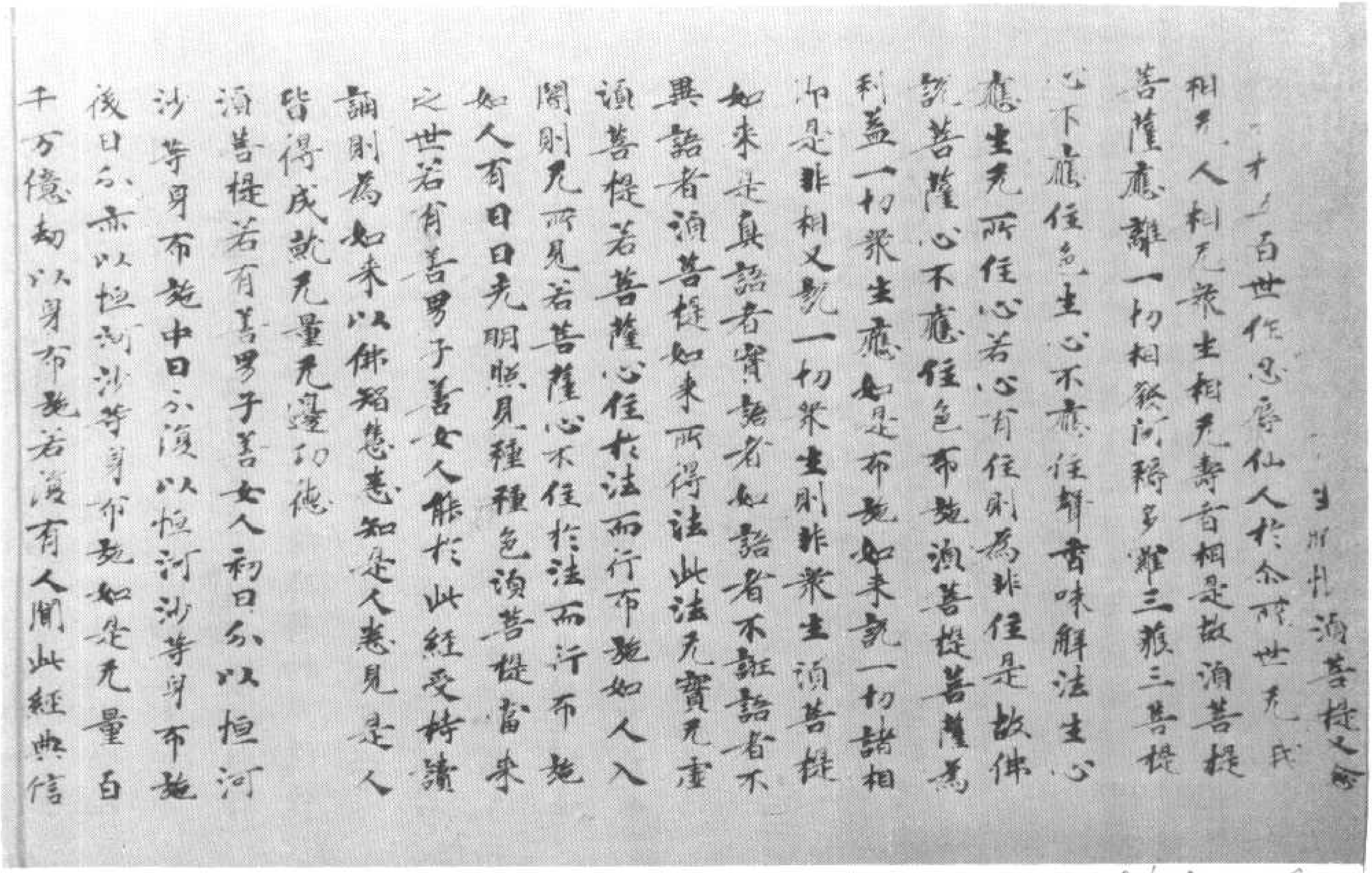
空乃名為實以是實故則名常无以常无故
无樂无淨善男子空名无法无法名空譬如
世間无物名空虛空之性亦復如是无所有
故名為虛空善男子衆生之性與虛空性俱
无實性何以故如人說言除滅有物然後作
空而是虛空實不可作何以故无所有故以
无有故當知无空是虛空性若可作者則名
无常若无常者不名虛空善男子如世間人
說言虛空无色无礙常不變易是故世稱虛
空之法為第五大善男子而是虛空實无有
性以光明故名為虛空實无虛空猶如世諦
實无其性為衆生故說有世諦善男子涅槃
之體亦復如是无有住處直是諸佛斷煩惱
處故名涅槃涅槃即是常樂我淨涅槃雖樂
非是受樂乃是上妙寂滅之樂諸佛如来有
二種樂一寂滅樂二覺知樂實相之體有三
種樂一者受樂二者寂滅樂三覺知樂佛性
一樂以當見故得阿耨多羅三藐三菩提時
名菩提樂
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛

W->T375 12/513c9



名菩提樂
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊若煩惱斷處是涅槃者是事不然何
以故如来往昔初成佛道至尼連禪河邊尒
時魔王與其眷屬到於佛所而作是言世尊
涅槃時到何故不入佛告魔王我今未有多
聞弟子善持禁戒聰明利智能化衆生是故
不入若言煩惱斷滅之處是涅槃者諸菩薩
等於无量劫已斷煩惱何故不得稱為涅槃
俱是斷處何緣獨稱諸佛有之菩薩无耶若
斷煩惱非涅槃者何故如来昔告生名婆羅
門言我今此身即是涅槃如来有時在此人
離國魔復啓請如来昔以未有弟子多聞持
戒聰明利智能化衆生不入涅槃今已具
何故不入如来尒時即告魔言汝今莫生
遅之想却後三月吾當涅槃世尊若使滅
非涅槃者何故如来自期三月當般涅槃世
尊不斷煩惱是涅槃者如来往昔初在道場
菩提樹下斷煩惱時便是涅槃何故復言却
當般涅槃世尊若使尒時是涅槃者
云言後夜當

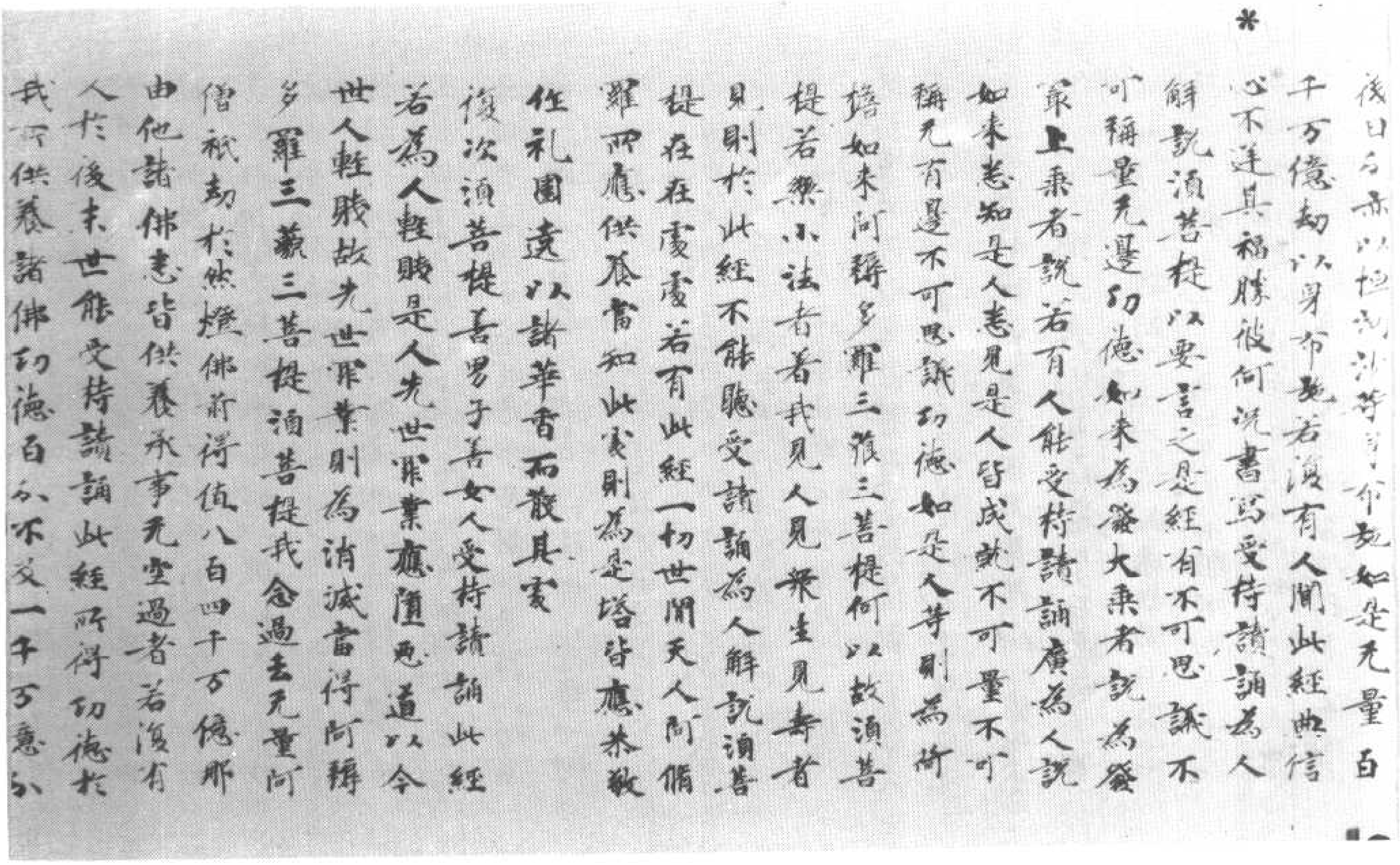
▼斯二一二四號　金剛般若波羅蜜經



須菩提又念
於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如来說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如来是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如来所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住於法而行布施
如人有目日光明照見種種色須菩提當来
之世若有善男子善女人能於此經受持讀
誦則為如来以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信

S->T235 8/750b18~19
W-> 8/752c3

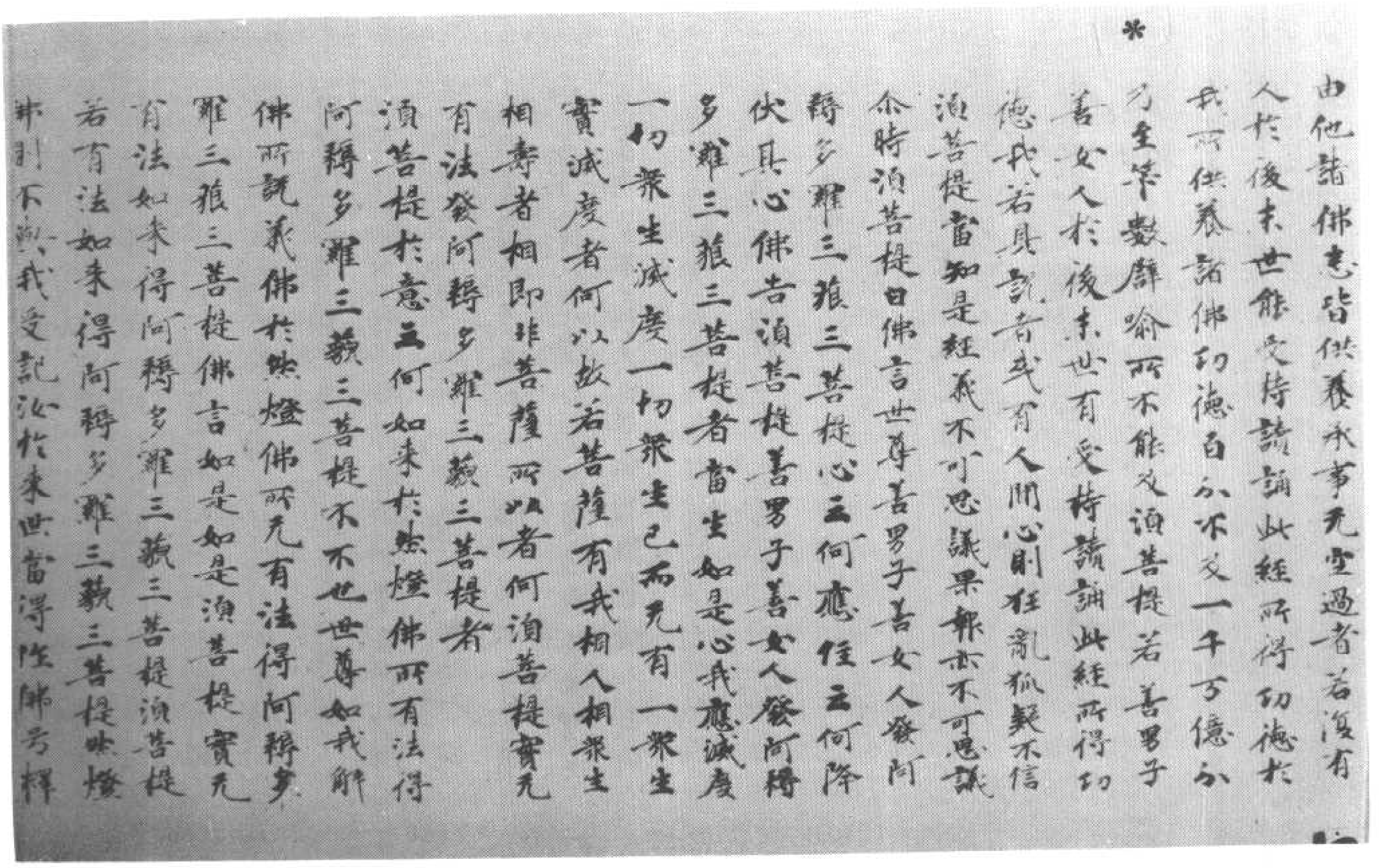
*



後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分

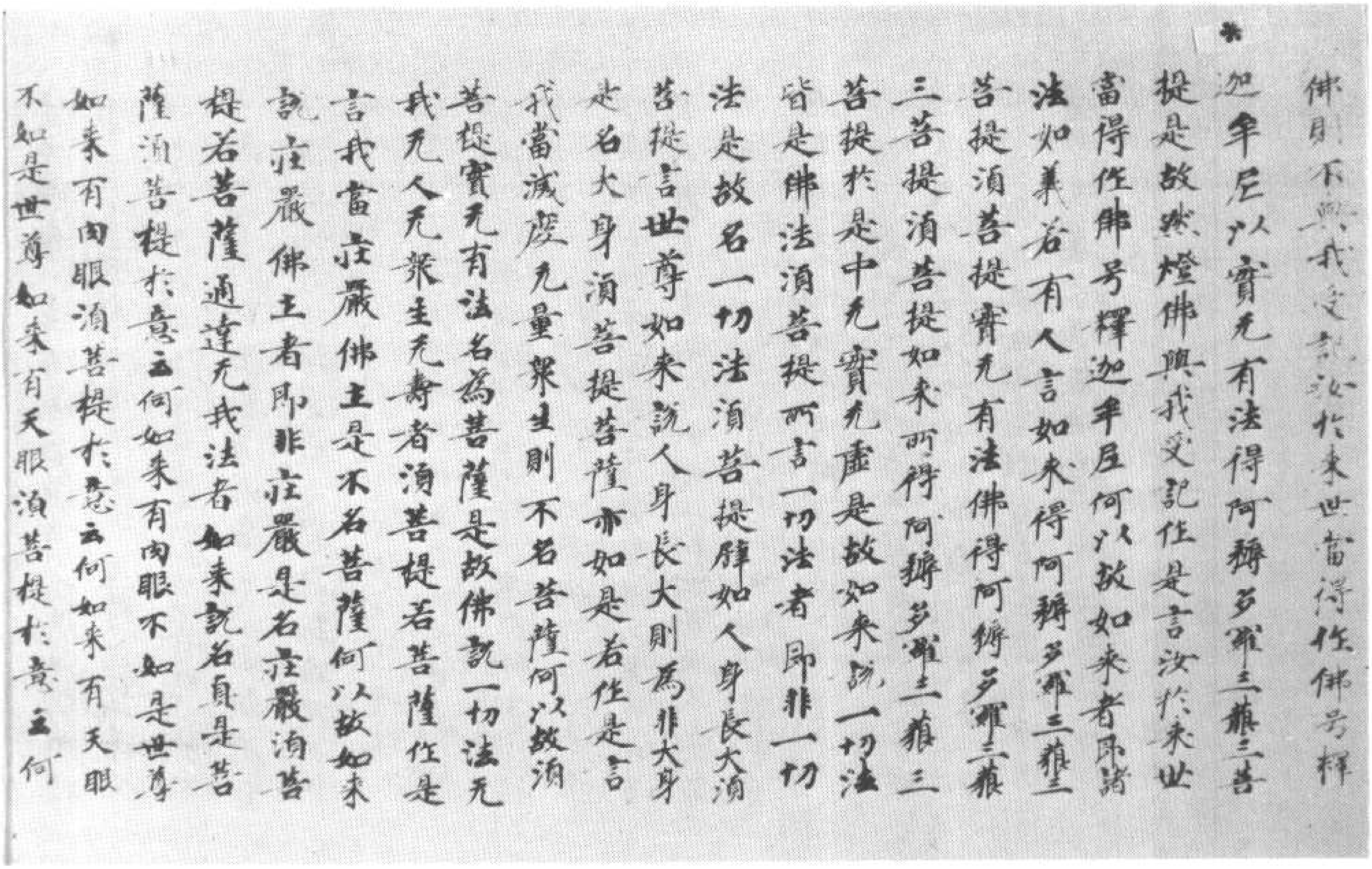
*



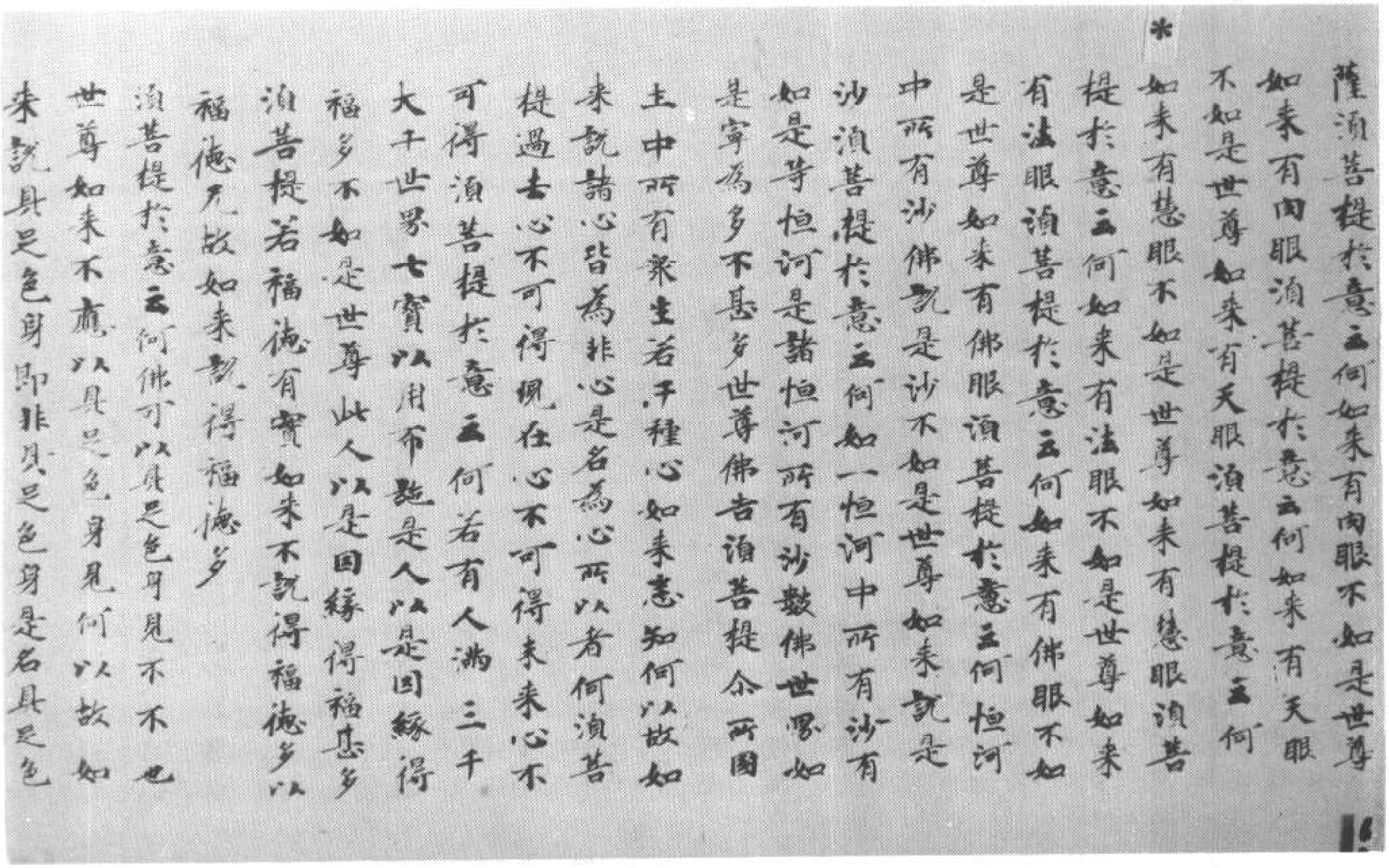
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切眾生滅度一切眾生已而无有一眾生實滅度者何以故若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋



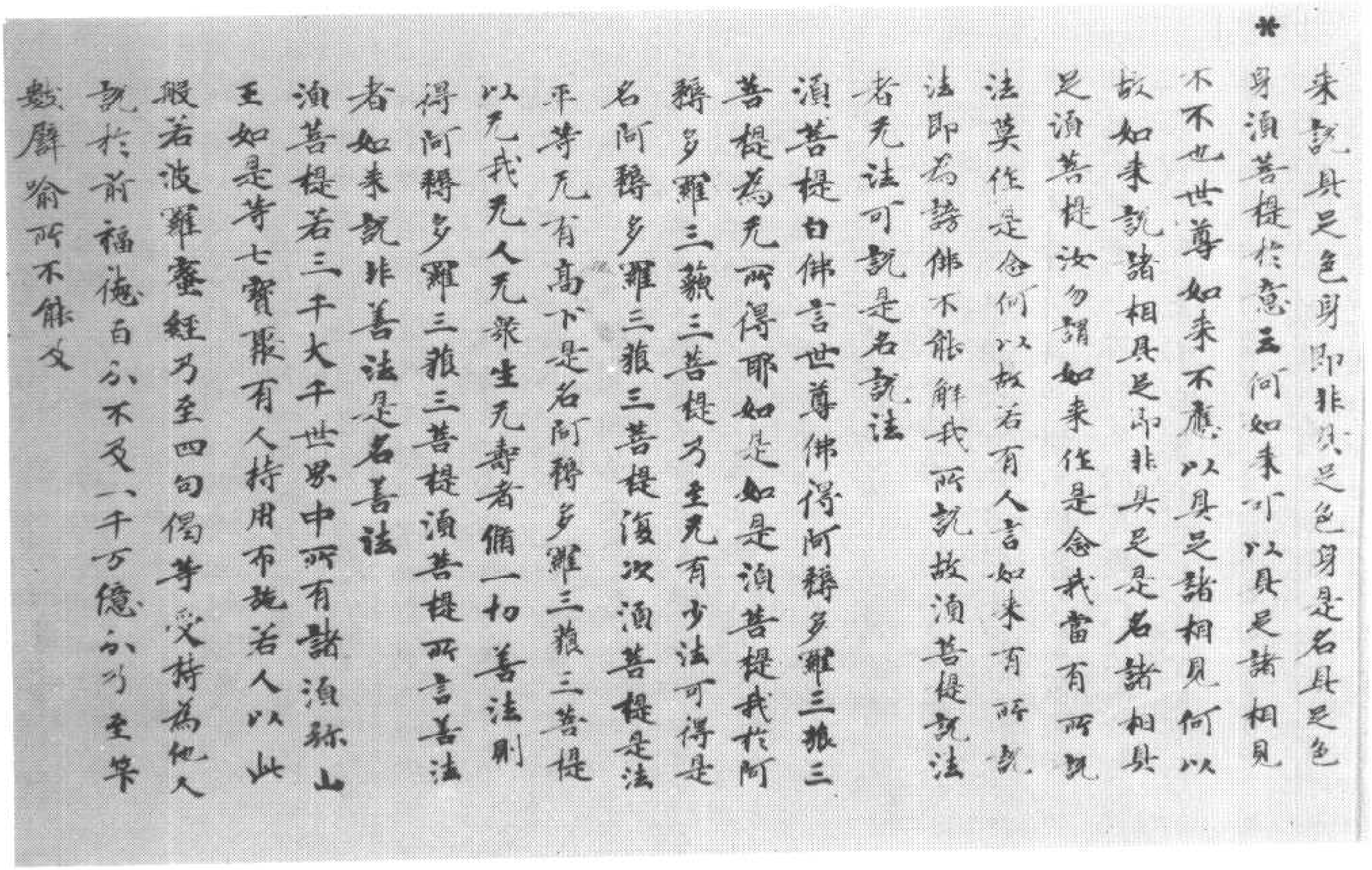
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何



薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

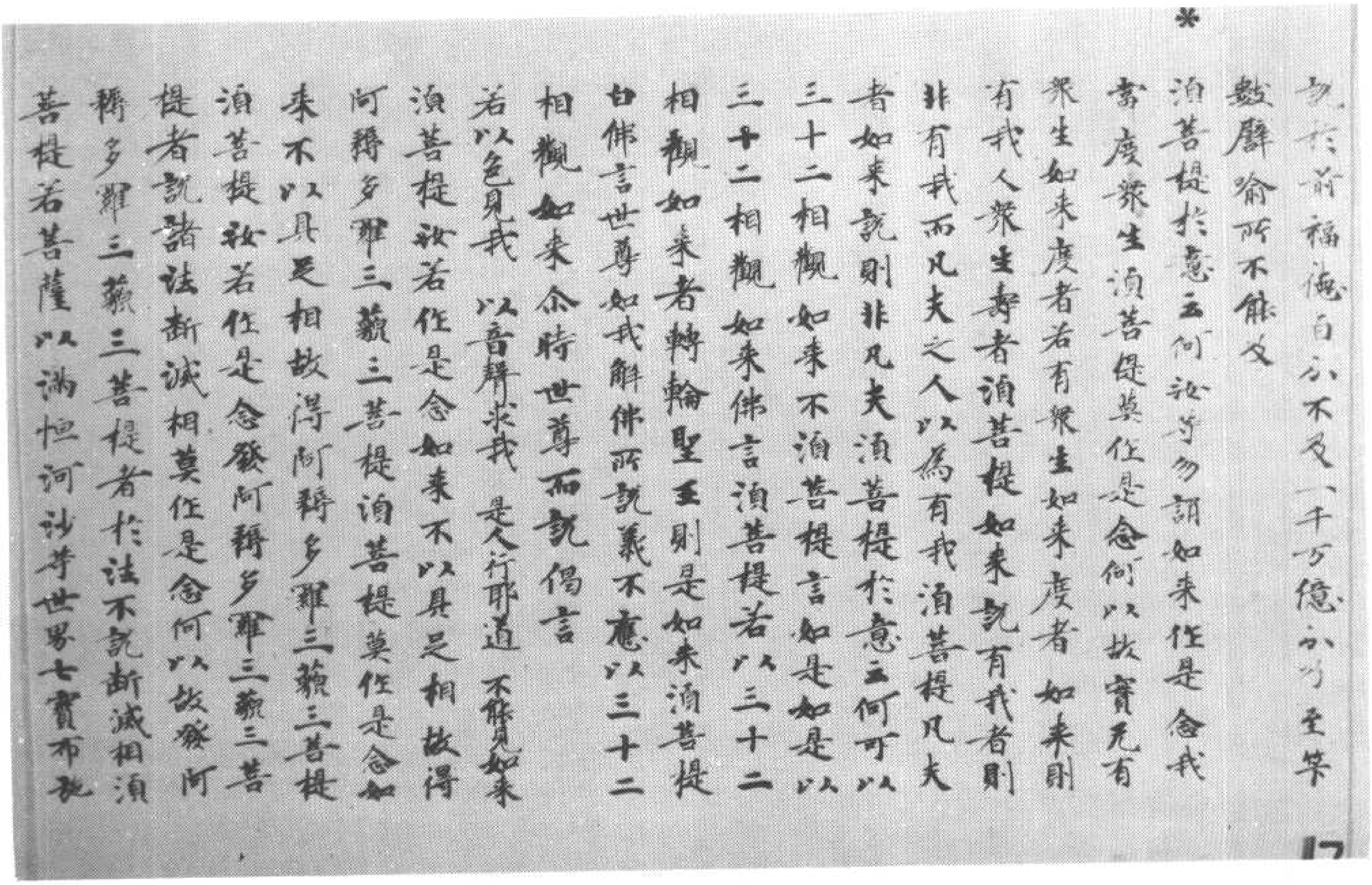
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色

*



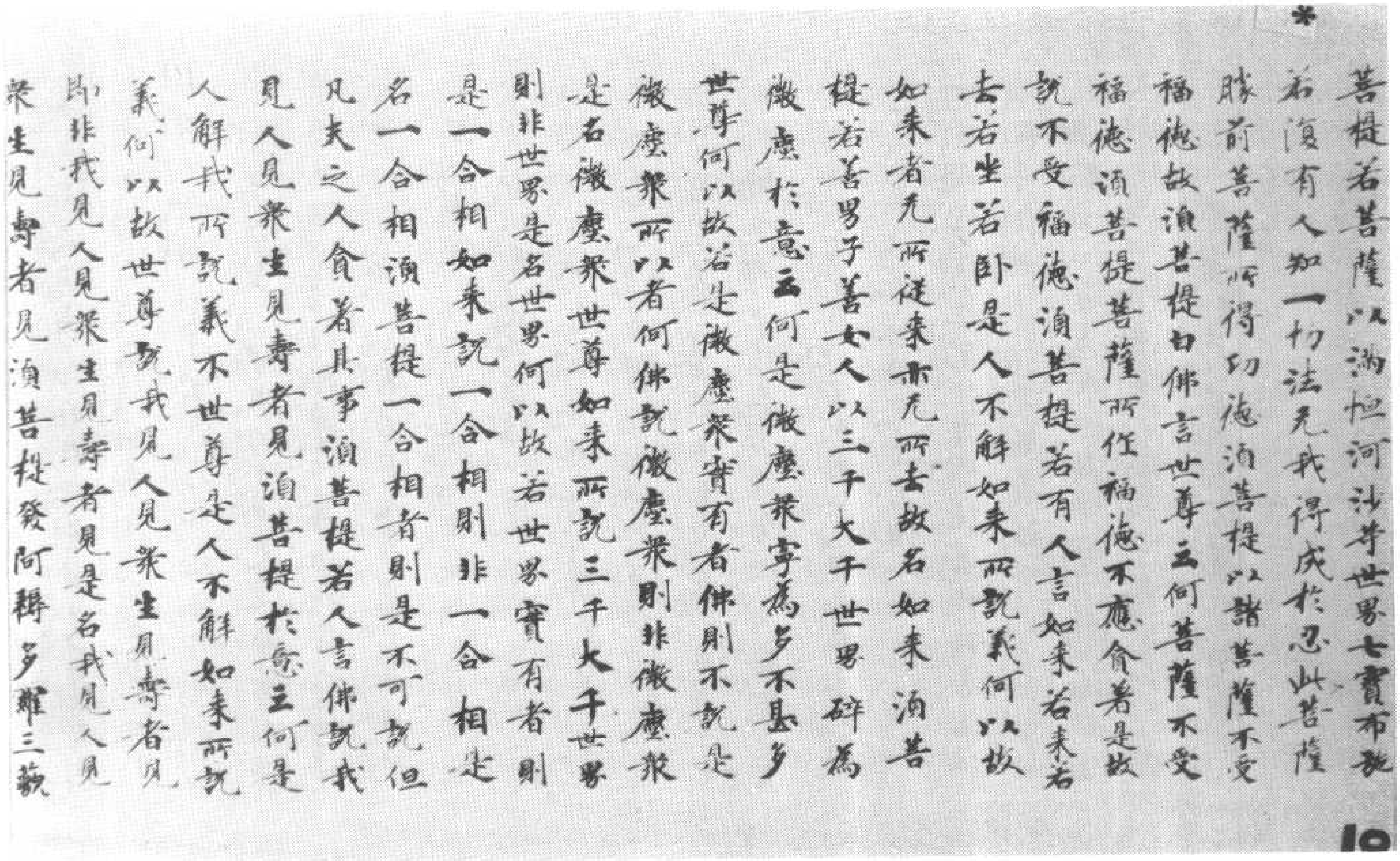
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以
故如来說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若有人言如来有所說
法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法
者无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一千万億分乃至筭
數譬喻所不能及

*



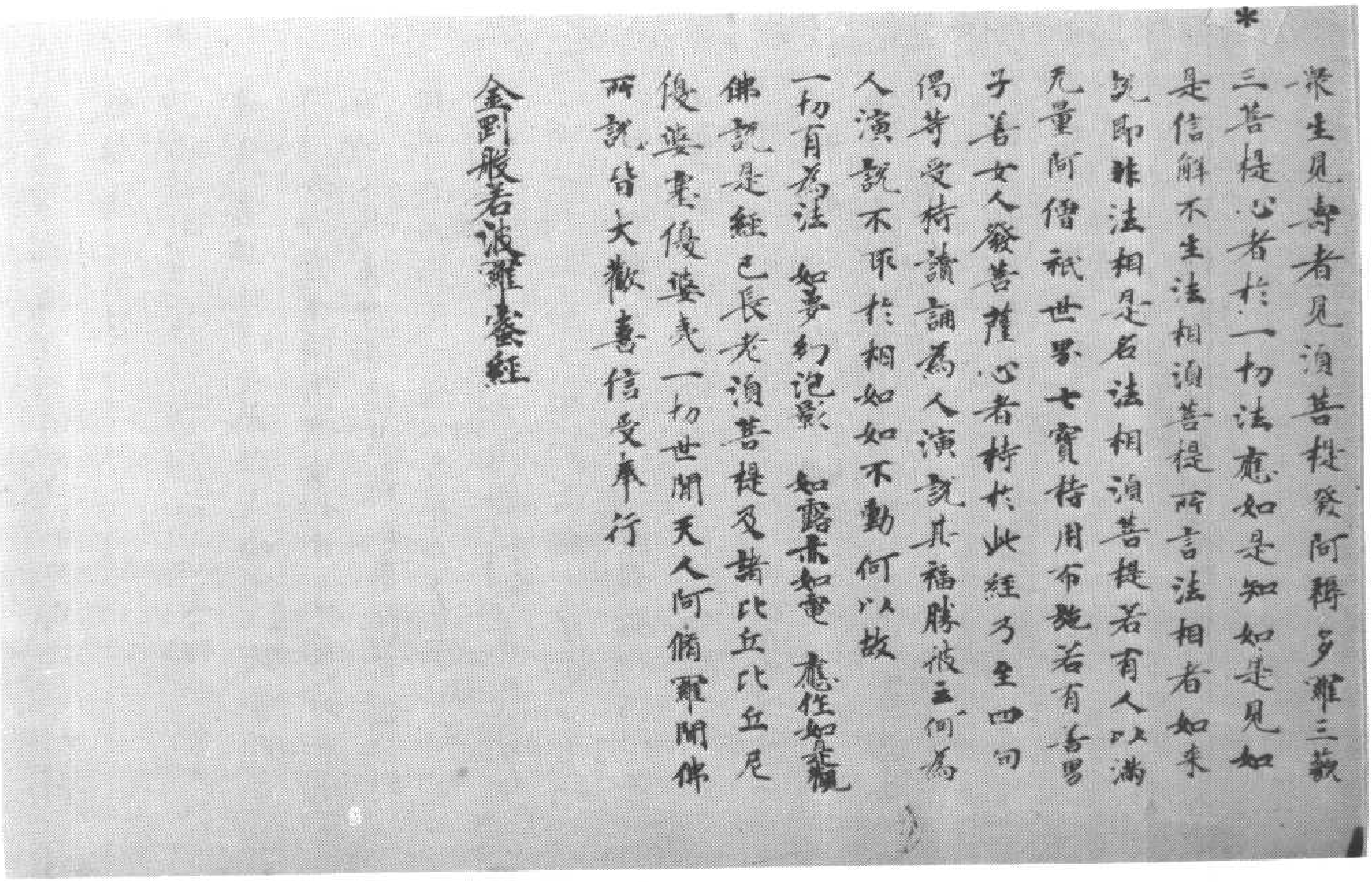
說於前福德百分不及一千万億分乃至筭
數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提
白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施

17



菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解如來所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐

16

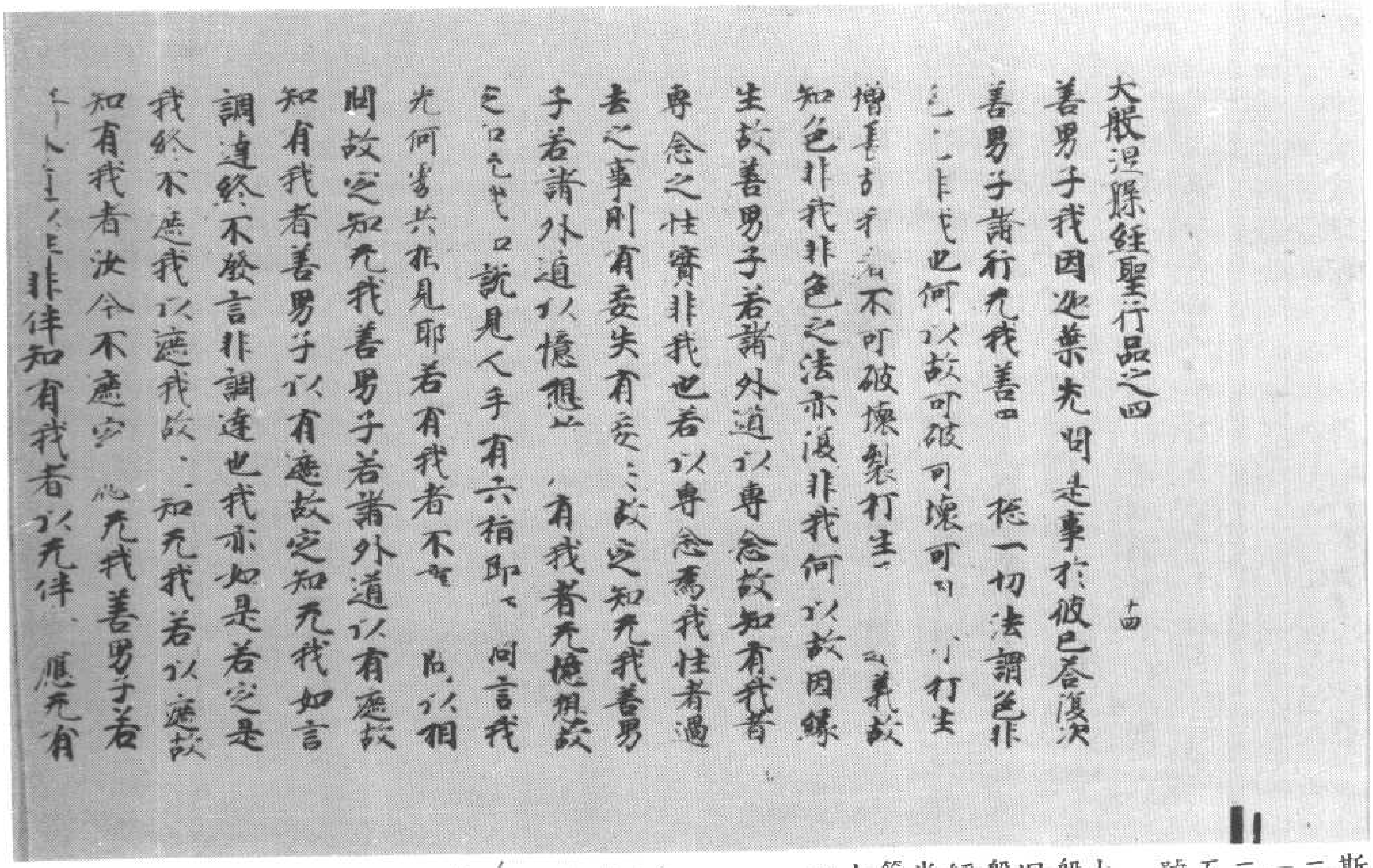


衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

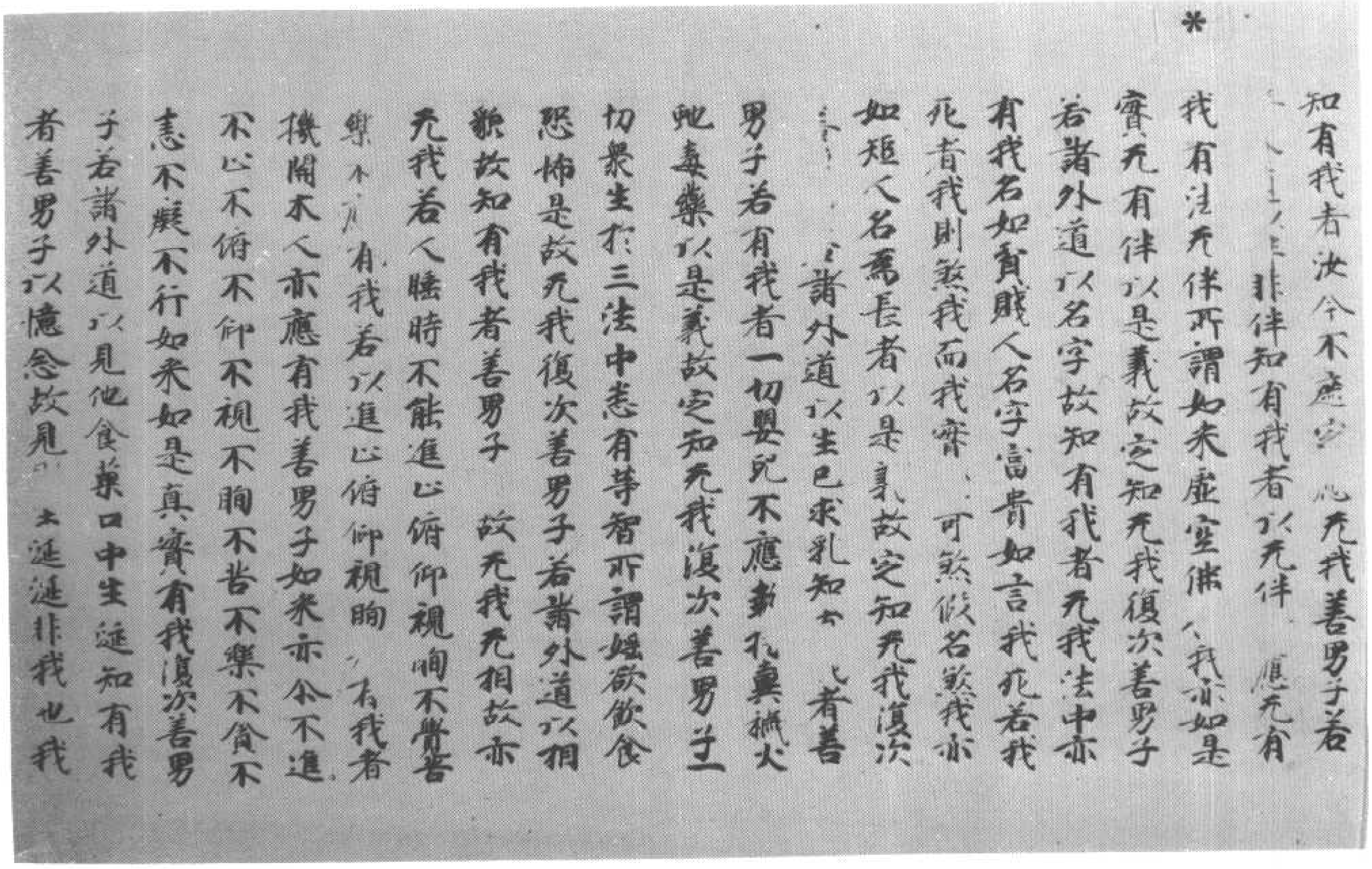
金剛般若波羅蜜經



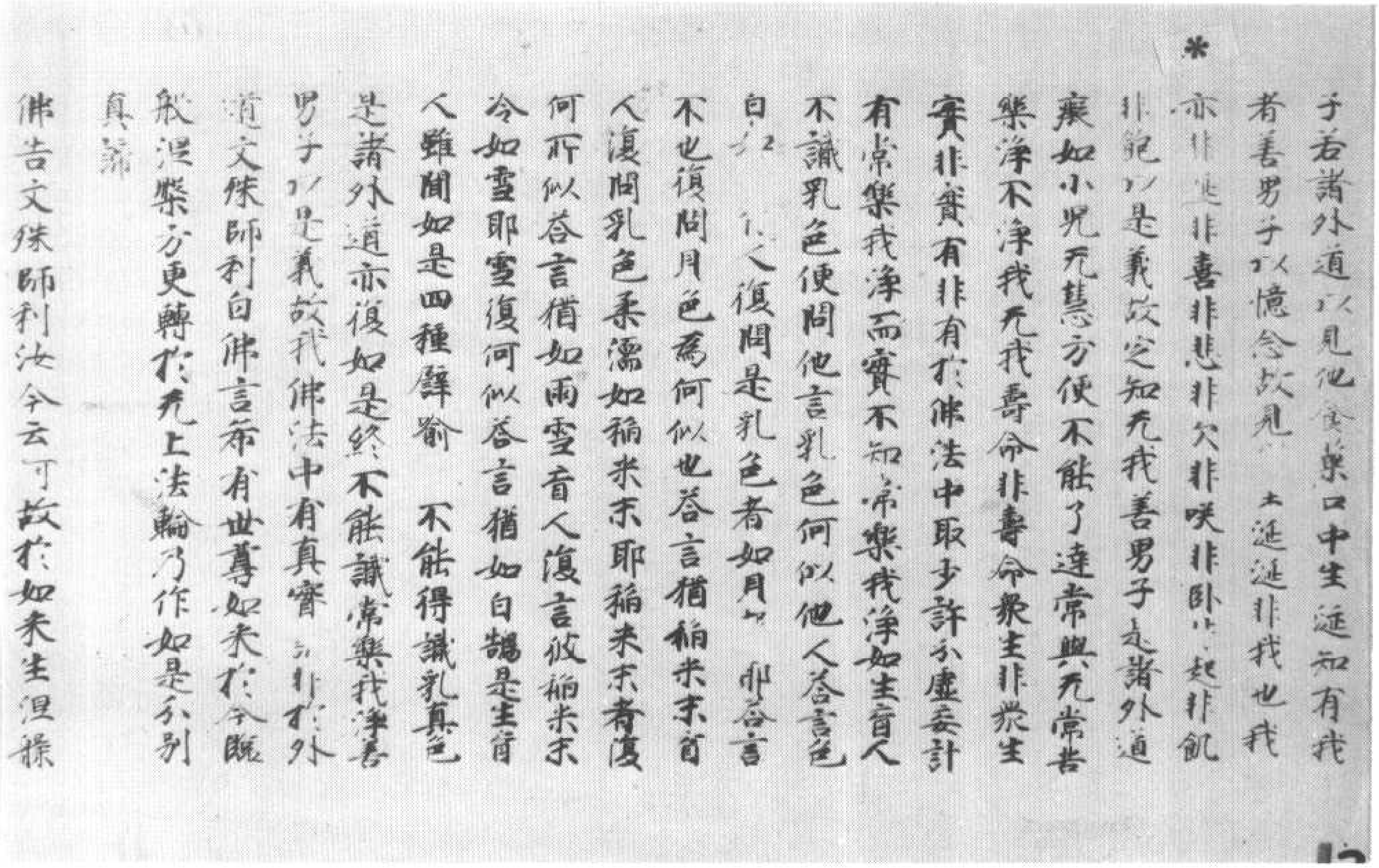
大般涅槃經聖行品之四　十四
善男子我因迦葉先問是事於彼已答復次
善男子諸行无我善〻　從一切法謂色非
〻〻〻非〻也何以故可破可壞可〻　〻打生
增長古才者不可破壞裂打生〻　以義故
知色非我非色之法亦復非我何以故因緣
生故善男子若諸外道以專念故知有我者
專念之性實非我也若以專念為我性者過
去之事則有妄失有妄〻故定知无我善男
子若諸外道以憶想〻　〻有我者无憶想故
〻〻无〻〻〻說見人手有六指即〻　問言我
无何處共相見耶若有我者不〻　〻〻以相
問故定知无我善男子若諸外道以有應故
知有我者善男子以有應故定知无我如言
調達終不發言非調達也我亦如是若定是
我終不應我以遮我故〻〻知无我若以遮故
知有我者汝今不應〻　〻无我善男子若
〻〻〻〻〻非伴知有我者以无伴〻　應无有

斯二一二五號　大般涅槃經卷第十四

S→T374 12/446 B15

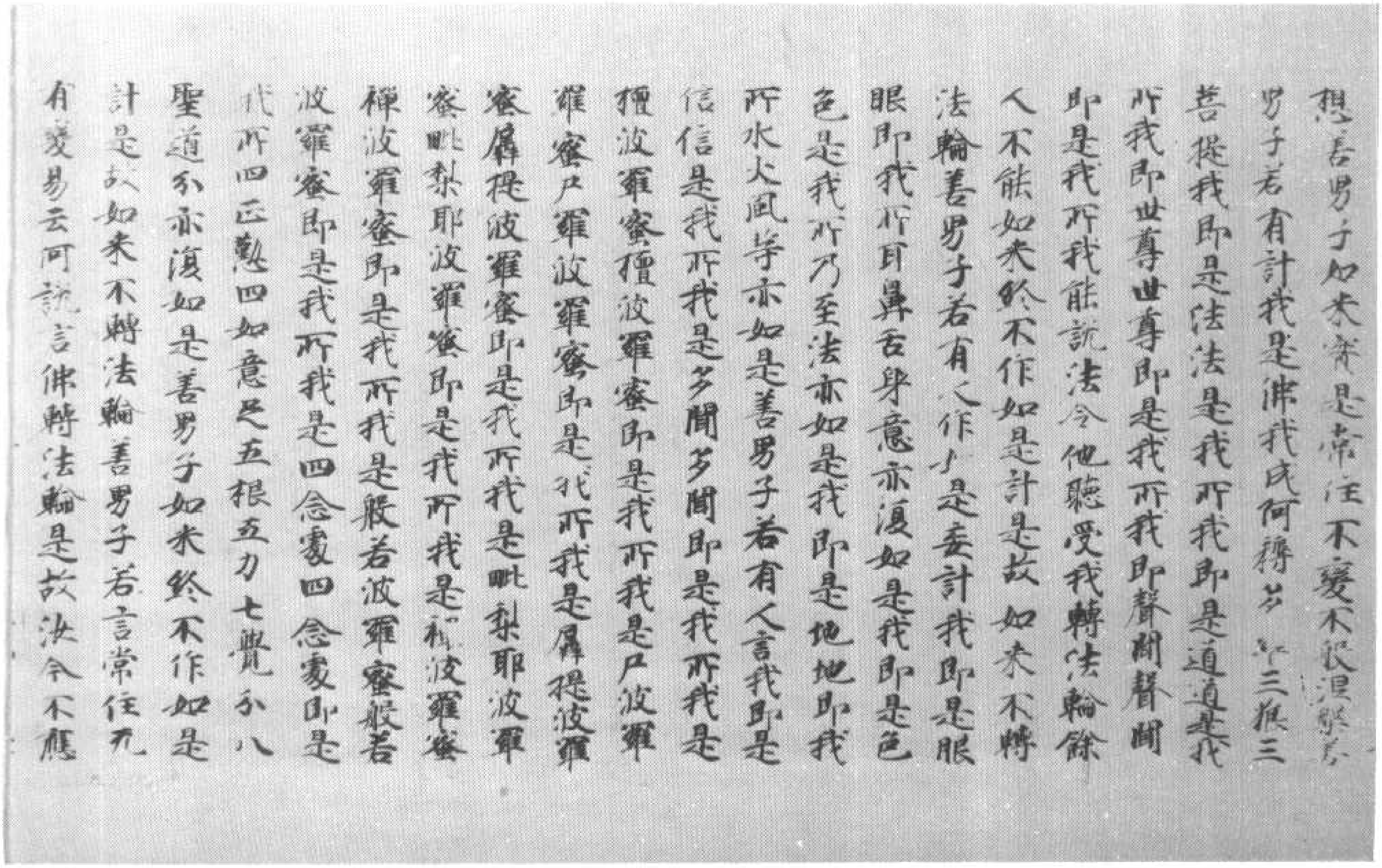


知有我者汝今不應〻　〻无我善男子若
〻〻〻〻〻非伴知有我者以无伴〻　應无有
我有法无伴所謂如來虛空佛〻　〻我亦如是
實无有伴以是義故定知无我復次善男子
若諸外道以名字故知有我者无我法中亦
有我名如貧賤人名字富貴如言我死若我
死者我則煞我而我實〻〻可煞假名煞我亦
如短人名為長者以是義故定知无我復次
〻〻〻〻諸外道以生已求乳知〻　〻者善
男子若有我者一切嬰兒不應執取火
蛇毒藥以是義故定知无我復次善男子一
切眾生於三法中悉有等智所謂婬欲飲食
恐怖是故无我復次善男子若諸外道以相
貌故知有我者善男子　故无我无相故亦
无我若人睡時不能進止俯仰視眴不覺苦
樂〻〻〻有我若以進止俯仰視眴〻　有我者
機關木人亦應有我善男子如來亦爾不進
不止不俯不仰不視不眴不苦不樂不貪不
恚不癡不行如來如是真實有我復次善男
子若諸外道以見他食菓口中生涎知有我
者善男子以憶念故見〻　〻涎〻涎非我也我

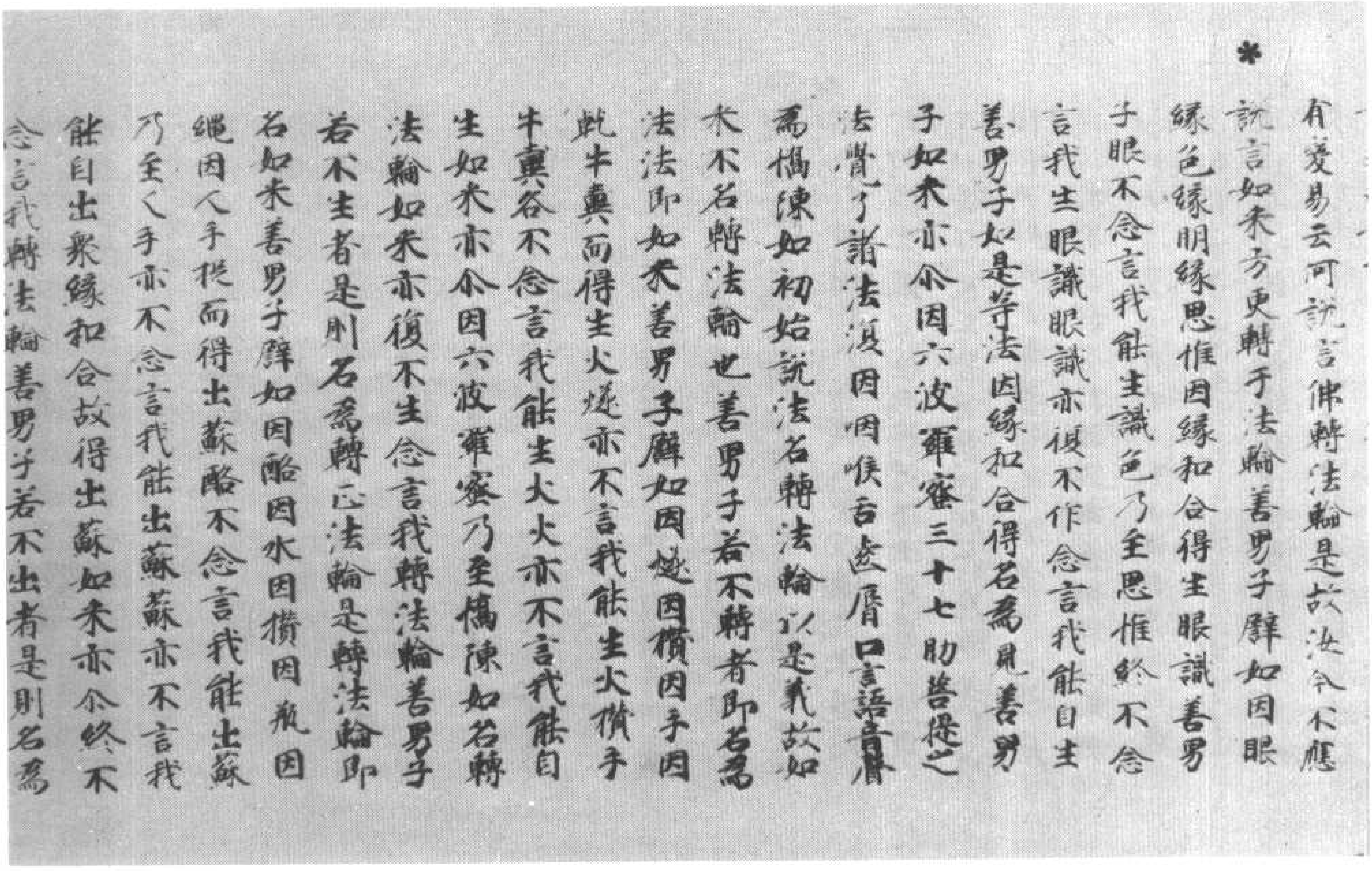


子若諸外道以見他食菓口中生涎知有我
者善男子以憶念故見〻　土涎涎非我也我
亦非涎非喜非悲非哭非咲非卧〻起非飢
非飽以是義故定知无我善男子是諸外道
癡如小兒无慧方便不能了達常與无常苦
樂淨不淨我无我壽命非壽命衆生非衆生
實非實有非有於佛法中取少許分虛妄計
有常樂我淨而實不知常樂我淨如生盲人
不識乳色便問他言乳色何似他人答言色
白〻〻　〻人復問是乳色者如貝〻　耶答言
不也復問貝色為何似也答言猶稻米末盲
人復問乳色柔軟如稻米末耶稻米末者復
何所似答言猶如雨雪盲人復言彼稻米末
冷如雪耶雪復何似答言猶如白鵠是生盲
人雖聞如是四種譬喩　不能得識乳真色
是諸外道亦復如是終不能識常樂我淨善
男子以是義故我佛法中有真實〻非於外
道文殊師利白佛言世尊如來於今臨
般涅槃方更轉於无上法輪乃作如是分別
真諦
佛告文殊師利汝今云何故於如來生涅槃

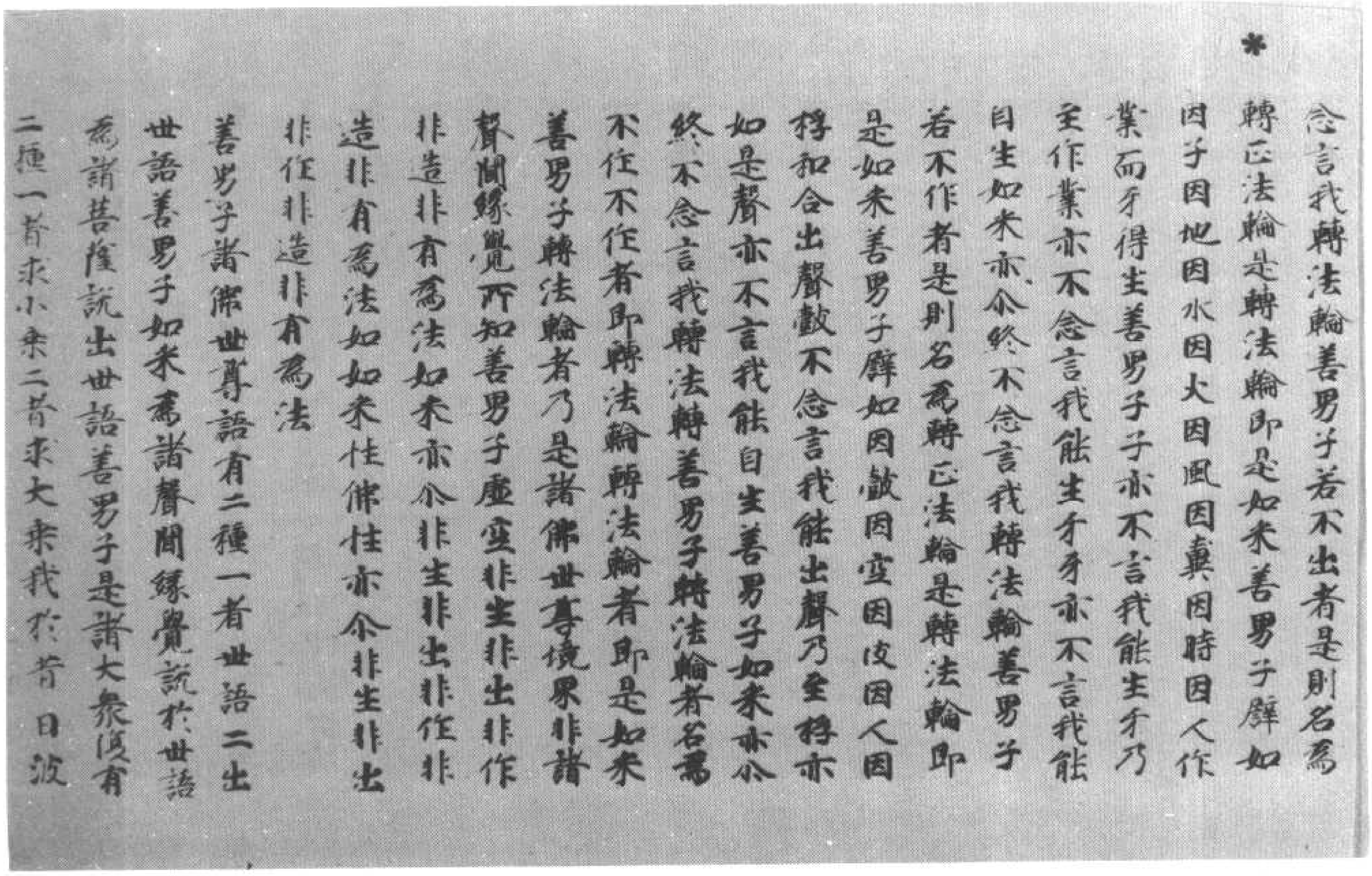
16



想善男子如來實是常住不變不般涅槃〻
男子若有計我是佛我即阿耨〻　〻三藐三
菩提我即是法法是我所我即是道道是我
所我即世尊世尊即是我所我即聲聞聲聞
即是我所我能說法〻他聽受我轉法輪餘
人不能如來終不作如是計是故如來不轉
法輪善男子若有人作〻是妄計我即是眼
眼即我所耳鼻舌身意亦復如是我即是色
色是我所乃至法亦如是我即是地地即我
所水火風等亦如是善男子若有人言我即是
信信是我所我是多聞多聞即是我所我是
檀波羅蜜檀波羅蜜即是我所我是尸波羅
蜜尸羅波羅蜜即是我所我是羼提波羅
蜜羼提波羅蜜即是我所我是毗梨耶波羅
蜜毗梨耶波羅蜜即是我所我是禪波羅蜜
禪波羅蜜即是我所我是般若波羅蜜般若
波羅蜜即是我所我是四念處四念處即是
我所四正勤四如意足五根五力七覺分八
聖道分亦復如是善男子如來終不作如是
計是故如來不轉法輪善男子若言常住无
有變易云何說言佛轉法輪是故汝今不應

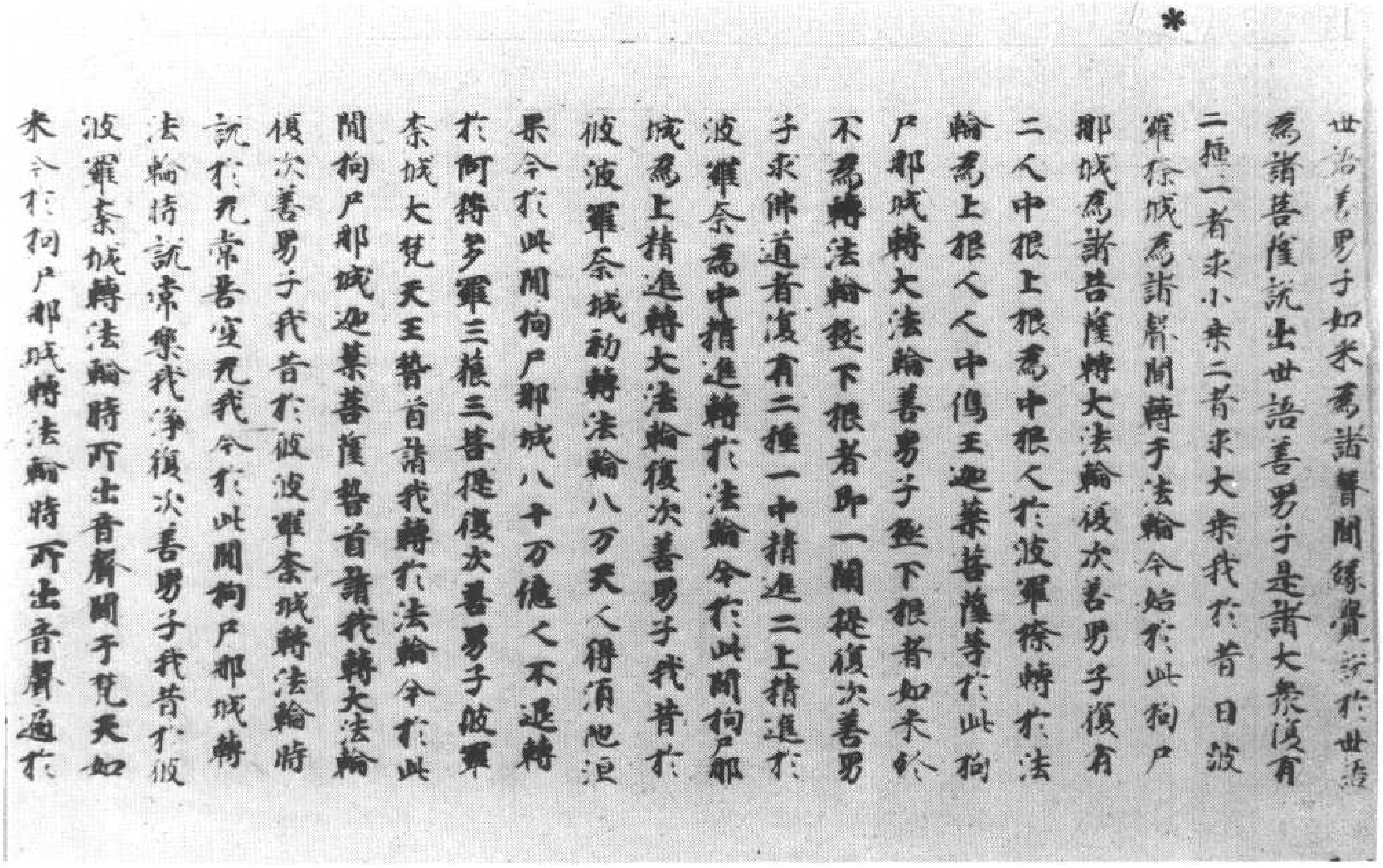


有變易云何說言佛轉法輪是故汝今不應說言如來方更轉于法輪善男子譬如因眼緣色緣明緣思惟因緣和合得生眼識善男子眼不念言我能生識色乃至思惟終不念言我生眼識眼識亦復不作念言我能自生善男子如是等法因緣和合得名爲見善男子如來亦尒因六波羅蜜三十七助菩提之法覺了諸法復因咽喉舌齒脣口言語音聲爲憍陳如初始說法名轉法輪以是義故如來不名轉法輪也善男子若不轉者即名爲法法即如來善男子譬如因燧因攢因手因乾牛糞而得生火燧亦不言我能生火攢手牛糞各不念言我能生火火亦不言我能自生如來亦尒因六波羅蜜乃至憍陳如名轉法輪如來亦復不生念言我轉法輪善男子若不生者是則名爲轉正法輪是轉法輪即名如來善男子譬如因酪因水因攢因瓶因繩因人手捉而得出酥酪不念言我能出酥乃至人手亦不念言我能出酥酥亦不言我能自出衆緣和合故得出酥如來亦尒終不念言我轉法輪善男子若不出者是則名爲

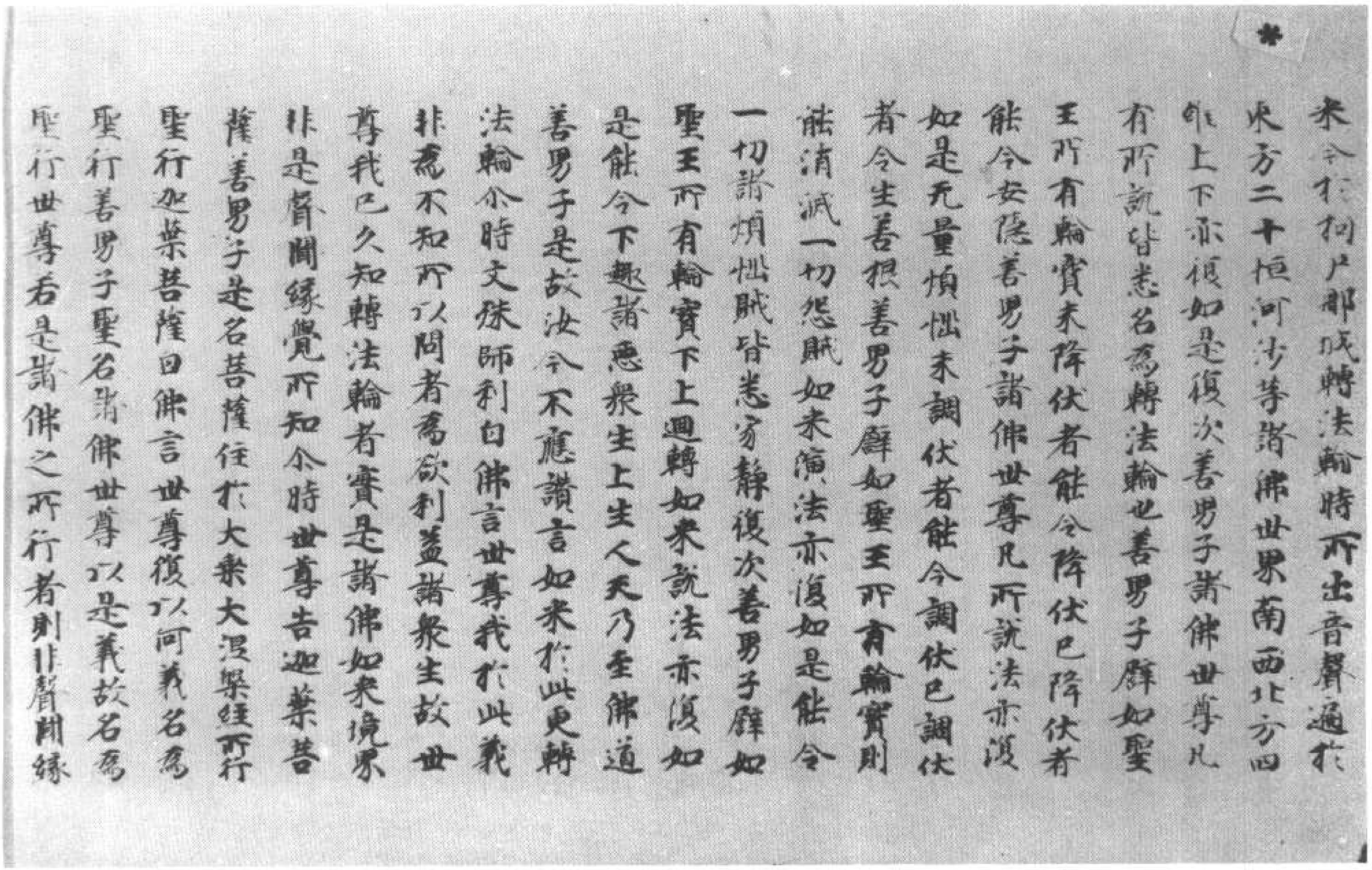


念言我轉法輪善男子若不出者是則名爲轉正法輪是轉法輪即是如來善男子譬如因子因地因水因火因風因糞因時因人作業而芽得生善男子子亦不言我能生芽乃至作業亦不念言我能生芽芽亦不言我能自生如來亦尒終不念言我轉法輪善男子若不作者是則名爲轉正法輪是轉法輪即是如來善男子譬如因鼓因空因皮因人因桴和合出聲鼓不念言我能出聲乃至桴亦如是聲亦不言我能自生善男子如來亦尒終不念言我轉法轉善男子轉法輪者名爲不作不作者即轉法輪轉法輪者即是如來善男子轉法輪者乃是諸佛世尊境界非諸聲聞緣覺所知善男子虛空非生非出非作非造非有爲法如來亦尒非生非出非作非造非有爲法如如來性佛性亦尒非生非出非作非造非有爲法

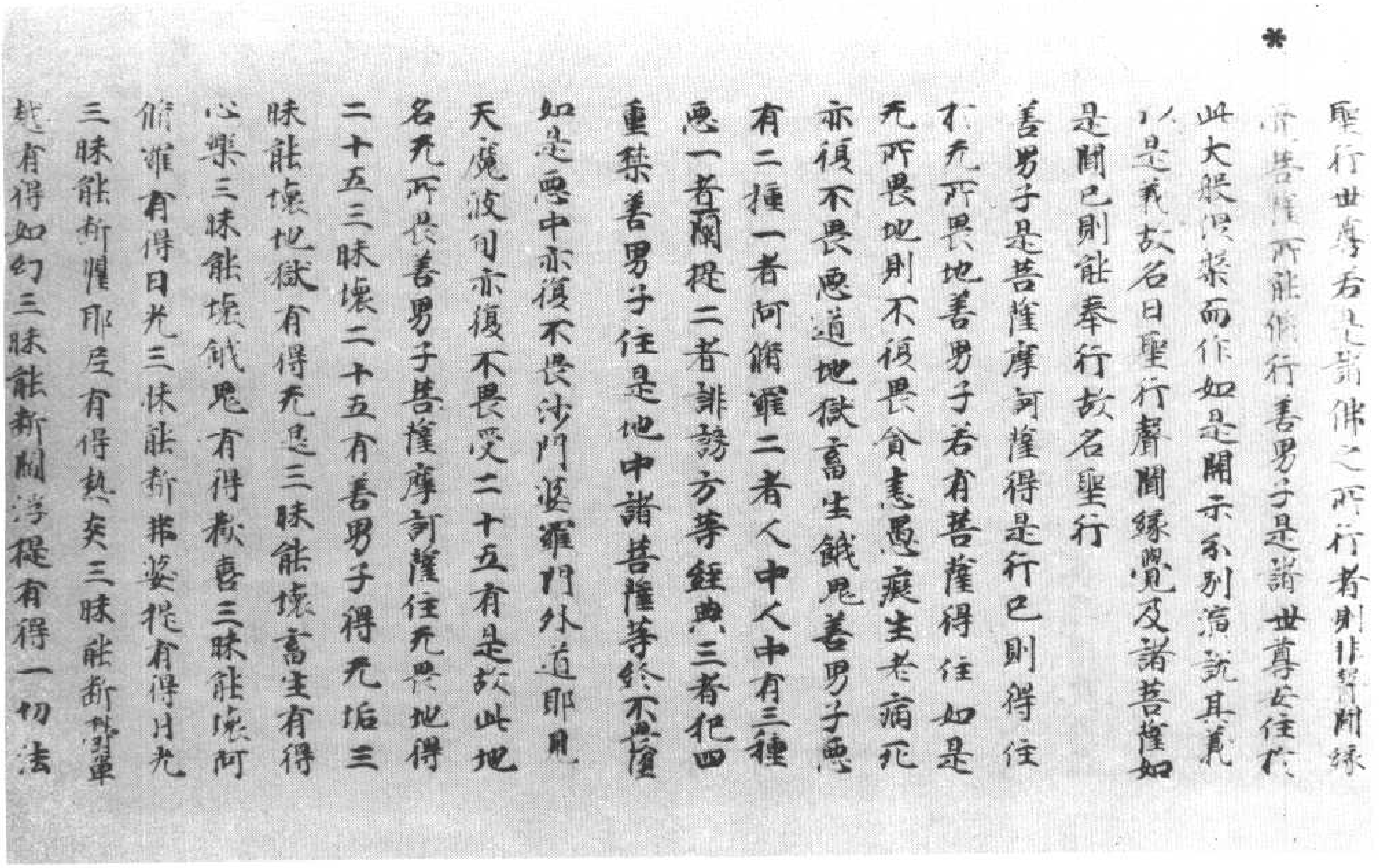
善男子諸佛世尊語有二種一者世語二出世語善男子如來爲諸聲聞緣覺說於世語爲諸菩薩說出世語善男子是諸大衆復有二種一者求小乘二者求大乘我於昔日波



世諦善男子如來為諸聲聞緣覺說於世諦為諸菩薩說出世語善男子是諸大衆復有二種一者求小乘二者求大乘我於昔日波羅㮈城為諸聲聞轉于法輪今始於此拘尸那城為諸菩薩轉大法輪復次善男子復有二人中根上根為中根人於波羅㮈轉於法輪為上根人人中象王迦葉菩薩等於此拘尸那城轉大法輪善男子極下根者如來終不為轉法輪極下根者即一闡提復次善男子求佛道者復有二種一中精進二上精進於波羅奈為中精進轉於法輪今於此間拘尸那城為上精進轉大法輪復次善男子我昔於彼波羅奈城初轉法輪八万天人得須陁洹果今於此間拘尸那城八十万億人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次善男子波羅奈城大梵天王稽首請我轉於法輪今於此間拘尸那城迦葉菩薩稽首請我轉大法輪復次善男子我昔於彼波羅奈城轉法輪時說於無常苦空無我今於此間拘尸那城轉法輪時說常樂我淨復次善男子我昔於彼波羅奈城轉法輪時所出音聲聞于梵天如來今於拘尸那城轉法輪時所出音聲遍於



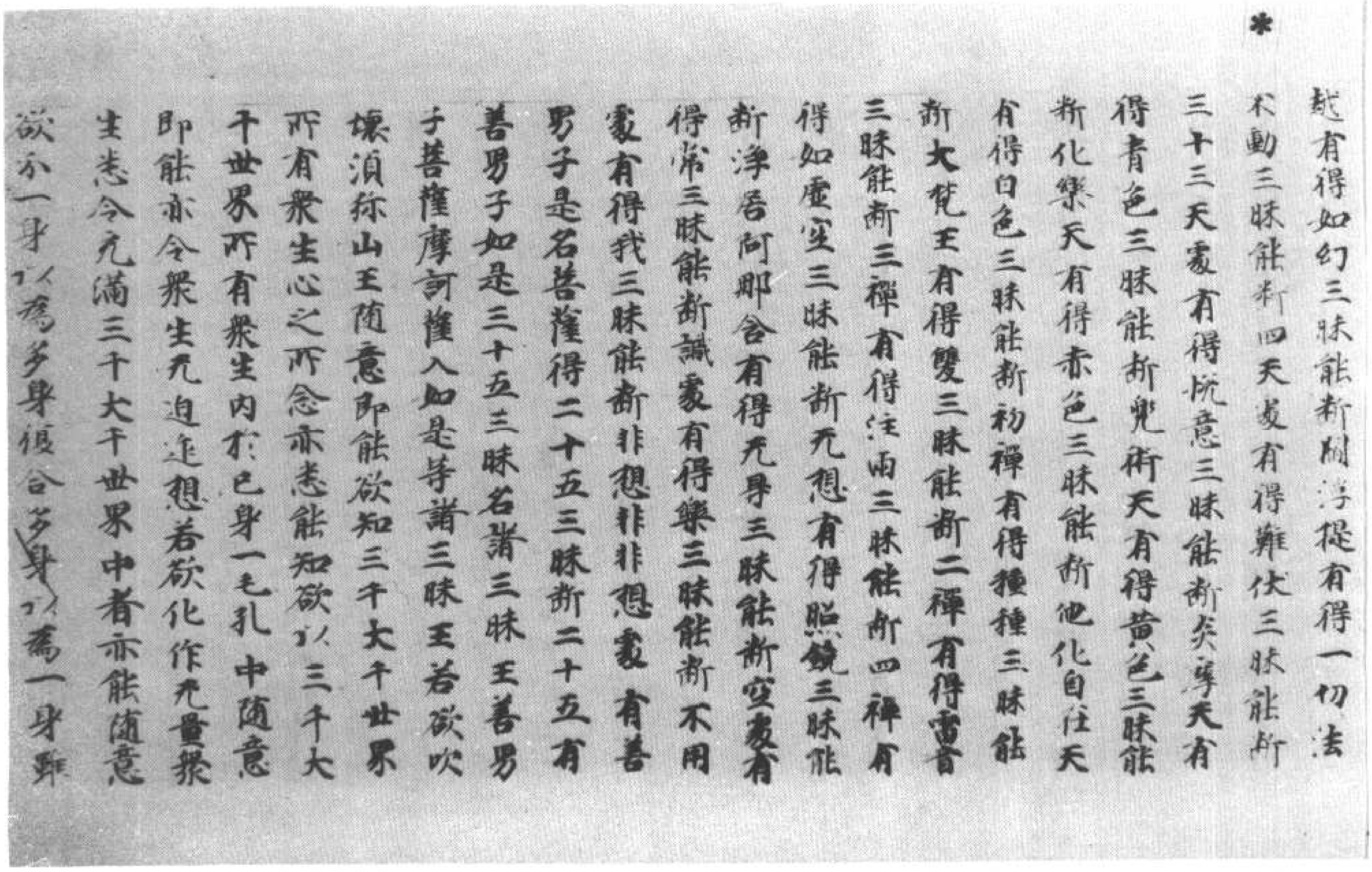
來今於拘尸那城轉法輪時所出音聲遍於東方二十恒河沙等諸佛世界南西北方四維上下亦復如是復次善男子諸佛世尊凡有所說皆悉名為轉法輪也善男子譬如聖王所有輪寶未降伏者能令降伏已降伏者能令安隱善男子諸佛世尊凡所說法亦復如是無量煩惱未調伏者能令調伏已調伏者令生善根善男子譬如聖王所有輪寶則能消滅一切怨賊如來演法亦復如是能令一切諸煩惱賊皆悉寂靜復次善男子譬如聖王所有輪寶下上迴轉如來說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生人天乃至佛道善男子是故汝今不應讚言如來於此更轉法輪尒時文殊師利白佛言世尊我於此義非為不知所以問者為欲利益諸衆生故世尊我已久知轉法輪者實是諸佛如來境界非是聲聞緣覺所知尒時世尊告迦葉菩薩善男子是名菩薩住於大乘大涅槃經所行聖行迦葉菩薩白佛言世尊復以何義名為聖行善男子聖名諸佛世尊以是義故名為聖行世尊若是諸佛之所行者則非聲聞緣



*

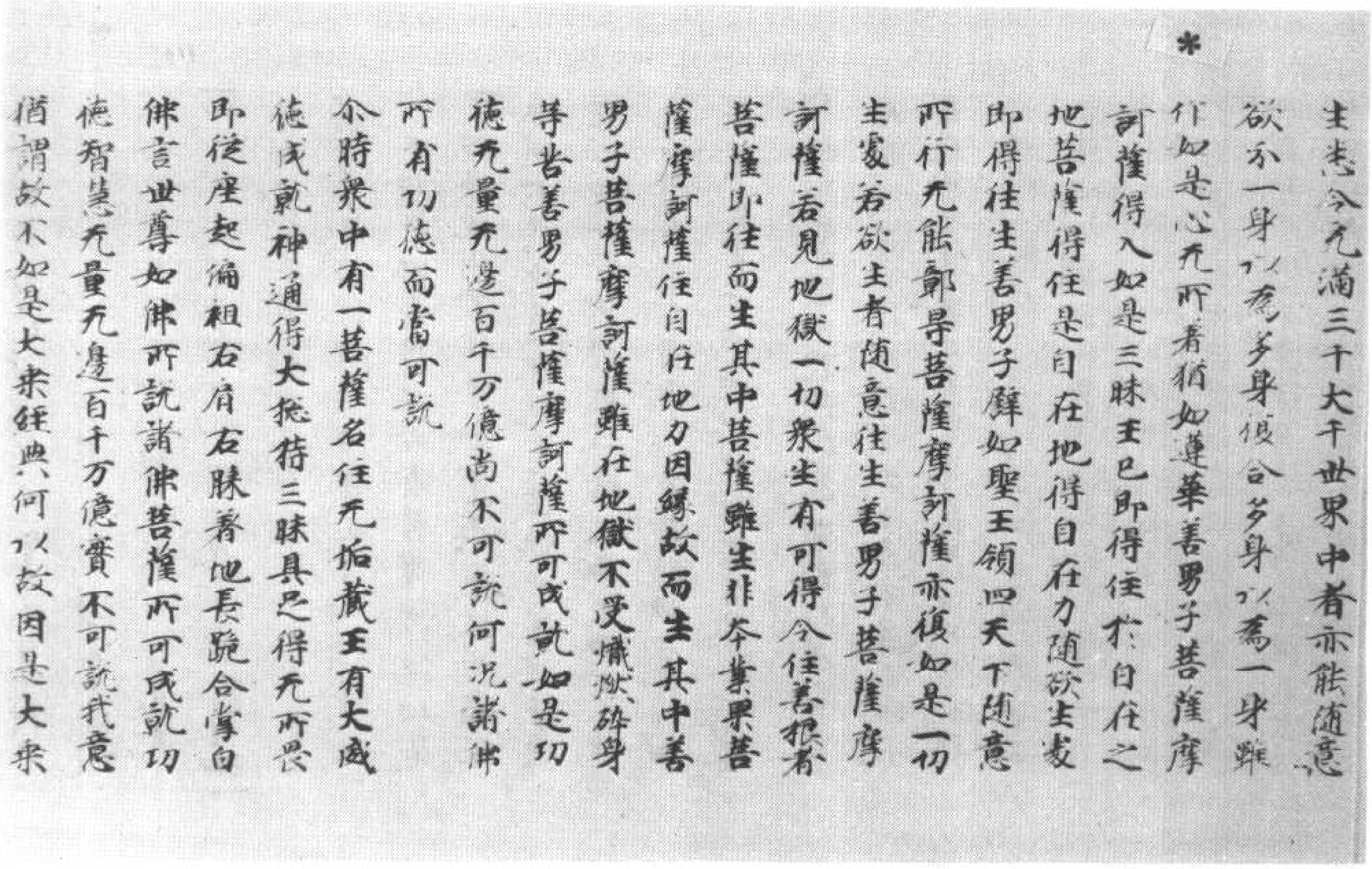
聖行世尊若是諸佛之所行者則非聲聞緣覺菩薩所能修行善男子是諸世尊安住於此大般涅槃而作如是開示分別演說其義以是義故名曰聖行聲聞緣覺及諸菩薩如是聞已則能奉行故名聖行

善男子是菩薩摩訶薩得是行已則得住於无所畏地善男子若有菩薩得住如是无所畏地則不復畏貪恚愚癡生老病死亦復不畏惡道地獄畜生餓鬼善男子惡有二種一者阿脩羅二者人中人中有三種惡一者一闡提二者誹謗方等經典三者犯四重禁善男子住是地中諸菩薩等終不墮如是惡中亦復不畏沙門婆羅門外道邪見天魔波旬亦復不畏受二十五有是故此地名无所畏善男子菩薩摩訶薩住无畏地得二十五三昧壞二十五有善男子得无垢三昧能壞地獄有得无退三昧能壞畜生有得心樂三昧能壞餓鬼有得歡喜三昧能壞阿脩羅有得日光三昧能斷弗婆提有得月光三昧能斷瞿耶尼有得熱炎三昧能斷鬱單越有得如幻三昧能斷閻浮提有得一切法



*

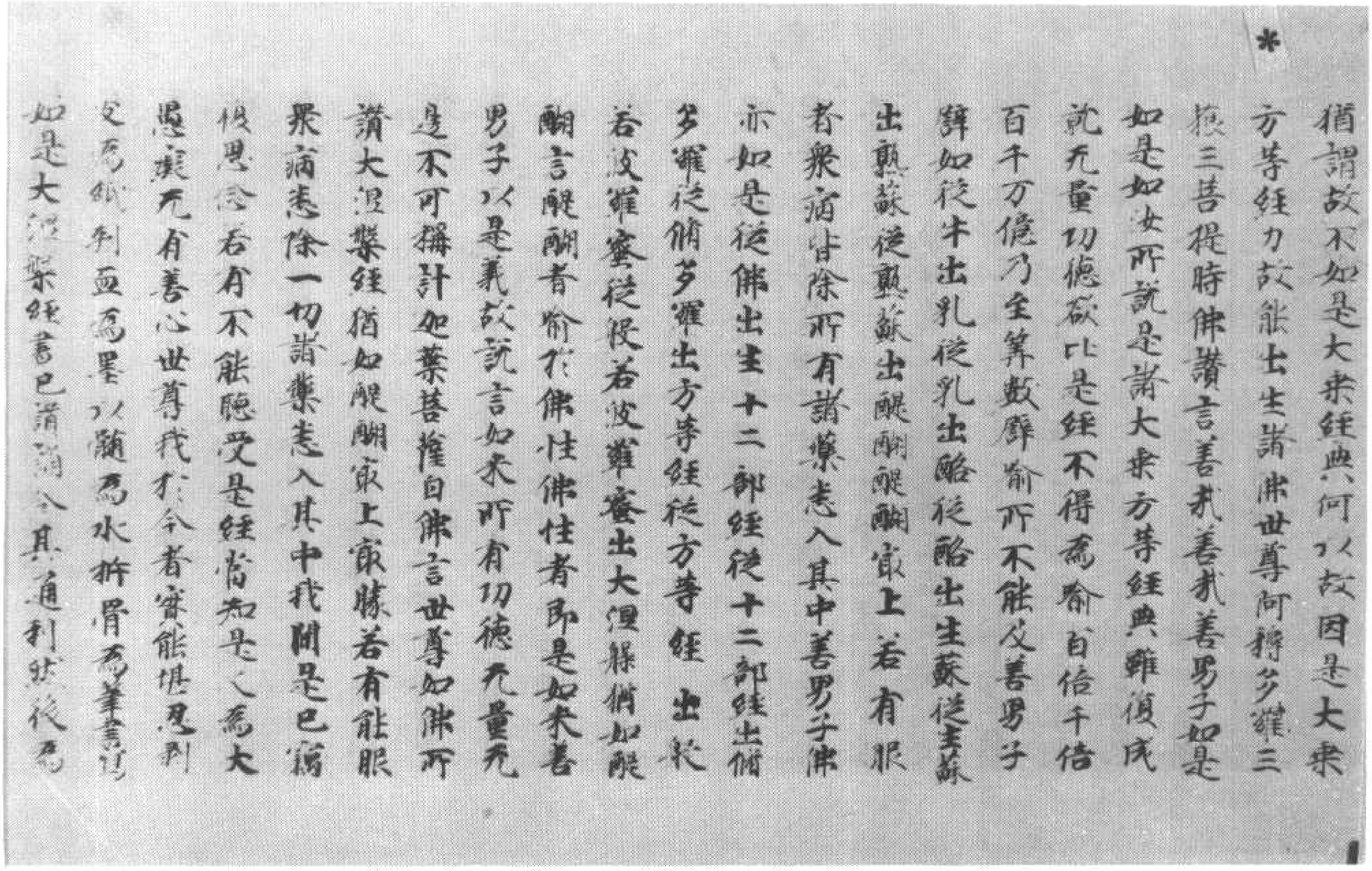
越有得如幻三昧能斷閻浮提有得一切法不動三昧能斷四天處有得難伏三昧能斷三十三天處有得悅意三昧能斷炎摩天有得青色三昧能斷兜率天有得黃色三昧能斷化樂天有得赤色三昧能斷他化自在天有得白色三昧能斷初禪有得種種三昧能斷大梵王有得雙三昧能斷二禪有得雷音三昧能斷三禪有得注雨三昧能斷四禪有得如虛空三昧能斷无想有得照鏡三昧能斷淨居阿那含有得无身三昧能斷空處有得常三昧能斷識處有得樂三昧能斷不用處有得我三昧能斷非想非非想處有善男子是名菩薩得二十五三昧斷二十五有善男子如是二十五三昧名諸三昧王善男子菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王若欲吹壞須彌山王隨意即能欲知三千大千世界所有衆生心之所念亦悉能知欲以三千大千世界所有衆生內於己身一毛孔中隨意即能亦令衆生无迫迮想若欲化作无量衆生悉令充滿三千大千世界中者亦能隨意欲分一身以爲多身復合多身以爲一身雖



*

生悉令充滿三千大千世界中者亦能隨意欲令一身以為多身多身以為一身雖作如是心无所著猶如蓮華善男子菩薩摩訶薩得入如是三昧王已即得住於自在之地菩薩得住是自在地得自在力隨欲生處即得往生善男子譬如聖王領四天下隨意所行无能鄣㝵菩薩摩訶薩亦復如是一切生處若欲生者隨意往生善男子菩薩摩訶薩若見地獄一切衆生有可得令住善根者菩薩即往而生其中菩薩雖生非本業果菩薩摩訶薩住自在地力因緣故而生其中善男子菩薩摩訶薩雖在地獄不受熾然碎身等苦善男子菩薩摩訶薩所可成就如是功德无量无邊百千万億尚不可說何況諸佛所有功德而當可說

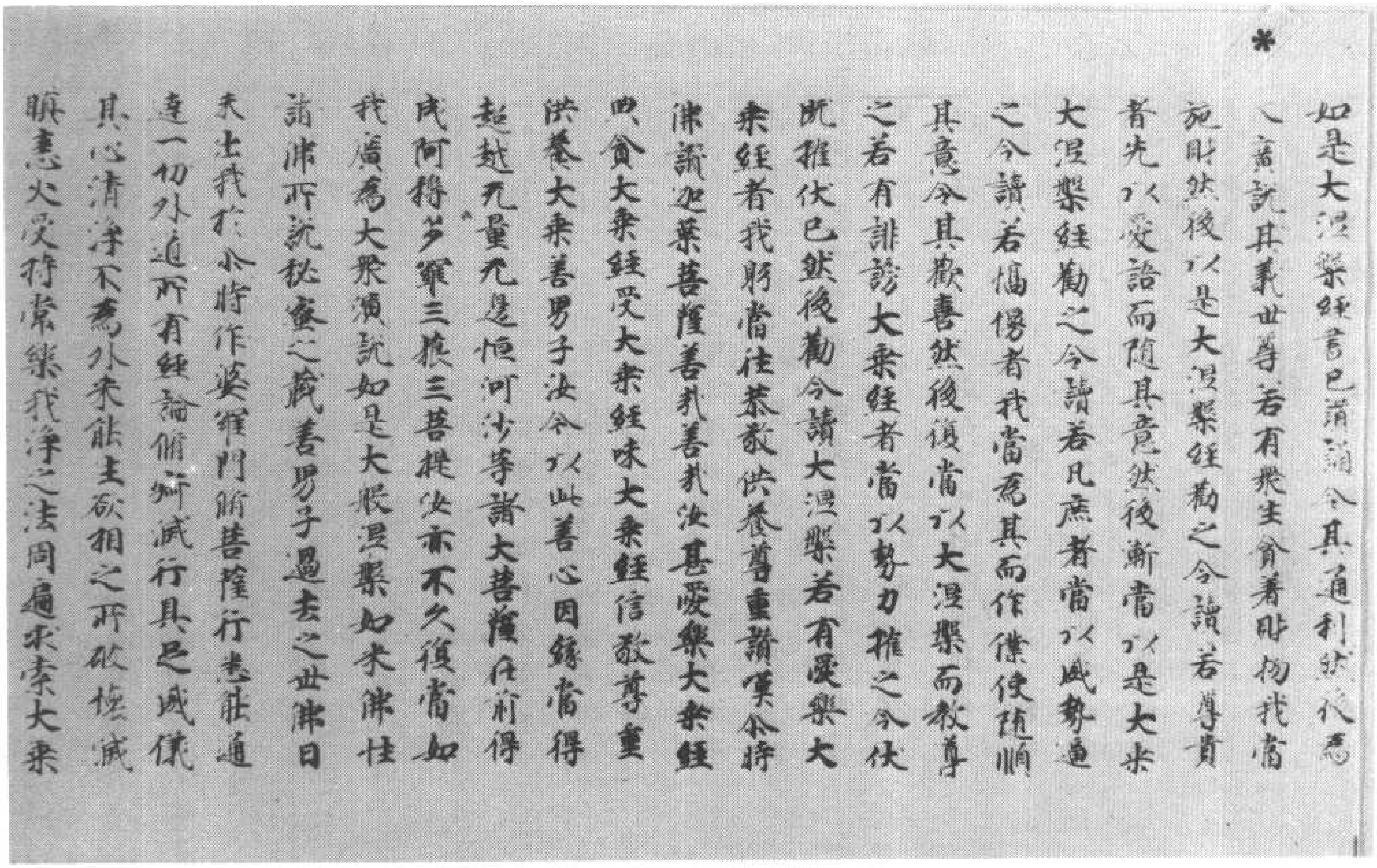
尒時衆中有一菩薩名住无垢藏王有大威德成就神通得大總持三昧具足得无所畏即從座起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白佛言世尊如佛所說諸佛菩薩所可成就功德智慧无量无邊百千万億實不可說我意猶謂故不如是大乘經典何以故因是大乘



*

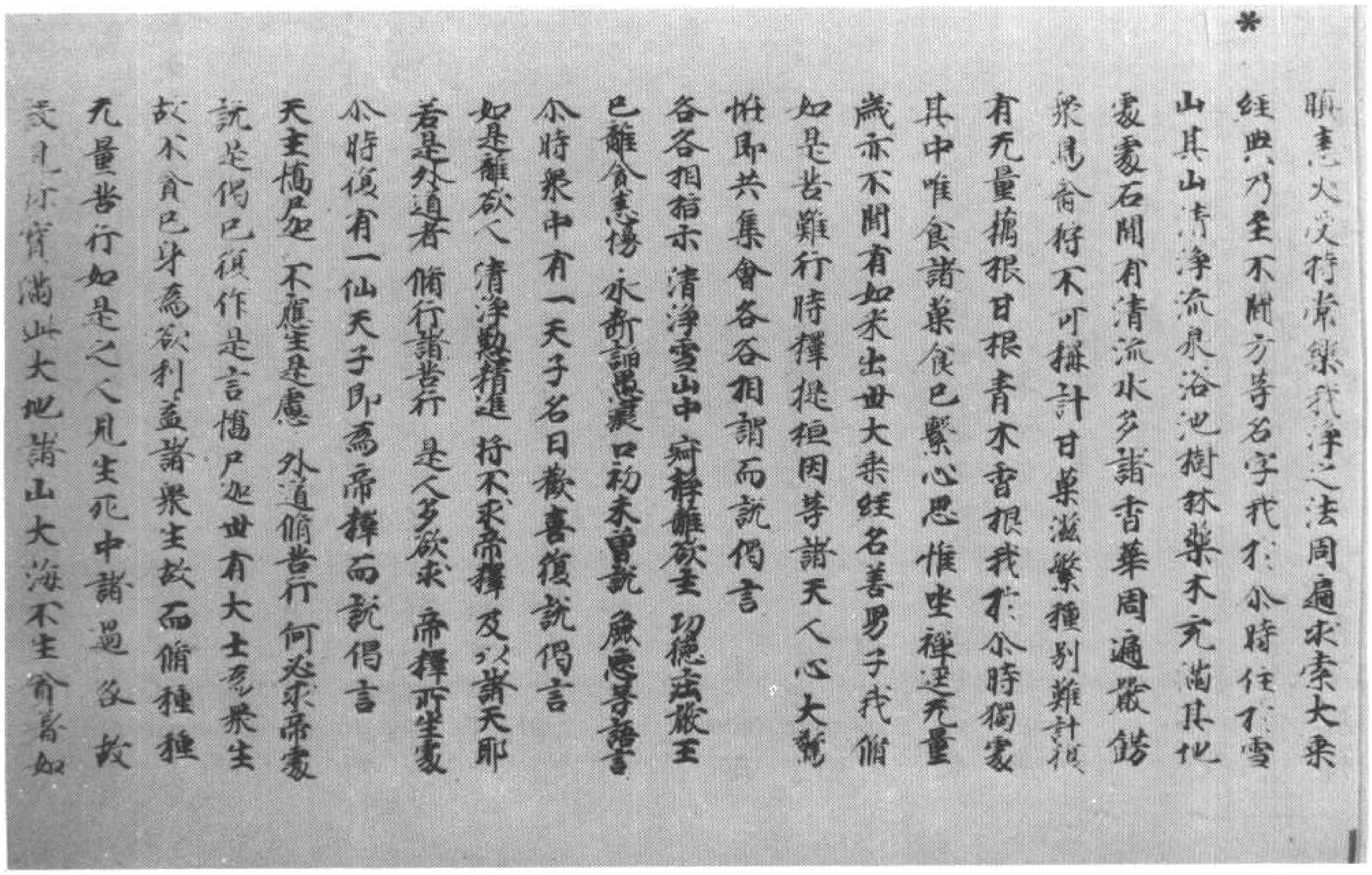
猶謂故不如是大乘經典何以故因是大乘方等經力故能出生諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提時佛讚言善哉善哉善男子如是如是如汝所說是諸大乘方等經典雖復成就无量功德欲比是經不得為喻百倍千倍百千万億乃至筭數譬喻所不能及善男子譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生蘇從生蘇出熟蘇從熟蘇出醍醐醍醐最上若有服者衆病皆除所有諸藥悉入其中善男子佛亦如是從佛出生十二部經從十二部經出脩多羅從脩多羅出方等經從方等經出般若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶如醍醐言醍醐者喻於佛性佛性者即是如來善男子以是義故說言如來所有功德无量无邊不可稱計迦葉菩薩白佛言世尊如佛所讚大涅槃經猶如醍醐最上最勝若有能服衆病悉除一切諸藥悉入其中我聞是已竊復思念若有不能聽受是經當知是人為大愚癡无有善心世尊我於今者實能堪忍剝皮為紙刺血為墨以髓為水析骨為筆書寫如是大涅槃經書已讀誦令其通利然後為

*

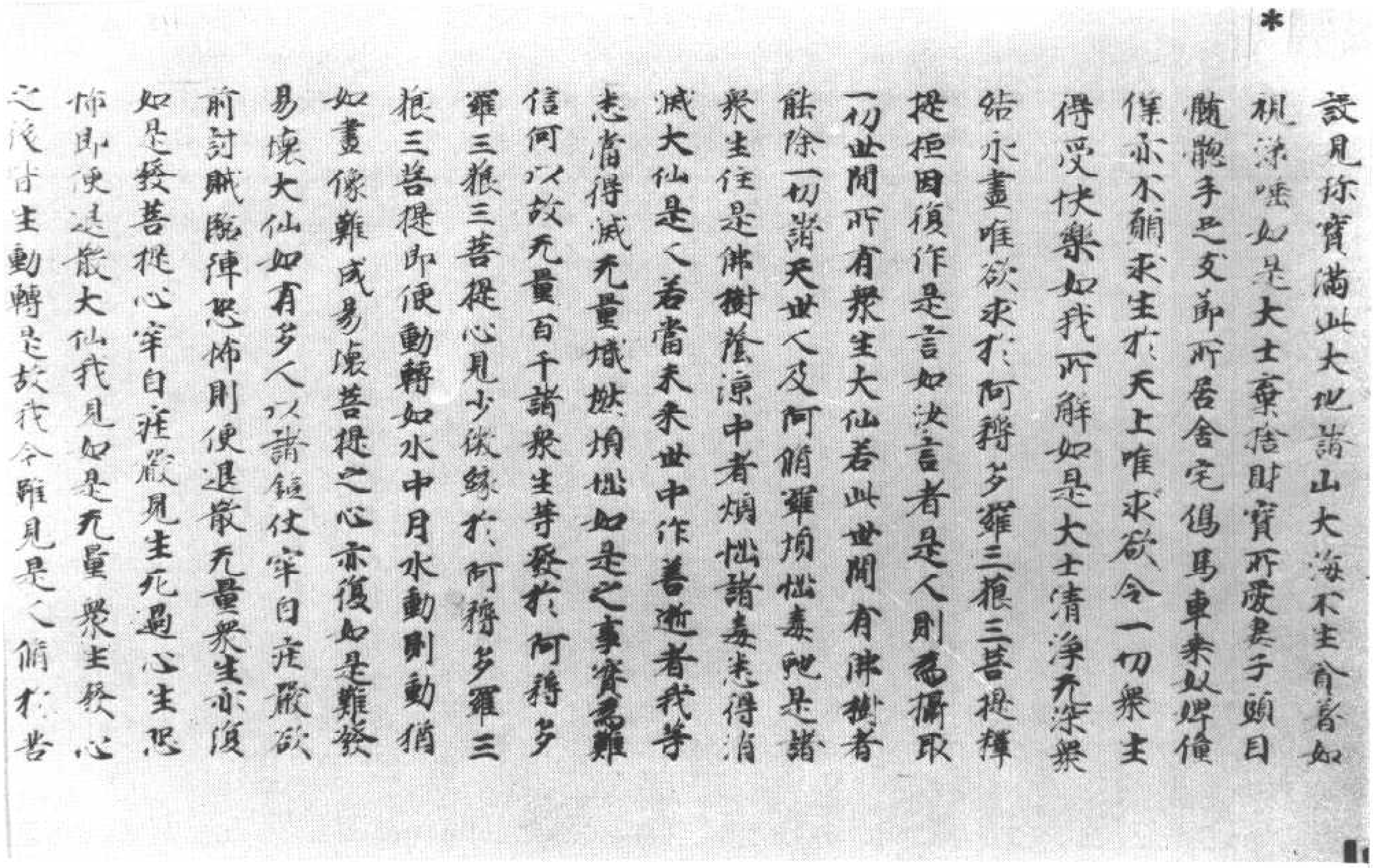


如是大涅槃經書已讀誦令其通利然後爲
人廣說其義世尊若有衆生貪著財物我當
施財然後以是大涅槃經勸之令讀若尊貴
者先以愛語而隨其意然後漸當以是大乘
大涅槃經勸之令讀若凡庶者當以威勢逼
之令讀若憍慢者我當爲其而作僕使隨順
其意令其歡喜然後復當以大涅槃而教導
之若有誹謗大乘經者當以勢力摧之令伏
既摧伏已然後勸令讀大涅槃若有愛樂大
乘經者我躬當往恭敬供養尊重讚歎尓時
佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝甚愛樂大乘經
典貪大乘經受大乘經味大乘經信敬尊重
供養大乘善男子汝今以此善心因緣當得
超越无量无邊恒河沙等諸大菩薩在前得
成阿耨多羅三藐三菩提汝亦不久復當如
我廣爲大衆演說如是大般涅槃如來佛性
諸佛所說祕密之藏善男子過去之世佛日
未出我於尓時作婆羅門修菩薩行悉能通
達一切外道所有經論修寂滅行具足威儀
其心清淨不爲外來能生欲想之所破壞滅
瞋恚火受持常樂我淨之法周遍求索大乘

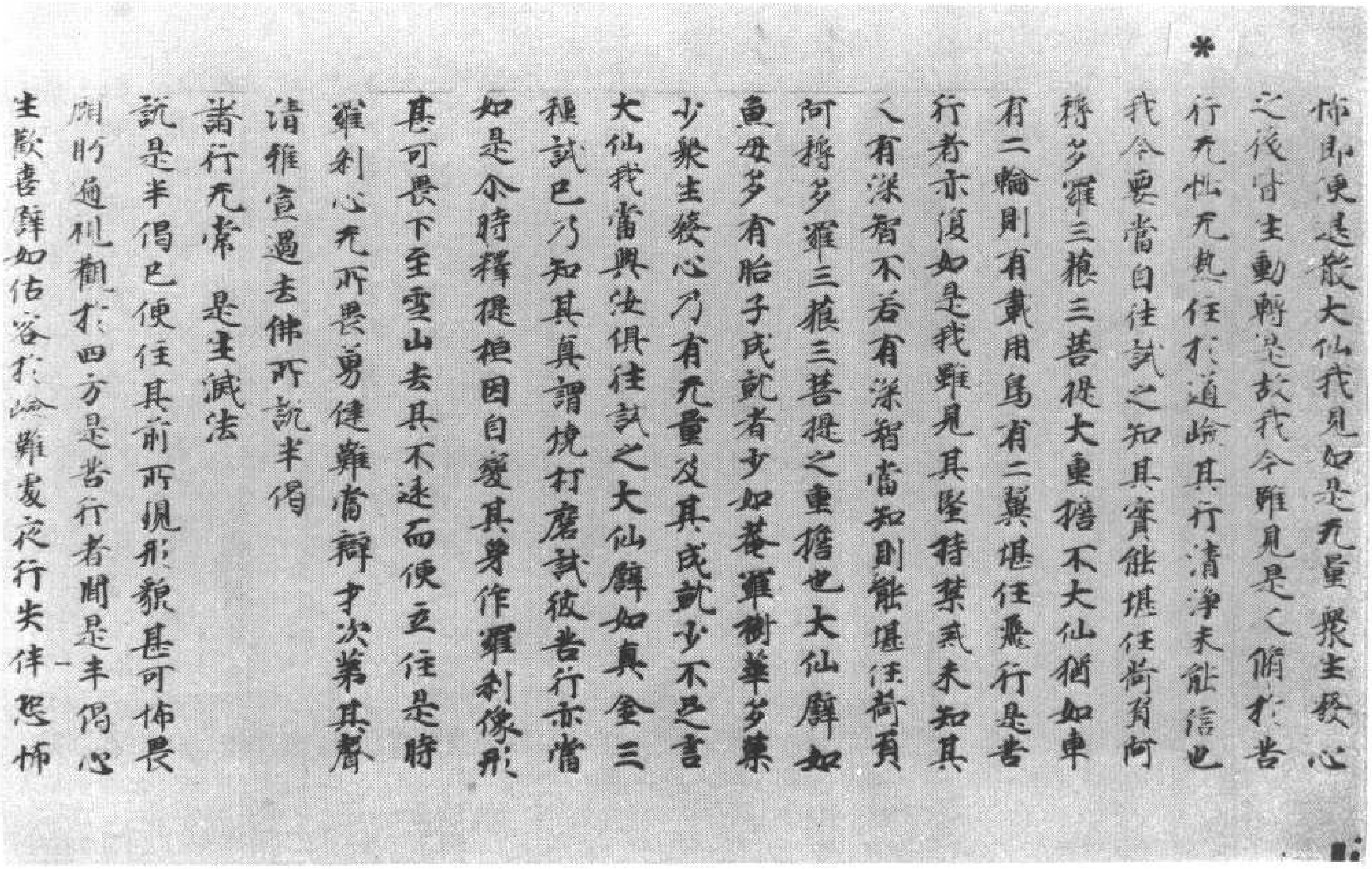
*



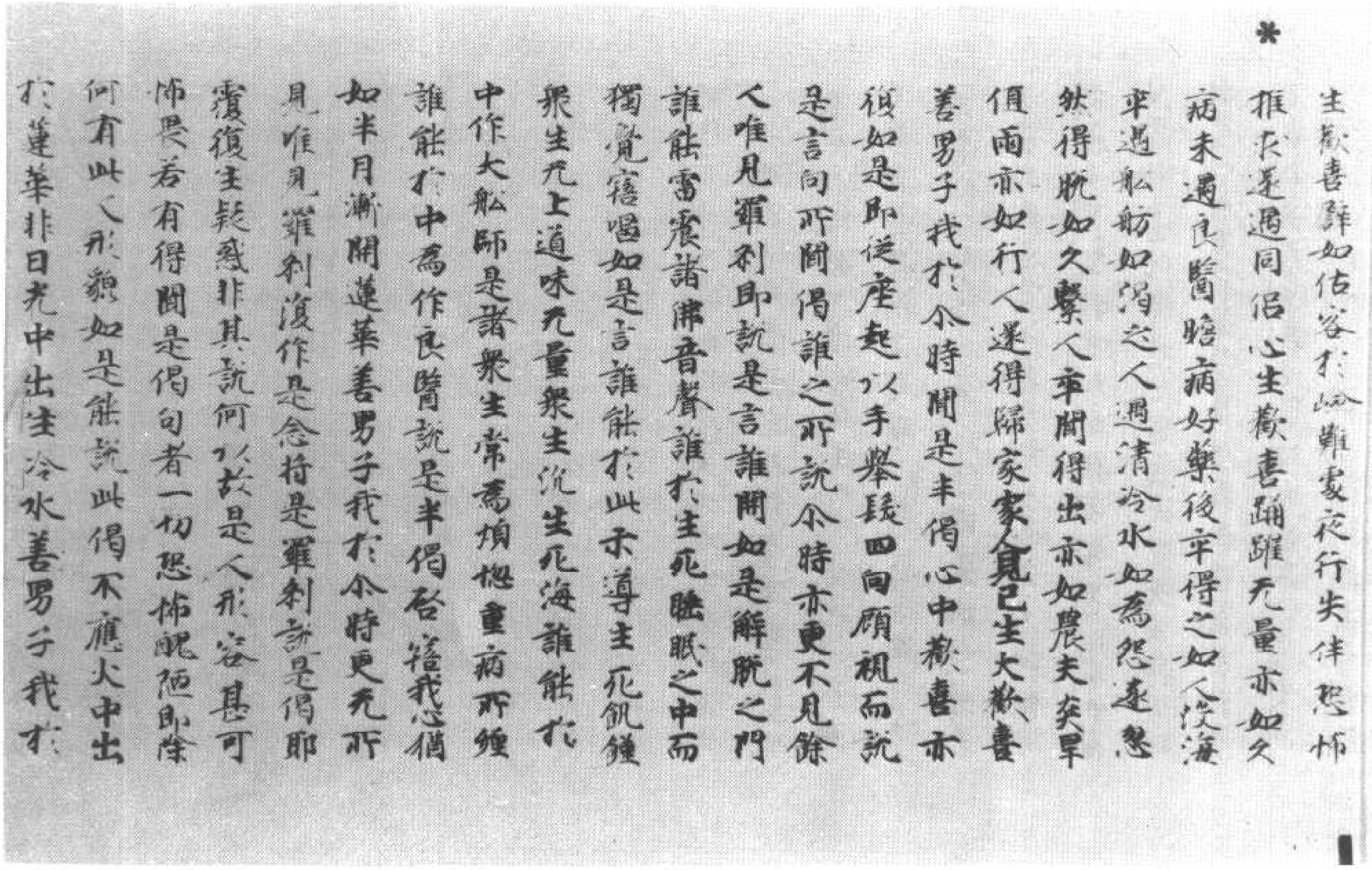
瞋恚火受持常樂我淨之法周遍求索大乘
經典乃至不聞方等名字我於尓時住於雪
山其山清淨流泉浴池樹林藥木充滿其地
處處石間有清流水多諸香華周遍嚴飾
衆鳥禽獸不可稱計甘菓滋繁種別難計復
有无量藕根甘根青木香根我於尓時獨處
其中唯食諸菓食已繫心思惟坐禪逾无量
歲亦不聞有如來出世大乘經名善男子我修
如是苦難行時釋提桓因等諸天人心大驚
怪即共集會各各相謂而說偈言
各各相指示 清淨雪山中 寂靜離欲主 功德莊嚴王
已離貪恚慢 永斷諂曲口 初未曾說 麁惡等語言
尓時衆中有一天子名曰歡喜復說偈言
如是離欲人 清淨勤精進 將不求帝釋 及以諸天耶
若是外道者 修行諸苦行 是人多欲求 帝釋所坐處
尓時復有一仙天子即爲帝釋而說偈言
天主憍尸迦 不應生是慮 外道修苦行 何必求帝處
說是偈已復作是言憍尸迦世有大士爲衆生
故不貪己身爲欲利益諸衆生故而修種種
无量苦行如是之人見生死中諸過咎故
設見珍寶滿此大地諸山大海不生貪著如



設見珎寳滿此大地諸山大海不生貪著如
視涕唾如是大士棄捨財寳所愛妻子頭目
髓腦手足支節所居舍宅象馬車乘奴婢僮
僕亦不願求生於天上唯求欲令一切衆生
得受快樂如我所解如是大士清淨无染衆
結永盡唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提釋
提桓因復作是言如汝言者是人則爲攝取
一切世間所有衆生大仙若此世間有佛樹者
能除一切諸天世人及阿脩羅煩惱毒虵是諸
衆生住是佛樹蔭涼中者煩惱諸毒悉得消
滅大仙是人若當未來世中作善逝者我等
悉當得滅无量熾然煩惱如是之事實爲難
信何以故无量百千諸衆生等發於阿耨多
羅三藐三菩提心見少微緣於阿耨多羅三
藐三菩提即便動轉如水中月水動則動猶
如畫像難成易壞菩提之心亦復如是難發
易壞大仙如有多人以諸鎧仗牢自莊嚴欲
前討賊臨陣恐怖則便退散无量衆生亦復
如是發菩提心牢自莊嚴見生死過心生恐
怖即便退散大仙我見如是无量衆生發心
之後皆生動轉是故我今雖見是人脩於苦

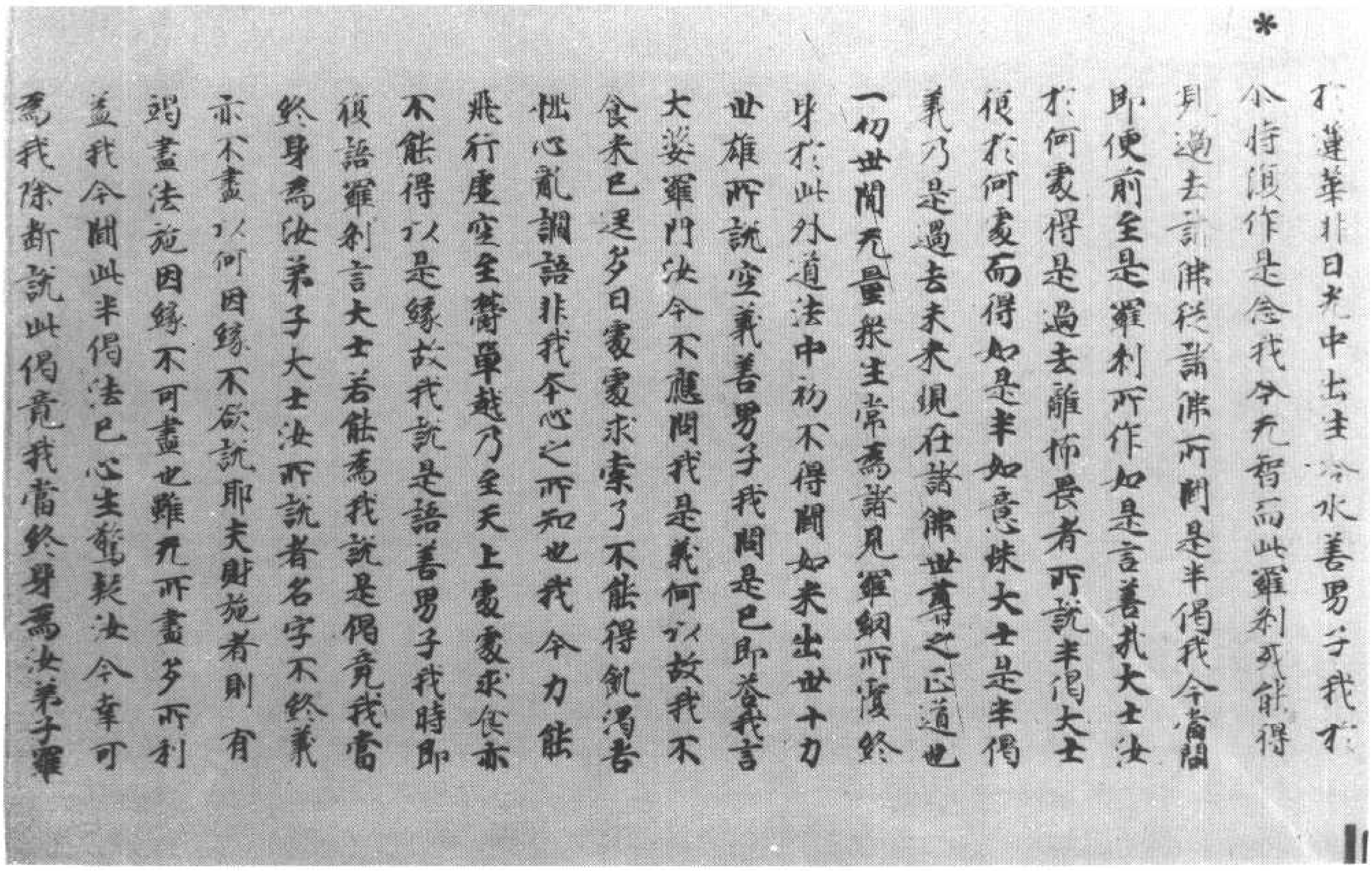


怖即便退散大仙我見如是无量衆生發心
之後皆生動轉是故我今雖見是人脩於苦
行无惱无熱住於道嶮其行清淨未能信也
我今要當自往試之知其實能堪任荷負阿
耨多羅三藐三菩提大重擔不大仙猶如車
有二輪則有載用鳥有二翼堪任飛行是苦
行者亦復如是我雖見其堅持禁戒未知其
人有深智不若有深智當知則能堪任荷負
阿耨多羅三藐三菩提之重擔也大仙譬如
魚母多有胎子成就者少如菴羅樹華多菓
少衆生發心乃有无量及其成就少不足言
大仙我當與汝俱往試之大仙譬如真金三
種試已乃知其真謂燒打磨試彼苦行亦當
如是尒時釋提桓因自變其身作羅刹像形
甚可畏下至雪山去其不遠而便立住是時
羅刹心无所畏勇健難當辯才次第其聲
請雅宣過去佛所說半偈
諸行无常　是生滅法
說是半偈已便住其前所現形貌甚可怖畏
顧眄遍視觀於四方是苦行者聞是半偈心
生歡喜譬如估客於嶮難處夜行失伴恐怖



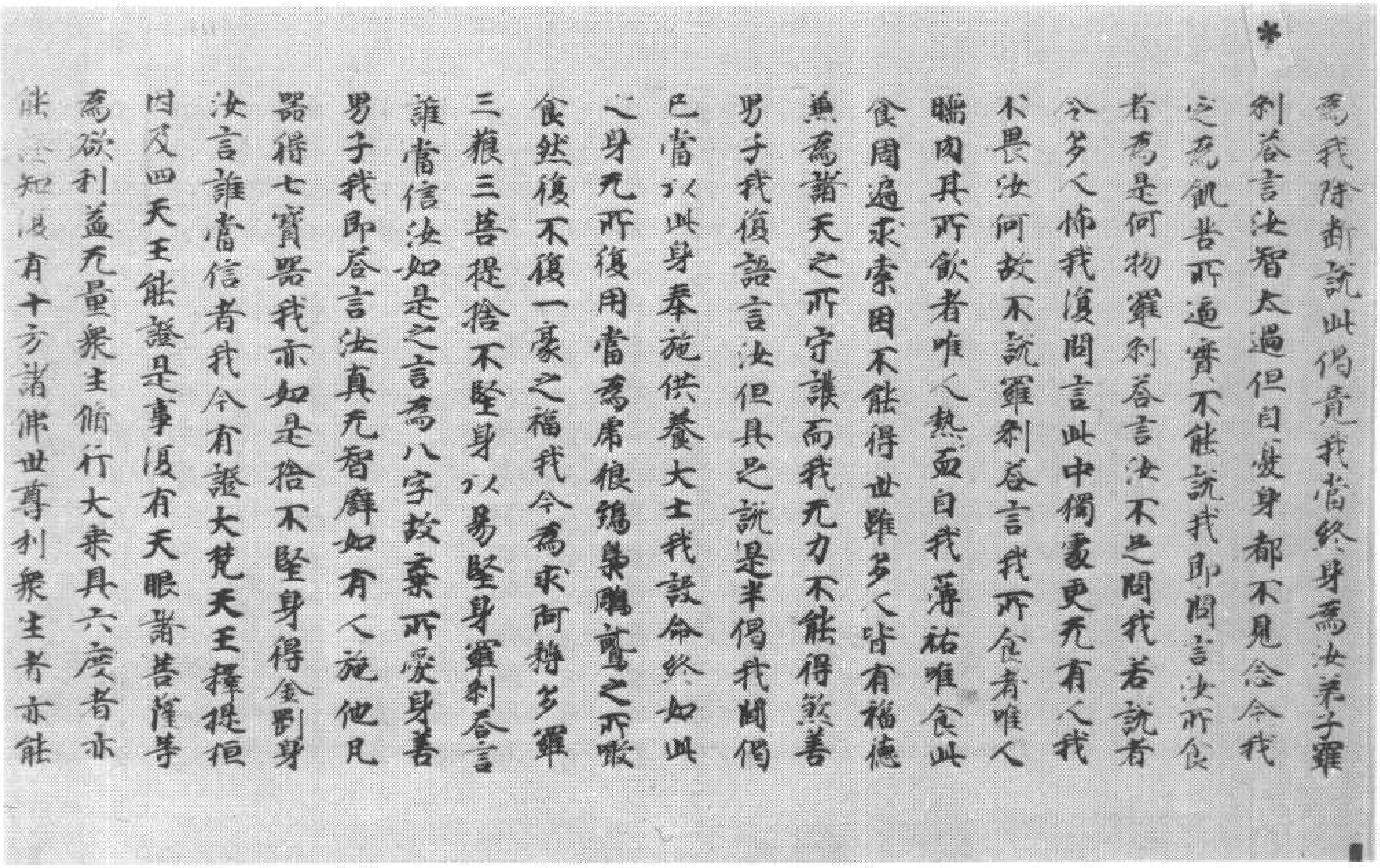
*

生歡喜譬如估客扵嶮難處夜行失伴恐怖
推求還遇同侶心生歡喜踊躍无量亦如久
病未遇良醫瞻病好藥後卒得之如人沒海
卒遇船舫如渴之人遇清冷水如為怨逐忽
然得脫如久繫人卒聞得出亦如農夫炎旱
值雨亦如行人還得歸家家人見已生大歡喜
善男子我扵尒時聞是半偈心中歡喜亦
復如是即從座起以手舉髮四向顧視而說
是言向所聞偈誰之所說尒時亦更不見餘
人唯見羅剎即說是言誰開如是解脫之門
誰能雷震諸佛音聲誰扵生死睡眠之中而
獨覺寤唱如是言誰能扵此示導生死飢饉
眾生无上道味无量眾生沉生死海誰能扵
中作大船師是諸眾生常為煩惱重病所纏
誰能扵中為作良醫說是半偈啓悟我心猶
如半月漸開蓮華善男子我扵尒時更无所
見唯見羅剎復作是念將是羅剎說是偈耶
竇復生疑惑非其說何以故是人形容甚可
怖畏若有得聞是偈句者一切恐怖醜陋即除
何有此人形貌如是能說此偈不應火中出
扵蓮華非日光中出生冷水善男子我扵



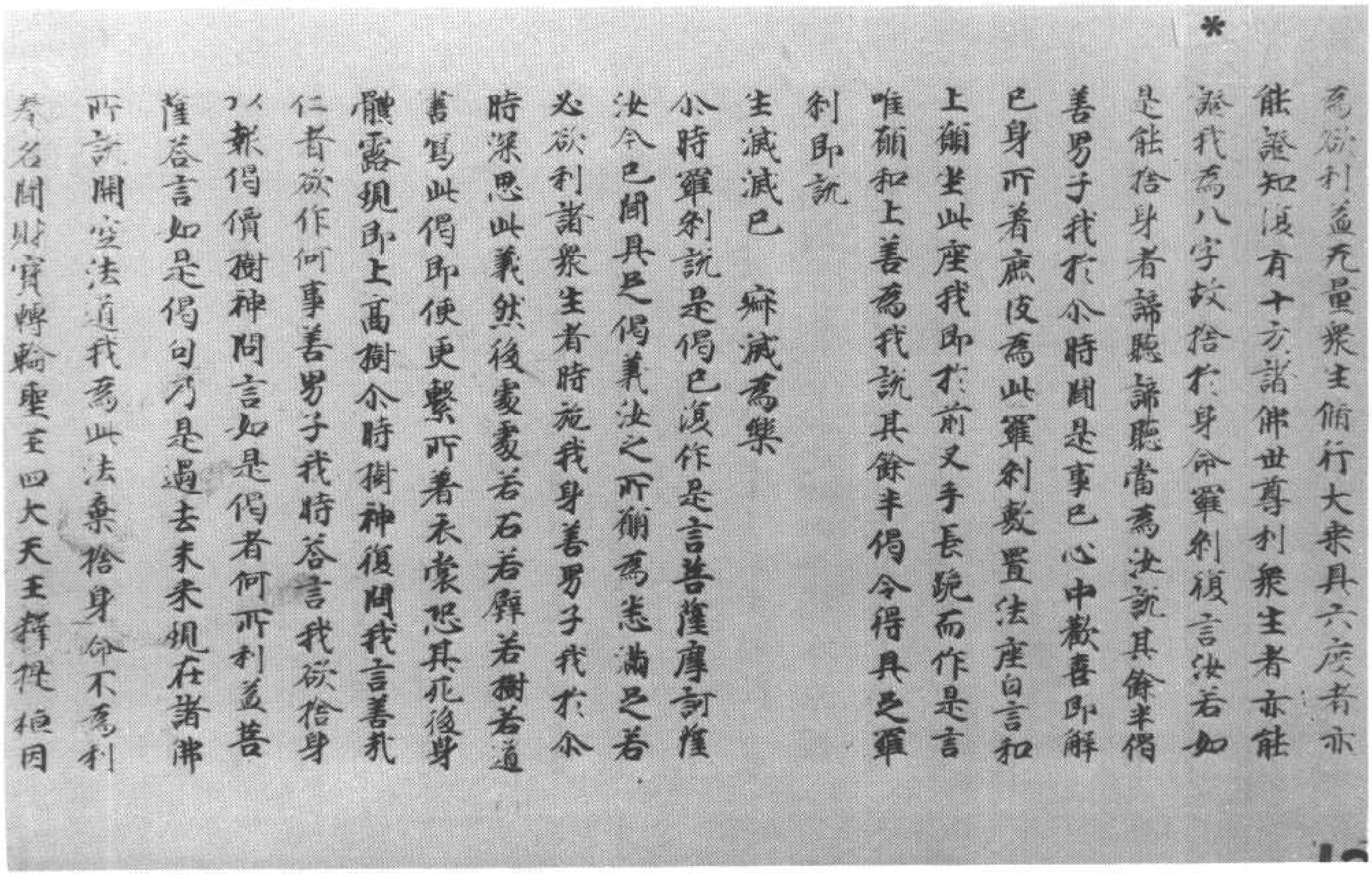
*

扵蓮華非日光中出生冷水善男子我扵
尒時復作是念我今无智而此羅剎或能得
見過去諸佛從諸佛所聞是半偈我今當問
即便前至是羅剎所作如是言善哉大士汝
扵何處得是過去離怖畏者所說半偈大士
復扵何處而得如是半如意珠大士是半偈
義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道也
一切世間无量眾生常為諸見羅網所覆終
身扵此外道法中初不得聞如來出世十力
世雄所說空義善男子我問是已即答我言
大婆羅門汝今不應問我是義何以故我不
食來已逕多日處處求索了不能得飢渴苦
惱心亂謬語非我本心之所知也我今力能
飛行虛空至鬱單越乃至天上處處求食亦
不能得以是緣故我說是語善男子我時即
復語羅剎言大士若能為我說是偈竟我當
終身為汝弟子大士汝所說者名字不終義
亦不盡以何因緣不欲說耶夫財施者則有
竭盡法施因緣不可盡也雖无所盡多所利
益我今聞此半偈法已心生驚疑汝今幸可
為我除斷說此偈竟我當終身為汝弟子羅



＊

爲我保斷說此偈竟我當終身爲汝弟子羅
刹荅言汝智太過但自憂身都不見念令我
定飢苦所逼實不能說我即問言汝所食
者爲是何物羅刹荅言汝不足問我若說者
令多人怖我復問言此中獨處更无有人我
不畏汝何故不說羅刹荅言我所食者唯人
暖肉其所飲者唯人熱血自我薄祐唯食此
食周遍求索困不能得世雖多人皆有福德
兼爲諸天之所守護而我无力不能得煞善
男子我復語言汝但具足說是半偈我聞偈
已當以此身奉施供養大士我設命終如此
之身无所復用當爲虎狼鵄梟鵰鷲之所噉
食然復不得一豪之福我今爲求阿耨多羅
三藐三菩提捨不堅身以易堅身羅刹荅言
誰當信汝如是之言爲八字故棄所愛身善
男子我即荅言汝真无智譬如有人施他凡
器得七寶器我亦如是捨不堅身得金剛身
汝言誰當信者我今有證大梵天王釋提桓
因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩等
爲欲利益无量衆生脩行大乘具六度者亦
能證知復有十方諸佛世尊利衆生者亦能

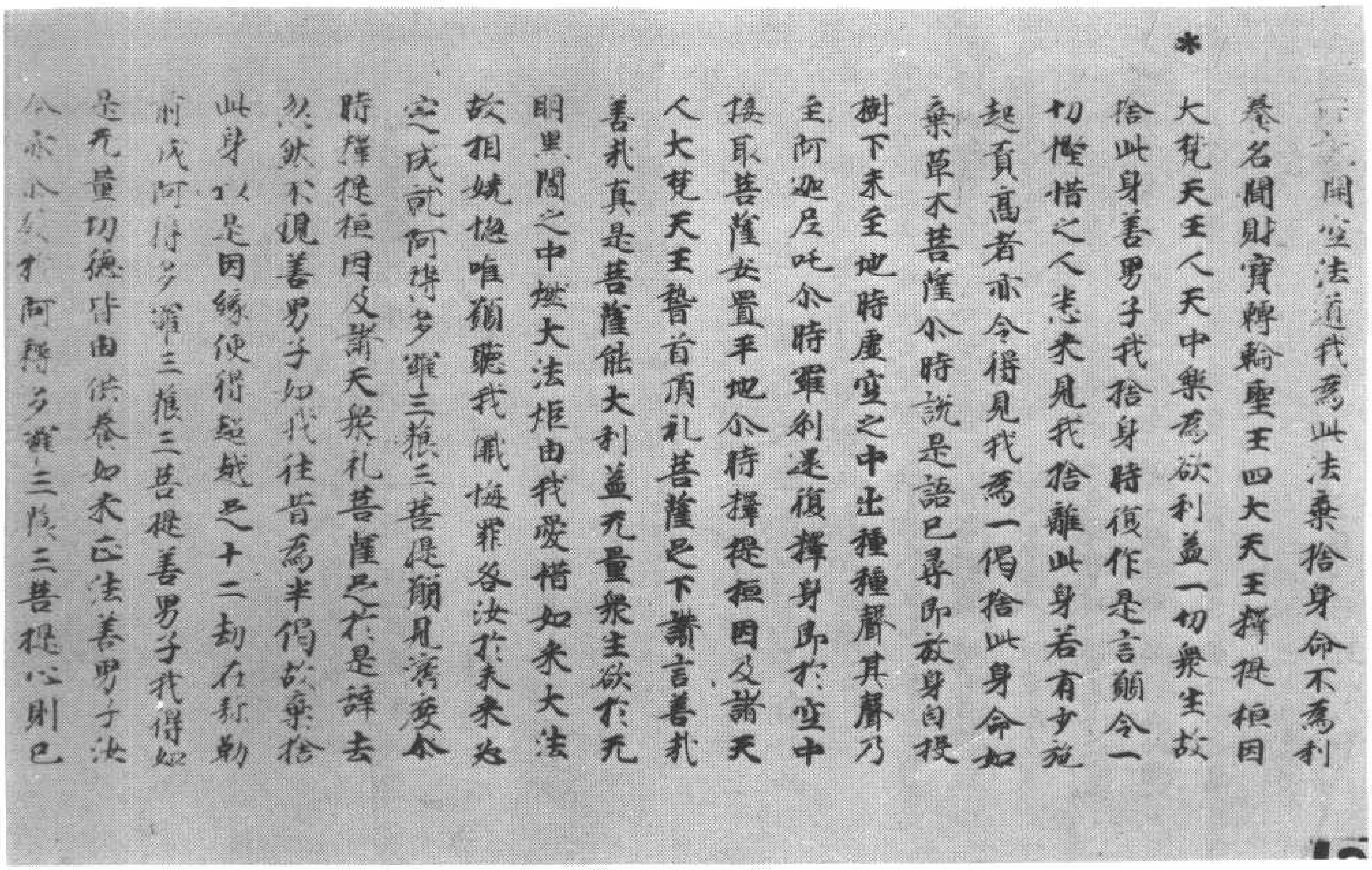


＊

爲欲利益无量衆生脩行大乘具六度者亦
能證知復有十方諸佛世尊利衆生者亦能
證我爲八字故捨於身命羅刹復言汝若如
是能捨身者諦聽諦聽當爲汝說其餘半偈
善男子我於尒時聞是事已心中歡喜即解
己身所著鹿皮爲此羅刹敷置法座白言和
上願坐此座我即於前叉手長跪而作是言
唯願和上善爲我說其餘半偈令得具足羅
刹即說

生滅滅已　寂滅爲樂

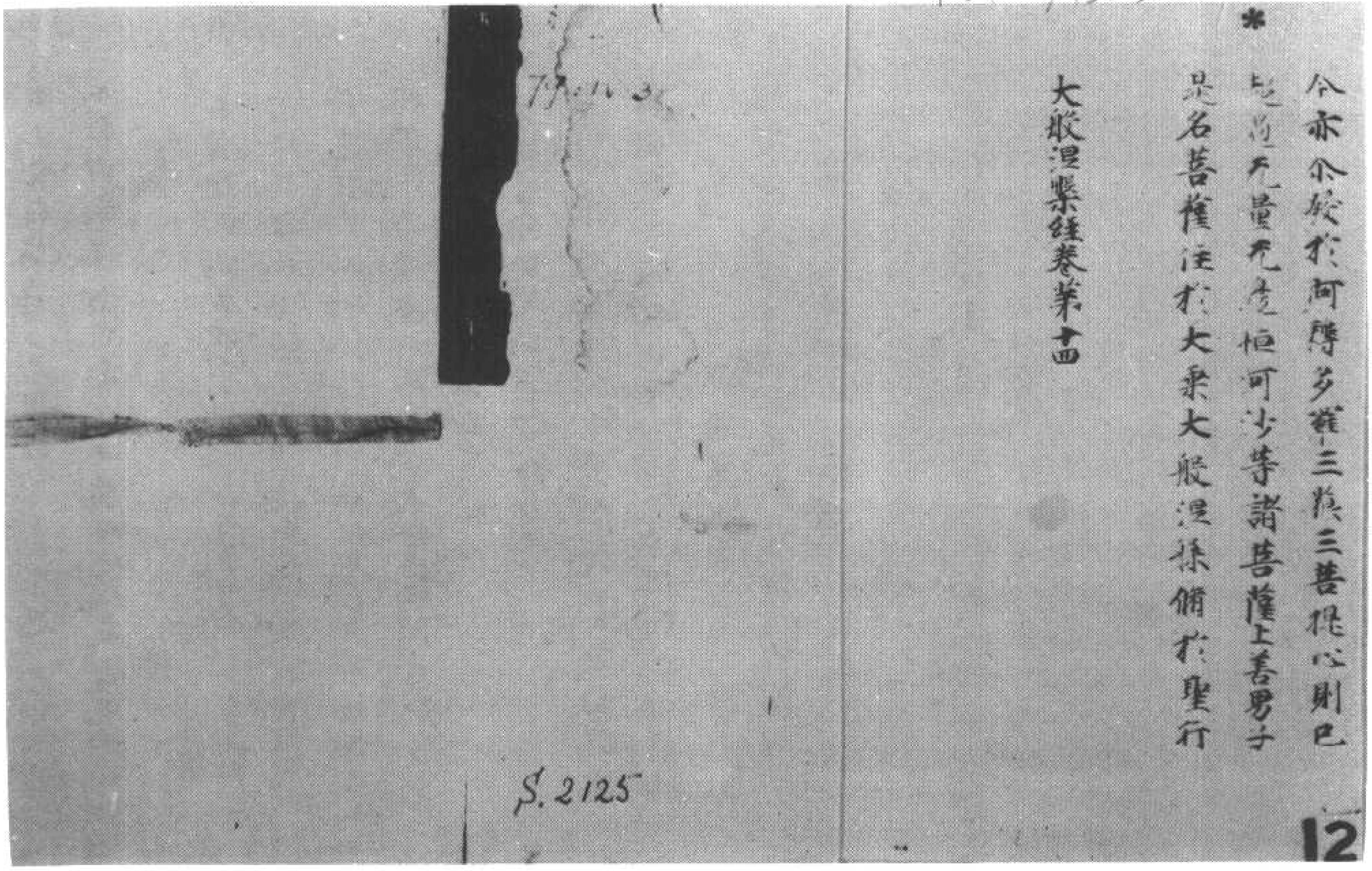
尒時羅刹說是偈已復作是言菩薩摩訶薩
汝今已聞具足偈義汝之所願爲悉滿足若
必欲利諸衆生者時施我身善男子我於尒
時深思此義然後處處若石若辟若樹若道
書寫此偈即便更繫所著衣裳恐其死後身
體露現即上高樹尒時樹神復問我言善哉
仁者欲作何事善男子我時荅言我欲捨身
以報偈價樹神問言如是偈者何所利益菩
薩荅言如是偈句乃是過去未來現在諸佛
所說開空法道我爲此法棄捨身命不爲利
養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因



*

為聞空法道我為此法棄捨身命不為利
養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因
大梵天王人天中樂為欲利益一切衆生故
捨此身善男子我捨身時復作是言願令一
切慳惜之人悉來見我捨離此身若有少施
起貢高者亦令得見我為一偈捨此身命如
棄草木菩薩尒時說是語已尋即放身自投
樹下未至地時虛空之中出種種聲其聲乃
至阿迦尼吒尒時羅剎還復釋身即於空中
接取菩薩安置平地尒時釋提桓因及諸天
人大梵天王稽首頂礼菩薩足下讚言善哉
善哉真是菩薩能大利益无量衆生欲於无
明黑闇之中然大法炬由我愛惜如來大法
故相嬈惱唯願聽我懺悔罪咎汝於未來必
定成就阿耨多羅三藐三菩提願見濟度尒
時釋提桓因及諸天衆礼菩薩足於是辭去
忽然不現善男子如我往昔為半偈故棄捨
此身以是因緣便得超越足十二劫在彌勒
前成阿耨多羅三藐三菩提善男子我得如
是无量功德皆由供養如來正法善男子汝
今亦尒發於阿耨多羅三藐三菩提心則已

W → T374 12/451 B 6



*

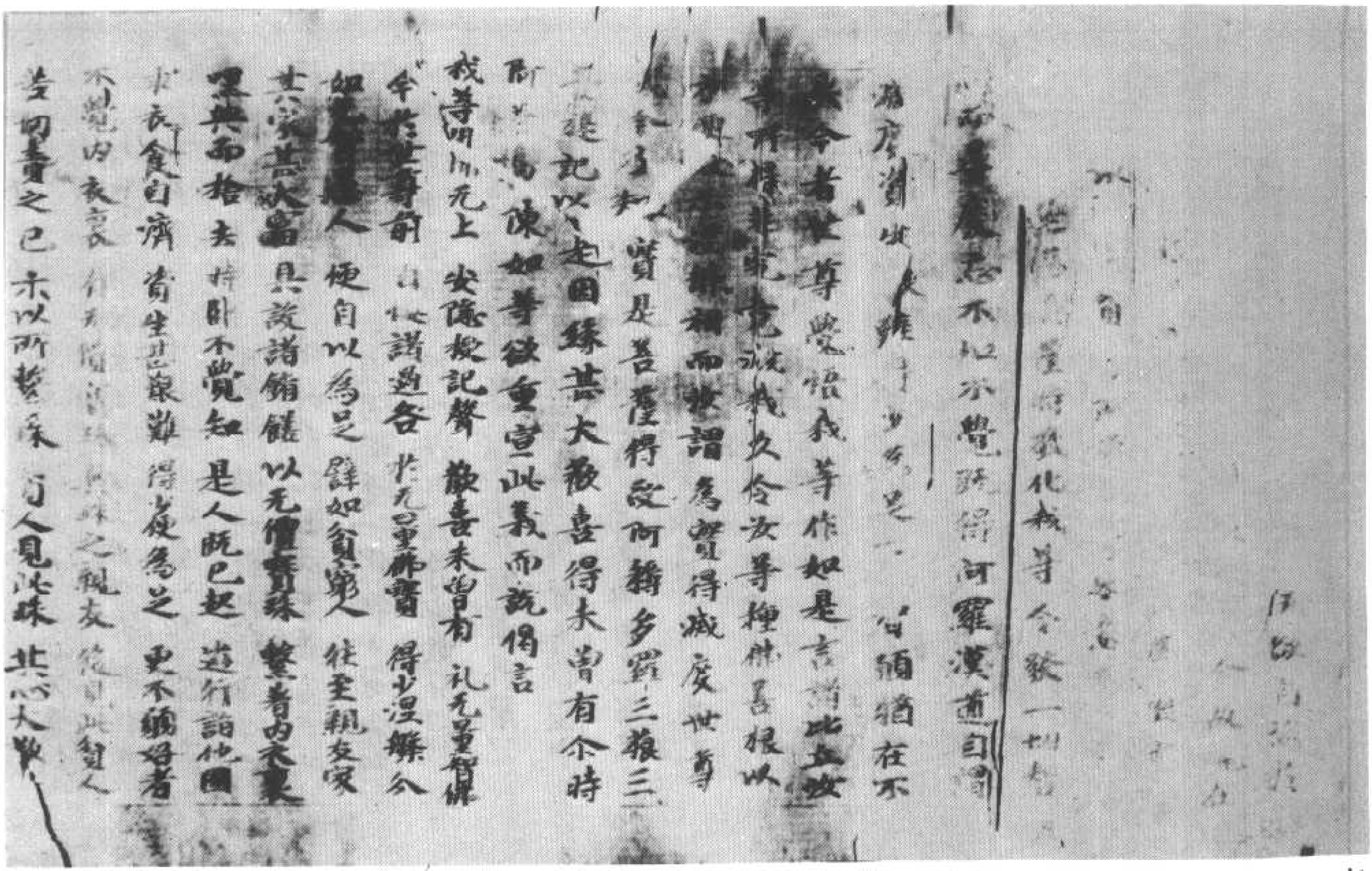
今亦尒發於阿耨多羅三藐三菩提心則已
超過无量无邊恒河沙等諸菩薩上善男子
是名菩薩住於大乘大般涅槃修於聖行

大般涅槃經卷第十四

77.11.3

S.2125

12



[illegible]化我等令發一切智心

而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂

滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不

失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝

等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以

方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊

我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三

菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時

阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛

今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分

如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家

其家甚大富　具設諸餚饍　以无價寶珠　繫著內衣裏

默與而捨去　時臥不覺知　是人既已起　遊行詣他國

求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為之　更不願好者

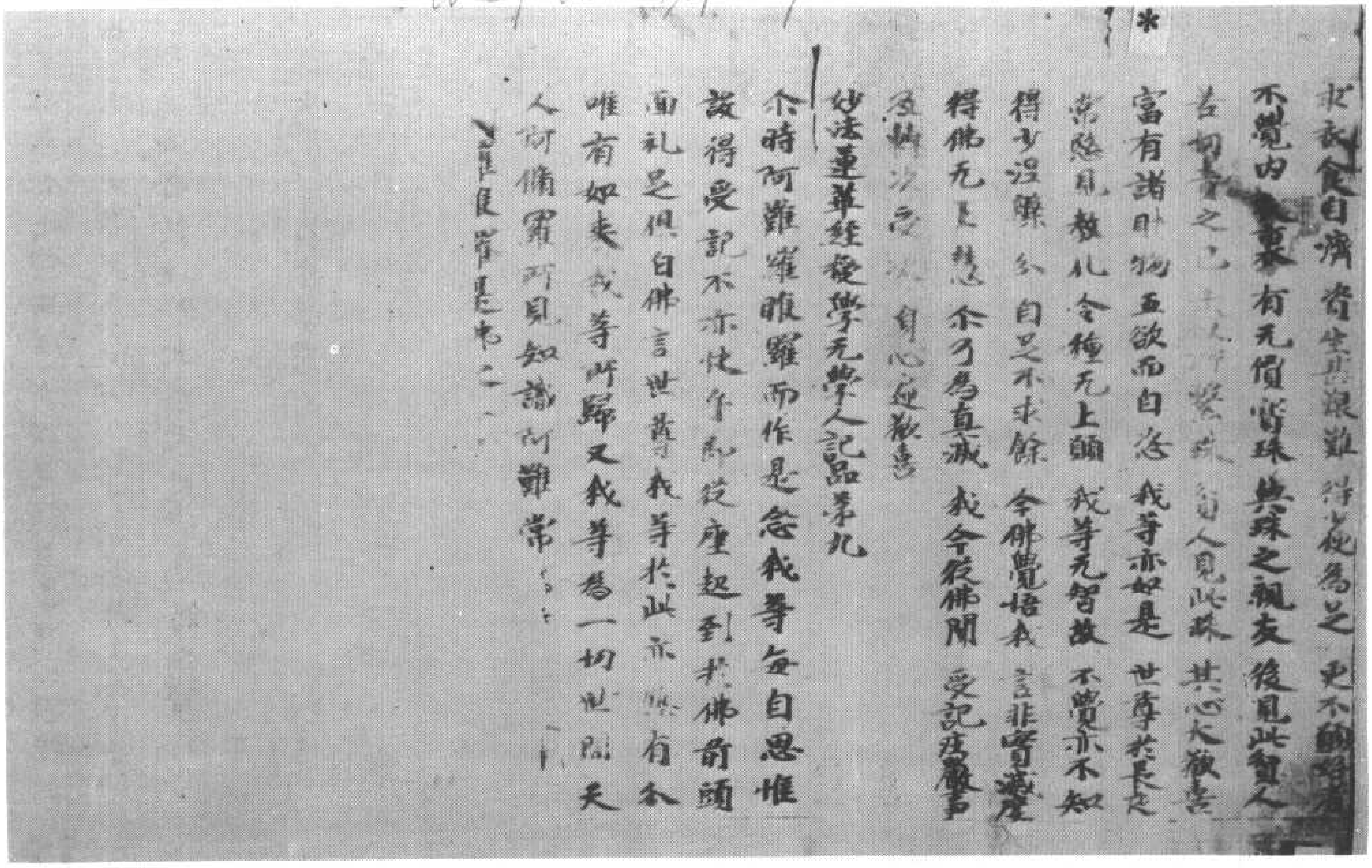
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人

苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡

S→T262 9/29A12~17

斯二一二六號　妙法蓮華經卷第四

W→T262 9/29B27



求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為之　更不願好者

不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人

苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜

富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜

常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知

得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度

得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事

及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟

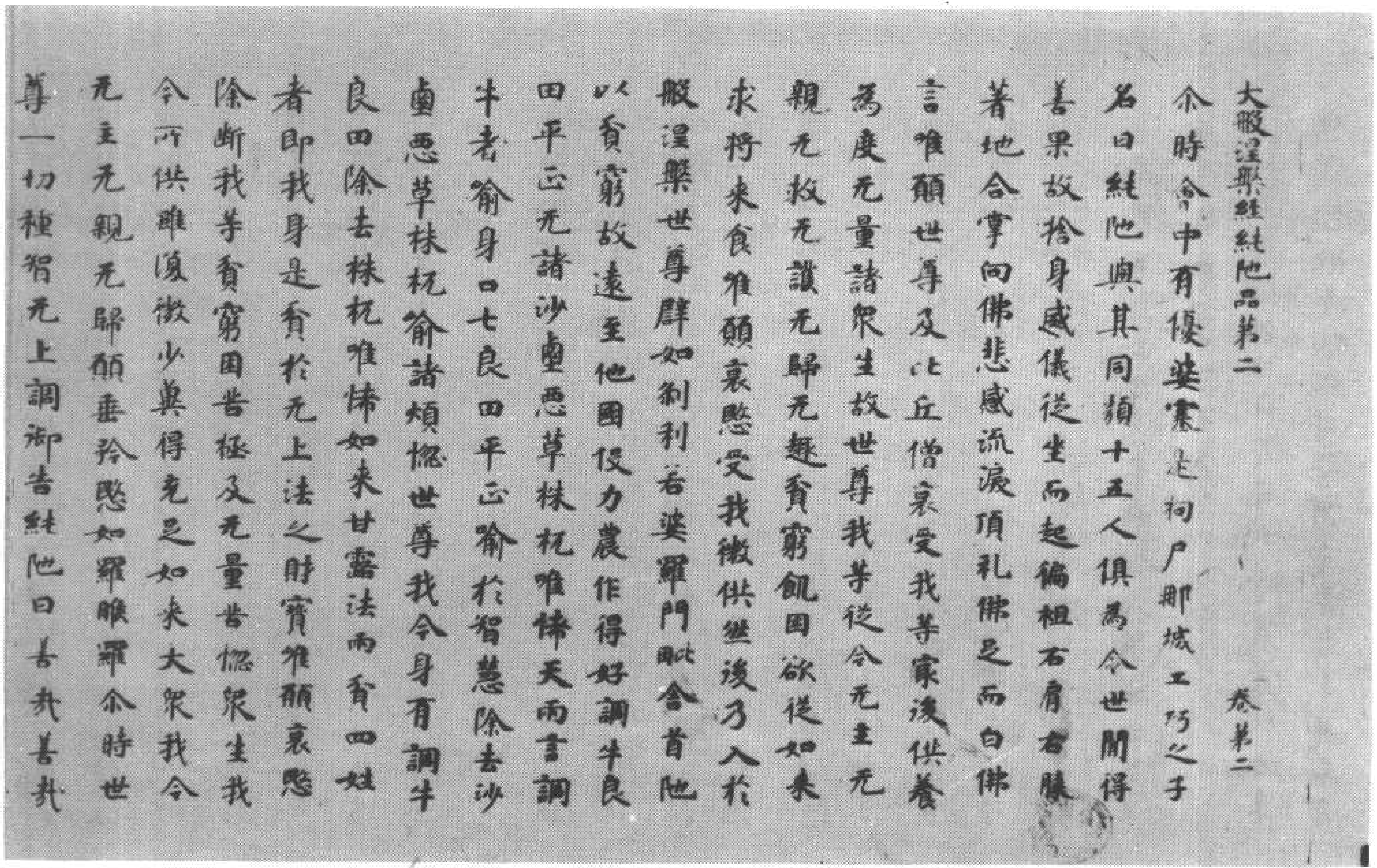
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭

面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分

唯有如來我等所歸又我等為一切世間天

人阿脩羅所見知識阿難常

[illegible]

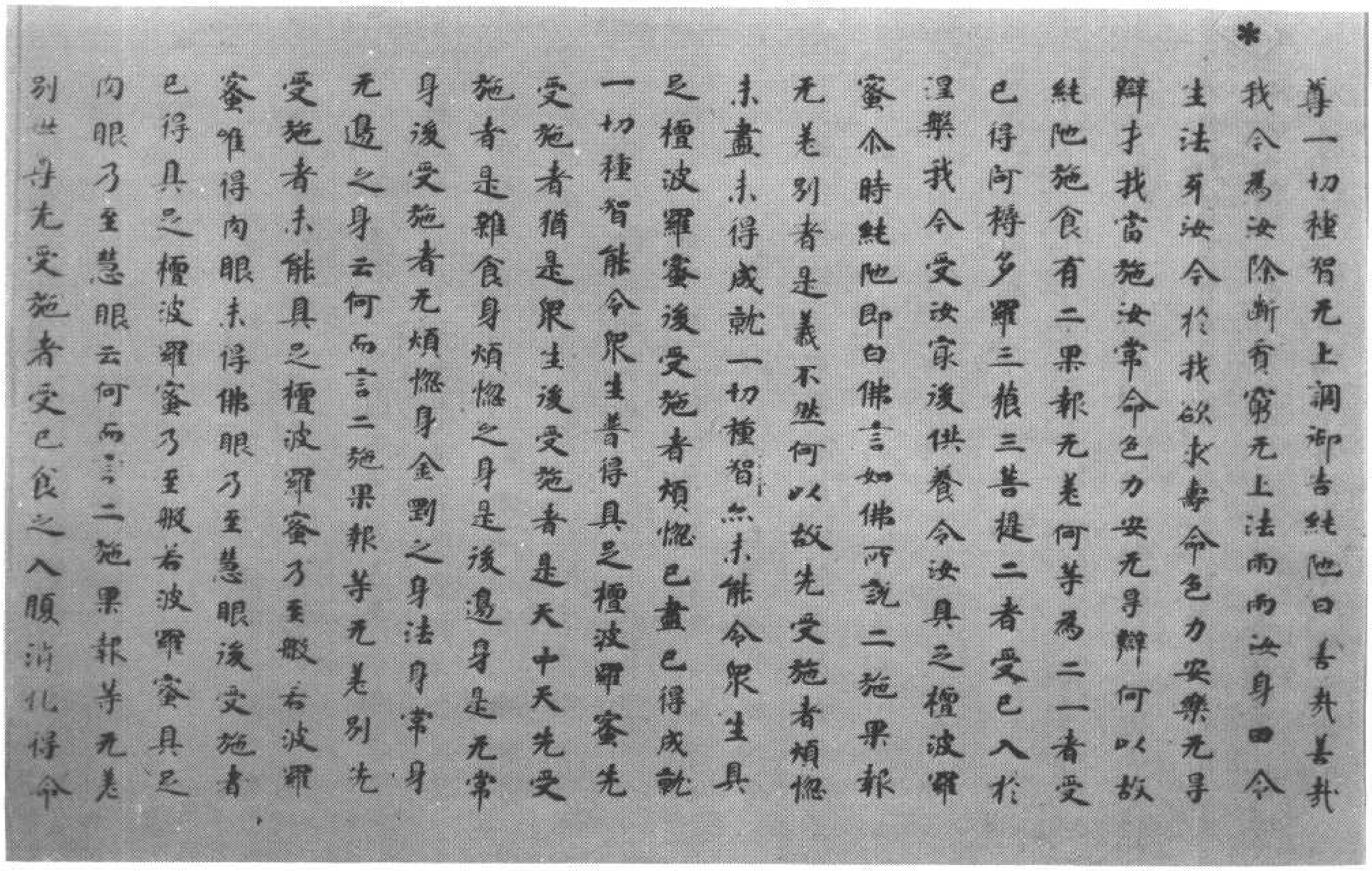


大般涅槃經純陁品第二　　卷第二

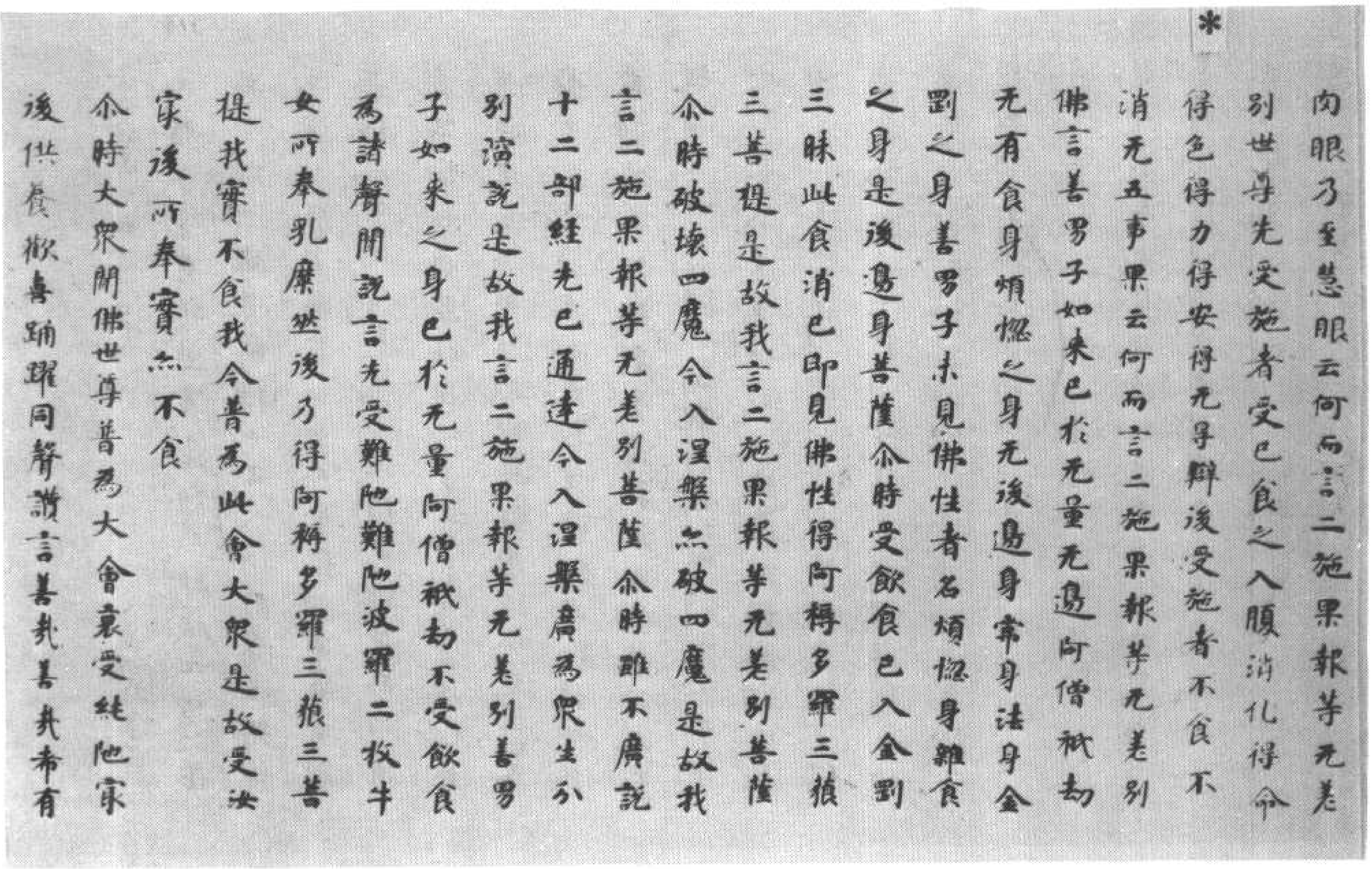
尒時會中有優婆塞是拘尸那城工巧之子名曰純陁與其同類十五人俱為令世間得善果故捨身威儀從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛悲感流淚頂礼佛足而白佛言唯願世尊及比丘僧哀受我等冣後供養為度无量諸衆生故世尊我等從今无主无親无救无護无歸无趣貧窮飢困欲從如來求將來食唯願哀愍受我微供然後乃入於般涅槃世尊譬如刹利若婆羅門毗舍首陁以貧窮故遠至他國役力農作得好調牛良田平正无諸沙鹵惡草株杌唯悕天雨言調牛者喻身口七良田平正喻於智慧除去沙鹵惡草株杌喻諸煩惱世尊我今身有調牛良田除去株杌唯悕如來甘露法雨貧四姓者即我身是貧於无上法之財寶唯願哀愍除断我等貧窮困苦極及无量苦惱衆生我今所供雖復微少冀得充足如來大衆我今无主无親无歸願垂矜愍如羅睺羅尒時世尊一切種智无上調御告純陁曰善哉善哉

S-T375　12/611 131

斯二一二七號　大般涅槃經卷第二

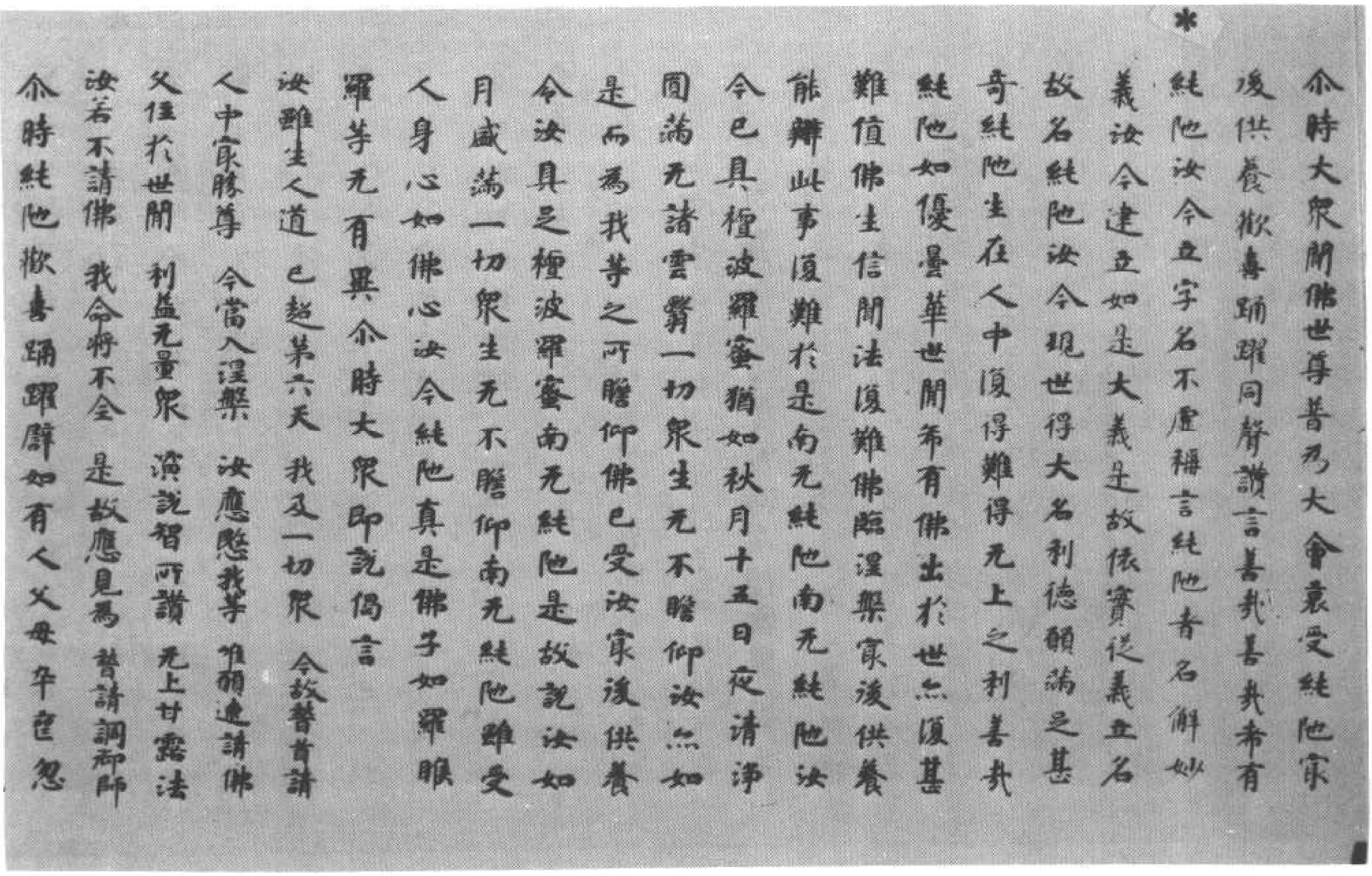


尊一切種智无上調御告純陁曰善哉善哉我今為汝除断貧窮无上法雨雨汝身田令生法牙汝今於我欲求壽命色力安樂无导辯才我當施汝常命色力安无导辯何以故純陁施食有二果報无差何等為二一者受已得阿耨多羅三藐三菩提二者受已入於涅槃我今受汝冣後供養令汝具足檀波羅蜜尒時純陁即白佛言如佛所說二施果報无差别者是義不然何以故先受施者煩惱未盡未得成就一切種智亦未能令衆生具足檀波羅蜜後受施者煩惱已盡已得成就一切種智能令衆生普得具足檀波羅蜜先受施者猶是衆生後受施者是天中天先受施者是雜食身煩惱之身是後邊身是无常身後受施者无煩惱身金剛之身法身常身无邊之身云何而言二施果報等无差别先受施者未能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜唯得肉眼未得佛眼乃至慧眼後受施者已得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜具足肉眼乃至慧眼云何而言二施果報等无差别世尊先受施者受已食之入腹消化得命



肉眼乃至慧眼云何而言二施果報等无差別世尊先受施者受已食之入腹消化得命得色得力得安得无导辯後受施者不食不消无五事果云何而言二施果報等无差別佛言善男子如來已於无量无邊阿僧祇劫无有食身煩惱之身无後邊身常身法身金剛之身善男子未見佛性者名煩惱身雜食之身是後邊身菩薩尒時受飲食已入金剛三昧此食消已即見佛性得阿耨多羅三藐三菩提是故我言二施果報等无差別菩薩尒時破壞四魔今入涅槃亦破四魔是故我言二施果報等无差別菩薩尒時雖不廣說十二部經先已通達今入涅槃廣為衆生分別演說是故我言二施果報等无差別善男子如來之身已於无量阿僧祇劫不受飲食為諸聲聞說言先受難陁難陁波羅二牧牛女所奉乳糜然後乃得阿耨多羅三藐三菩提我實不食我今普為此會大衆是故受汝最後所奉實亦不食

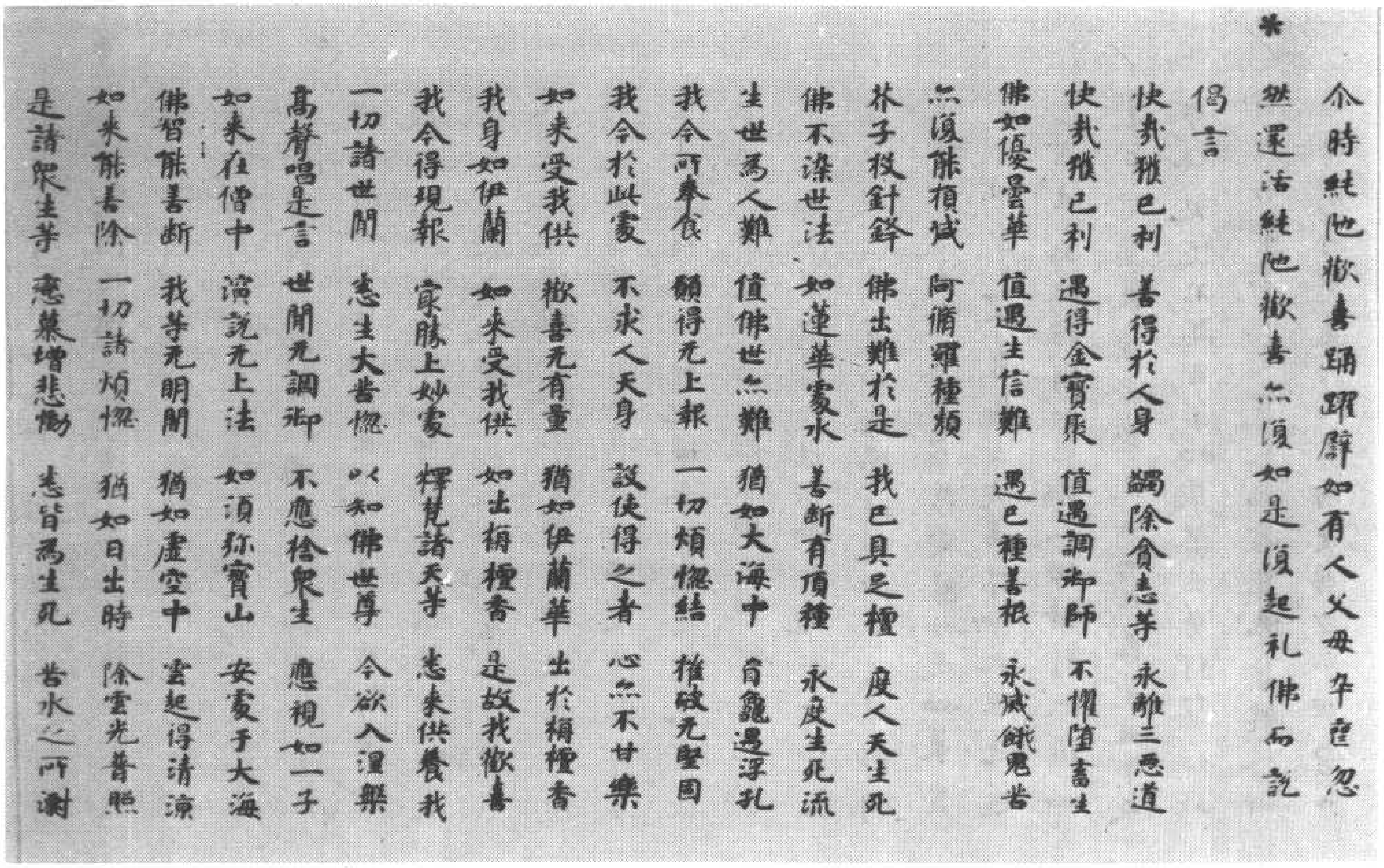
尒時大衆聞佛世尊普為大會哀受純陁最後供養歡喜踊躍同聲讚言善哉善哉希有



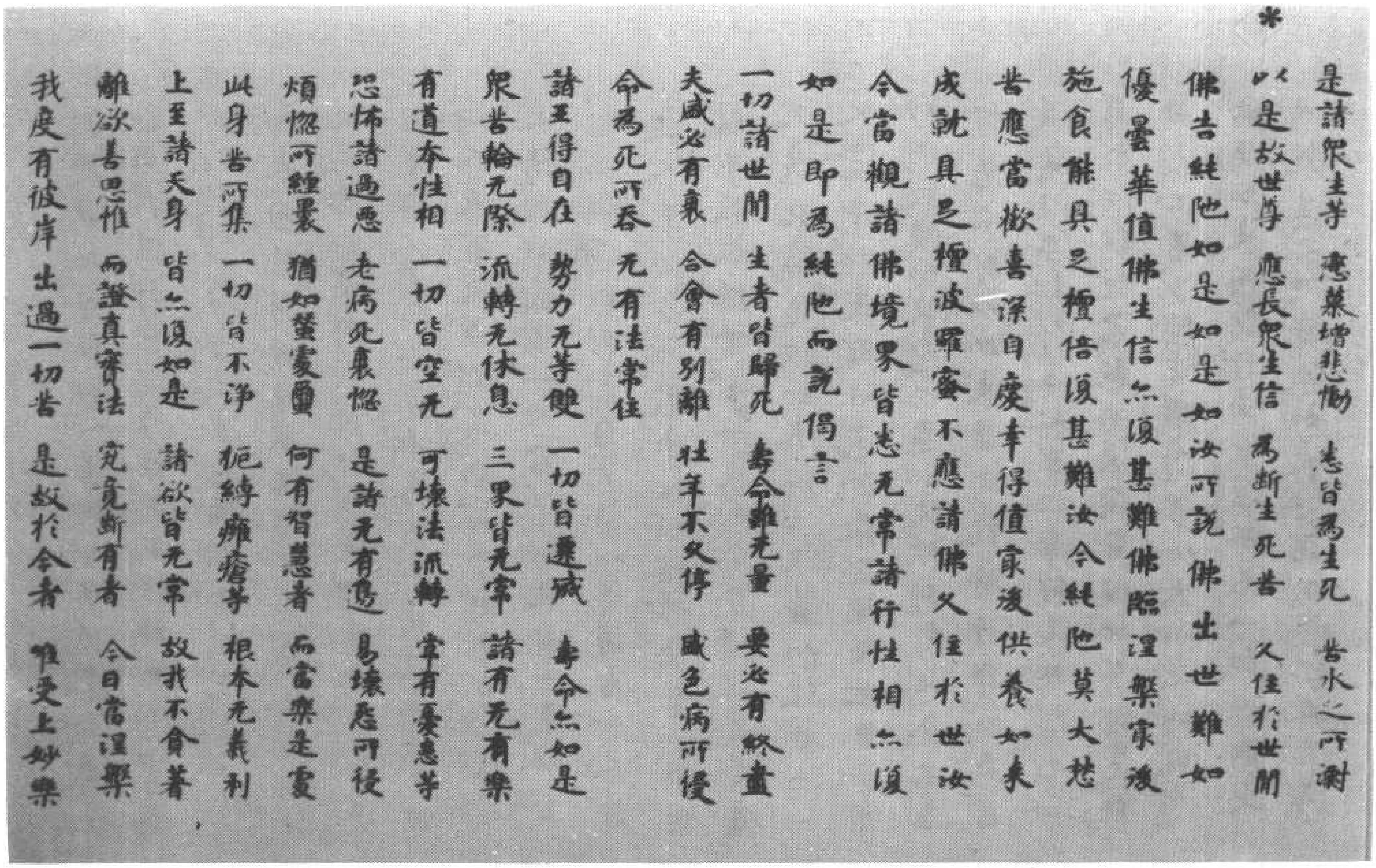
尒時大衆聞佛世尊普為大會哀受純陁最後供養歡喜踊躍同聲讚言善哉善哉希有純陁汝今立字名不虛稱言純陁者名解妙義汝今建立如是大義是故依實從義立名故名純陁汝今現世得大名利德願滿足甚奇純陁生在人中復得難得无上之利善哉純陁如優曇華世間希有佛出於世亦復甚難值佛生信聞法復難佛臨涅槃最後供養能辦此事復難於是南无純陁南无純陁汝今已具檀波羅蜜猶如秋月十五日夜清淨圓滿无諸雲翳一切衆生无不瞻仰汝亦如是而為我等之所瞻仰佛已受汝最後供養令汝具足檀波羅蜜南无純陁是故說汝如月盛滿一切衆生无不瞻仰南无純陁雖受人身心如佛心汝今純陁真是佛子如羅睺羅等无有異尒時大衆即說偈言

汝雖生人道　已超第六天　我及一切衆　今故稽首請
人中最勝尊　今當入涅槃　汝應愍我等　唯願速請佛
久住於世間　利益无量衆　演說智所讚　无上甘露法
汝若不請佛　我命將不全　是故應見為　稽請調御師

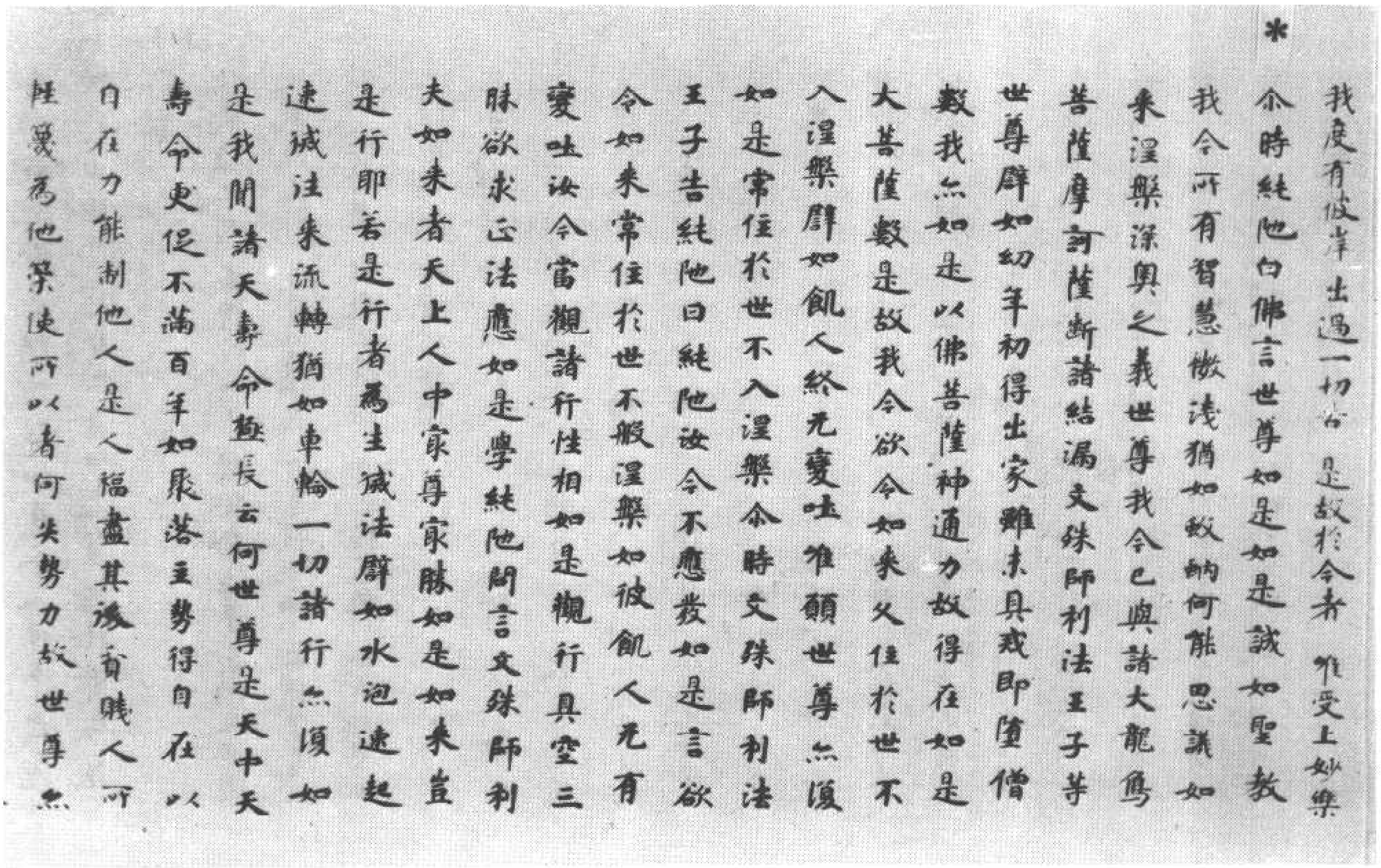
尒時純陁歡喜踊躍譬如有人父母卒喪忽



尒時純陁歡喜踊躍譬如有人父母卒喪忽
然還活純陁歡喜亦復如是復起礼佛而說
偈言
快哉獲己利　善得於人身　蠲除貪恚等　永離三惡道
快哉獲己利　遇得金寶聚　值遇調御師　不懼墮畜生
佛如優曇華　值遇生信難　遇已種善根　永滅餓鬼苦
亦復能損減　阿脩羅種類
芥子投針鋒　佛出難於是　我已具足檀　度人天生死
佛不染世法　如蓮華處水　善斷有頂種　永度生死流
生世為人難　值佛世亦難　猶如大海中　盲龜遇浮孔
我今所奉食　願得无上報　一切煩惱結　摧破无堅固
我今於此處　不求人天身　設使得之者　心亦不甘樂
如來受我供　歡喜无有量　猶如伊蘭華　出於栴檀香
我身如伊蘭　如來受我供　如出栴檀香　是故我歡喜
我今得現報　最勝上妙處　釋梵諸天等　悉來供養我
一切諸世間　悉生大苦惱　以知佛世尊　今欲入涅槃
高聲唱是言　世間无調御　不應捨衆生　應視如一子
如來在僧中　演說无上法　如須弥寶山　安處于大海
佛智能善斷　我等无明闇　猶如虛空中　雲起得清涼
如來能善除　一切諸煩惱　猶如日出時　除雲光普照
是諸衆生等　戀慕增悲慟　悉皆為生死　苦水之所漂

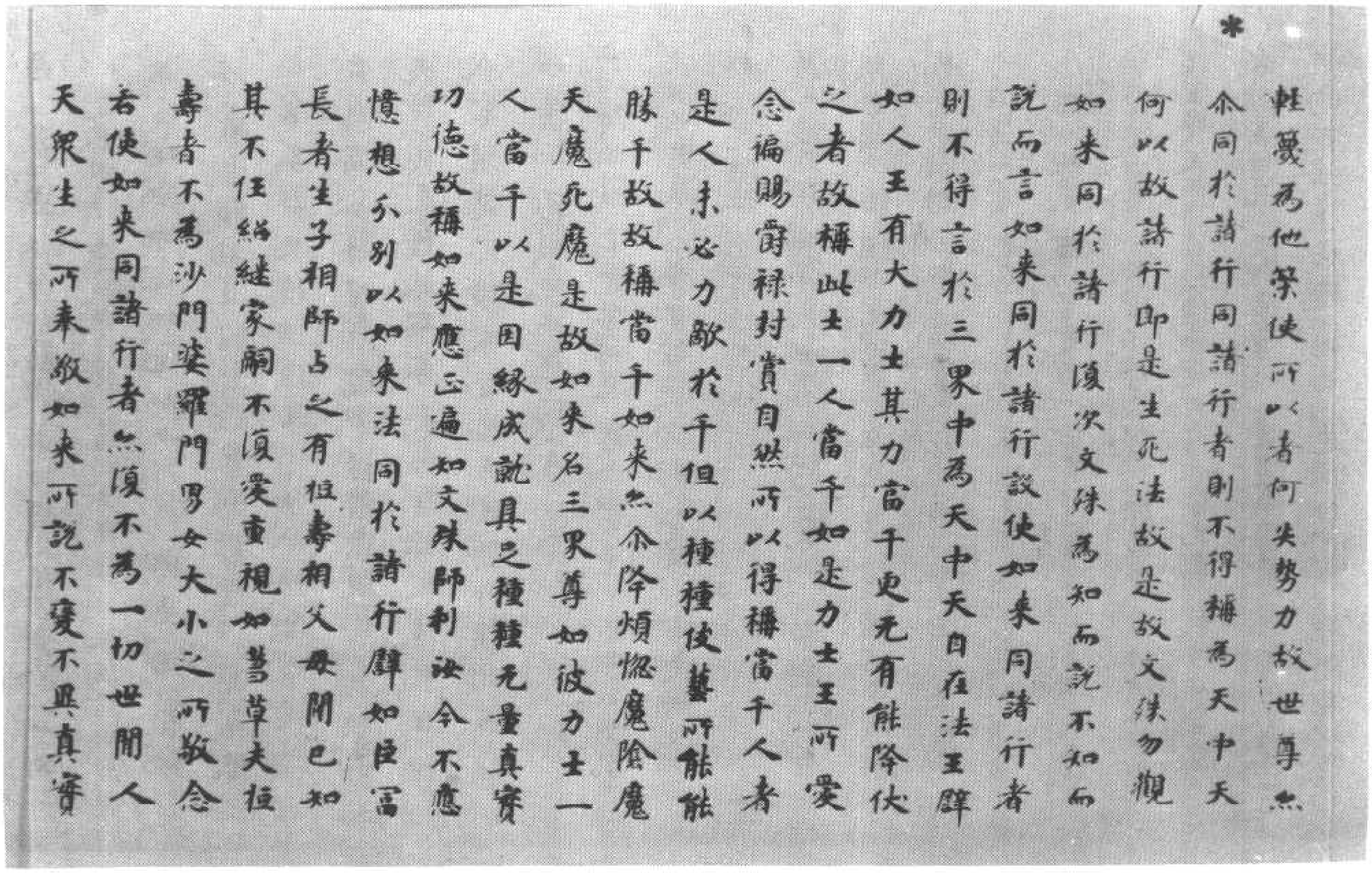


是諸衆生等　戀慕增悲慟　悉皆為生死　苦水之所漂
以是故世尊　應長衆生信　為斷生死苦　久住於世間
佛告純陁如是如是如汝所說佛出世難如
優曇華值佛生信亦復甚難佛臨涅槃最後
施食能具足檀倍復甚難汝今純陁莫大愁
苦應當歡喜深自慶幸得值最後供養如來
成就具足檀波羅蜜不應請佛久住於世汝
今當觀諸佛境界皆悉无常諸行性相亦復
如是即為純陁而說偈言
一切諸世間　生者皆歸死　壽命雖无量　要必有終盡
夫盛必有衰　合會有別離　壯年不久停　盛色病所侵
命為死所吞　无有法常住
諸王得自在　勢力无等雙　一切皆遷滅　壽命亦如是
衆苦輪无際　流轉无休息　三界皆无常　諸有无有樂
有道本性相　一切皆空无　可壞法流轉　常有憂患等
恐怖諸過惡　老病死衰惱　是諸无有邊　易壞怨所侵
煩惱所纏裹　猶如蠶處繭　何有智慧者　而當樂是處
此身苦所集　一切皆不淨　扼縛癰瘡等　根本无義利
上至諸天身　皆亦復如是　諸欲皆无常　故我不貪著
離欲善思惟　而證真實法　究竟斷有者　今日當涅槃
我度有彼岸　出過一切苦　是故於今者　唯受上妙樂



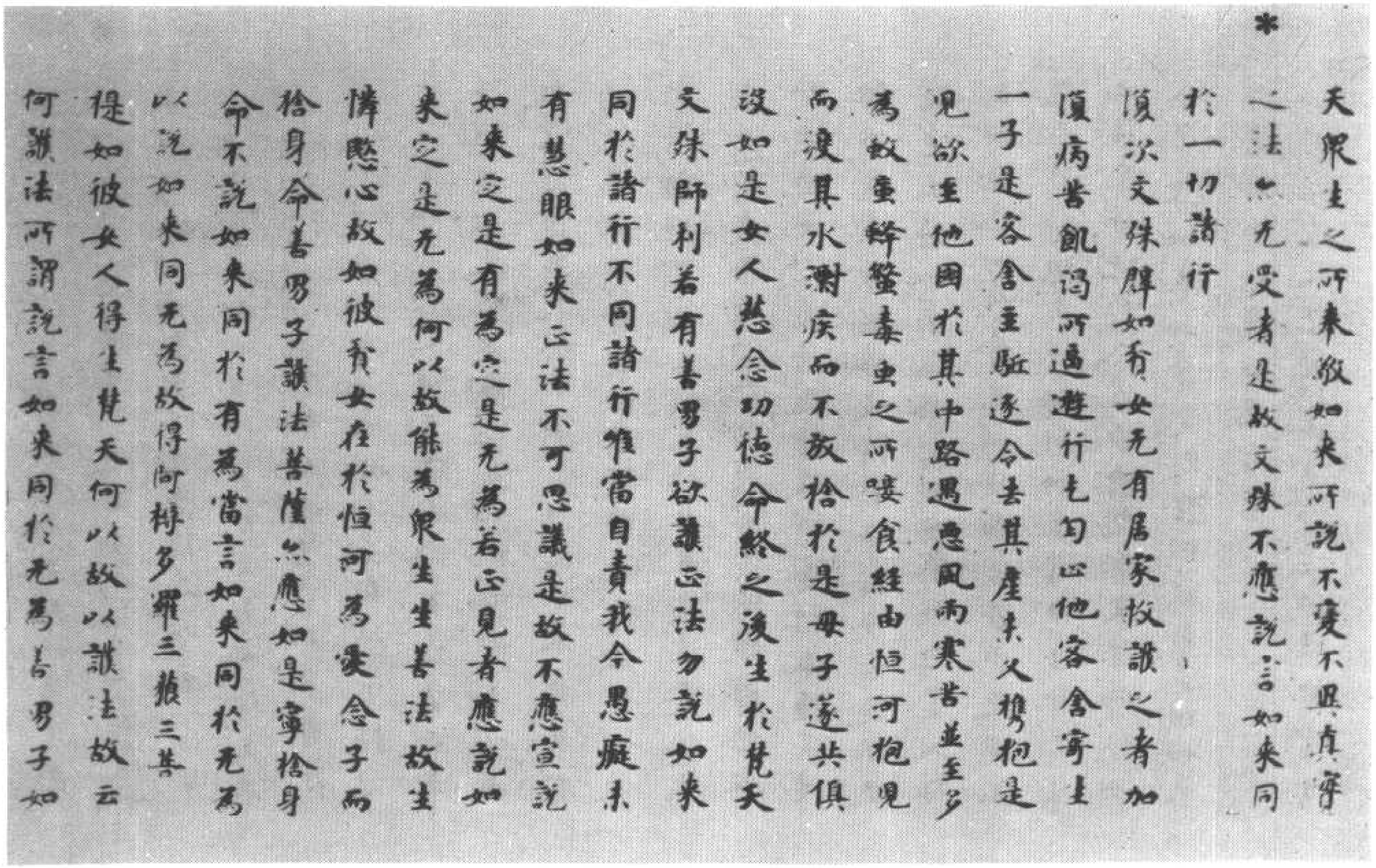
*

我度有彼岸出過一切苦　是故於今者　唯受上妙樂
尒時純陁白佛言世尊如是如是誠如聖教
我今所有智慧微淺猶如蚊蚋何能思議如
來涅槃深奧之義世尊我今已與諸大龍象
菩薩摩訶薩斷諸結漏文殊師利法王子等
世尊譬如幼年初得出家雖未具戒即墮僧
數我亦如是以佛菩薩神通力故得在如是
大菩薩數是故我今欲令如來久住於世不
入涅槃譬如飢人終无變吐唯願世尊亦復
如是常住於世不入涅槃尒時文殊師利法
王子告純陁曰純陁汝今不應發如是言欲
令如來常住於世不般涅槃如彼飢人无有
變吐汝今當觀諸行性相如是觀行具空三
昧欲求正法應如是學純陁問言文殊師利
夫如來者天上人中冣尊冣勝如是如來豈
是行耶若是行者為生滅法譬如水泡速起
速滅往來流轉猶如車輪一切諸行亦復如
是我聞諸天壽命極長云何世尊是天中天
壽命更促不滿百年如聚落主勢得自在以
自在力能制他人是人福盡其後貧賤人所
輕慢為他策使所以者何失勢力故世尊亦



*

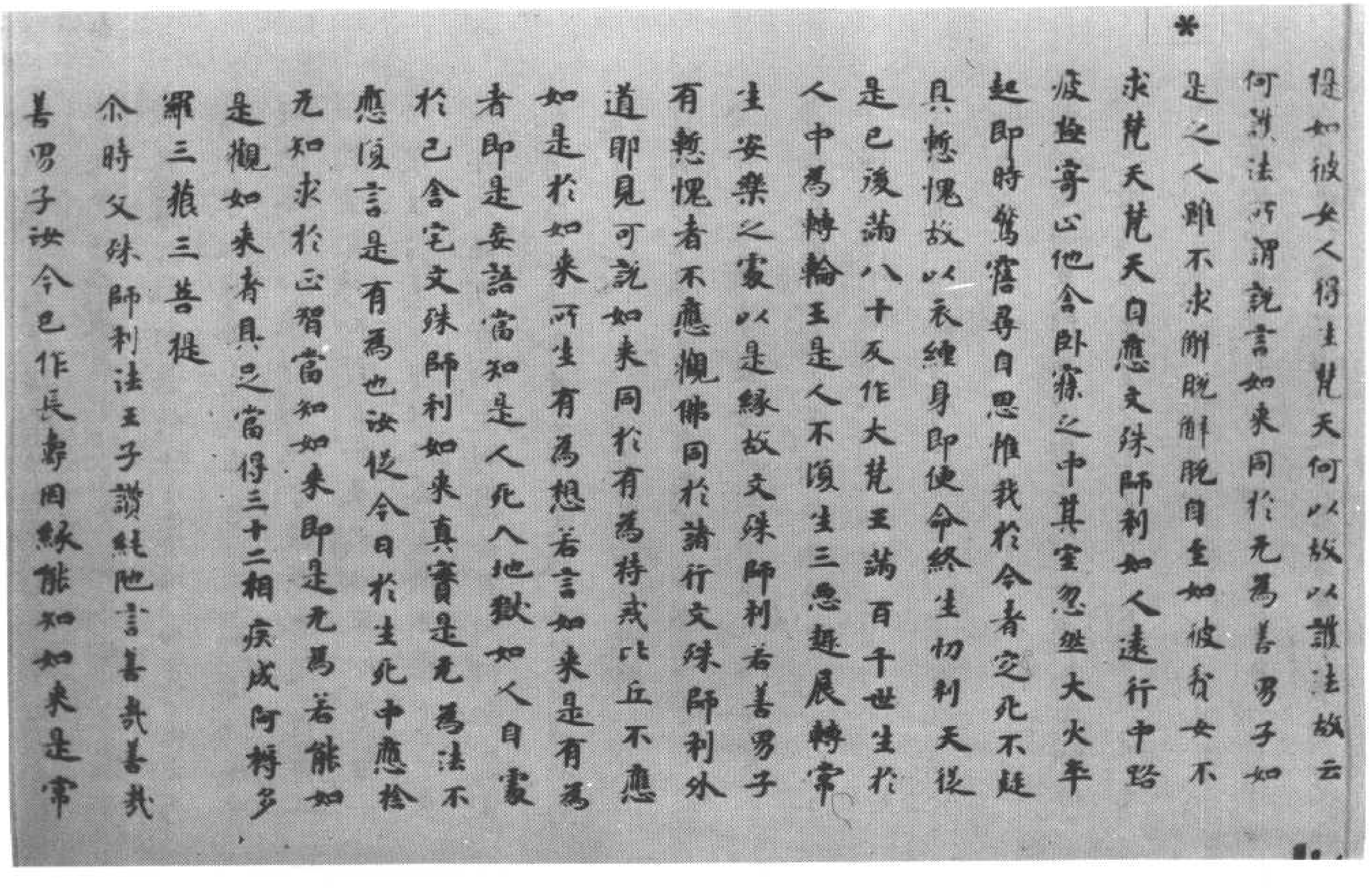
輕慢為他策使所以者何失勢力故世尊亦
尒同於諸行同諸行者則不得稱為天中天
何以故諸行即是生死法故是故文殊勿觀
如來同於諸行復次文殊為知而說不知而
說而言如來同於諸行設使如來同諸行者
則不得言於三界中為天中天自在法王譬
如人王有大力士其力當千更无有能降伏
之者故稱此士一人當千如是力士王所愛
念偏賜爵祿封賞自然所以得稱當千人者
是人未必力敵於千但以種種伎藝所能能
勝千故故稱當千如來亦尒降煩惱魔陰魔
天魔死魔是故如來名三界尊如彼力士一
人當千以是因緣成就具足種種无量真實
功德故稱如來應正遍知文殊師利汝今不應
憶想分別以如來法同於諸行譬如巨富
長者生子相師占之有短壽相父母聞已知
其不任紹繼家嗣不復愛重視如芻草夫短
壽者不為沙門婆羅門男女大小之所敬念
若使如來同諸行者亦復不為一切世間人
天衆生之所奉敬如來所說不變不異真實



*

天衆生之所來故如來所說不變不異真實之法亦无受者是故文殊不應說言如來同於一切諸行

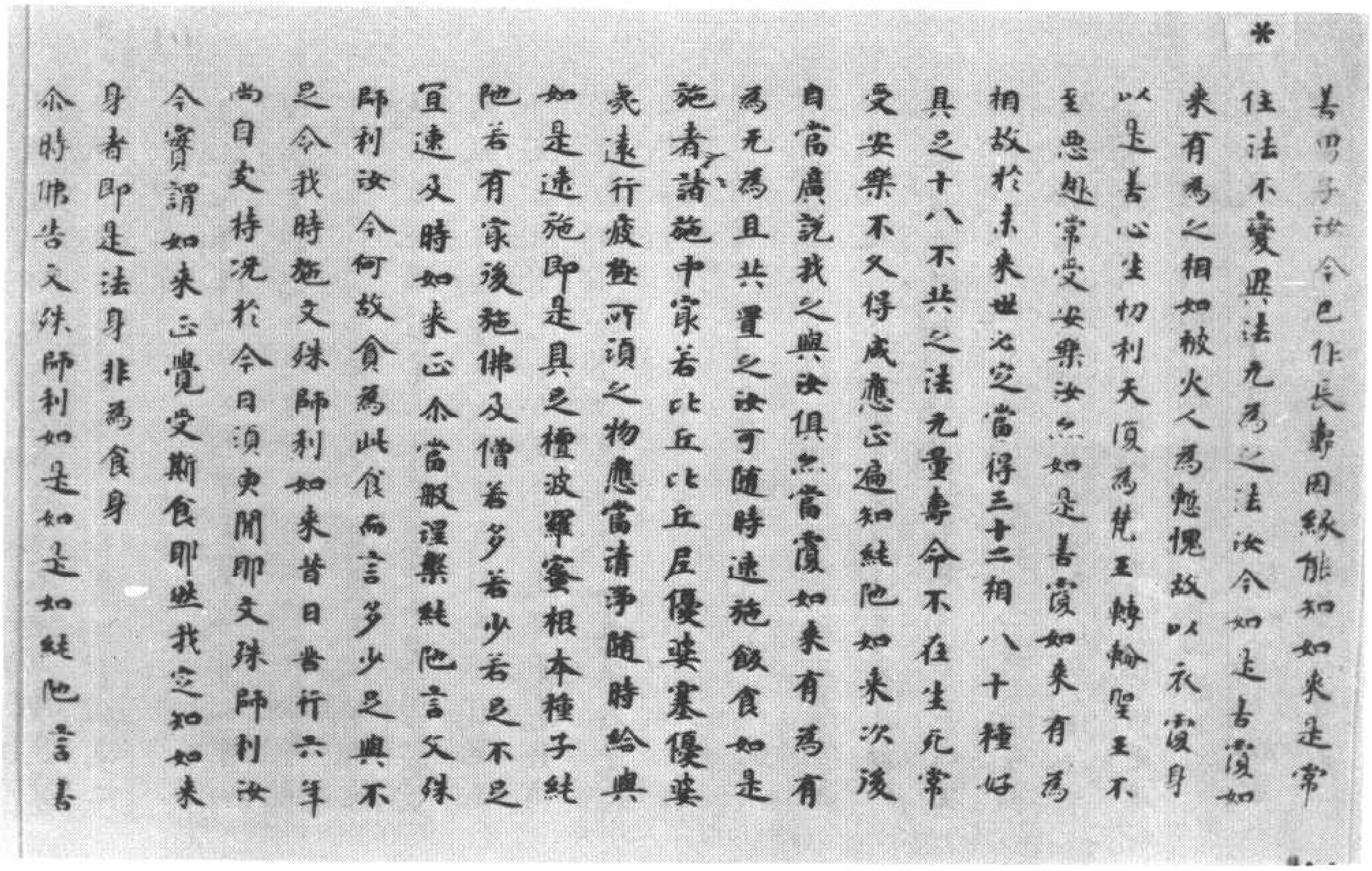
復次文殊譬如貧女无有居家救護之者加復病苦飢渴所逼遊行乞匃止他客舍寄生一子是客舍主驅逐令去其產未久携抱是兒欲至他國於其中路遇惡風雨寒苦並至多為蚊虻蜂螫毒虫之所唼食經由恒河抱兒而渡其水瀏疾而不放捨於是母子遂共俱沒如是女人慈念功德命終之後生於梵天文殊師利若有善男子欲護正法勿說如來同於諸行不同諸行惟當自責我今愚癡未有慧眼如來正法不可思議是故不應宣說如來定是有為定是无為若正見者應說如來定是无為何以故能為衆生生善法故生憐愍心故如彼貧女在於恒河為愛念子而捨身命善男子護法菩薩亦應如是寧捨身命不說如來同於有為當言如來同於无為以說如來同无為故得阿耨多羅三藐三菩提如彼女人得生梵天何以故以護法故云何護法所謂說言如來同於无為善男子如



*

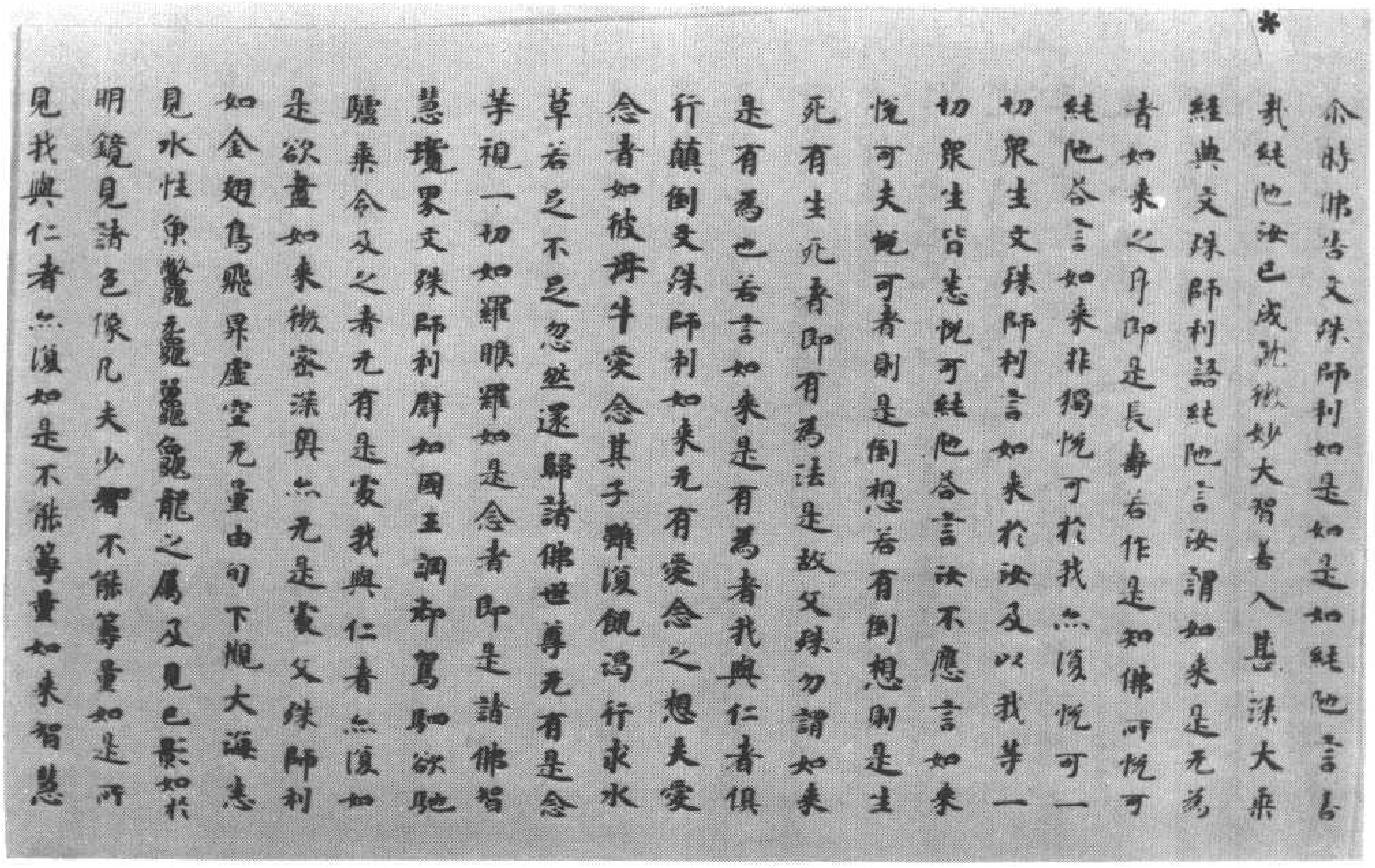
提如彼女人得生梵天何以故以護法故云何護法所謂說言如來同於无為善男子如是之人雖不求解脫解脫自至如彼貧女不求梵天梵天自應文殊師利如人遠行中路疲極寄止他舍卧寐之中其室忽然大火卒起即時驚寤尋自思惟我於今者定死不疑具慚愧故以衣纏身即便命終生忉利天從是已後滿八十反作大梵王滿百千世生於人中為轉輪王是人不復生三惡趣展轉常生安樂之處以是緣故文殊師利若善男子有慚愧者不應觀佛同於諸行文殊師利外道邪見可說如來同於有為持戒比丘不應如是於如來所生有為想若言如來是有為者即是妄語當知是人死入地獄如人自處於己舍宅文殊師利如來真實是无為法不應復言是有為也汝從今日於生死中應捨无知求於正智當知如來即是无為若能如是觀如來者具足當得三十二相疾成阿耨多羅三藐三菩提

尒時文殊師利法王子讚純陀言善哉善哉善男子汝今已作長壽因緣能知如來是常

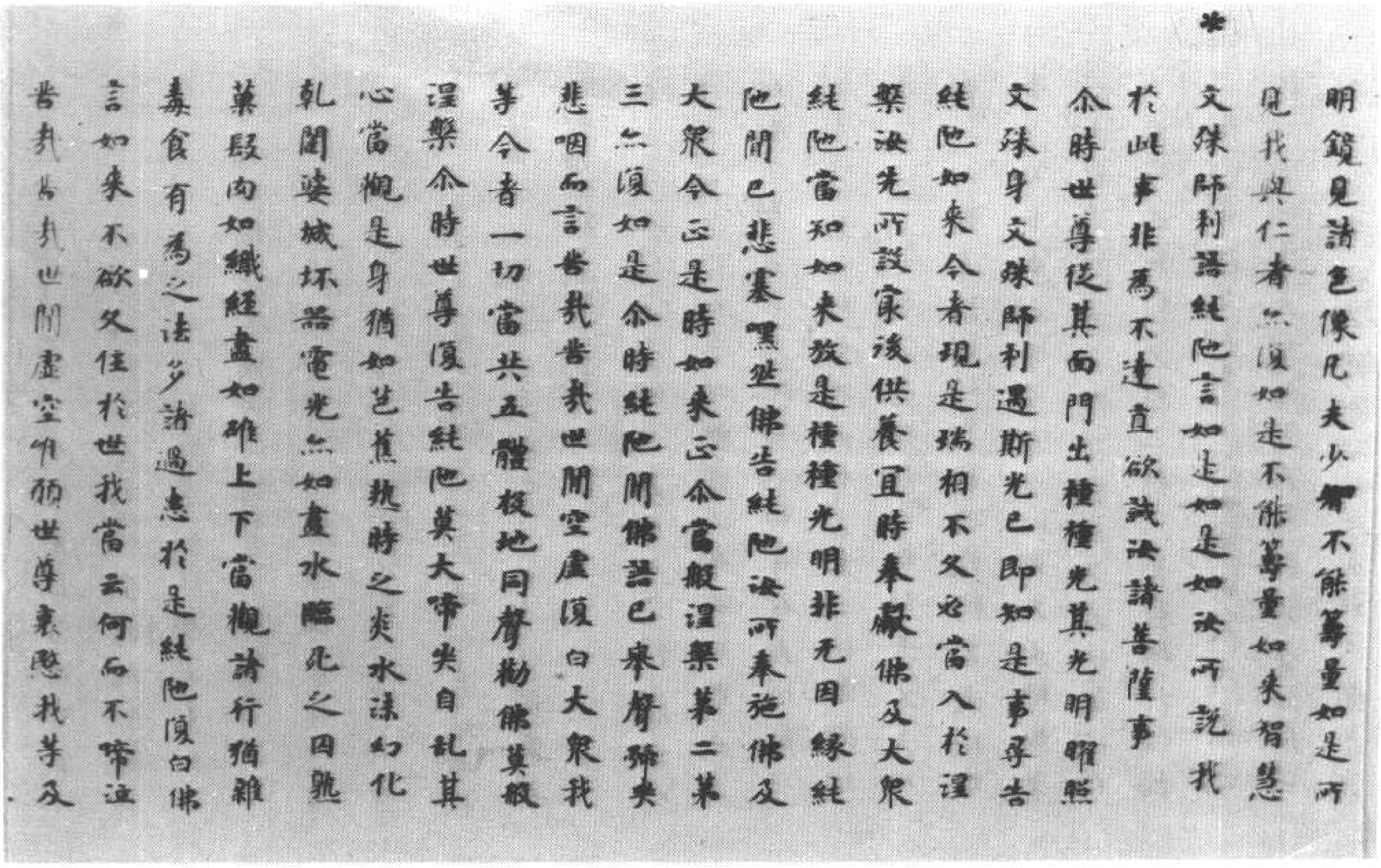


善男子汝今已作長壽因緣能知如來是常住法不變異法无為之法汝今如是善覆如來有為之相如被火人為慚愧故以衣覆身以是善心生忉利天復為梵王轉輪聖王不至惡趣常受安樂汝亦如是善覆如來有為相故於未來世必定當得三十二相八十種好具足十八不共之法无量壽命不在生死常受安樂不久得成應正遍知純陀如來次後自當廣說我之與汝俱亦當覆如來有為有為无為且共置之汝可隨時速施飯食如是施者諸施中最若比丘比丘尼優婆塞優婆夷遠行疲極所須之物應當清淨隨時給與如是速施即是具足檀波羅蜜根本種子純陀若有最後施佛及僧若多若少若足不足宜速及時如來正尒當般涅槃純陀言文殊師利汝今何故貪為此食而言多少足與不足令我時施文殊師利如來昔日苦行六年尚自支持況於今日須臾間耶文殊師利汝今實謂如來正覺受斯食耶然我定知如來身者即是法身非為食身

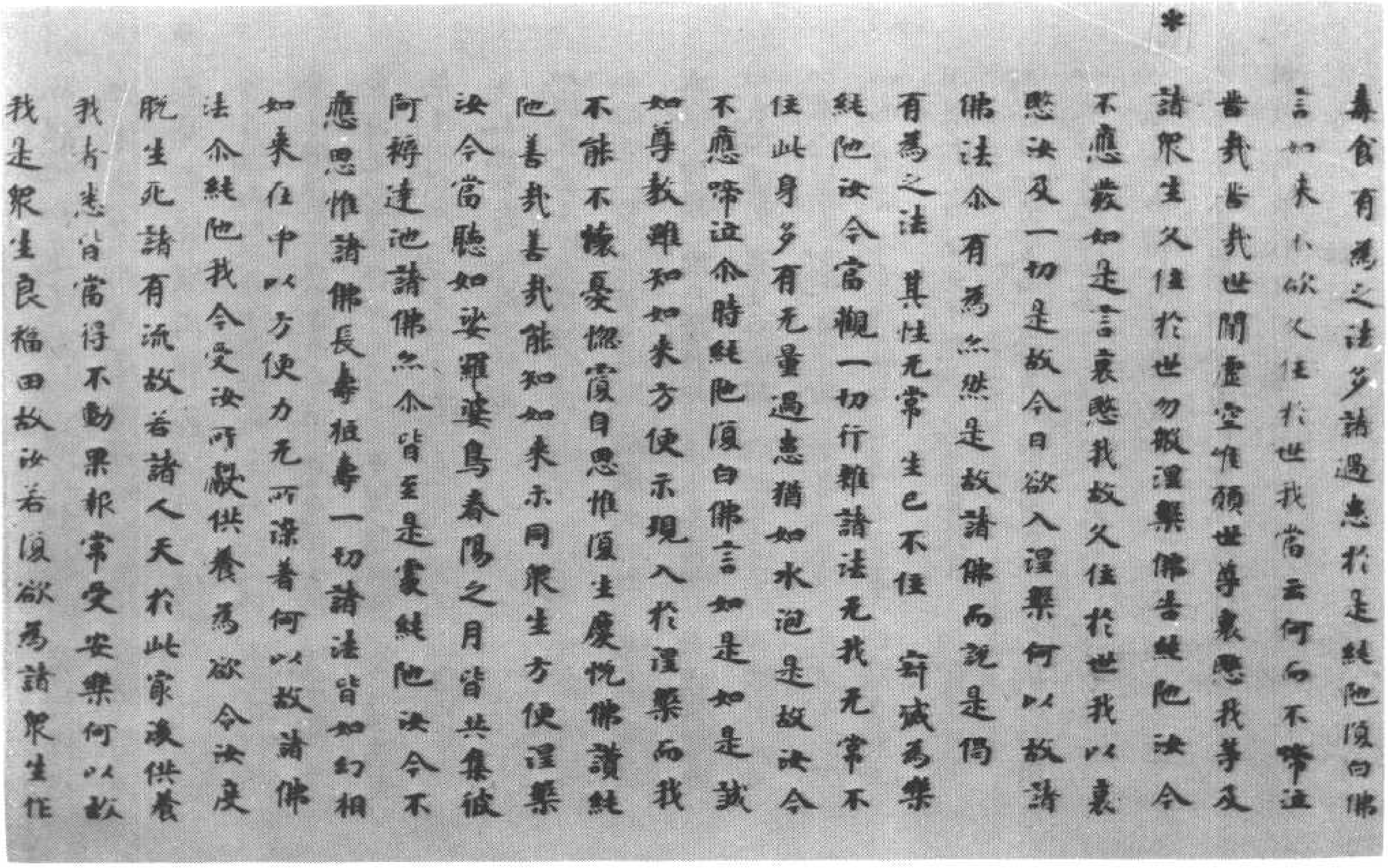
尒時佛告文殊師利如是如是如純陀言善



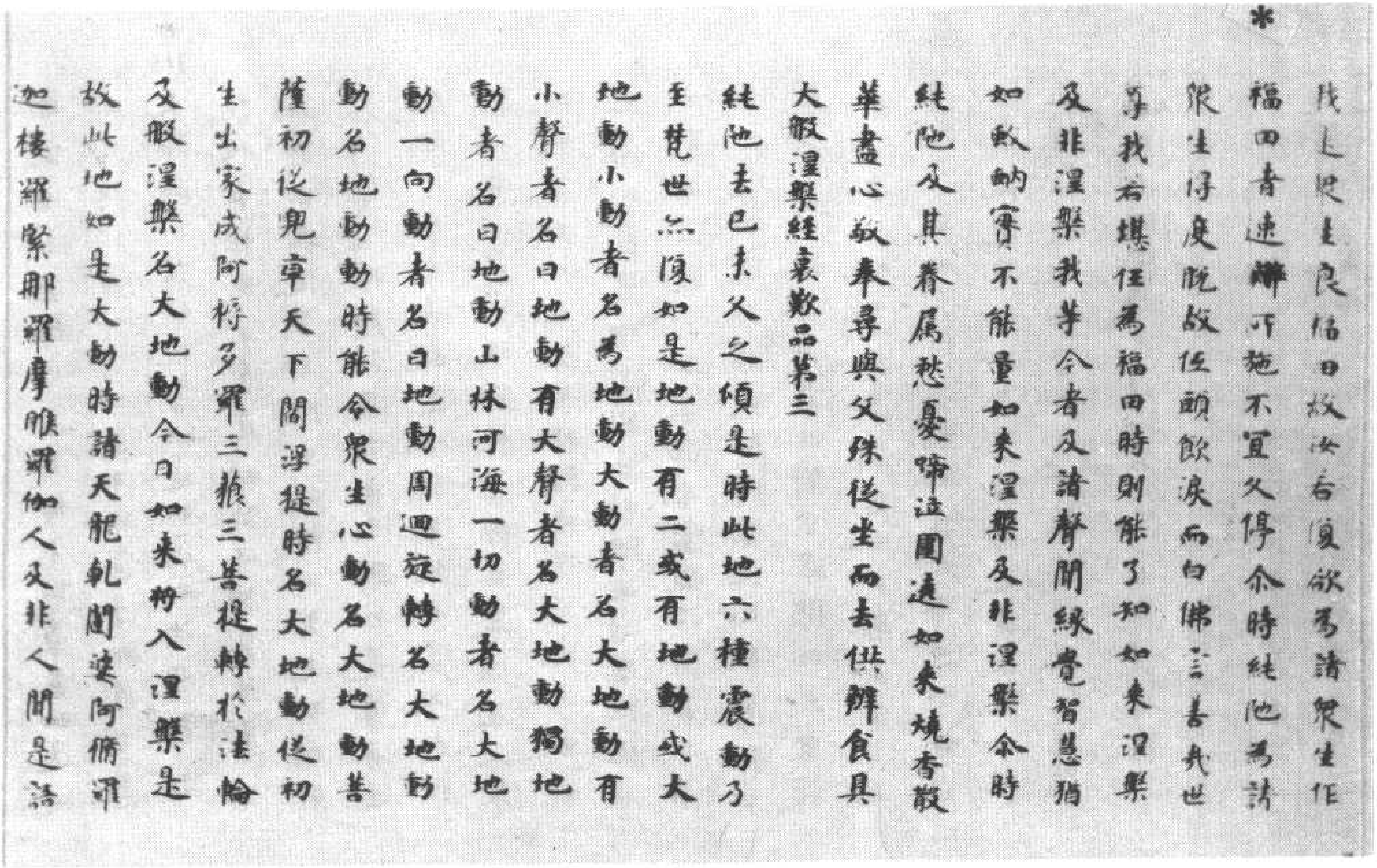
尒時佛告文殊師利如是如是如純陀言善哉純陀汝已成就微妙大智善入甚深大乘經典文殊師利語純陀言汝謂如來是无為者如來之身即是長壽若作是知佛所悅可純陀荅言如來非獨悅可於我亦復悅可一切衆生文殊師利言如來於汝及以我等一切衆生皆悉悅可純陀荅言汝不應言如來悅可夫悅可者則是倒想若有倒想則是生死有生死者即有為法是故文殊勿謂如來是有為也若言如來是有為者我與仁者俱行顛倒文殊師利如來无有愛念之想夫愛念者如彼犛牛愛念其子雖復飢渴行求水草若足不足忽然還歸諸佛世尊无有是念等視一切如羅睺羅如是念者即是諸佛智慧境界文殊師利譬如國王調御駕駟欲馳驢乘令及之者无有是處我與仁者亦復如是欲盡如來微密深奧亦无是處文殊師利如金翅鳥飛昇虛空无量由旬下觀大海悉見水性魚鱉黿鼉龜龍之屬及見已影如於明鏡見諸色像凡夫少智不能籌量如是所見我與仁者亦復如是不能籌量如來智慧



明鏡見諸色像凡夫少智不能籌量如是所
見我與仁者亦復如是不能籌量如來智慧
文殊師利語純陀言如是如是如汝所說我
於此事非為不達直欲試汝諸菩薩事
尒時世尊從其面門出種種光其光明曜照
文殊身文殊師利遇斯光已即知是事尋告
純陀如來今者現是瑞相不久必當入於涅
槃汝先所設冣後供養宜時奉獻佛及大衆
純陀當知如來放是種種光明非无因緣純
陀聞已悲塞嘿然佛告純陀汝所奉施佛及
大衆今正是時如來正尒當般涅槃第二第
三亦復如是尒時純陀聞佛語已舉聲啼哭
悲咽而言苦哉苦哉世間空虚復白大衆我
等今者一切當共五體投地同聲勸佛莫般
涅槃尒時世尊復告純陀莫大啼哭自亂其
心當觀是身猶如芭蕉熱時之炎水沫幻化
乹闥婆城坏器電光亦如畫水臨死之囚熟
菓段肉如織經盡如碓上下當觀諸行猶雜
毒食有為之法多諸過患於是純陀復白佛
言如來不欲久住於世我當云何而不啼泣
苦哉苦哉世間虚空唯願世尊哀愍我等及



毒食有為之法多諸過患於是純陀復白佛
言如來不欲久住於世我當云何而不啼泣
苦哉苦哉世間虚空唯願世尊哀愍我等及
諸衆生久住於世勿般涅槃佛告純陀汝今
不應發如是言哀愍我故久住於世我以哀
愍汝及一切是故今日欲入涅槃何以故諸
佛法尒有為亦然是故諸佛而說是偈
有為之法　其性无常　生已不住　寂滅為樂
純陀汝今當觀一切行雜諸法无我无常不
住此身多有无量過患猶如水泡是故汝今
不應啼泣尒時純陀復白佛言如是如是誠
如尊教雖知如來方便示現入於涅槃而我
不能不懷憂惱復自思惟復生慶悅佛讚純
陀善哉善哉能知如來示同衆生方便涅槃
汝今當聽如娑羅娑鳥春陽之月皆共集彼
阿耨達池諸佛亦尒皆至是處純陀汝今不
應思惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如幻相
如來在中以方便力无所染著何以故諸佛
法尒純陀我今受汝所獻供養為欲令汝度
脫生死諸有流故若諸人天於此冣後供養
我者悉皆當得不動果報常受安樂何以故
我是衆生良福田故汝若復欲為諸衆生作

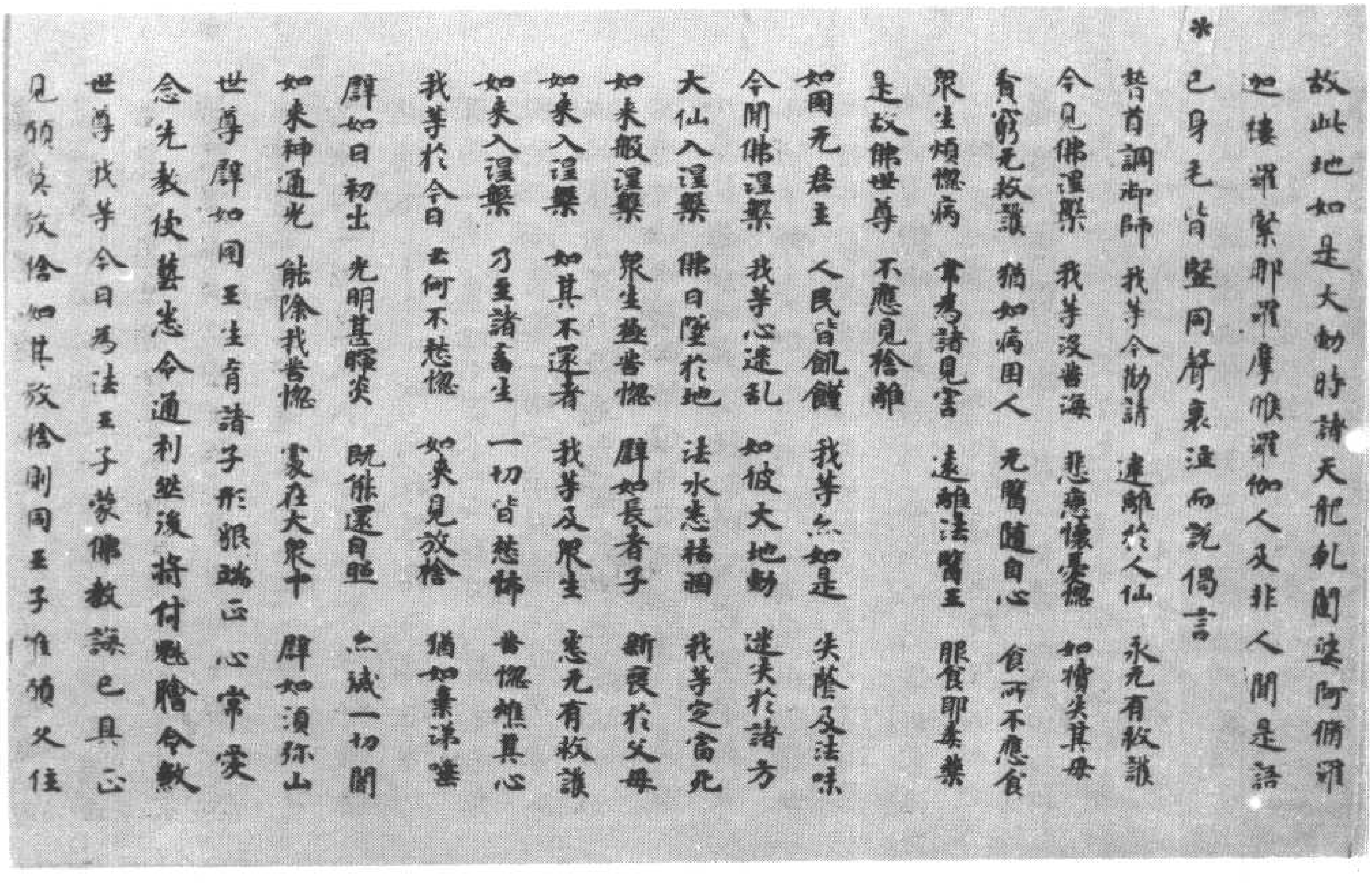


*

我已是上良福田故汝今復欲為諸衆生作福田者速辦所施不宜久停爾時純陀為諸衆生得度脫故低頭飲淚而白佛言善哉世尊我今堪任為福田時則能了知如來涅槃及非涅槃我等今者及諸聲聞緣覺智慧猶如蚊蚋實不能量如來涅槃及非涅槃爾時純陀及其眷屬愁憂啼泣圍遶如來燒香散華盡心敬奉尋與文殊從坐而去供辦食具

大般涅槃經哀歎品第三

純陀去已未久之頃是時此地六種震動乃至梵世亦復如是地動有二或有地動或大地動小動者名為地動大動者名大地動有小聲者名曰地動有大聲者名大地動獨地動者名曰地動山林河海一切動者名大地動一向動者名曰地動周迴旋轉名大地動動名地動動時能令衆生心動名大地動菩薩初從兜率天下閻浮提時名大地動從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪及般涅槃名大地動今日如來將入涅槃是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞是語

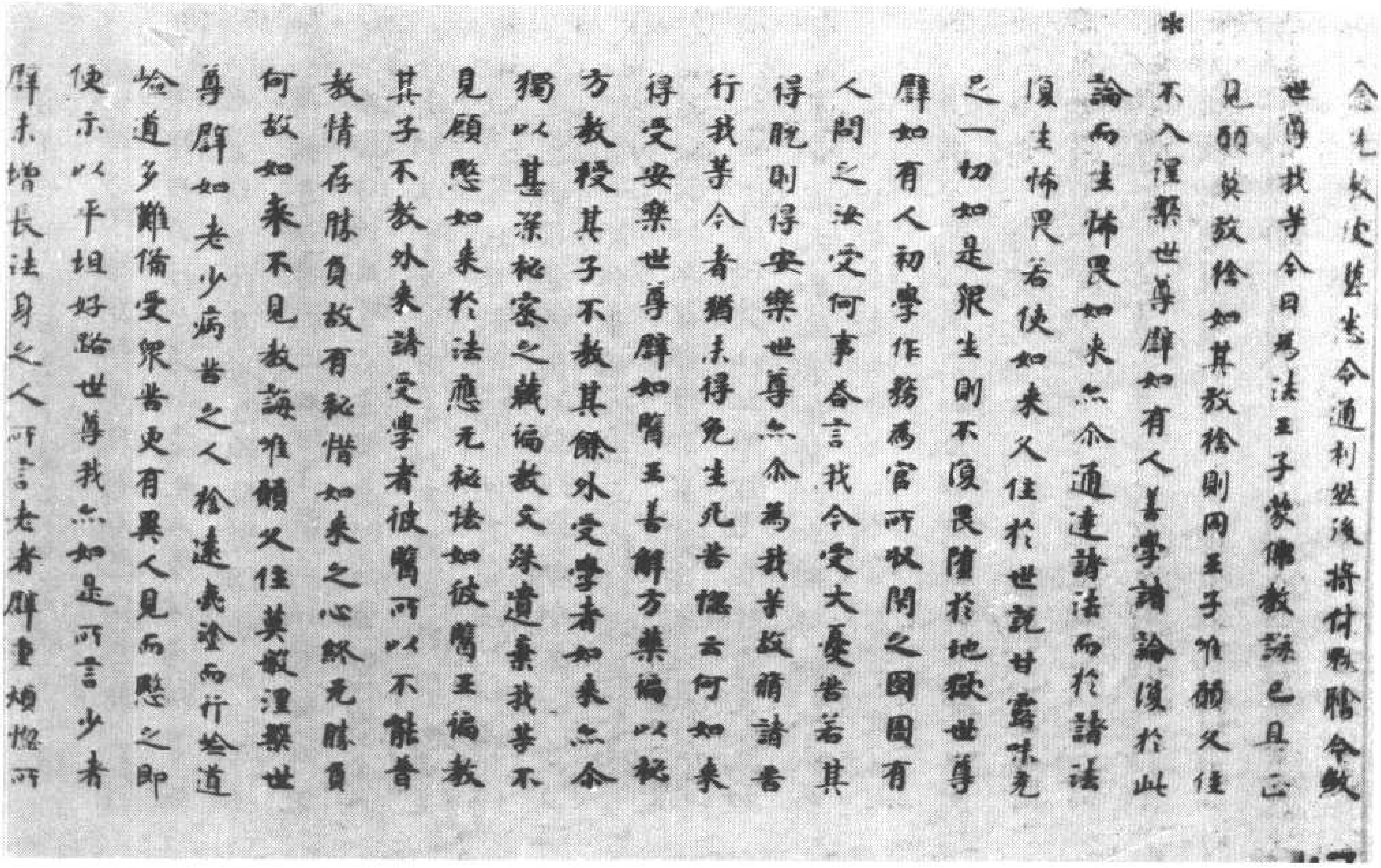


*

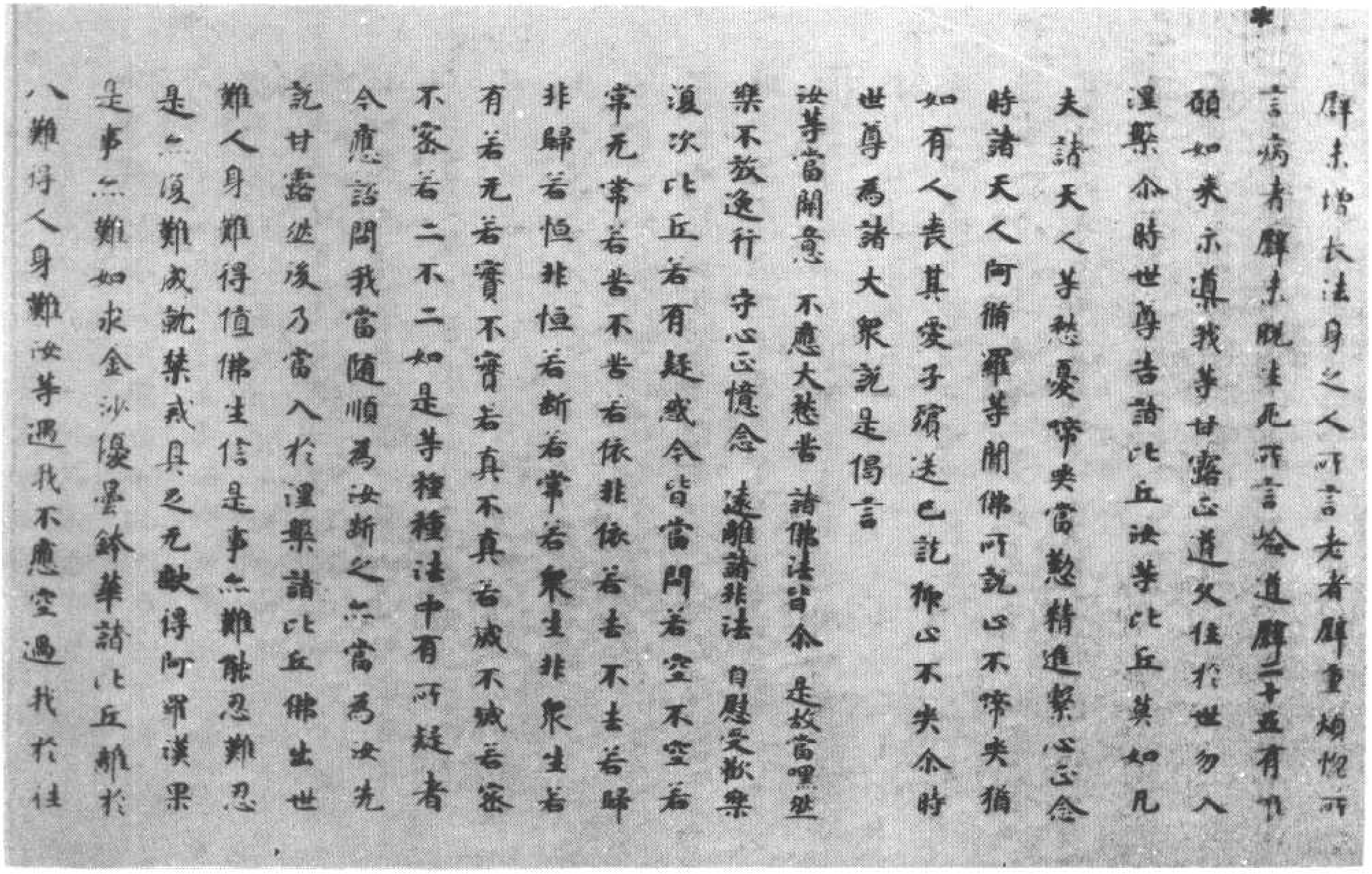
故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞是語已身毛皆竪同聲哀泣而說偈言

稽首調御師　我等今勸請　遠離於人仙　永无有救護
今見佛涅槃　我等沒苦海　悲感懷憂惱　如犢失其母
貧窮无救護　猶如病困人　无醫隨自心　食所不應食
衆生煩惱病　常為諸見害　遠離法醫王　服食邪毒藥
是故佛世尊　不應見捨離
如國无君主　人民皆飢饉　我等亦如是　失蔭及法味
今聞佛涅槃　我等心迷亂　如彼大地動　迷失於諸方
大仙入涅槃　佛日墜於地　法水悉枯涸　我等定當死
如來般涅槃　衆生極苦惱　譬如長者子　新喪於父母
如來入涅槃　如其不還者　我等及衆生　悉无有救護
如來入涅槃　乃至諸畜生　一切皆愁怖　苦惱燋其心
我等於今日　云何不愁惱　如來見放捨　猶如棄涕唾
譬如日初出　光明甚暉炎　既能還自照　亦滅一切闇
如來神通光　能除我苦惱　處在大衆中　譬如須弥山

世尊譬如國王生育諸子形貌端正心常愛念先教伎藝悉令通利然後將付魁膾令戮世尊我等今日為法王子蒙佛教誨已具正見願莫放捨如其放捨則同王子唯願久住



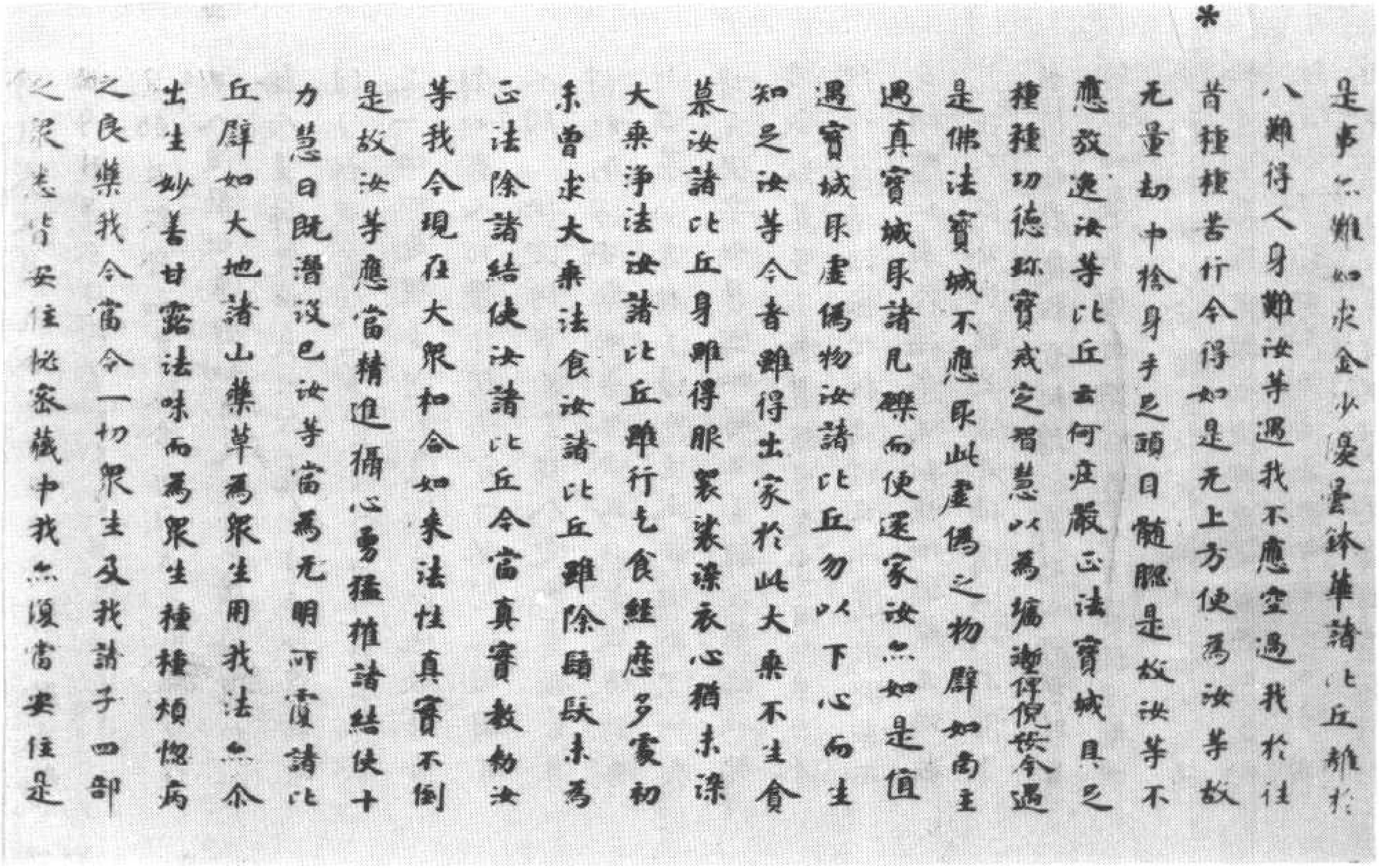
念先教使慈悲令通利然後將付囑令敎世尊我等今日為法王子蒙佛教誨已具正見願莫放捨如其放捨則罔王子唯願久住不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此論而生怖畏如來亦尒通達諸法而於諸法復生怖畏若使如來久住於世說甘露味充足一切如是衆生則不復畏墮於地獄世尊譬如有人初學作務為官所收閉之囹圄有人問之汝受何事荅言我今受大憂苦若其得脫則得安樂世尊亦尒為我等故脩諸苦行我等今者猶未得免生死苦惱云何如來得受安樂世尊譬如醫王善解方藥偏以祕方教授其子不教其餘外受學者如來亦尒獨以甚深祕密之藏偏教文殊遺棄我等不見顧愍如來於法應无祕悋如彼醫王偏教其子不教外來諸受學者彼醫所以不能普教情存勝負故有祕惜如來之心終无勝負何故如來不見教誨唯願久住莫般涅槃世尊譬如老少病苦之人捨遠夷塗而行嶮道嶮道多難備受衆苦更有異人見而愍之即使示以平坦好路世尊我亦如是所言少者譬未增長法身之人所言老者譬重煩惱所



譬未增長法身之人所言老者譬重煩惱所言病者譬未脫生死所言嶮道譬二十五有唯願如來示導我等甘露正道久住於世勿入涅槃尒時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸天人等愁憂啼哭當懃精進繫心正念時諸天人阿脩羅等聞佛所說心不啼哭猶如有人喪其愛子殯送已訖抑心不哭尒時世尊為諸大衆說是偈言

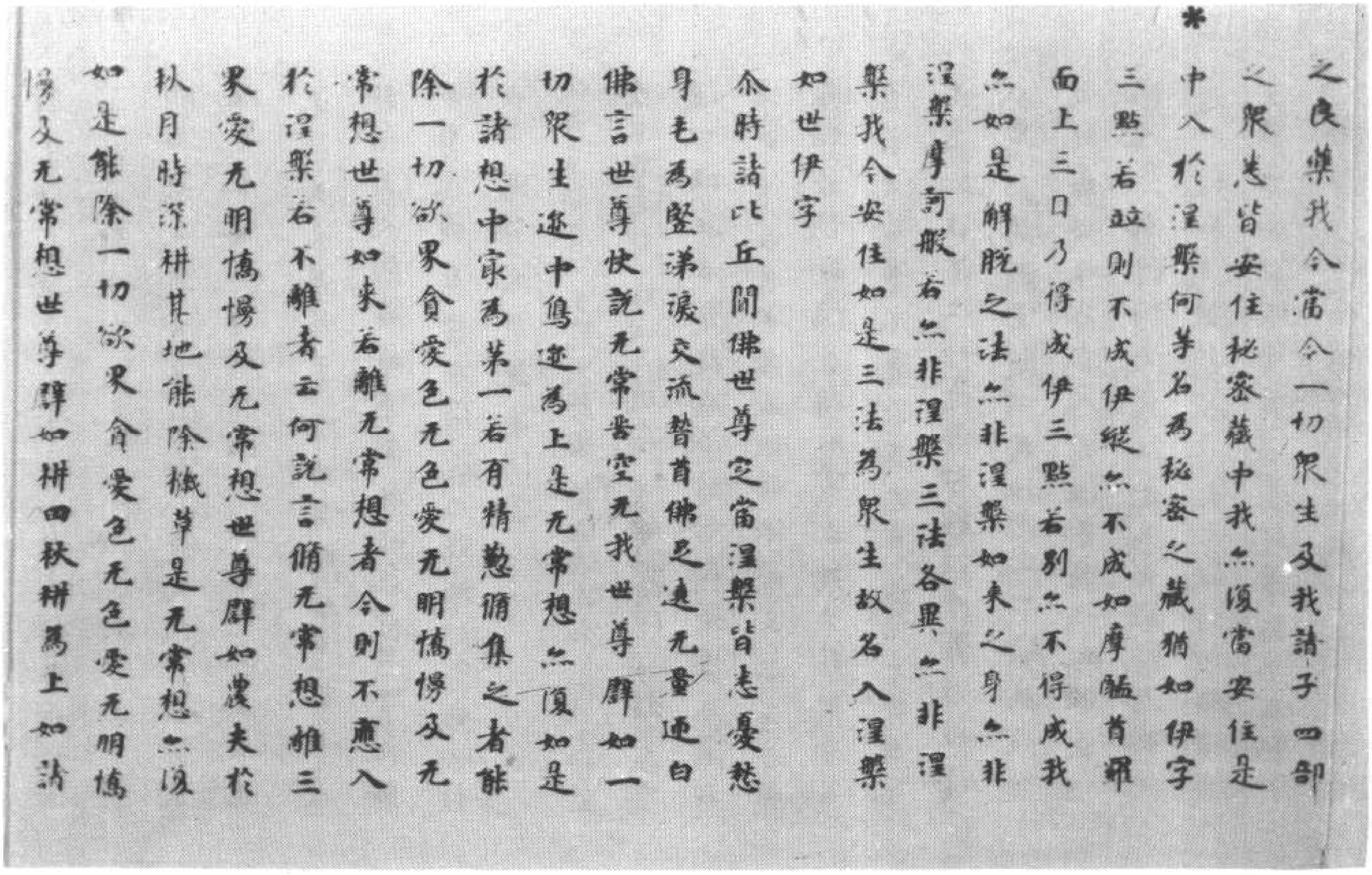
汝等當開意　不應大愁苦　諸佛法皆尒　是故當嘿然
樂不放逸行　守心正憶念　遠離諸非法　自慰受歡樂

復次比丘若有疑惑今皆當問若空不空若常无常若苦不苦若依不依若去不去若歸非歸若恒非恒若斷若常若衆生非衆生若有若无若實不實若真不真若滅不滅若密不密若二不二如是等種種法中有所疑者今應諮問我當隨順為汝斷之亦當為汝先說甘露然後乃當入於涅槃諸比丘佛出世難人身難得值佛生信是事亦難能忍難忍是亦復難成就禁戒具足无缺得阿羅漢果是事亦難如求金沙優曇鉢華諸比丘離於八難得人身難汝等遇我不應空過我於往



*

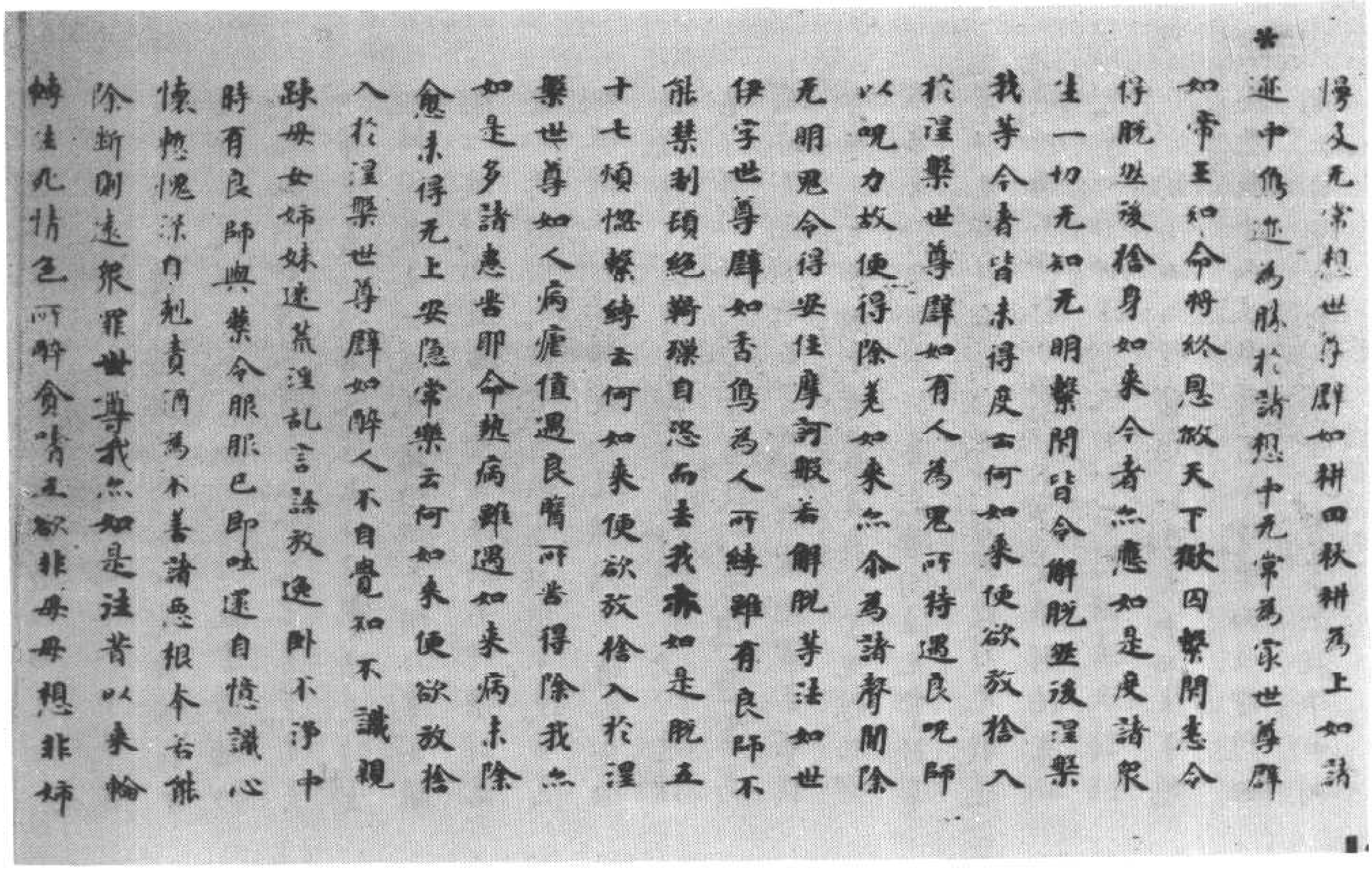
是事亦難如求金沙優曇鉢華諸比丘雖於八難得人身難汝等遇我不應空過我於往昔種種苦行今得如是无上方便為汝等故无量劫中捨身手足頭目髓腦是故汝等不應放逸汝等比丘云何莊嚴正法寶城具足種種功德珎寶戒定智慧以為墻壍得値汝今遇是佛法寶城不應取此虛偽之物譬如商主遇真寶城取諸瓦礫而便還家汝亦如是値遇寶城取虛偽物汝諸比丘勿以下心而生知足汝等今者雖得出家於此大乘不生貪慕汝諸比丘身雖得服袈裟染衣心猶未染大乘淨法汝諸比丘雖行乞食經歷多處初未曾求大乘法食汝諸比丘雖除鬚髮未為正法除諸結使汝諸比丘今當真實教勅汝等我今現在大眾和合如來法性真實不倒是故汝等應當精進攝心勇猛摧諸結使十力慧日既潛沒已汝等當為无明所覆諸比丘譬如大地諸山藥草為眾生用我法亦尒出生妙善甘露法味而為眾生種種煩惱病之良藥我今當令一切眾生及我諸子四部之眾悉皆安住祕密藏中我亦復當安住是

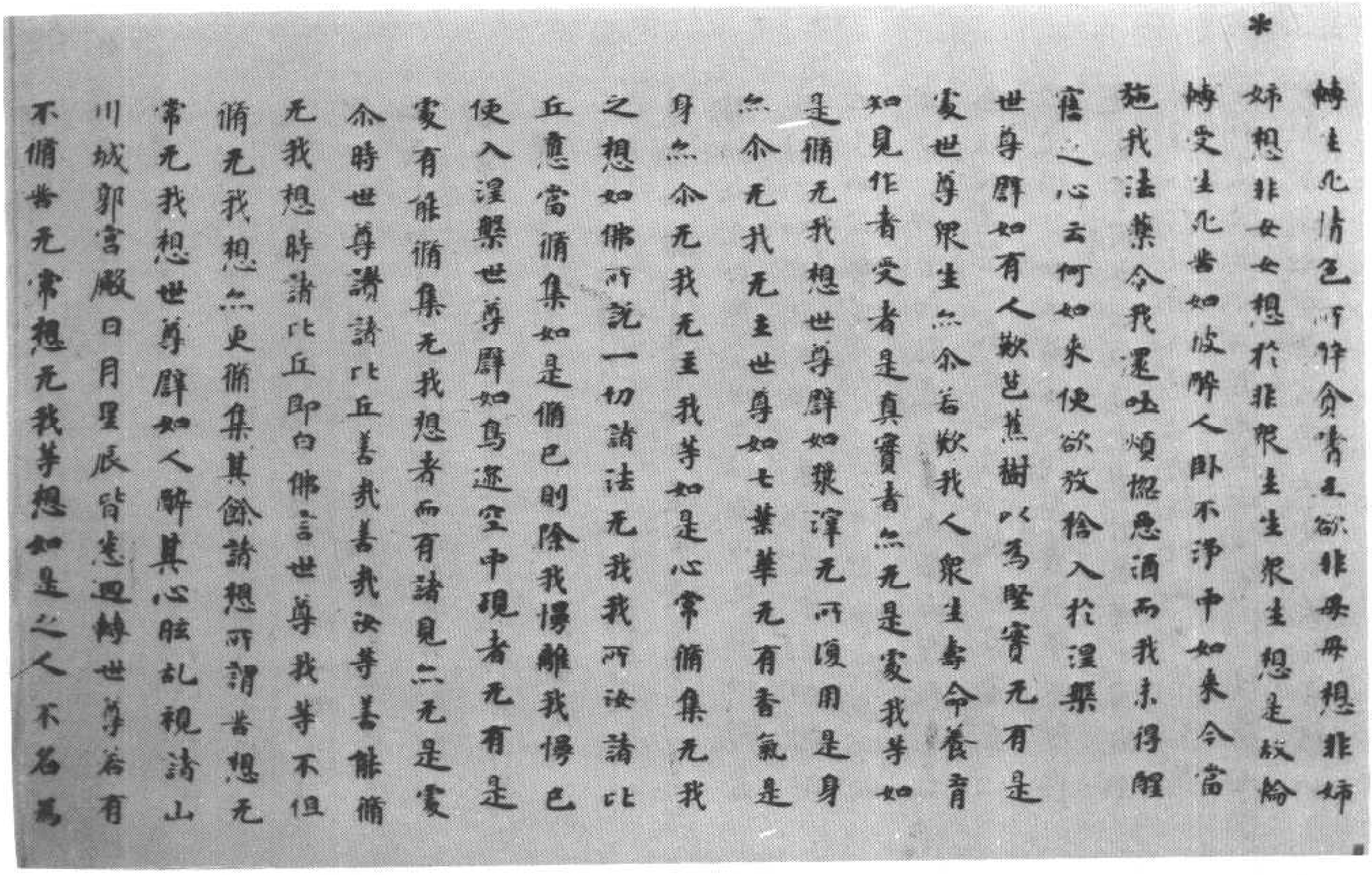


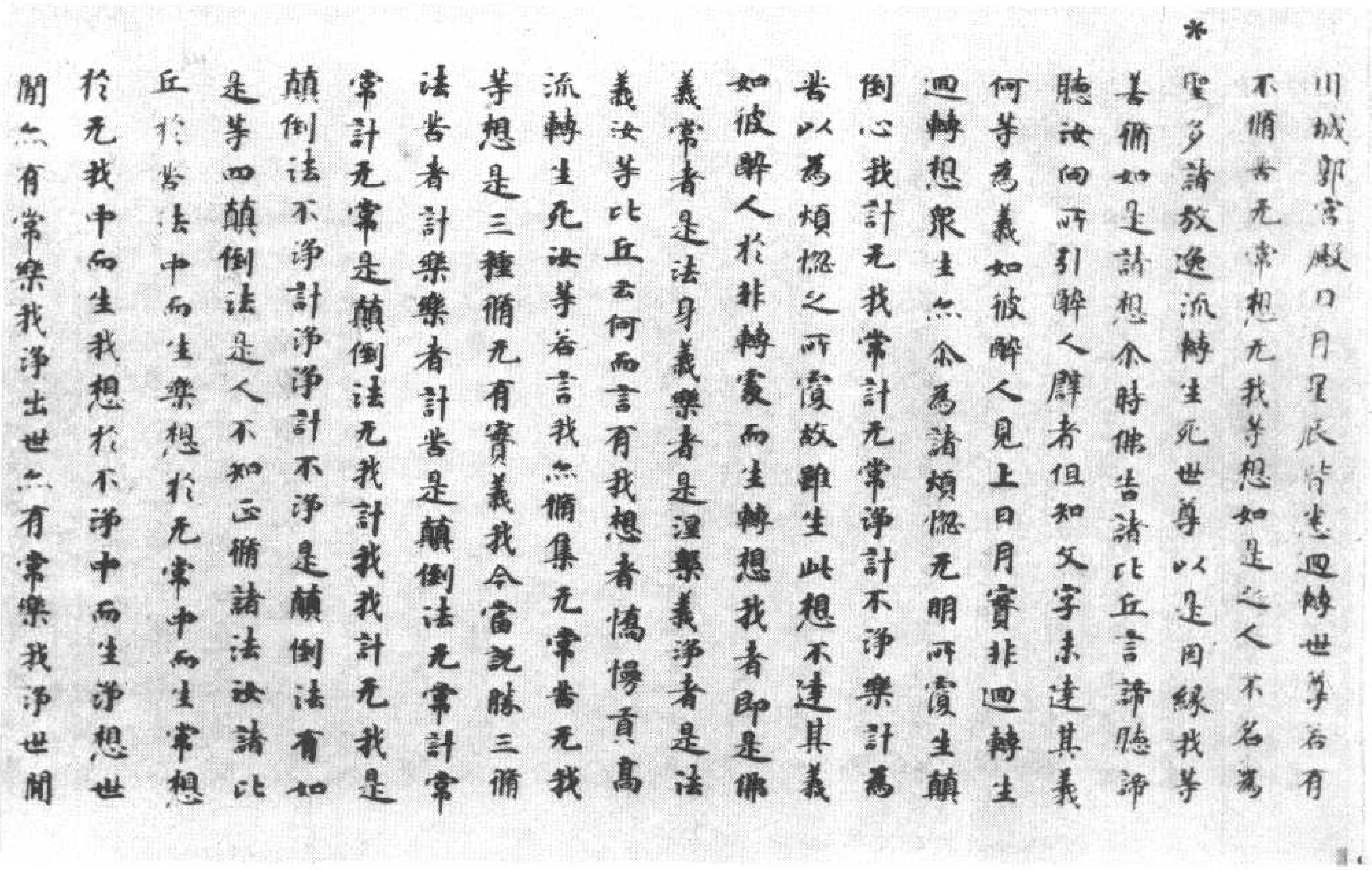
*

之良藥我今當令一切眾生及我諸子四部之眾悉皆安住祕密藏中我亦復當安住是中入於涅槃何等名為祕密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦不得成我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我今安住如是三法為眾生故名入涅槃如世伊字

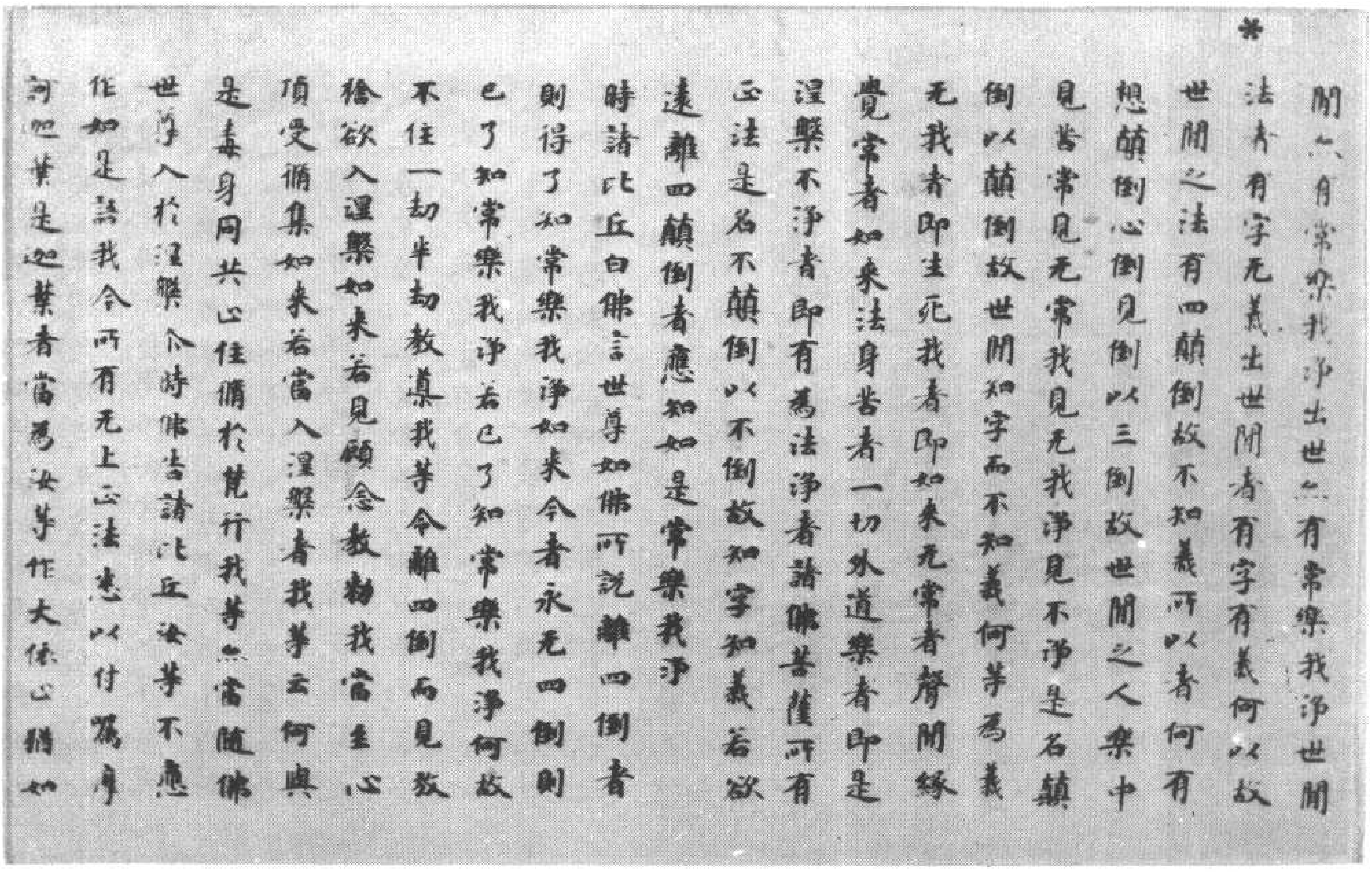
尒時諸比丘聞佛世尊定當涅槃皆悉憂愁身毛為竪涕淚交流稽首佛足遶无量匝白佛言世尊快說无常苦空无我世尊譬如一切眾生迹中象迹為上是无常想亦復如是於諸想中冣為第一若有精勤脩集之者能除一切欲界貪愛色无色愛无明憍慢及无常想世尊如來若離无常想者今則不應入於涅槃若不離者云何說言脩无常想離三界愛无明憍慢及无常想世尊譬如農夫於秋月時深耕其地能除穢草是无常想亦復如是能除一切欲界貪愛色无色愛无明憍慢及无常想世尊譬如耕田秋耕為上如諸


修文无常想世尊譬如耕田秋耕爲上如諸
迹中象迹爲勝於諸想中无常爲冣世尊譬
如帝王知命將終恩赦天下獄囚繫閉悉令
得脫然後捨身如來今者亦應如是度諸衆
生一切无知无明繫閉皆令解脫然後涅槃
我等今者皆未得度云何如來便欲放捨入
於涅槃世尊譬如有人爲鬼所持遇良呪師
以呪力故便得除差如來亦尒爲諸聲聞除
无明鬼令得安住摩訶般若解脫等法如世
伊字世尊譬如香象爲人所縛雖有良師不
能禁制頓絕羈絆自恣而去我亦如是脫五
十七煩惱繫縛云何如來便欲放捨入於涅
槃世尊如人病瘧值遇良醫所苦得除我亦
如是多諸患苦邪命熱病雖遇如來病未除
愈未得无上安隱常樂云何如來便欲放捨
入於涅槃世尊譬如醉人不自覺知不識親
踈母女姊妹迷荒淫亂言語放逸卧不淨中
時有良師與藥令服服已即吐還自憶識心
懷慚愧深自剋責酒爲不善諸惡根本若能
除斷則遠衆罪世尊我亦如是往昔以來輪
轉生死情色所醉貪嗜五欲非母母想非姊


轉生死情色所醉貪嗜五欲非母母想非姊
姊想非女女想於非衆生生衆生想是故輪
轉受生死苦如彼醉人卧不淨中如來今當
施我法藥令我還吐煩惱惡酒而我未得醒
寤之心云何如來便欲放捨入於涅槃
世尊譬如有人歎芭蕉樹以爲堅實无有是
處世尊衆生亦尒若歎我人衆生壽命養育
知見作者受者是眞實者亦无是處我等如
是脩无我想世尊譬如猼滓无所須用是身
亦尒无我无主世尊如七葉華无有香氣是
身亦尒无我无主我等如是心常脩集无我
之想如佛所說一切諸法无我我所汝諸比
丘應當脩集如是脩已則除我慢離我慢已
便入涅槃世尊譬如鳥迹空中現者无有是
處有能脩集无我想者而有諸見亦无是處
尒時世尊讚諸比丘善哉善哉汝等善能脩
无我想時諸比丘即白佛言世尊我等不但
脩无我想亦更脩集其餘諸想所謂苦想无
常无我想世尊譬如人醉其心眩亂視諸山
川城郭宮殿日月星辰皆悉迴轉世尊若有
不脩苦无常想无我等想如是之人不名爲

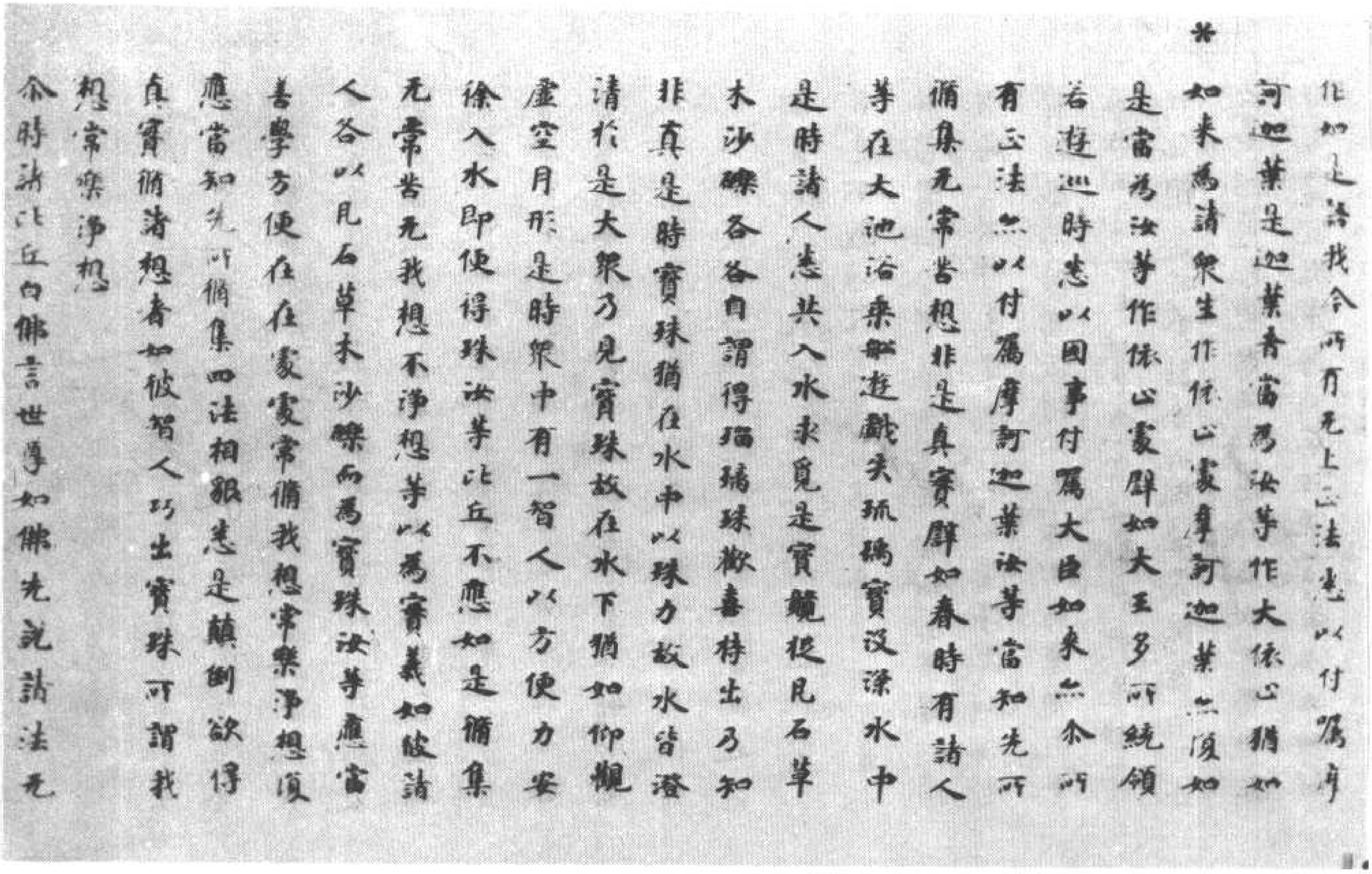


川城郭宮殿日月星辰皆悉迴轉世尊若有不脩苦无常想无我等想如是之人不名為聖多諸放逸流轉生死世尊以是因緣我等善脩如是諸想尒時佛告諸比丘言諦聽諦聽汝向所引醉人譬者但知文字未達其義何等為義如彼醉人見上日月實非迴轉生迴轉想衆生亦尒為諸煩惱无明所覆生顛倒心我計无我常計无常淨計不淨樂計為苦以為煩惱之所覆故雖生此想不達其義如彼醉人於非轉處而生轉想我者即是佛義常者是法身義樂者是涅槃義淨者是法義汝等比丘云何而言有我想者憍慢貢高流轉生死汝等若言我亦脩集无常苦无我等想是三種脩无有實義我今當說勝三脩法苦者計樂樂者計苦是顛倒法无常計常常計无常是顛倒法无我計我我計无我是顛倒法不淨計淨淨計不淨是顛倒法有如是等四顛倒法是人不知正脩諸法汝諸比丘於苦法中而生樂想於无常中而生常想於无我中而生我想於不淨中而生淨想世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間



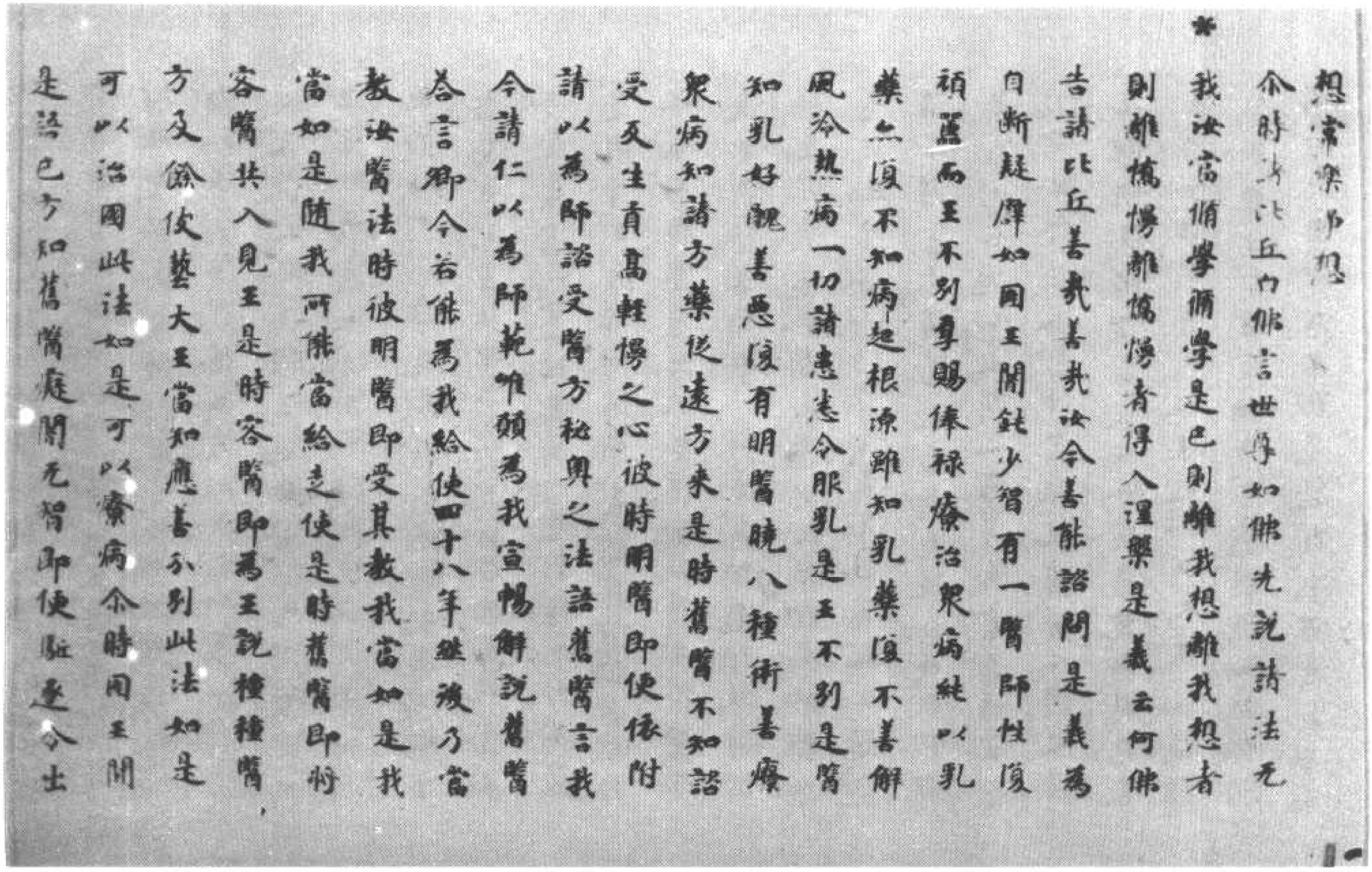
間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間法者有字无義出世間者有字有義何以故世間之法有四顛倒故不知義所以者何有想顛倒心倒見倒以三倒故世間之人樂中見苦常見无常我見无我淨見不淨是名顛倒以顛倒故世間知字而不知義何等為義无我者即生死我者即如來无常者聲聞緣覺常者如來法身苦者一切外道樂者即是涅槃不淨者即有為法淨者諸佛菩薩所有正法是名不顛倒以不倒故知字知義若欲遠離四顛倒者應知如是常樂我淨

時諸比丘白佛言世尊如佛所說離四倒者則得了知常樂我淨如來今者永无四倒則已了知常樂我淨若已了知常樂我淨何故不住一劫半劫教導我等令離四倒而見放捨欲入涅槃如來若見顧念教勑我當至心頂受脩集如來若當入涅槃者我等云何與是毒身同共止住脩於梵行我等亦當隨佛世尊入於涅槃尒時佛告諸比丘汝等不應作如是語我今所有无上正法悉以付囑摩訶迦葉是迦葉者當為汝等作大依止猶如



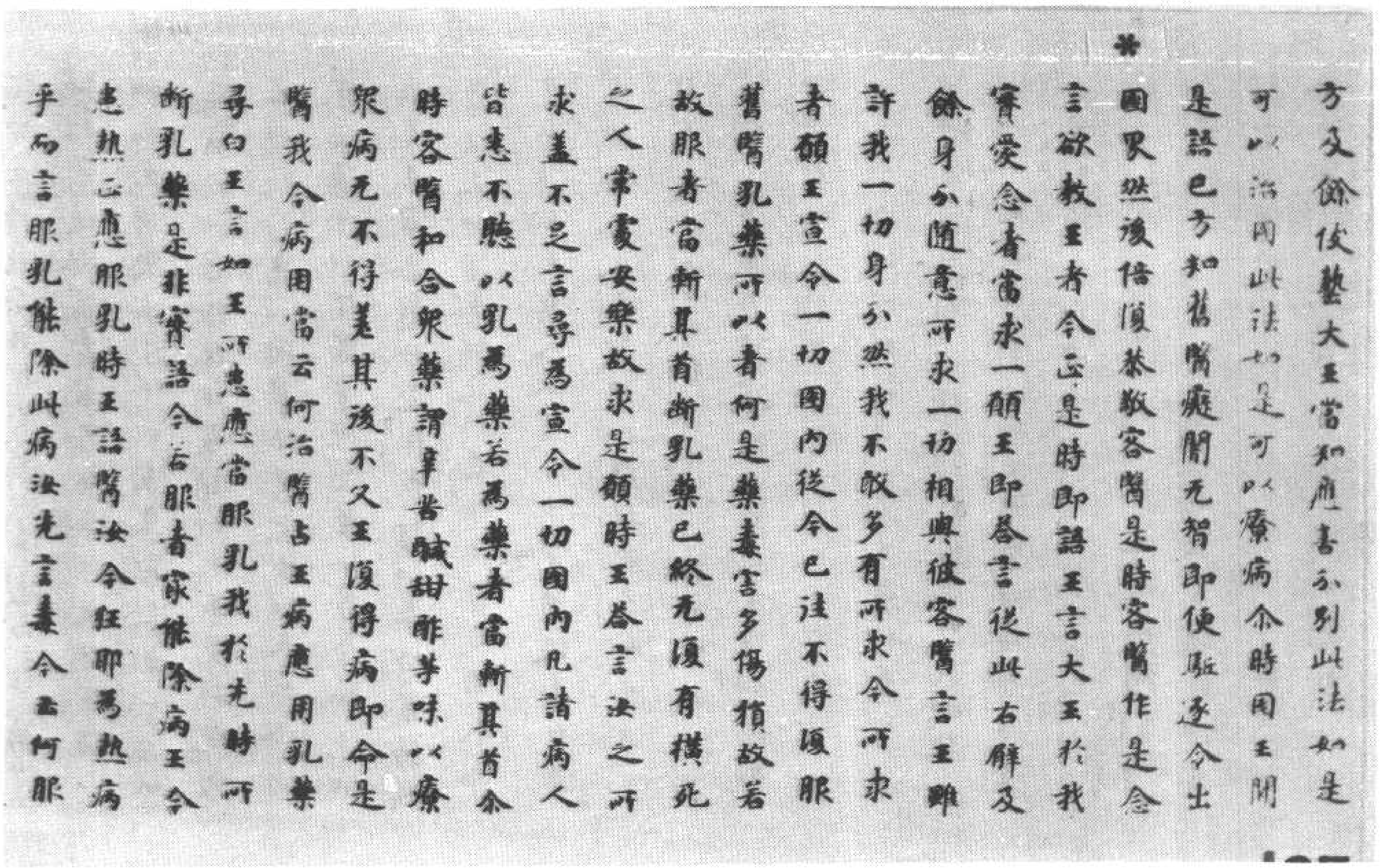
作如是語我今所有无上正法悉以付囑摩訶迦葉是迦葉者當為汝等作大依止猶如如來為諸衆生作依止處摩訶迦葉亦復如是當為汝等作依止處譬如大王多所統領若遊巡時悉以國事付囑大臣如來亦爾所有正法亦以付囑摩訶迦葉汝等當知先所修集无常苦想非是真實譬如春時有諸人等在大池浴乘船遊戲失琉璃寶沒深水中是時諸人悉共入水求覓是寶競捉瓦石草木沙礫各各自謂得琉璃珠歡喜持出乃知非真是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清於是大衆乃見寶珠故在水下猶如仰觀虛空月形是時衆中有一智人以方便力安徐入水即便得珠汝等比丘不應如是修集无常苦无我想不淨想等以為實義如彼諸人各以瓦石草木沙礫而為寶珠汝等應當善學方便在在處處常修我想常樂淨想復應當知先所修集四法相貌悉是顛倒欲得真實修諸想者如彼智人巧出寶珠所謂我想常樂淨想

尒時諸比丘白佛言世尊如佛先說諸法无

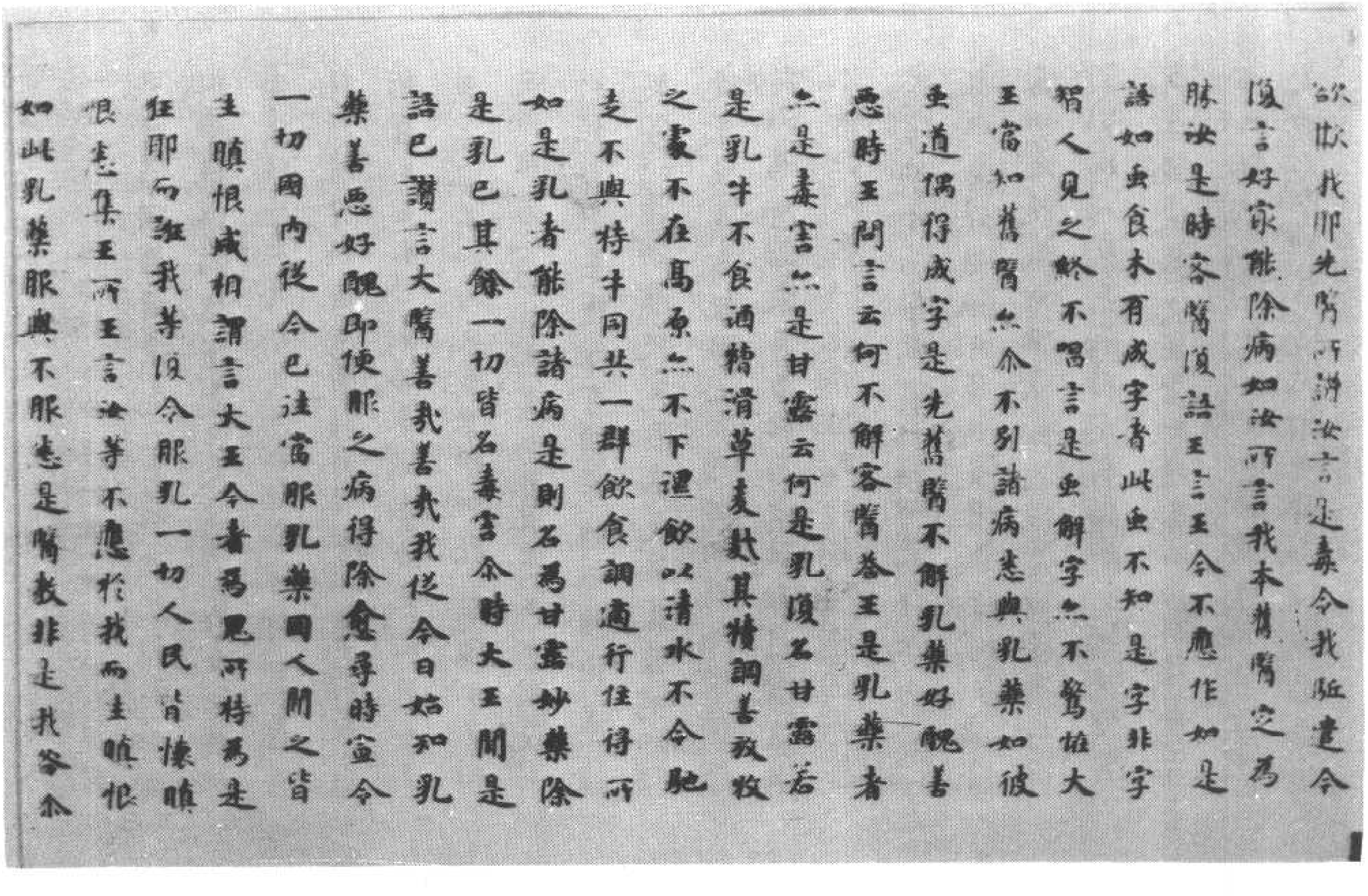


想常樂淨想

尒時諸比丘白佛言世尊如佛先說諸法无我汝當修學修學是已則離我想離我想者則離憍慢離憍慢者得入涅槃是義云何佛告諸比丘善哉善哉汝今善能諮問是義為自斷疑譬如國王闇鈍少智有一醫師性復頑嚚而王不別厚賜俸祿療治衆病純以乳藥亦復不知病起根源雖知乳藥復不善解風冷熱病一切諸患悉令服乳是王不別是醫知乳好醜善惡復有明醫曉八種術善療衆病知諸方藥從遠方來是時舊醫不知諮受反生貢高輕慢之心彼時明醫即便依附請以為師諮受醫方秘奧之法語舊醫言我今請仁以為師範唯願為我宣暢解說舊醫答言卿今若能為我給使四十八年然後乃當教汝醫法時彼明醫即受其教我當如是我當如是隨我所能當給走使是時舊醫即將客醫共入見王是時客醫即為王說種種醫方及餘伎藝大王當知應善分別此法如是可以治國此法如是可以療病尒時國王聞是語已方知舊醫癡騃无智即便驅遣令出

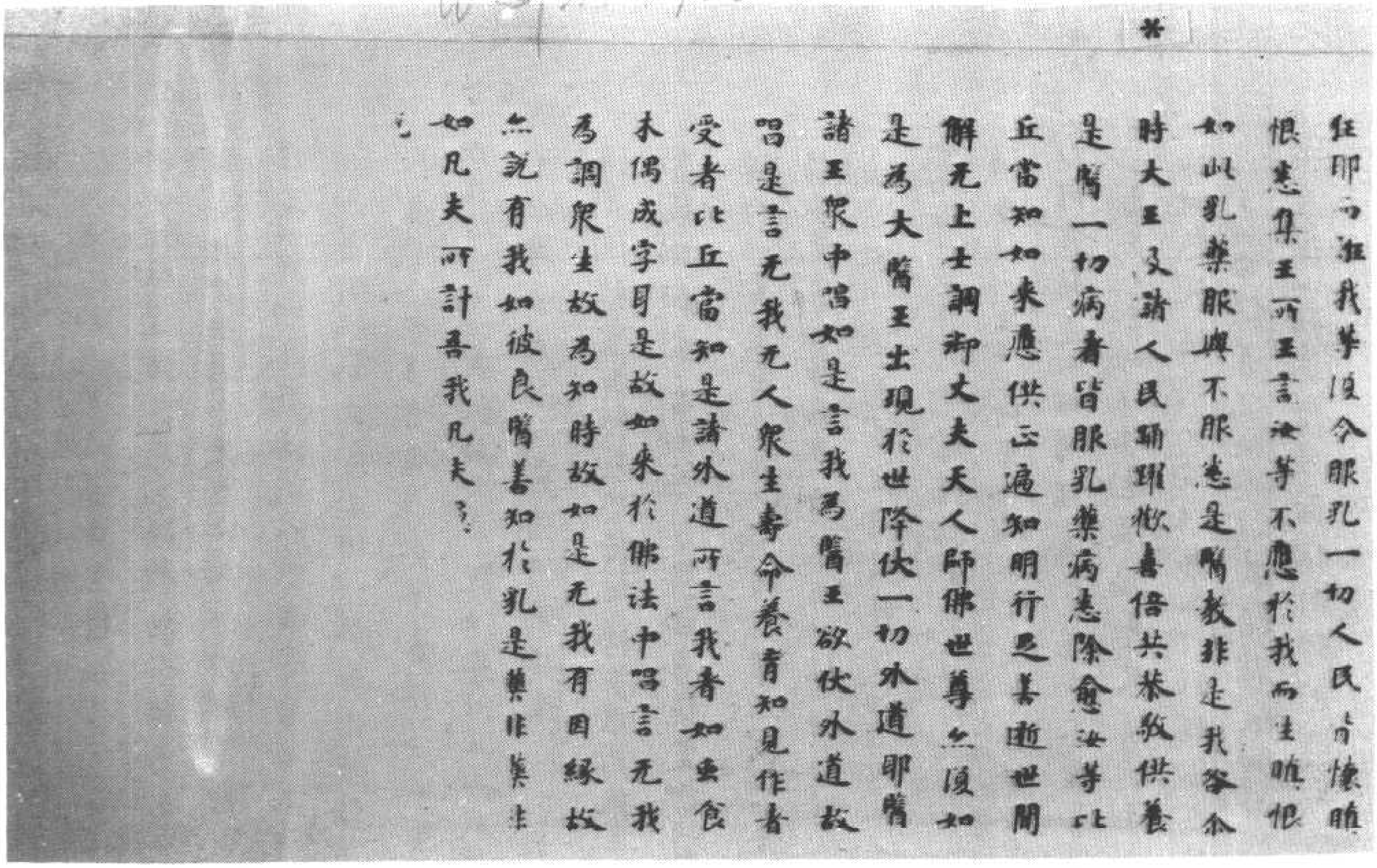


方及餘伎藝大王當知應善分別此法如是
可以治國此法如是可以療病尒時國王聞
是語已方知舊醫癡闇无智即便駈逐令出
國界然後倍復恭敬客醫是時客醫作是念
言欲教王者今正是時即語王言大王於我
實愛念者當求一願王即荅言從此右臂及
餘身分隨意所求一切相與彼客醫言王雖
許我一切身分然我不敢多有所求今所求
者願王宣令一切國內從今已往不得復服
舊醫乳藥所以者何是藥毒害多傷損故若
故服者當斬其首斷乳藥已終无復有橫死
之人常處安樂故求是願時王荅言汝之所
求蓋不足言尋為宣令一切國內凡諸病人
皆悉不聽以乳為藥若為藥者當斬其首尒
時客醫和合眾藥謂辛苦醎甜醋等味以療
眾病无不得差其後不久王復得病即命是
醫我今病困當云何治醫占王病應用乳藥
尋白王言如王所患應當服乳我於先時所
斷乳藥是非實語今若服者最能除病王今
患熱正應服乳時王語醫汝今狂耶為熱病
乎而言服乳能除此病汝先言毒今云何服



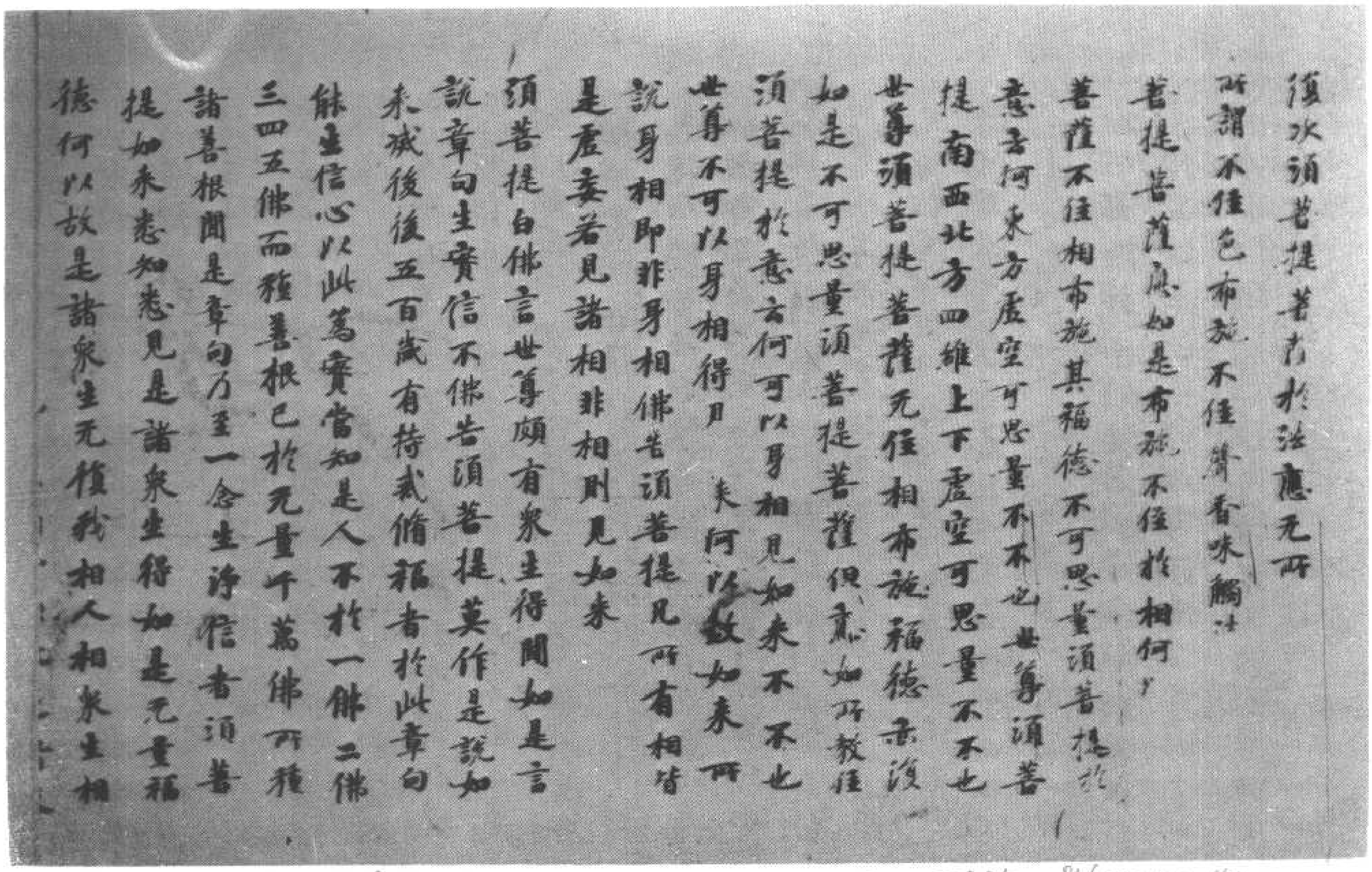
欲欺我耶先醫所讚汝言是毒令我駈遣今
復言好最能除病如汝所言我本舊醫定為
勝汝是時客醫復語王言王今不應作如是
語如虫食木有成字者此虫不知是字非字
智人見之終不唱言是虫解字亦不驚怪大
王當知舊醫亦尒不別諸病悉與乳藥如彼
虫道偶得成字是先舊醫不解乳藥好醜善
惡時王問言云何不解客醫荅王是乳藥者
亦是毒害亦是甘露云何是乳復名甘露若
是乳牛不食酒糟滑草麥麩其犢調善放牧
之處不在高原亦不下濕飲以清水不令馳
走不與特牛同共一群飲食調適行住得所
如是乳者能除諸病是則名為甘露妙藥除
是乳已其餘一切皆名毒害尒時大王聞是
語已讚言大醫善哉善哉我從今日始知乳
藥善惡好醜即便服之病得除愈尋時宣令
一切國內從今已往當服乳藥國人聞之皆
生瞋恨咸相謂言大王今者為鬼所持為是
狂耶而誑我等復令服乳一切人民皆懷瞋
恨悉集王所王言汝等不應於我而生瞋恨
如此乳藥服與不服悉是醫教非是我咎尒

W→T374 12/618c5



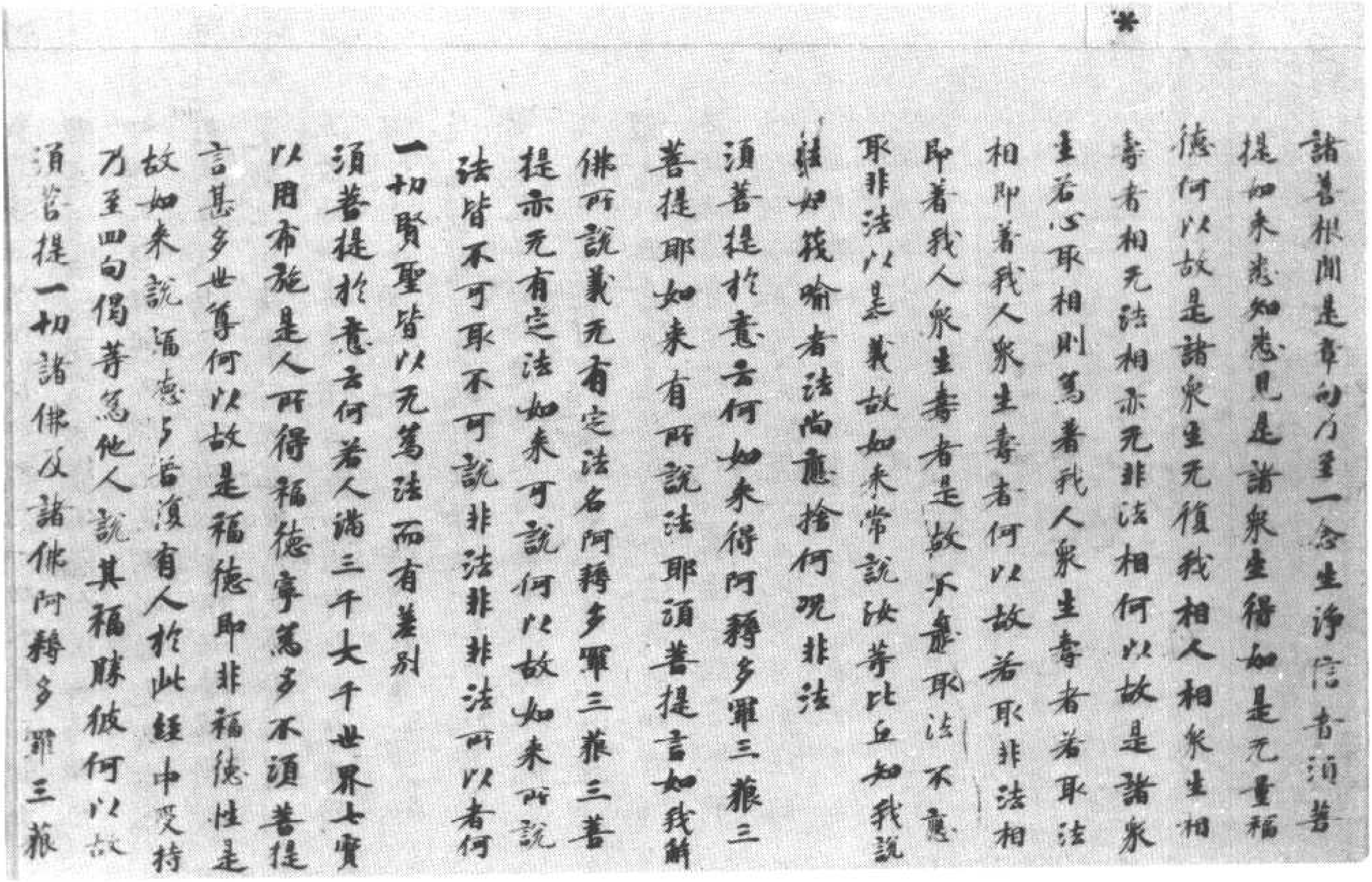
狂耶而誑我等復令服乳一切人民皆懷瞋
恨悉集王所王言汝等不應於我而生瞋恨
如此乳藥服與不服悉是醫教非是我咎尒
時大王及諸人民踊躍歡喜倍共恭敬供養
是醫一切病者皆服乳藥病悉除愈汝等比
丘當知如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊亦復如
是為大醫王出現於世降伏一切外道邪醫
諸王衆中唱如是言我為醫王欲伏外道故
唱是言无我无人衆生壽命養育知見作者
受者比丘當知是諸外道所言我者如虫食
木偶成字耳是故如來於佛法中唱言无我
為調衆生故為知時故如是无我有因緣故
亦說有我如彼良醫善知於乳是藥非藥非
如凡夫所計吾我凡夫ゝゝ
ゝ

▼斯二一二八號　金剛般若波羅蜜經

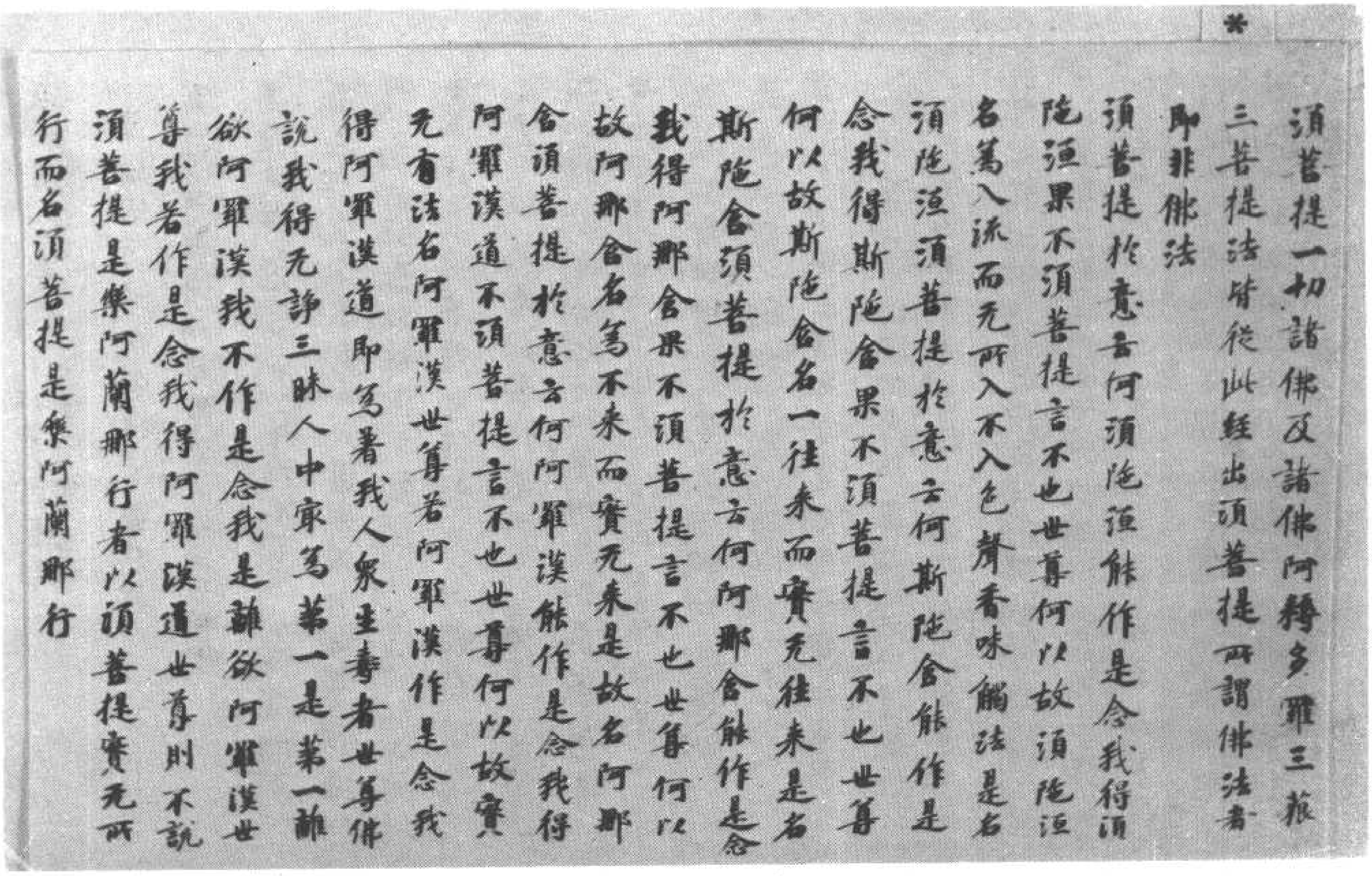


復次須菩提菩薩於法應无所
所謂不住色布施不住聲香味觸法
菩提菩薩應如是布施不住於相何ゝ
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於
意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩
提南西北方四維上下虛空可思量不不也
世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得月　夫何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千萬佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福
德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相

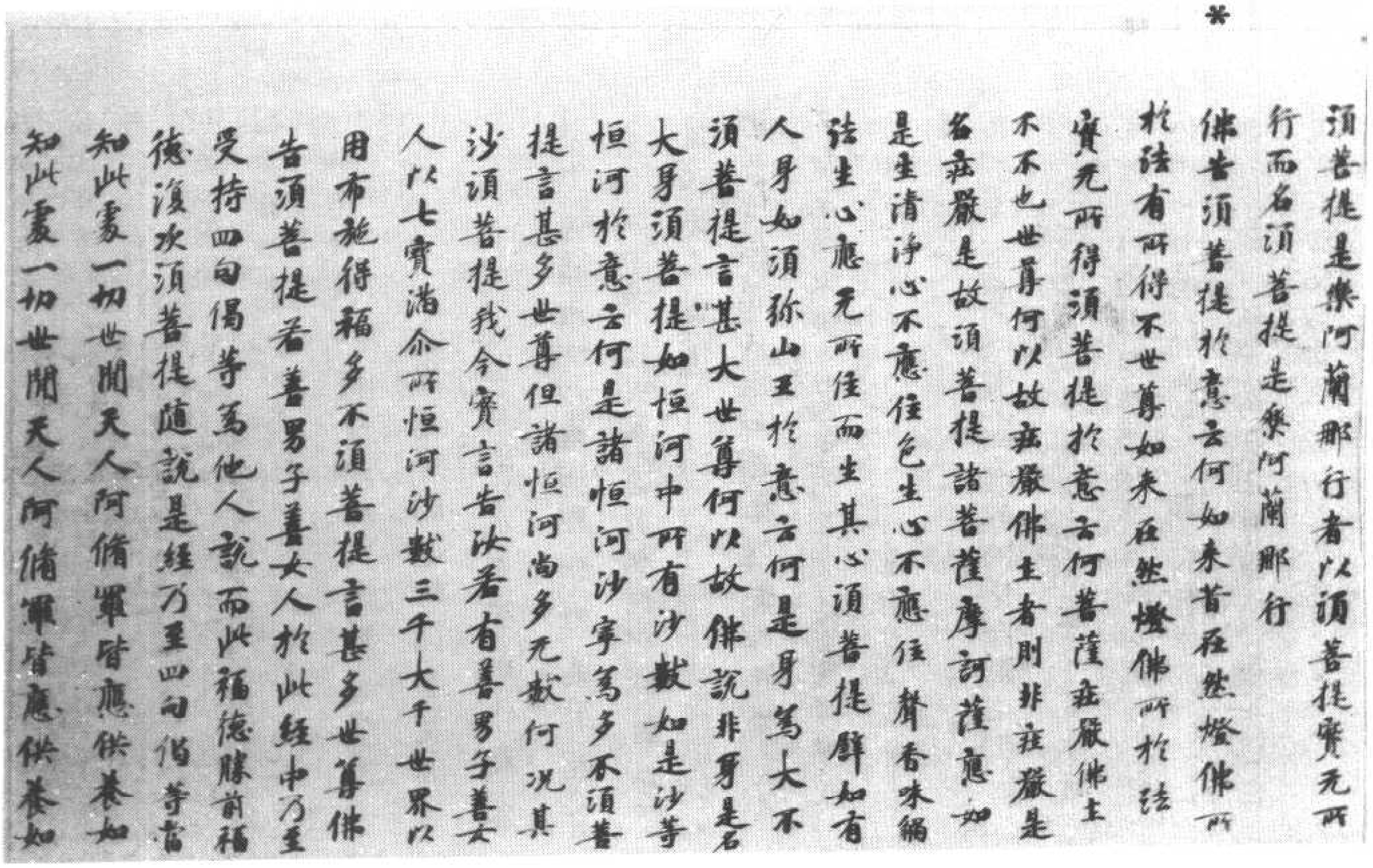
S→T235　8/749A12~15
W→　8/752c3



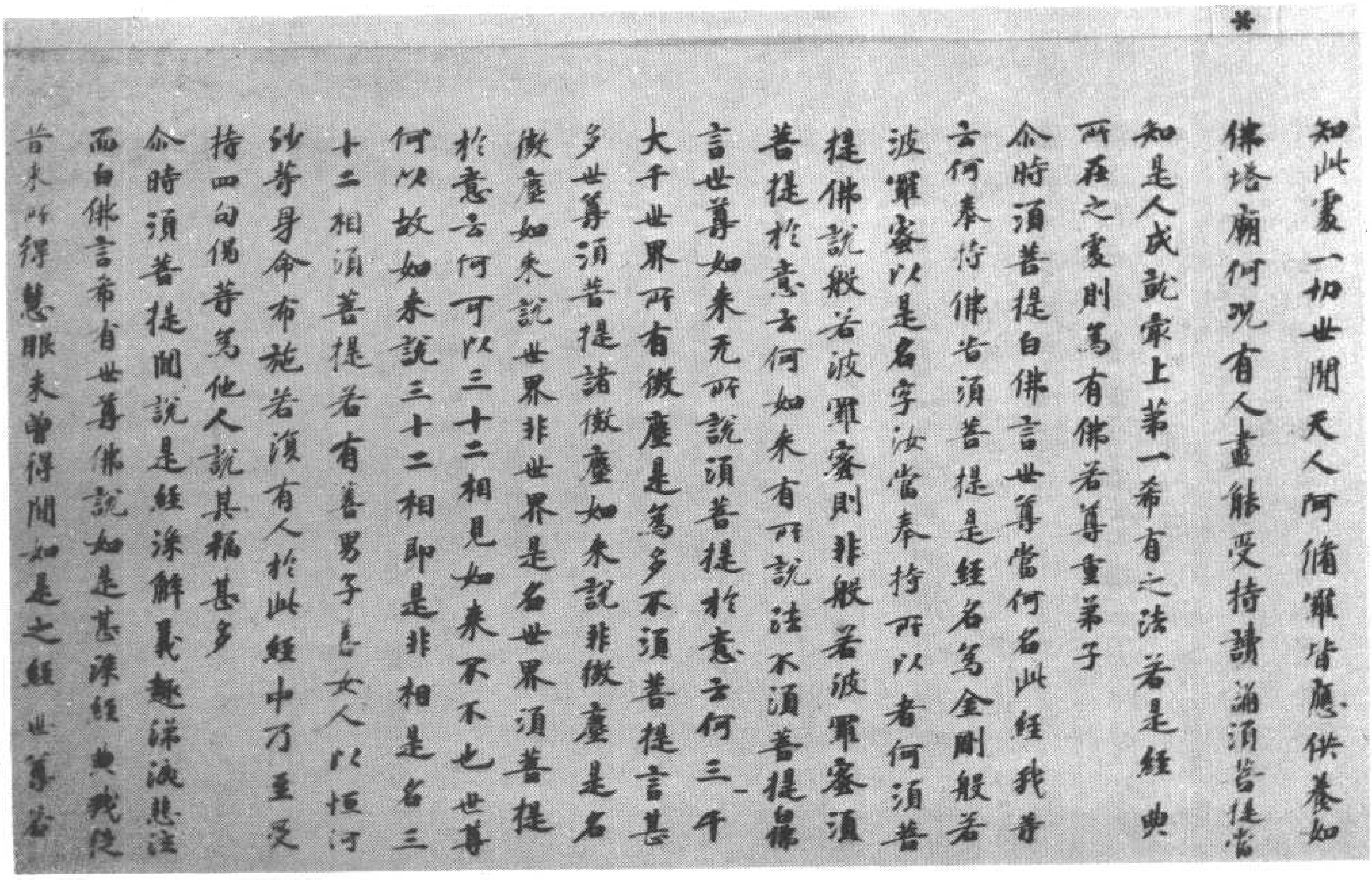
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福
德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相
壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆
生若心取相則爲著我人衆生壽者若取法
相即著我人衆生壽者何以故若取非法相
即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何况非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧爲多不須菩提
言甚多世尊何以故是福德即非福德性是
故如來說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐



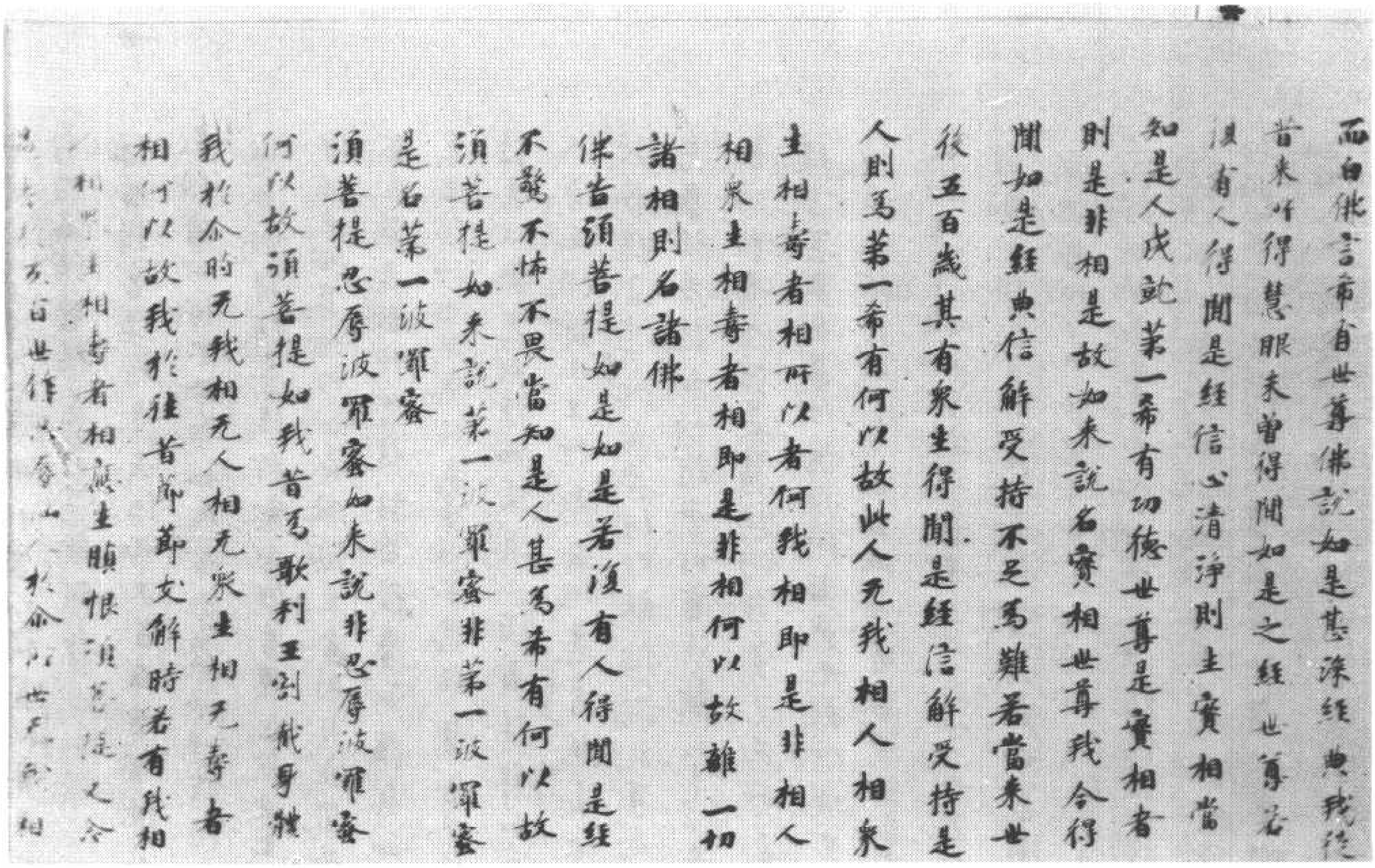
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名爲入流而无所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名爲不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最爲第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行



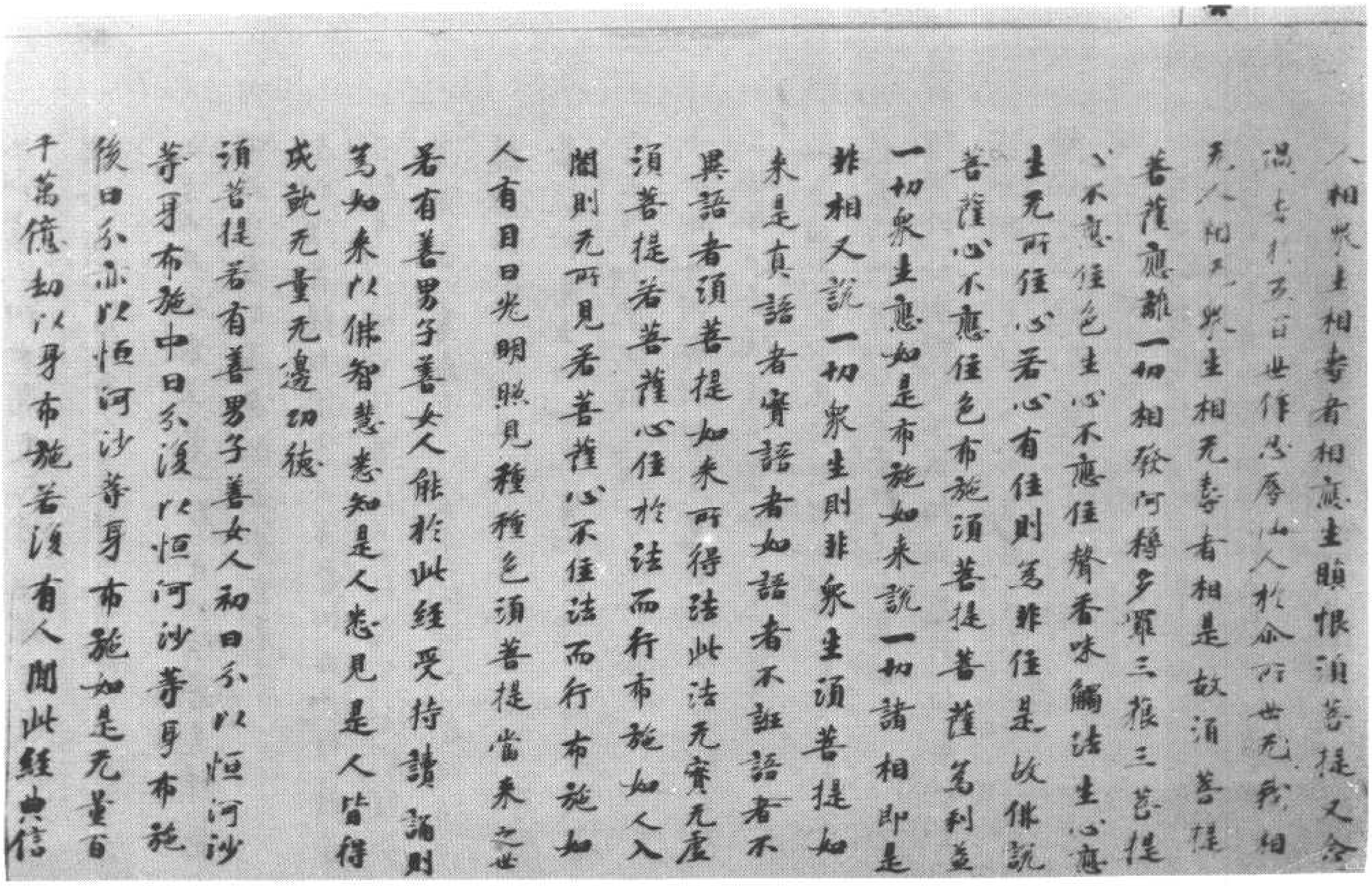
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應无所住而生其心須菩提譬如有
人身如須弥山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如



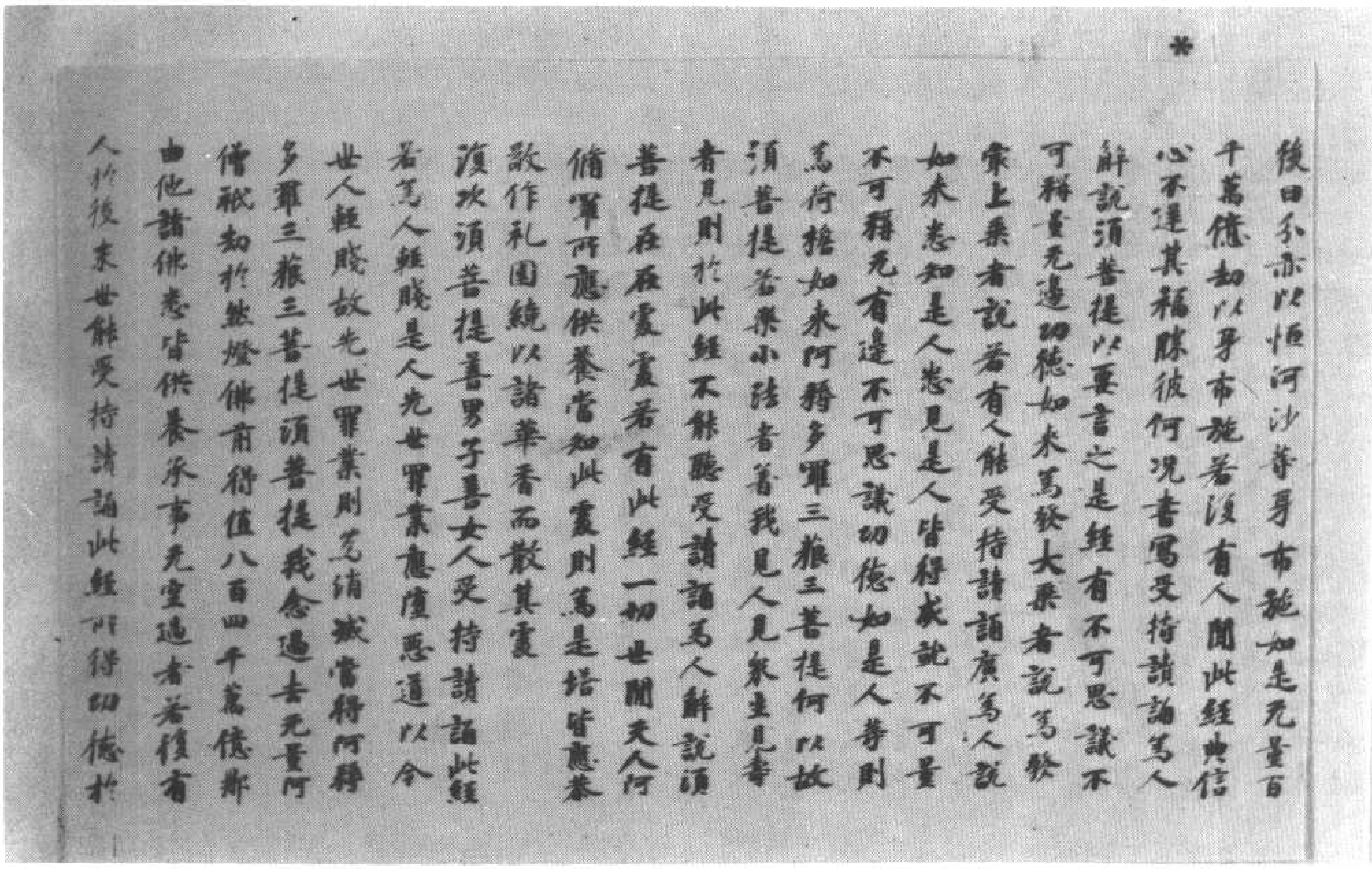
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何况有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
何以故如來說三十二相即是非相是名三
十二相須菩提若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從
昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若



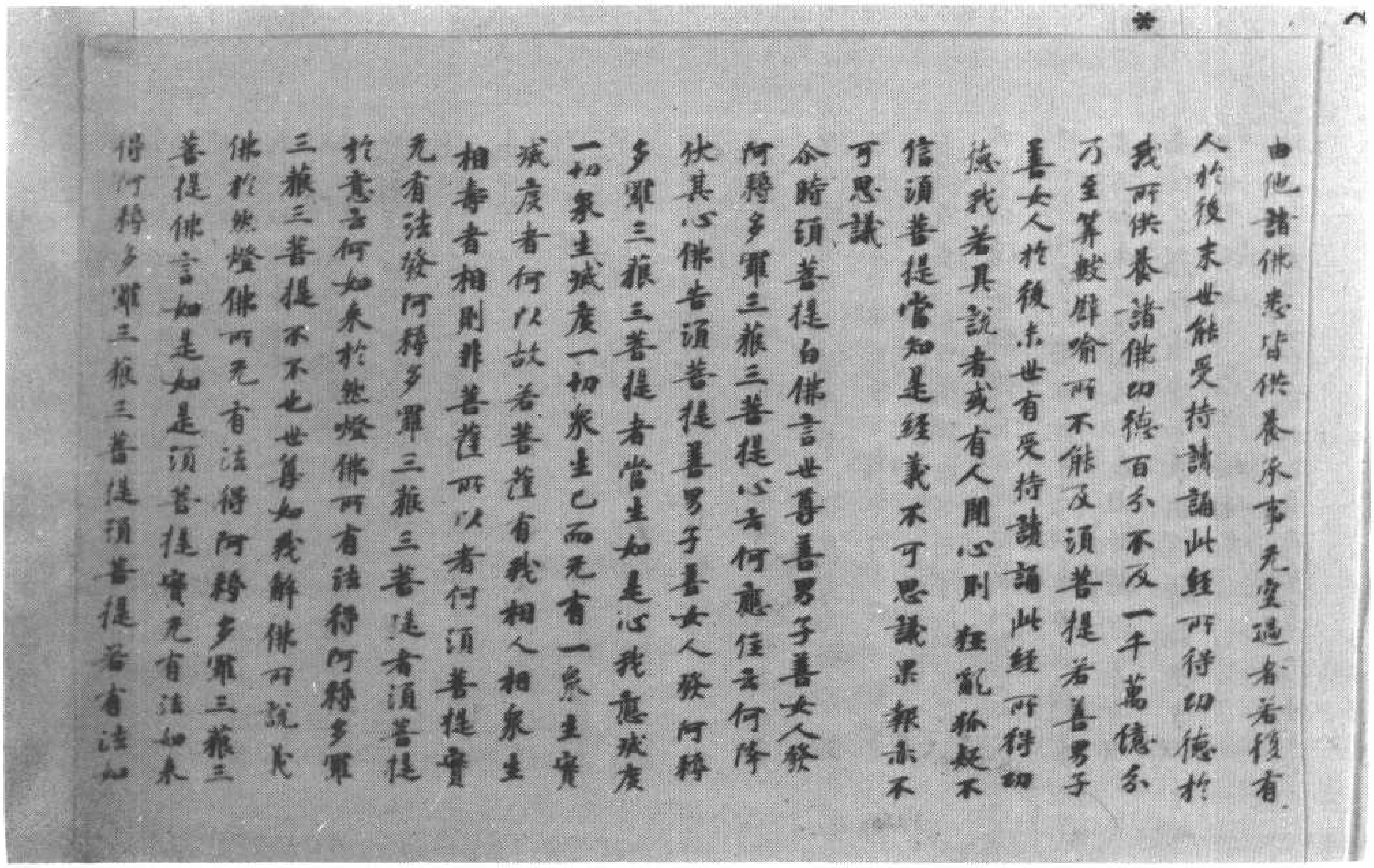
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從
昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若
復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尓時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尓所世无我相



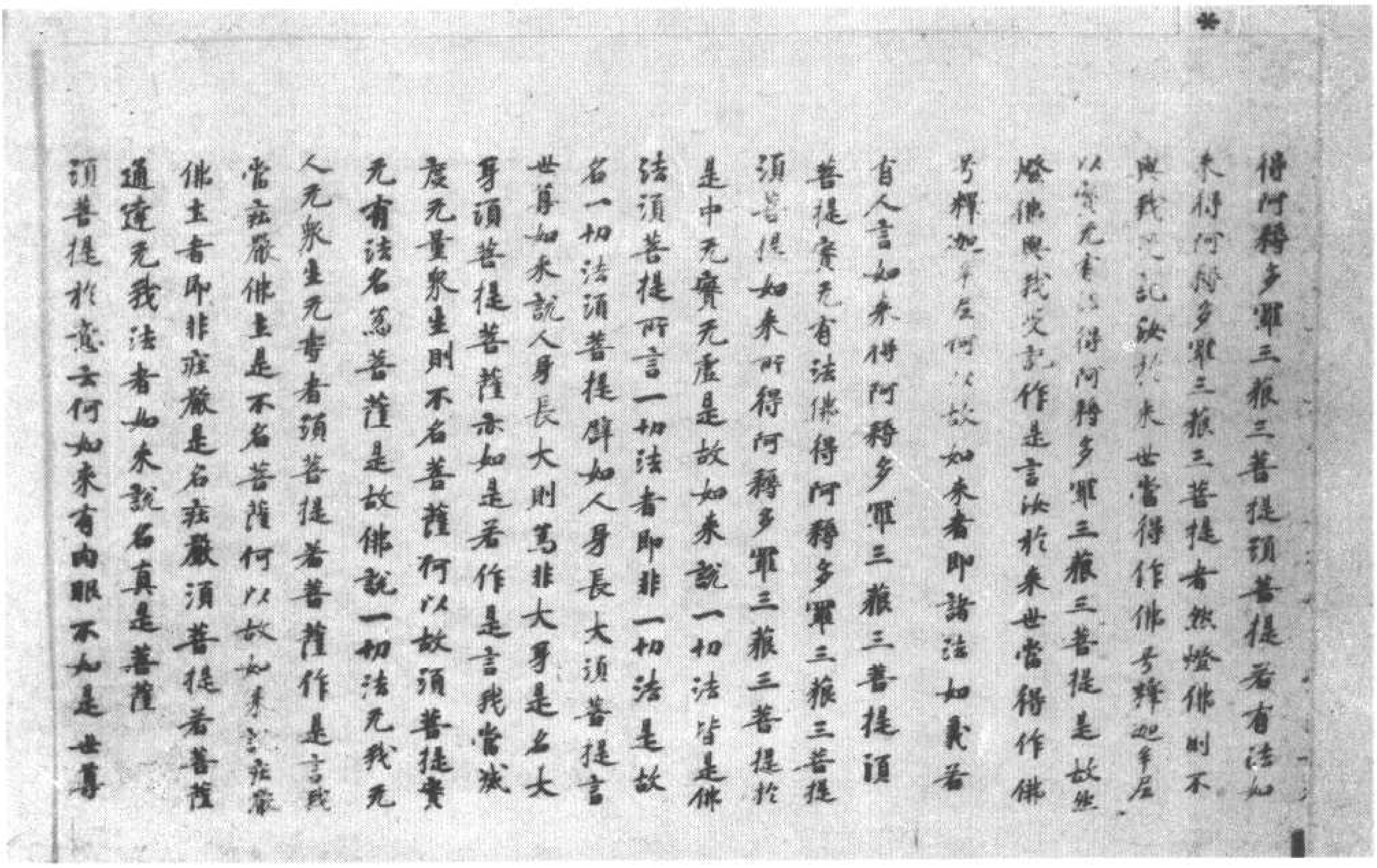
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尓所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生无所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益
一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是
非相又說一切衆生則非衆生須菩提如
來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦則
為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信



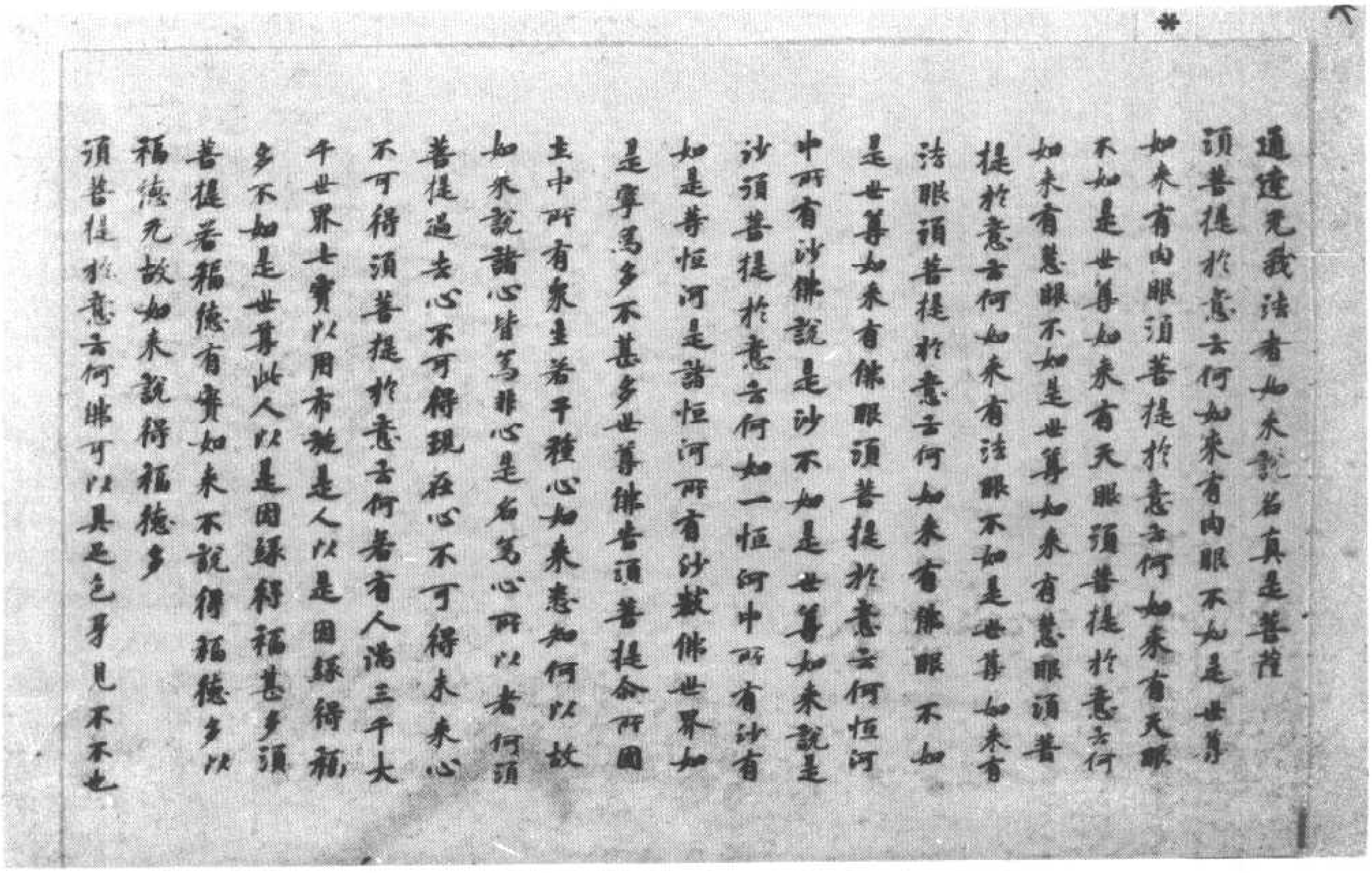
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何况書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於



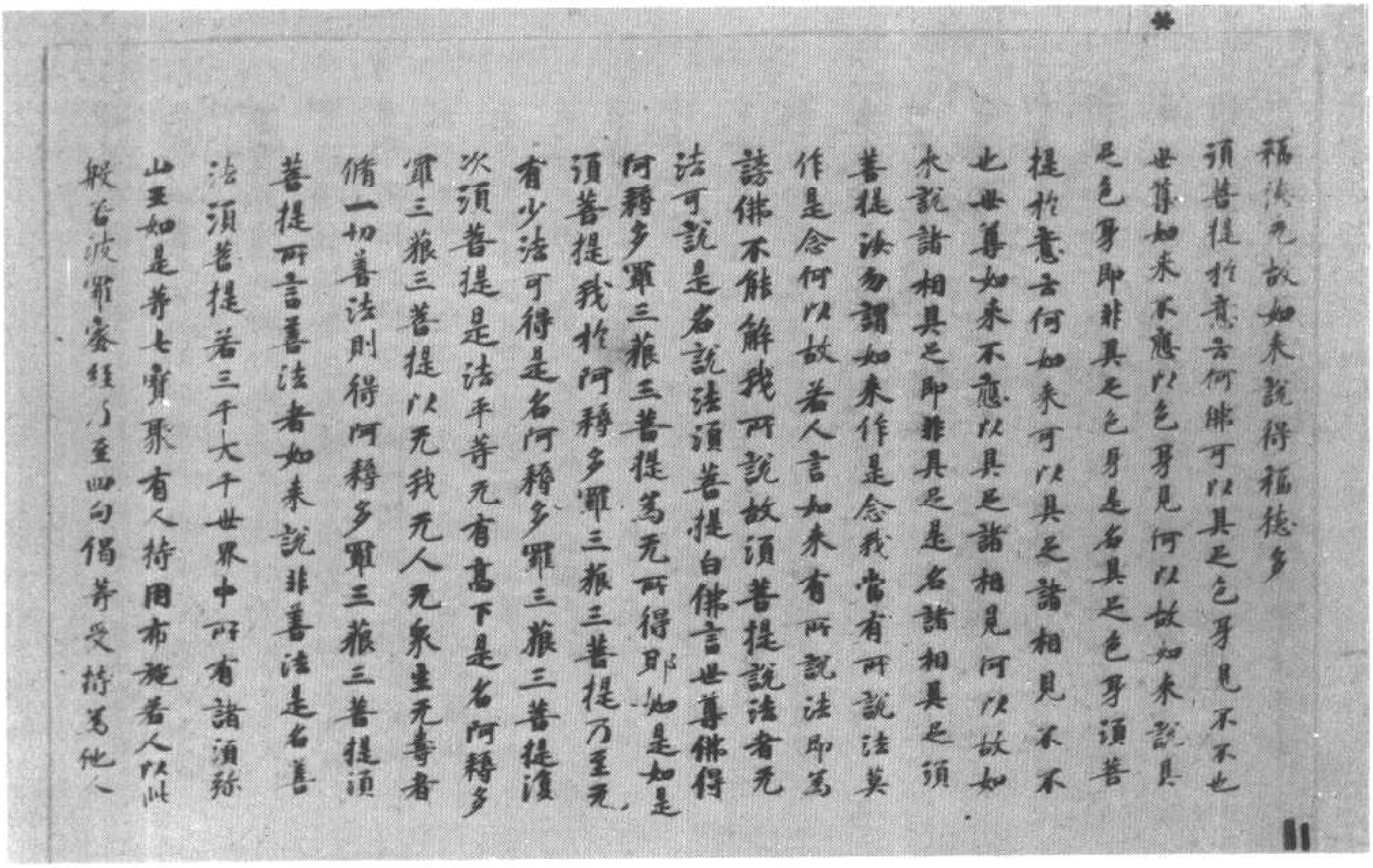
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如



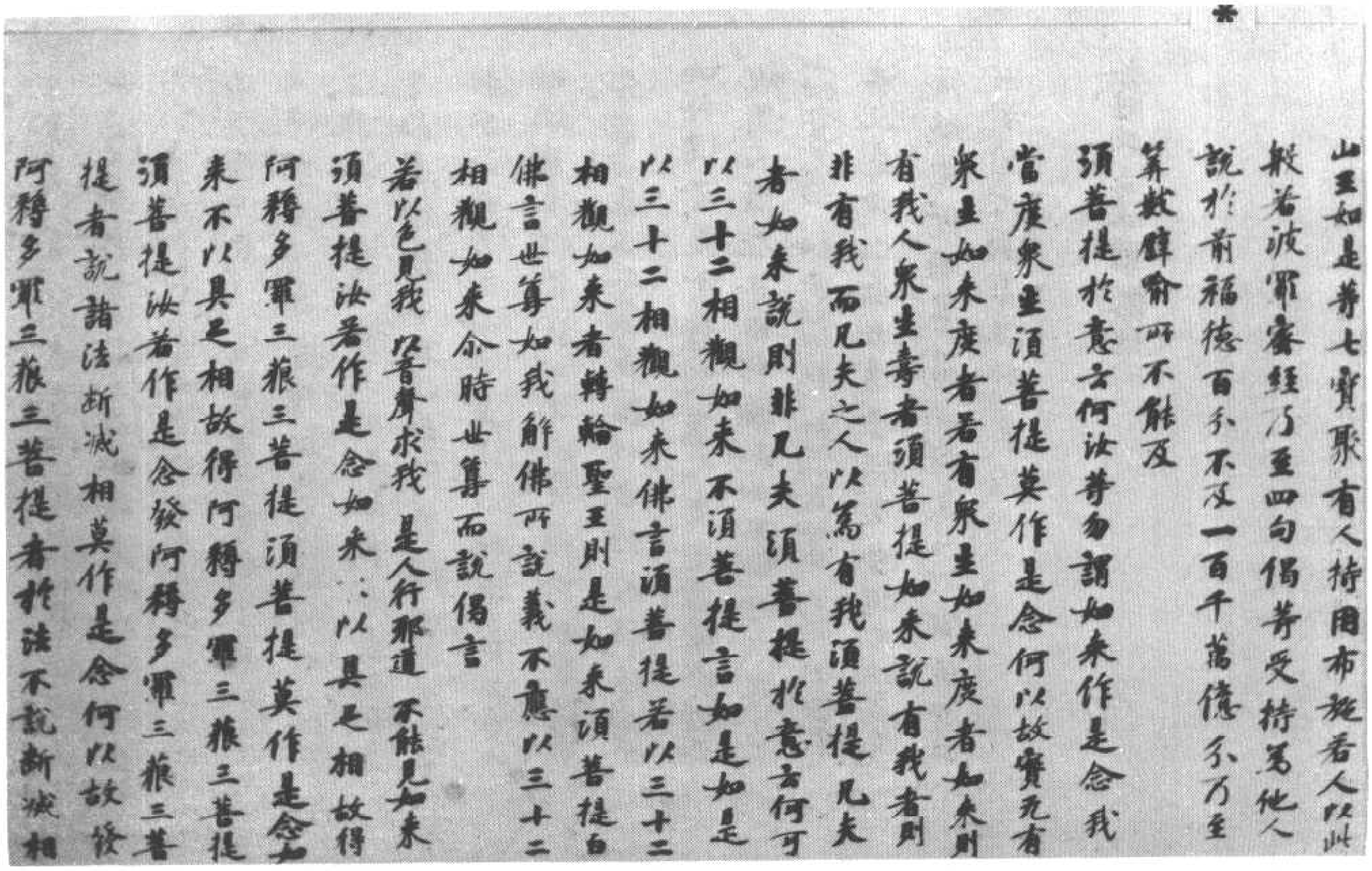
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无
人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊



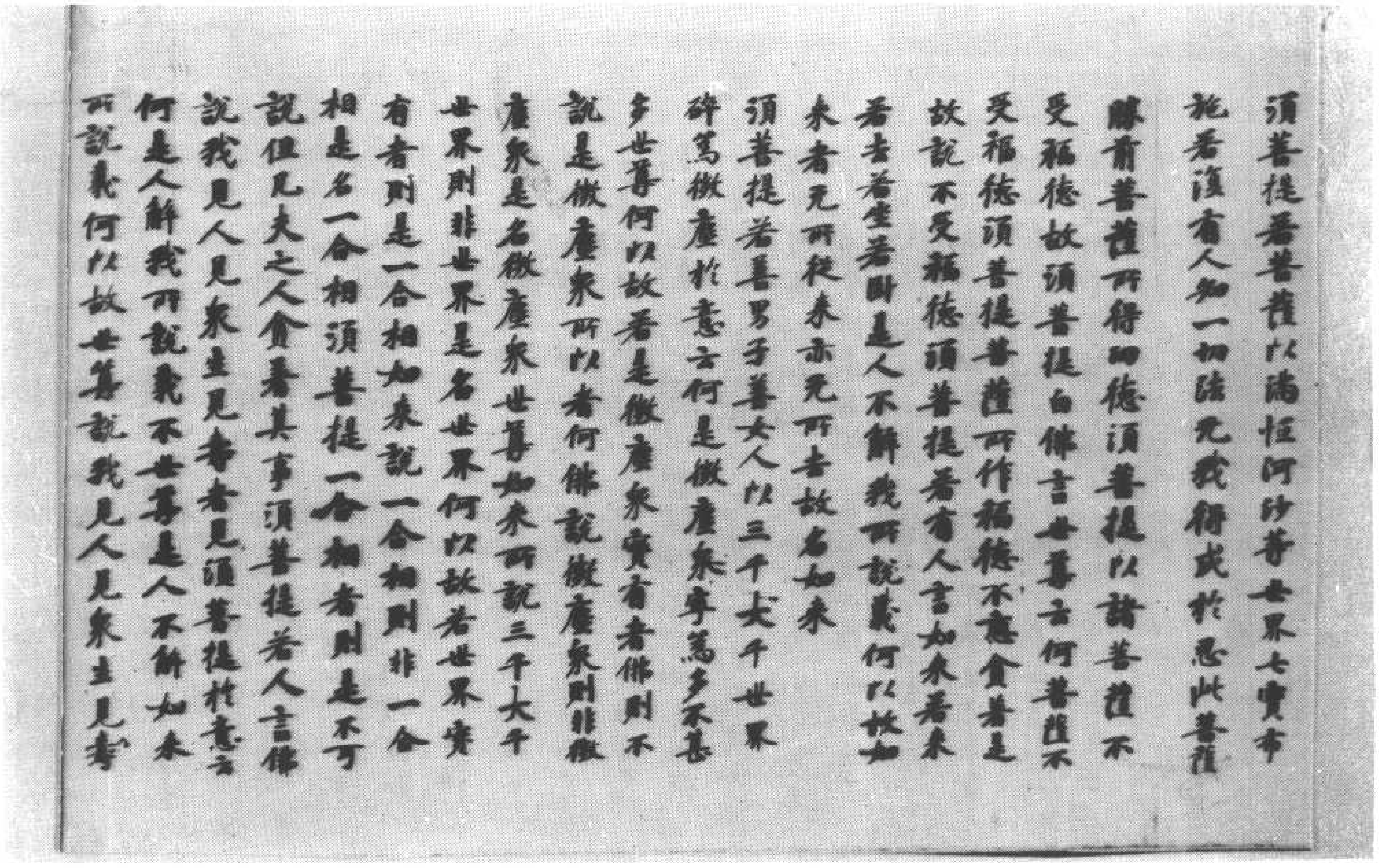
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也



福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如来不應以色身見何以故如来說具
足色身即非具足色身是名具足色身須菩
提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如
来說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如来有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如来說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人

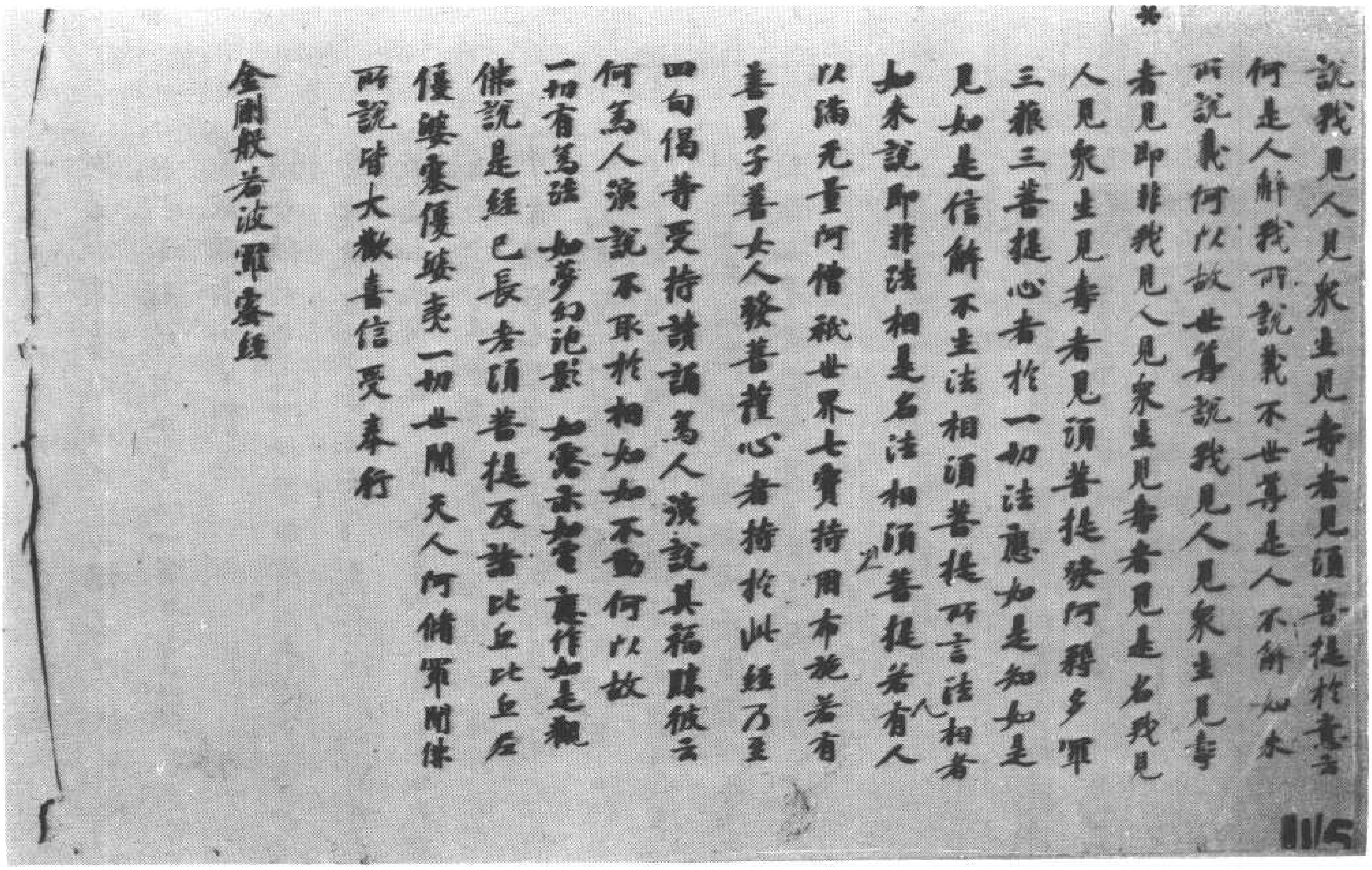


山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可
以三十二相觀如来不須菩提言如是如是
以三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白
佛言世尊如我觧佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来∴以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相



須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽



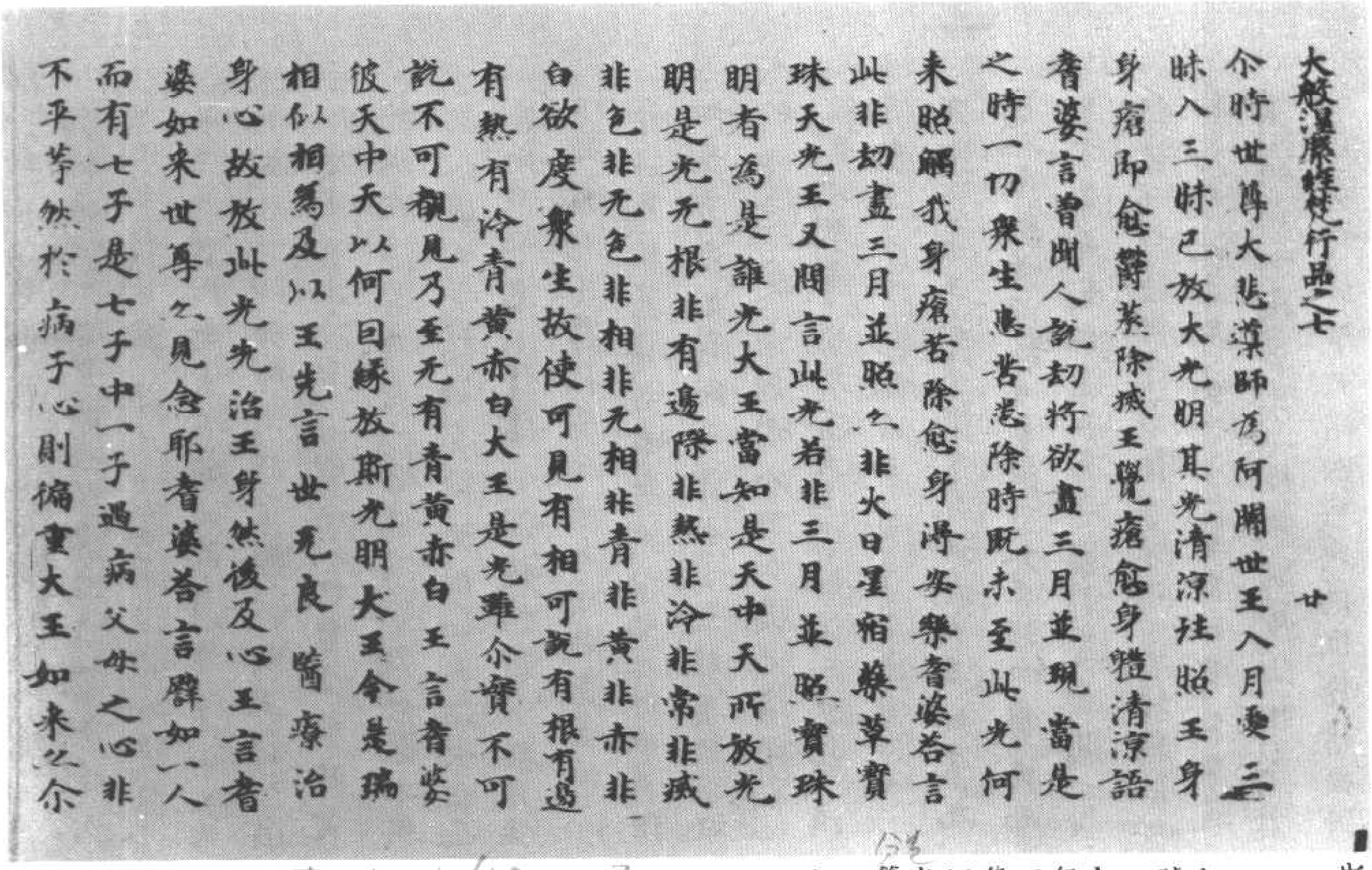
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

1115

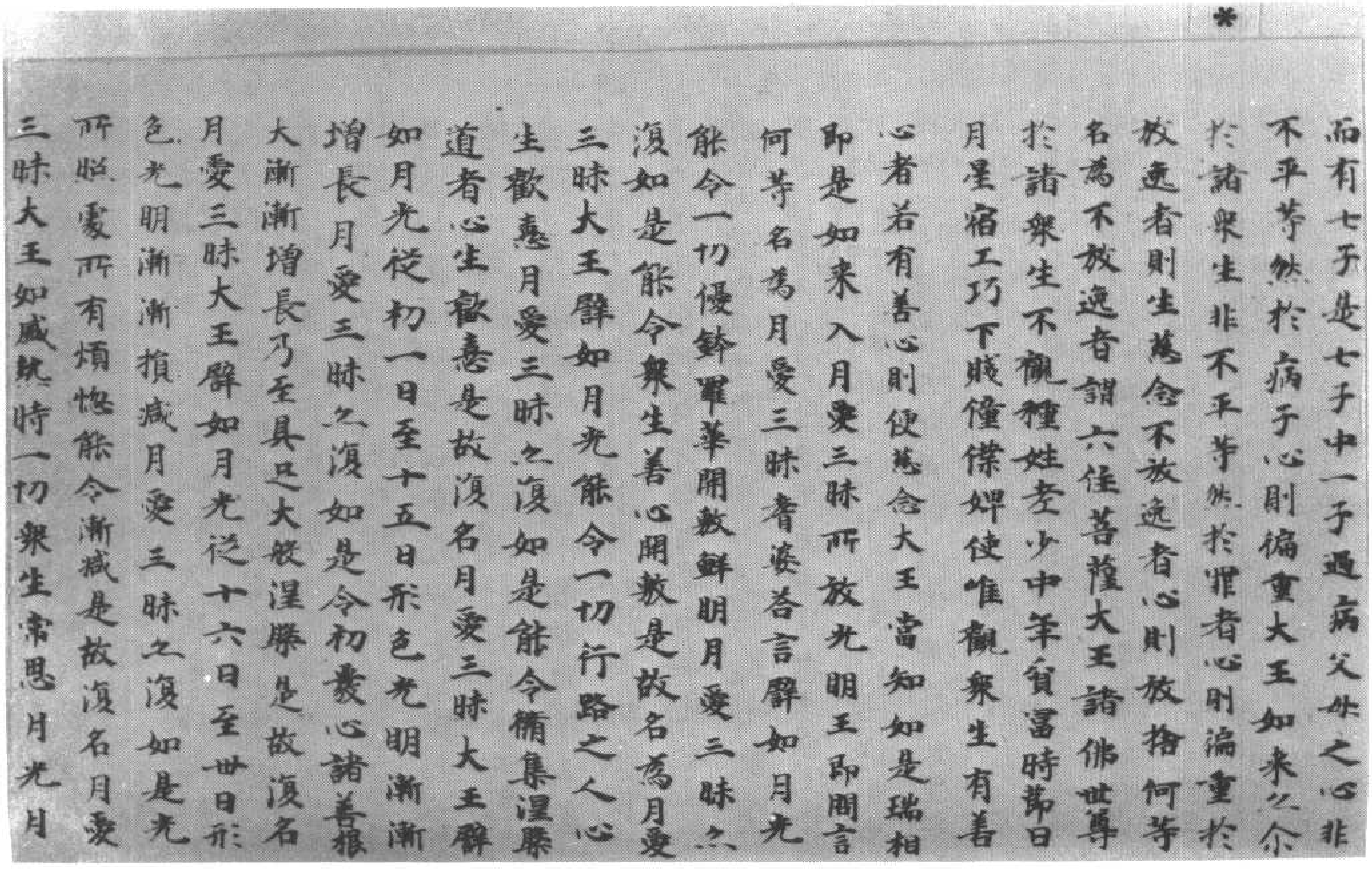


大般涅槃經梵行品之七　廿

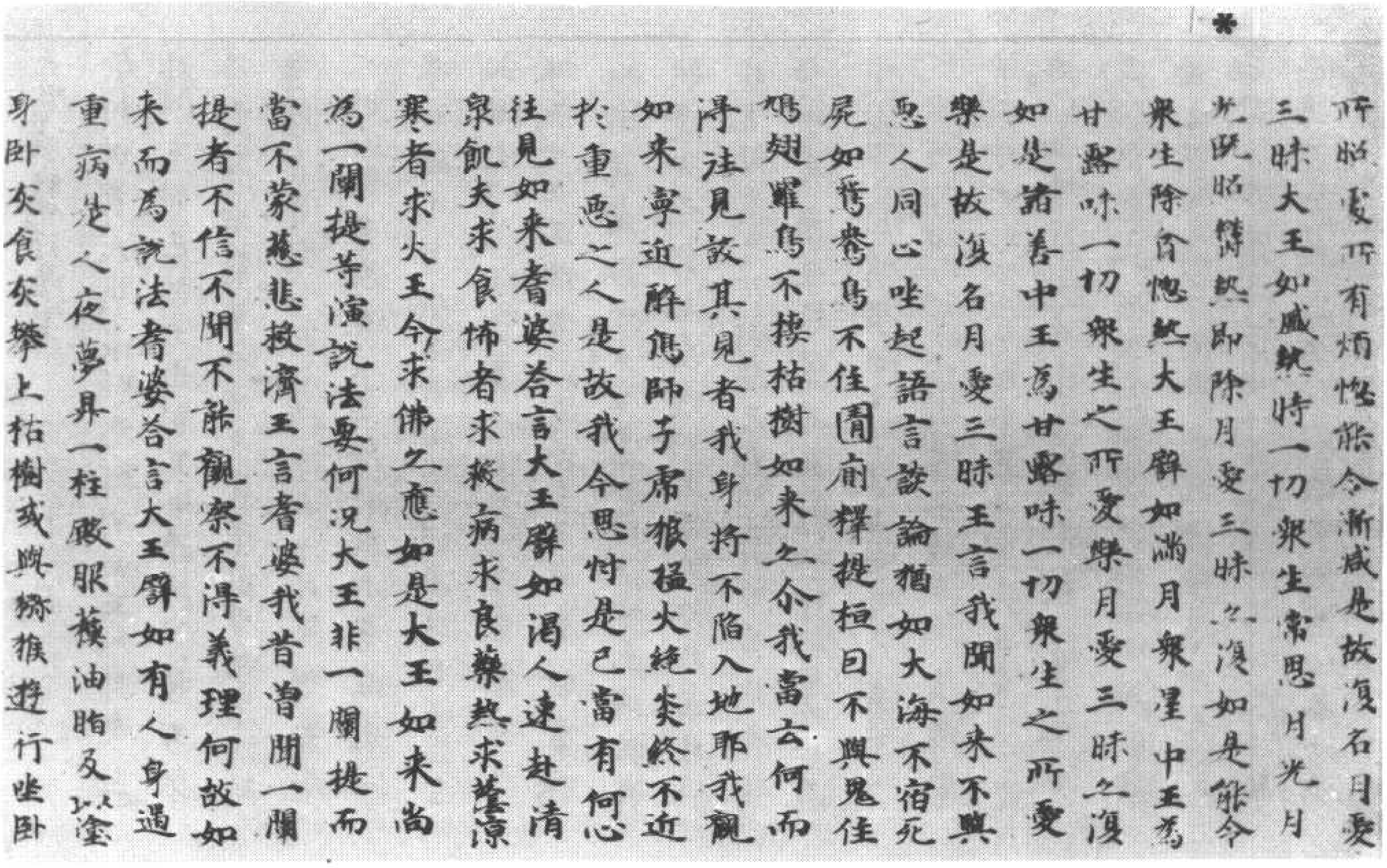
尒時世尊大悲導師為阿闍世王入月愛三
昧入三昧已放大光明其光清涼往照王身
身瘡即愈鬱蒸除滅王覺瘡愈身體清涼語
耆婆言曾聞人說劫將欲盡三月並現當是
之時一切衆生患苦悉除時既未至此光何
來照觸我身瘡苦除愈身得安樂耆婆荅言
此非劫盡三月並照之非火日星宿藥草寶
珠天光王又問言此光若非三月並照寶珠
明者為是誰光大王當知是天中天所放光
明是光无根非有邊際非熱非冷非常非滅
非色非无色非相非无相非青非黃非赤非
白欲度衆生故使可見有相可說有根有邊
有熱有冷青黃赤白大王是光雖尒實不可
說不可覩見乃至无有青黃赤白王言耆婆
彼天中天以何因緣放斯光明大王今是瑞
相似為及以王先言世无良醫療治
身心故放此光先治王身然後及心王言耆
婆如來世尊亦見念耶耆婆荅言譬如一人
而有七子是七子中一子遇病父母之心非
不平等然於病子心則偏重大王如來亦尒

令生

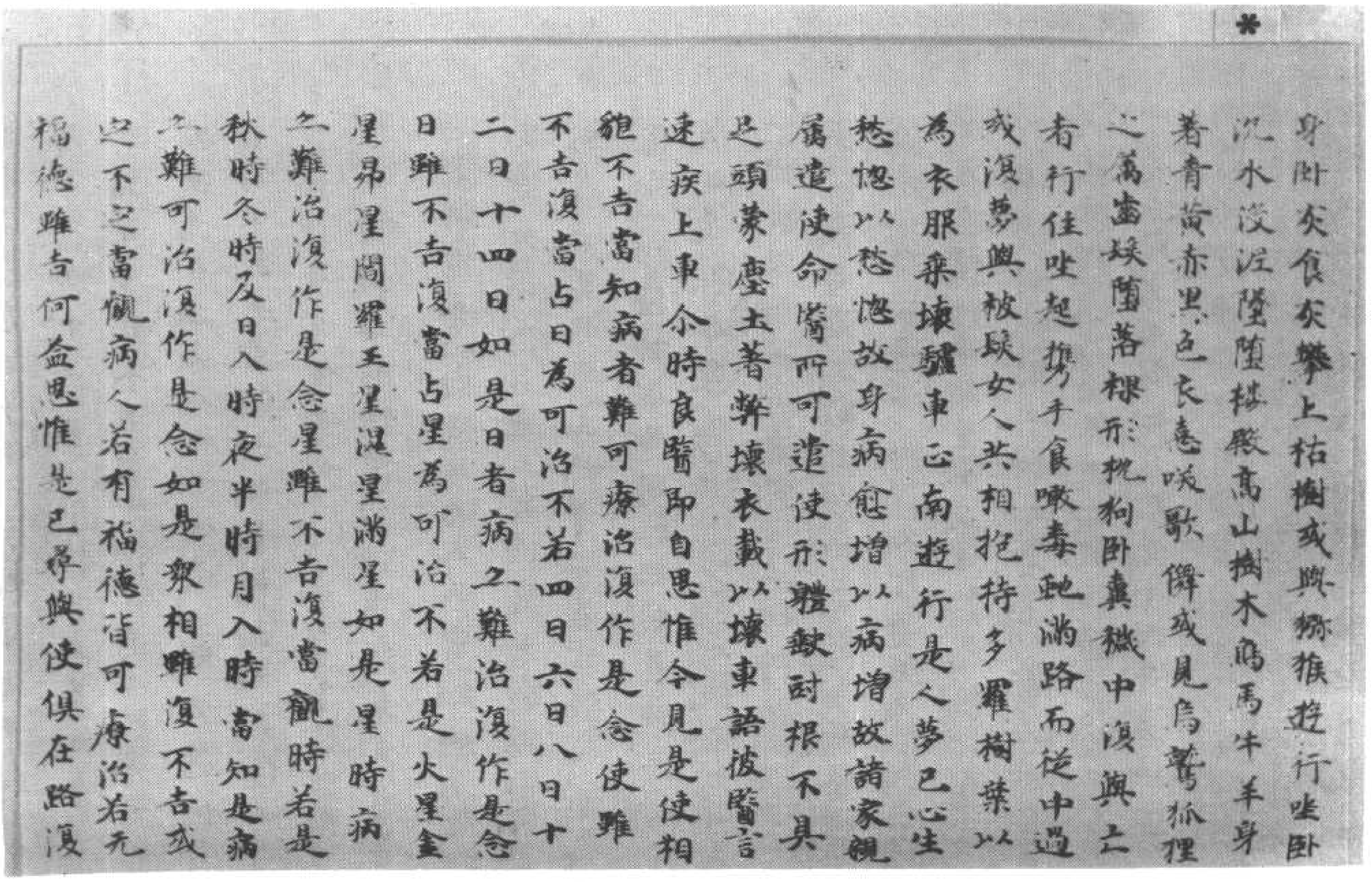
S→T374　12/480c27　　十二第卷經槃涅般大　號九二一二斯



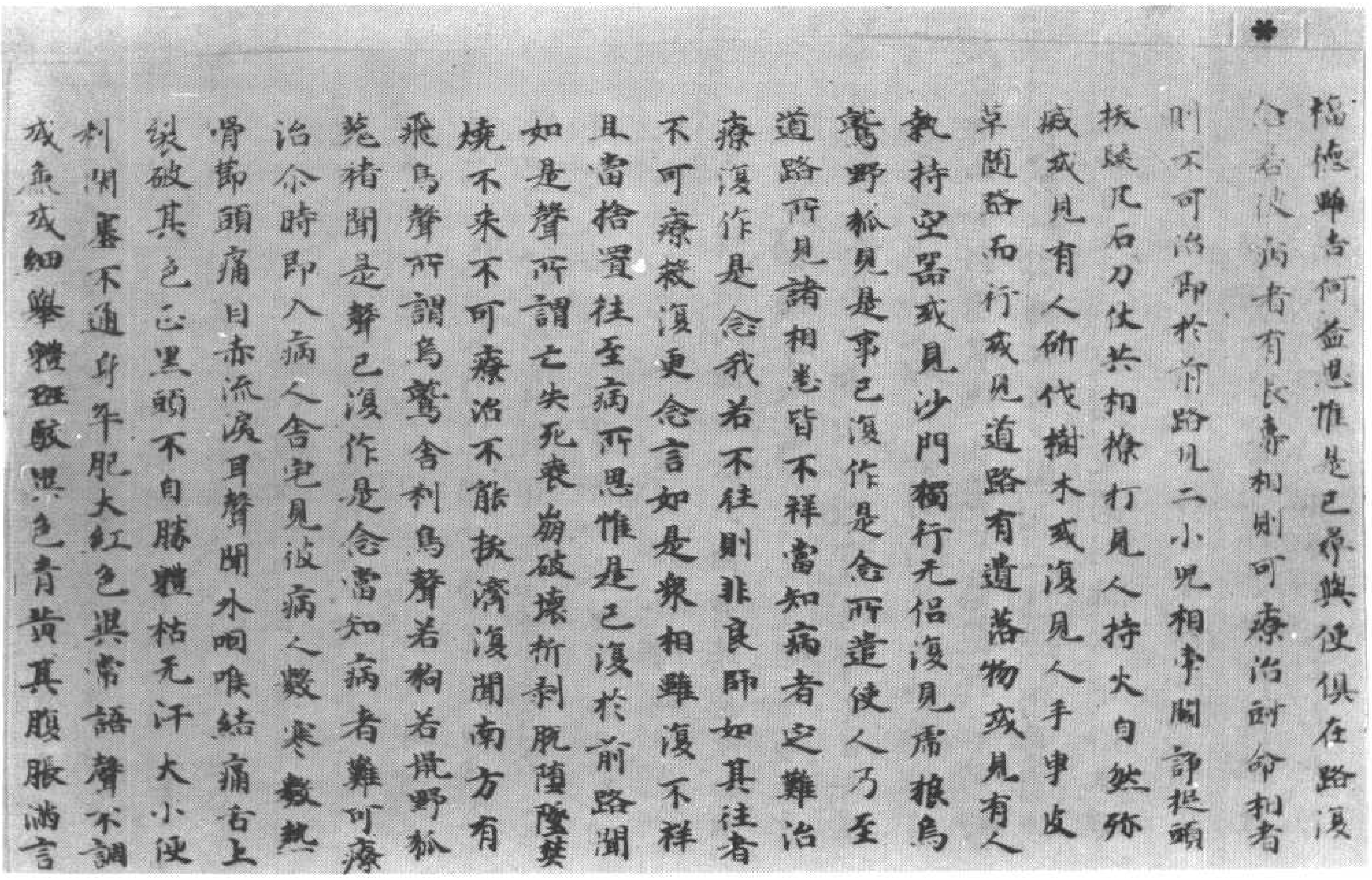
而有七子是七子中一子遇病父母之心非
不平等然於病子心則偏重大王如來亦尒
於諸衆生非不平等然於罪者心則偏重於
放逸者則生慈念不放逸者心則放捨何等
名為不放逸者謂六住菩薩大王諸佛世尊
於諸衆生不觀種姓老少中年貧富時節日
月星宿工巧下賤僮僕婢使唯觀衆生有善
心者若有善心則便慈念大王當知如是瑞相
即是如來入月愛三昧所放光明王即問言
何等名為月愛三昧耆婆荅言譬如月光
能令一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三昧亦
復如是能令衆生善心開敷是故名為月愛
三昧大王譬如月光能令一切行路之人心
生歡喜月愛三昧亦復如是能令脩集涅槃
道者心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬
如月光從初一日至十五日形色光明漸漸
增長月愛三昧亦復如是令初發心諸善根
本漸漸增長乃至具足大般涅槃是故復名
月愛三昧大王譬如月光從十六日至卅日形
色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光
所照處所有煩惱能令漸滅是故復名月愛
三昧大王如盛熱時一切衆生常思月光月



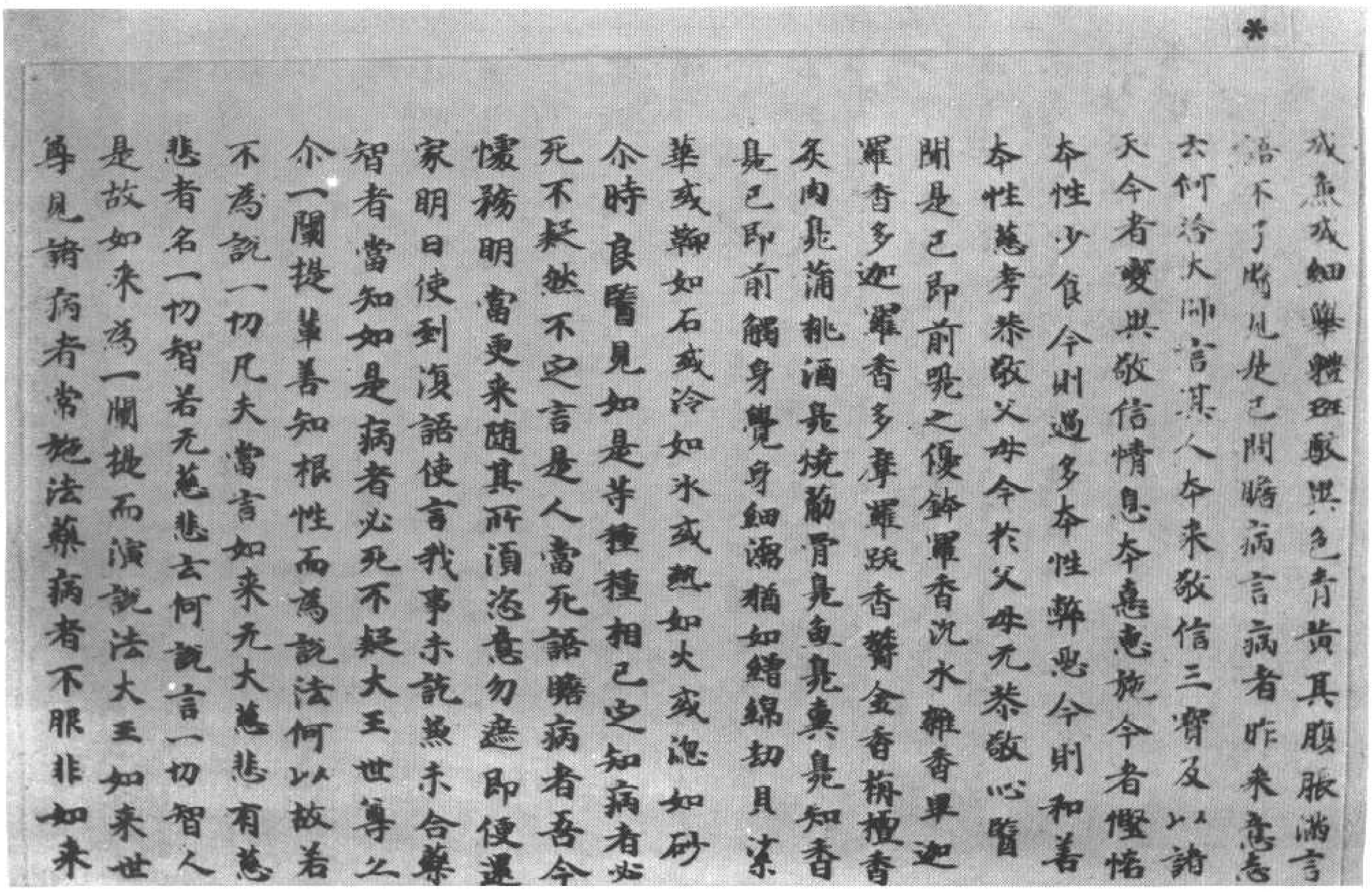
所照處所有煩惱能令漸滅是故復名月愛
三昧大王如盛熱時一切眾生常思月光月
光既照欝熱即除月愛三昧亦復如是能令
眾生除貪惱熱大王譬如滿月眾星中王為
甘露味一切眾生之所愛樂月愛三昧亦復
如是諸善中王為甘露味一切眾生之所愛
樂是故復名月愛三昧王言我聞如來不與
惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿死
屍如鴛鴦鳥不住圊廁釋提桓因不與鬼住
鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦爾我當云何而
得往見設其見者我身將不陷入地耶我觀
如來寧近醉象師子虎狼猛火熾炎終不近
於重惡之人是故我今思忖是已當有何心
往見如來耆婆答言大王譬如渴人速赴清
泉飢夫求食怖者求救病求良藥熱求蔭涼
寒者求火王今求佛亦應如是大王如來尚
為一闡提等演說法要何況大王非一闡提而
當不蒙慈悲救濟王言耆婆我昔曾聞一闡
提者不信不聞不能觀察不得義理何故如
來而為說法耆婆答言大王譬如有人身遇
重病是人夜夢昇一柱殿服蘇油脂及以塗
身臥灰食灰攀上枯樹或與獼猴遊行坐臥



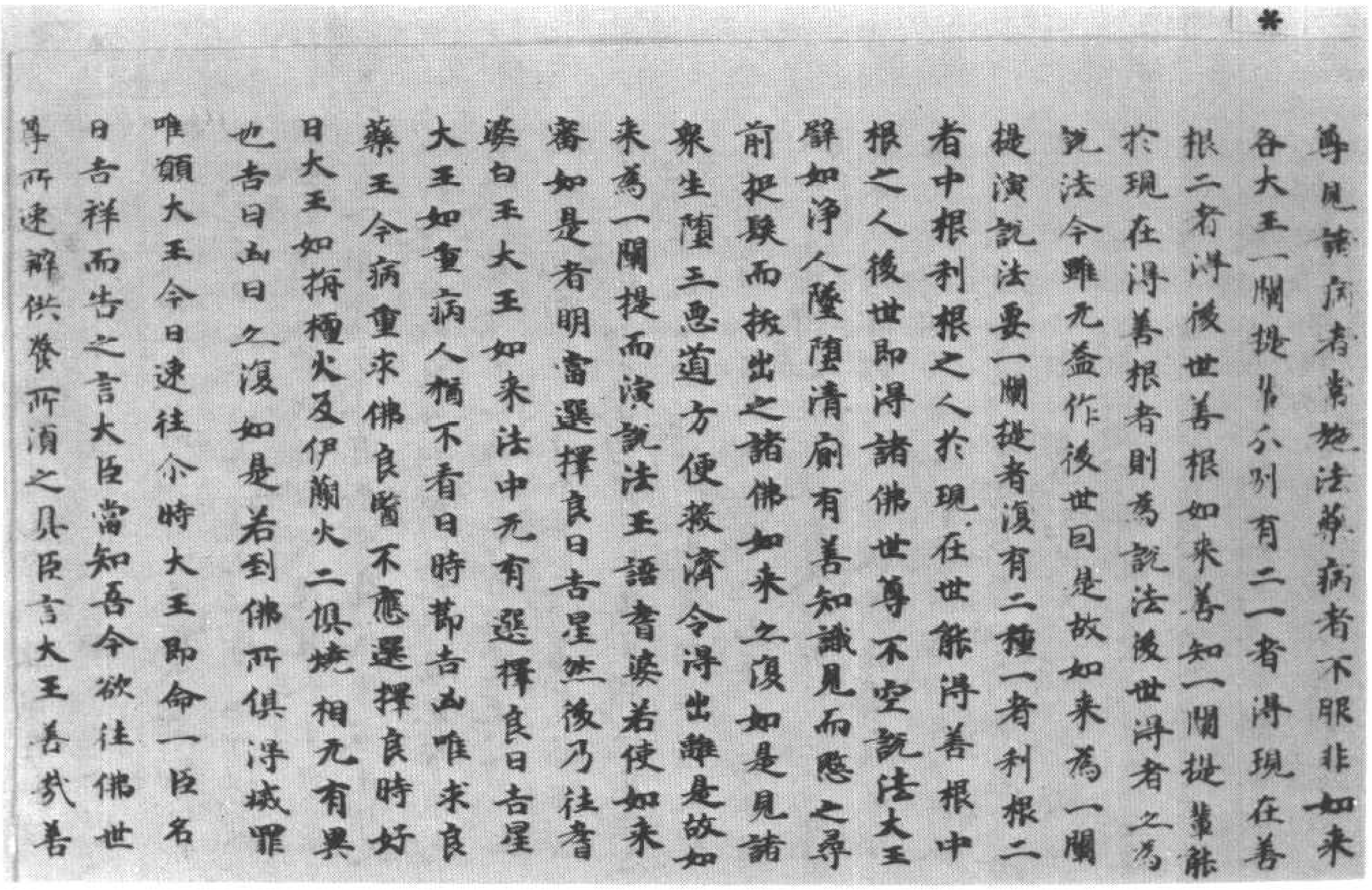
身臥灰食灰攀上枯樹或與獼猴遊行坐臥
沈水沒泥墮墜樓殿高山樹木象馬牛羊身
著青黃赤黑色衣憙咲歌舞或見烏鷲狐狸
齒髮墮落裸形枕狗臥糞穢中復與亡
者行住坐起攜手食噉毒蛇滿路而從中過
或復夢與被髮女人共相抱持多羅樹葉以
為衣服乘壞驢車正南遊行是人夢已心生
愁惱以愁惱故身病愈增以病增故諸家親
屬遣使命醫所可遣使形體缺陋根不具
足頭蒙塵土著弊壞衣載以壞車語彼醫言
速疾上車爾時良醫即自思惟今見是使相
貌不吉當知病者難可療治復作是念使雖
不吉復當占日為可治不若四日六日八日十
二日十四日如是日者病亦難治復作是念
日雖不吉復當占星為可治不若是火星金
星昴星閻羅王星濕星滿星如是星時病
亦難治復作是念星雖不吉復當觀時若是
秋時冬時及日入時夜半時月入時當知是病
亦難可治復作是念如是眾相雖復不吉或
定不定當觀病人若有福德皆可療治若无
福德雖吉何益思惟是已尋與使俱在路復



福德雖吉何益思惟是已尋與使俱在路復
念若彼病者有長壽相則可療治尅命相者
則不可治即於前路見二小兒相牽鬪諍捉頭
拔髮瓦石刀仗共相撩打見人持火自然殄
滅或見有人斫伐樹木或復見人手申皮
草隨路而行或見道路有遺落物或見有人
執持空器或見沙門獨行无侶復見虎狼烏
鷲野狐見是事已復作是念所遣使人乃至
道路所見諸相悉皆不祥當知病者定難治
療復作是念我若不往則非良師如其往者
不可療救復更念言如是衆相雖復不祥
且當捨置往至病所思惟是已復於前路聞
如是聲所謂亡失死喪崩破壞析剝脫墮墜焚
燒不來不可療治不能拔濟復聞南方有
飛鳥聲所謂烏鷲舍利鳥聲若狗若鼠野狐
兔豬聞是聲已復作是念當知病者難可療
治尒時即入病人舍見彼病人之數寒數熱
骨節頭痛目赤流淚耳聲聞外咽喉結痛舌上
裂破其色正黑頭不自勝體枯无汗大小便
利閉塞不通身卒肥大紅色異常語聲不調
或焦或細舉體班駮異色青黃其腹脹滿言

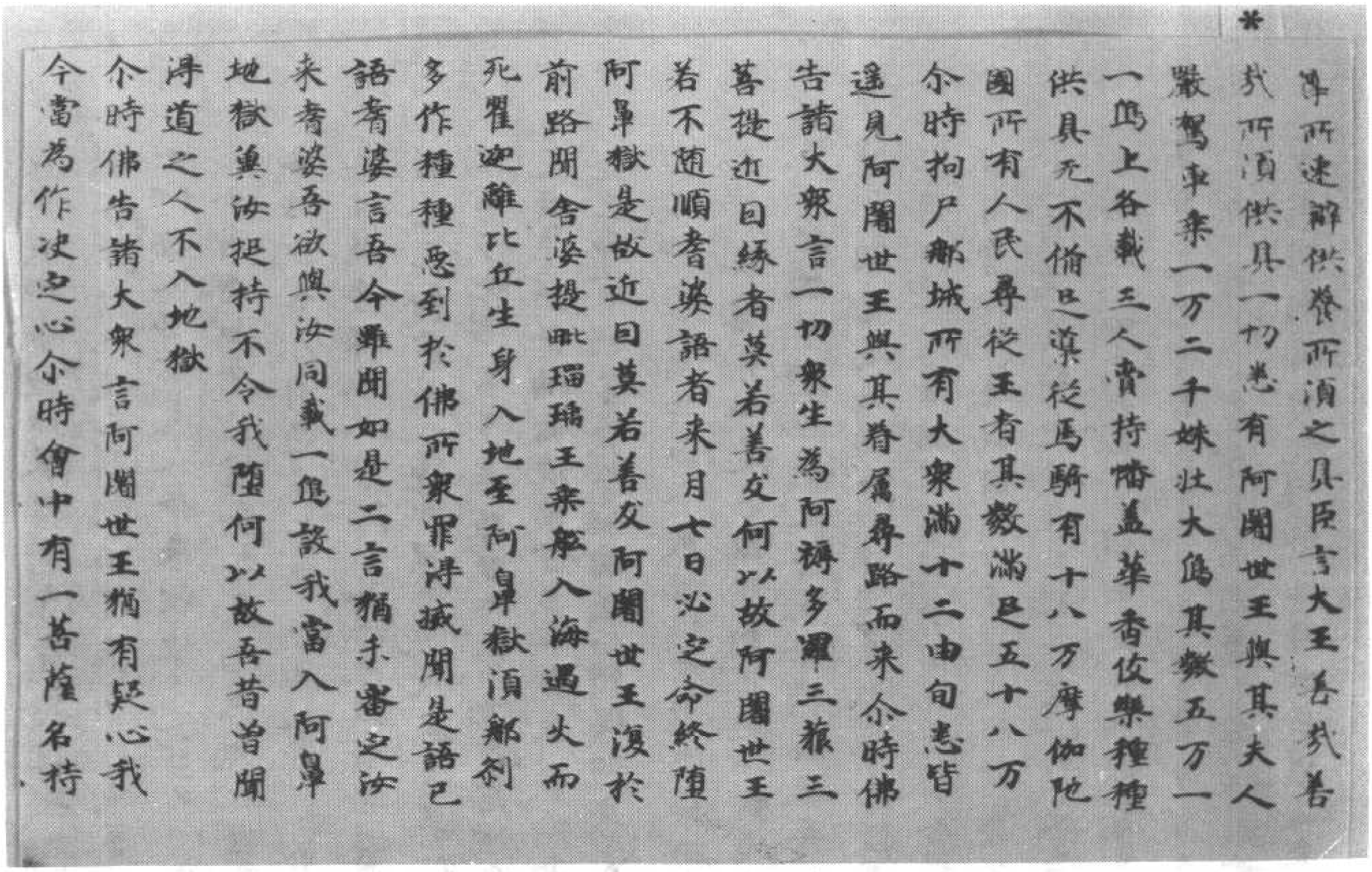


或焦或細舉體班駮異色青黃其腹脹滿言
語不了瞻見是已問瞻病言病者昨來意志
云何答大師言其人本來敬信三寶及以諸
天今者變異敬信情息本惠施今者慳惜
本性少食今則過多本性弊惡今則和善
本性慈孝恭敬父母今於父母无恭敬心瞻
聞是已即前嗅之優鉢羅香沈水雜香畢迦
羅香多迦羅香多摩羅跋香欝金香栴檀香
炙肉臭蒲桃酒臭燒筋骨臭魚臭糞臭知香
臭已即前觸身覺身細澁猶如錯綿劫貝漿
華或鞕如石或冷如冰或熱如火或澁如砂
尒時良醫見如是等種種相已定知病者必
死不疑然不定言是人當死語瞻病者吾今
懷務明當更來隨其所須恣意勿遮即便還
家明日使到復語使言我事未訖兼未合藥
智者當知如是病者必死不疑大王世尊之
尒一闡提輩善知根性而為說法何以故若
不為說一切凡夫當言如來无大慈悲有慈
悲者名一切智若无慈悲云何說言一切智人
是故如來為一闡提而演說法大王如來世
尊見諸病者常施法藥病者不服非如來



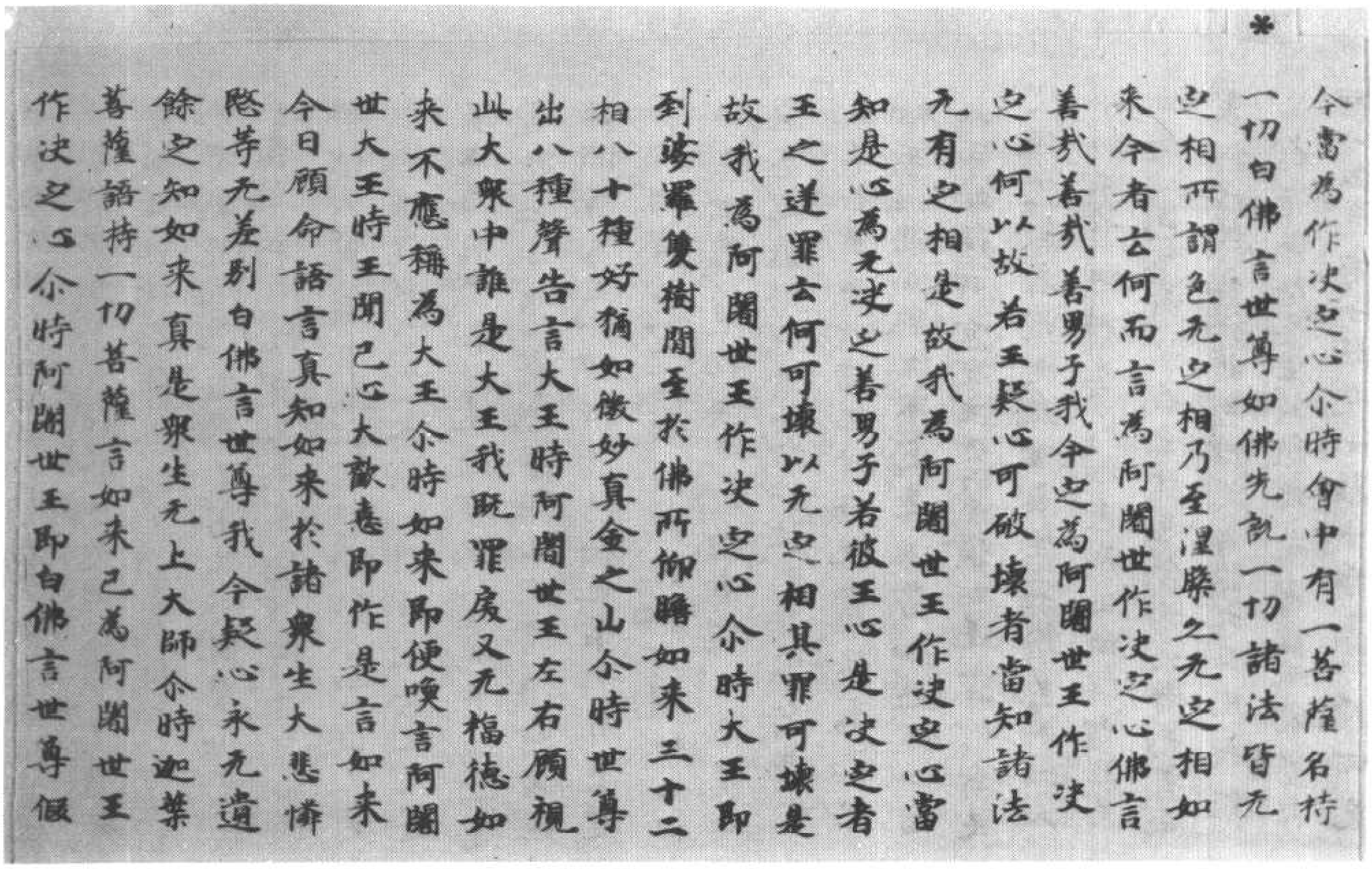
尊見諸病者當施法藥病者不服非如来各大王一闡提輩分別有二一者得現在善根二者得後世善根如来善知一闡提輩能於現在得善根者則為說法後世得者亦為說法今雖无益作後世因是故如来為一闡提演說法要一闡提者復有二種一者利根二者中根利根之人於現在世能得善根中根之人後世即得諸佛世尊不空說法大王譬如淨人墜墮清廁有善知識見而愍之尋前捉髮而拔出之諸佛如来亦復如是見諸衆生墮三惡道方便救濟令得出離是故如来為一闡提而演說法王語耆婆若使如来審如是者明當選擇良日吉星然後乃往耆婆白王大王如来法中无有選擇良日吉星大王如重病人猶不看日時節吉凶唯求良藥王今病重求佛良醫不應選擇良時好日大王如栴檀火及伊蘭火二俱燒相无有異也吉日凶日亦復如是若到佛所俱得滅罪唯願大王今日速往尒時大王即命一臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善哉善

6

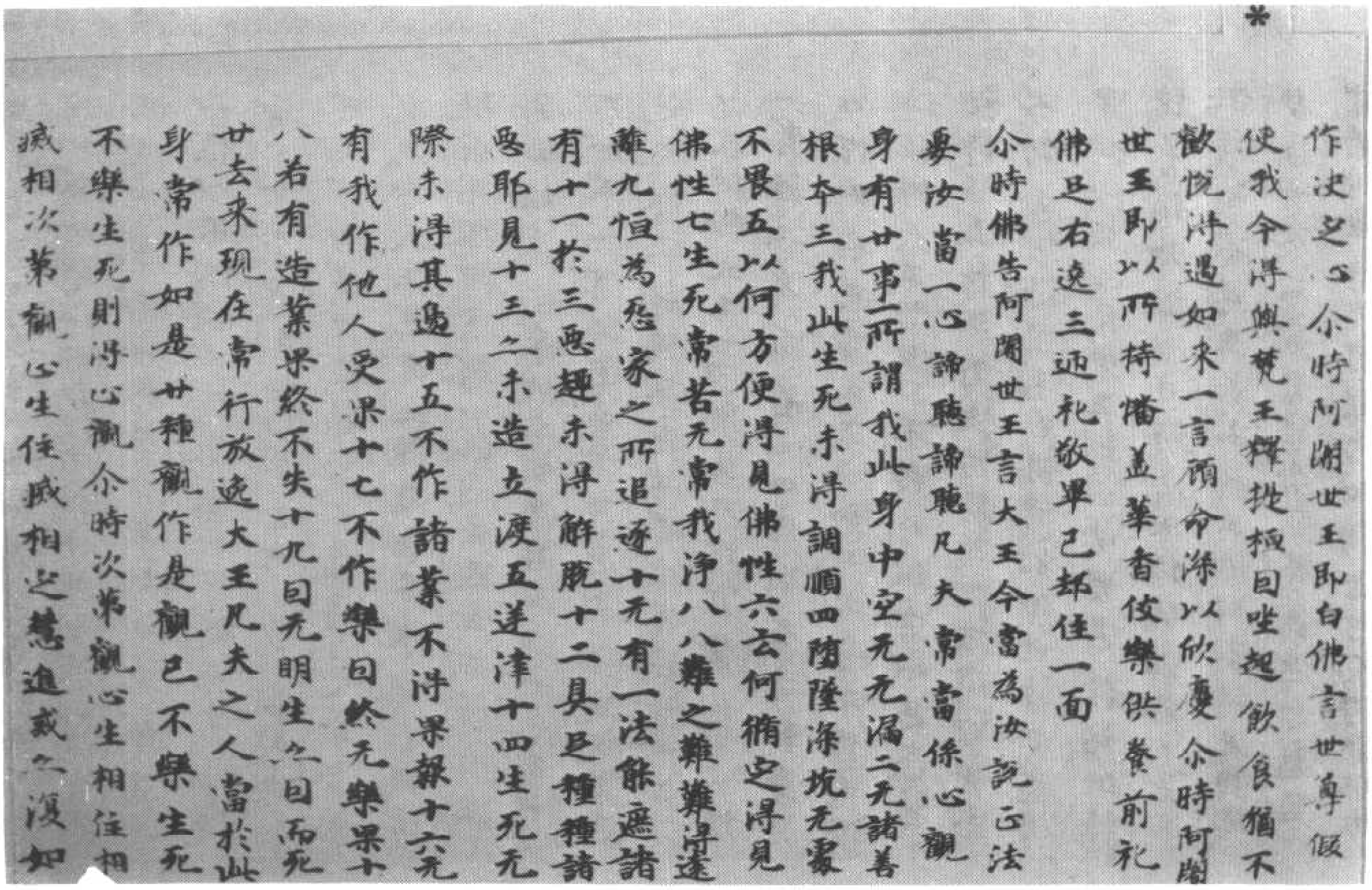


尊所速辦供養所須之具臣言大王善哉善哉所須供具一切悉有阿闍世王與其夫人嚴駕車乘一万二千姝壯大象其數五万一一象上各載三人賫持幡蓋華香伎樂種種供具无不備足導從馬騎有十八万摩伽陀國所有人民尋從王者其數滿足五十八万尒時拘尸那城所有大衆滿十二由旬悉皆遙見阿闍世王與其眷屬尋路而来尒時佛告諸大衆言一切衆生為阿耨多羅三藐三菩提近因緣者莫若善友何以故阿闍世王若不隨順耆婆語者来月七日必定命終墮阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世王復於前路聞舍婆提毗瑠璃王乘船入海遇火而死瞿迦離比丘生身入地至阿鼻獄須那刹多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是語已語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審定汝来耆婆吾欲與汝同載一象設我當入阿鼻地獄冀汝捉持不令我墮何以故吾昔曾聞得道之人不入地獄

尒時佛告諸大衆言阿闍世王猶有疑心我今當為作決定心尒時會中有一菩薩名持

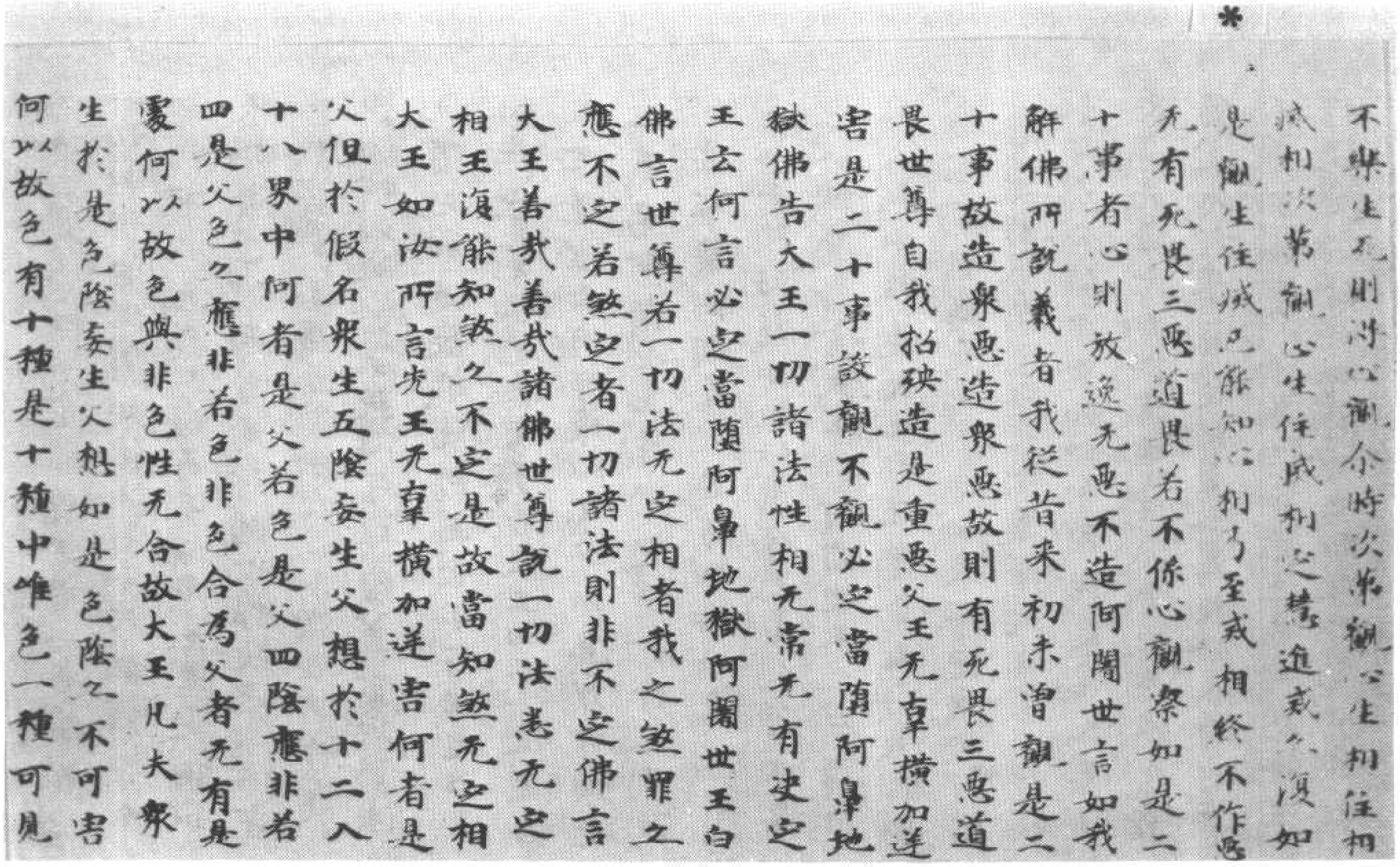


今當為作決定心尒時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛先說一切諸法皆无定相所謂色无定相乃至涅槃亦无定相如來今者云何而言為阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我今定為阿闍世王作決定心何以故若王疑心可破壞者當知諸法无有定相是故我為阿闍世王作決定心當知是心為无決定善男子若彼王心是決定者王之逆罪云何可壞以无定相其罪可壞是故我為阿闍世王作決定心尒時大王即到娑羅雙樹間至於佛所仰瞻如來三十二相八十種好猶如微妙真金之山尒時世尊出八種聲告言大王時阿闍世王左右顧視此大眾中誰是大王我既罪戾又无福德如來不應稱為大王尒時如來即便喚言阿闍世大王時王聞已心大歡喜即作是言如來今日顧命語言真知如來於諸眾生大悲憐愍等无差別白佛言世尊我今疑心永无遺餘定知如來真是眾生无上大師尒時迦葉菩薩語持一切菩薩言如來已為阿闍世王作決定心尒時阿闍世王即白佛言世尊假



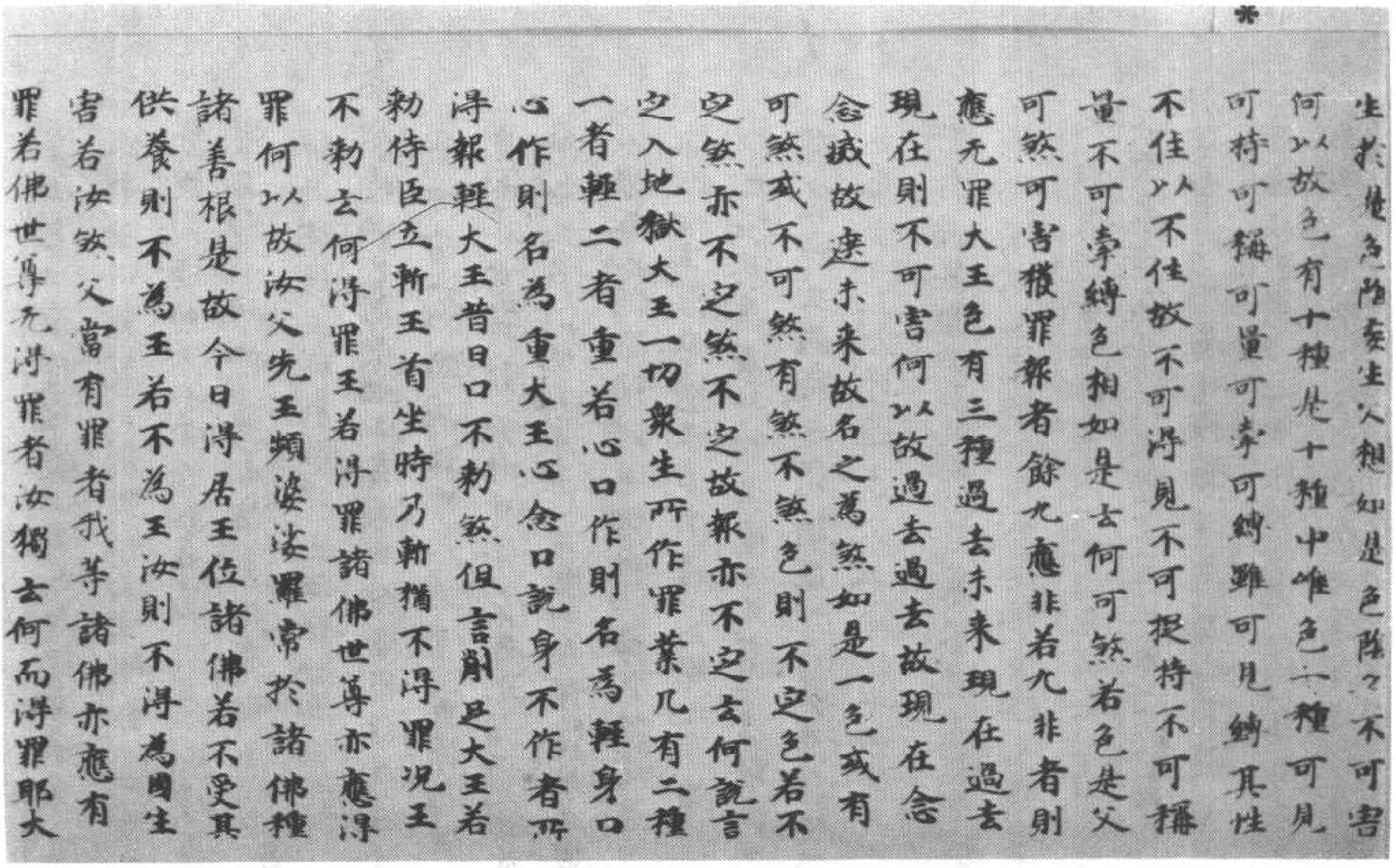
作決定心尒時阿闍世王即白佛言世尊假使我今得與梵王釋提桓因坐起飲食猶不歡悅得遇如來一言顧命深以欣慶尒時阿闍世王即以所持幡蓋華香伎樂供養前禮佛足右遶三匝禮敬畢已却住一面

尒時佛告阿闍世王言大王今當為汝說正法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當係心觀身有廿事一所謂我此身中空无无漏二无諸善根本三我此生死未得調順四墮墜深坑无處不畏五以何方便得見佛性六云何脩定得見佛性七生死常苦无常我淨八八難之難難得遠離九恒為怨家之所追逐十无有一法能遮諸有十一於三惡趣未得解脫十二具足種種諸惡耶見十三亦未造立渡五逆津十四生死无際未得其邊十五不作諸業不得果報十六无有我作他人受果十七不作樂因終无樂果十八若有造業果終不失十九因无明生亦因而死廿去來現在常行放逸大王凡夫之人當於此身常作如是廿種觀作是觀已不樂生死不樂生死則得心觀尒時次第觀心生相住相滅相次第觀心生住滅相定慧進戒亦復如

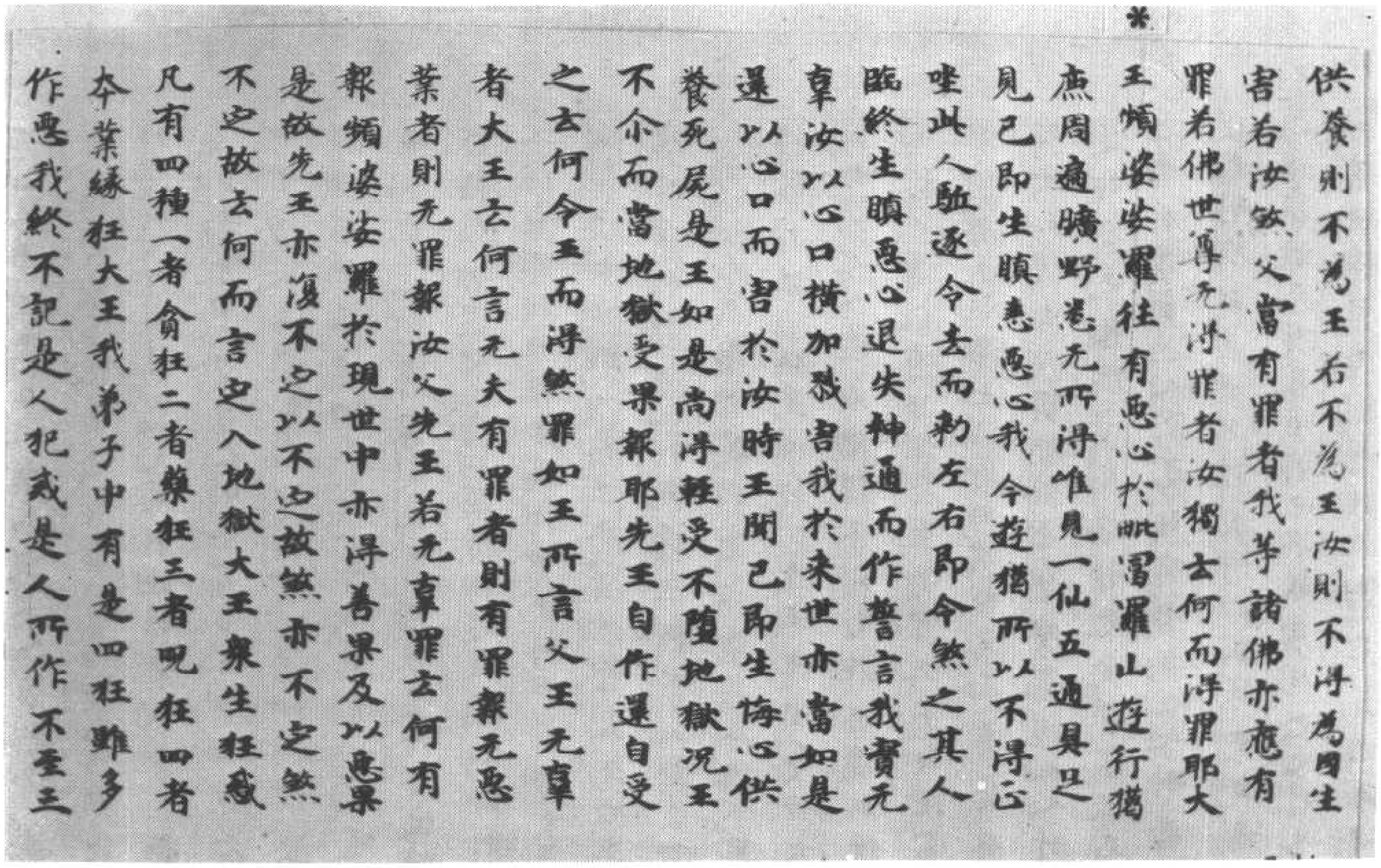


不樂生死則得心觀尒時次第觀心生相住相
滅相次第觀心生住滅相定慧進戒亦復如
是觀生住滅已能知心相乃至戒相終不作惡
无有死畏三惡道畏若不係心觀察如是二
十事者心則放逸无惡不造阿闍世言如我
解佛所說義者我從昔来初未曾觀是二
十事故造衆惡造衆惡故則有死畏三惡道
畏世尊自我招殃造是重惡父王无辜橫加逆
害是二十事設觀不觀必定當墮阿鼻地
獄佛告大王一切諸法性相无常无有決定
王云何言必定當墮阿鼻地獄阿闍世王白
佛言世尊若一切法无定相者我之煞罪
應不定若煞定者一切諸法則非不定佛言
大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉无定
相王復能知煞亦不定是故當知煞无定相
大王如汝所言先王无辜橫加逆害何者是
父但於假名衆生五陰妄生父想於十二入
十八界中何者是父若色是父四陰應非若
四是父色亦應非若色非色合為父者无有是
處何以故色與非色性无合故大王凡夫衆
生於是色陰妄生父想如是色陰亦不可害
何以故色有十種是十種中唯色一種可見

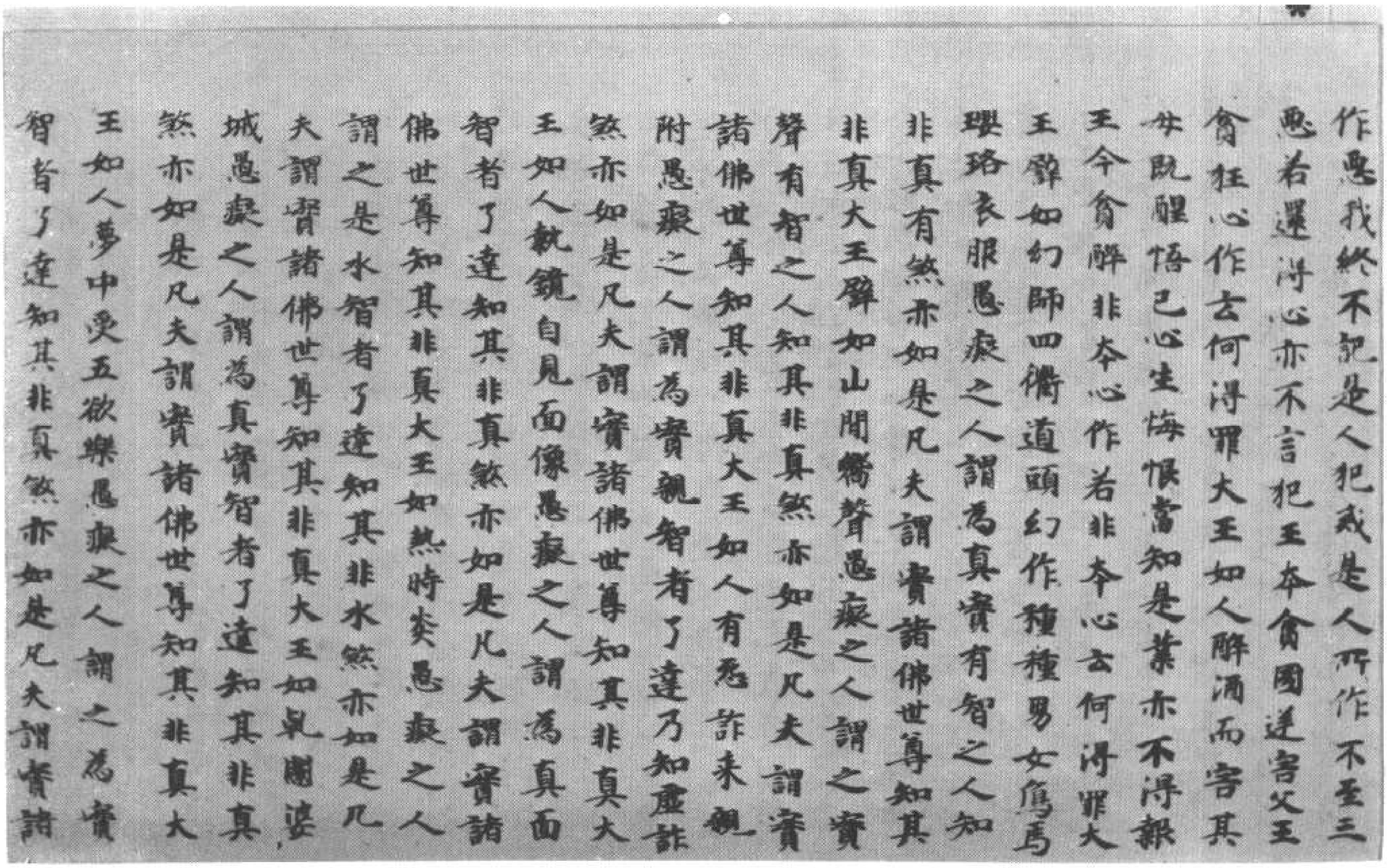
6



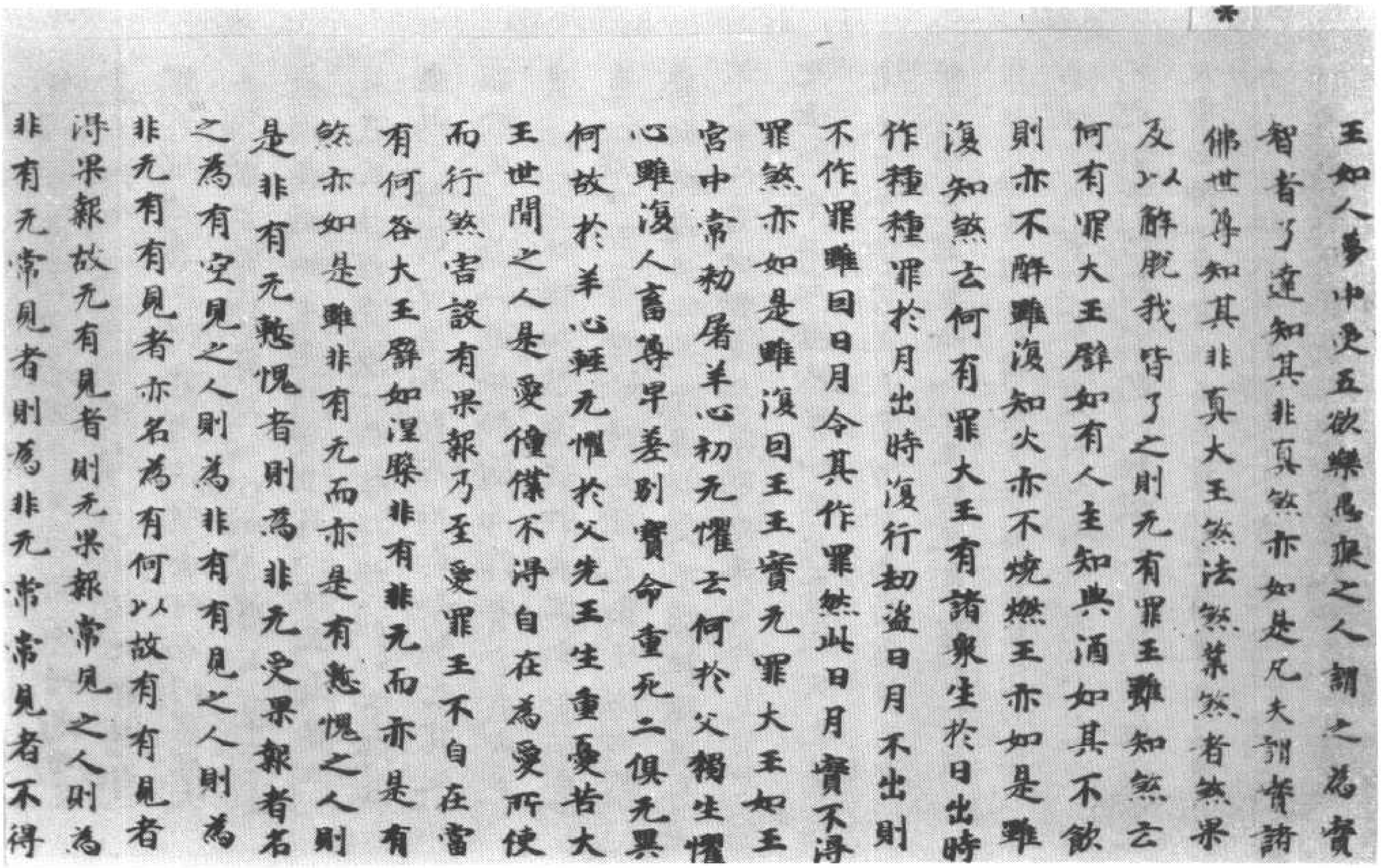
生於是色陰妄生父想如是色陰亦不可害
何以故色有十種是十種中唯色一種可見
可持可稱可量可牽可縛雖可見縛其性
不住以不住故不可得見不可捉持不可稱
量不可牽縛色相如是云何可煞若色是父
可煞可害獲罪報者餘九應非若九非者則
應无罪大王色有三種過去未来現在過去
現在則不可害何以故過去過去故現在念
念滅故未来未来故名之為煞如是一色或有
可煞或不可煞有煞不煞色則不定若色不
定煞亦不定煞不定故報亦不定云何說言
定入地獄大王一切衆生所作罪業凡有二種
一者輕二者重若心口作則名為輕身口
心作則名為重大王心念口說身不作者所
得報輕大王昔日口不勅煞但言刖足大王若
勅侍臣立斬王首坐時乃斬猶不得罪況王
不勅云何得罪王若得罪諸佛世尊亦應得
罪何以故汝父先王頻婆娑羅常於諸佛種
諸善根是故今日得居王位諸佛若不受其
供養則不為王若不為王汝則不得為國生
害若汝煞父當有罪者我等諸佛亦應有
罪若佛世尊无得罪者汝獨云何而得罪耶大



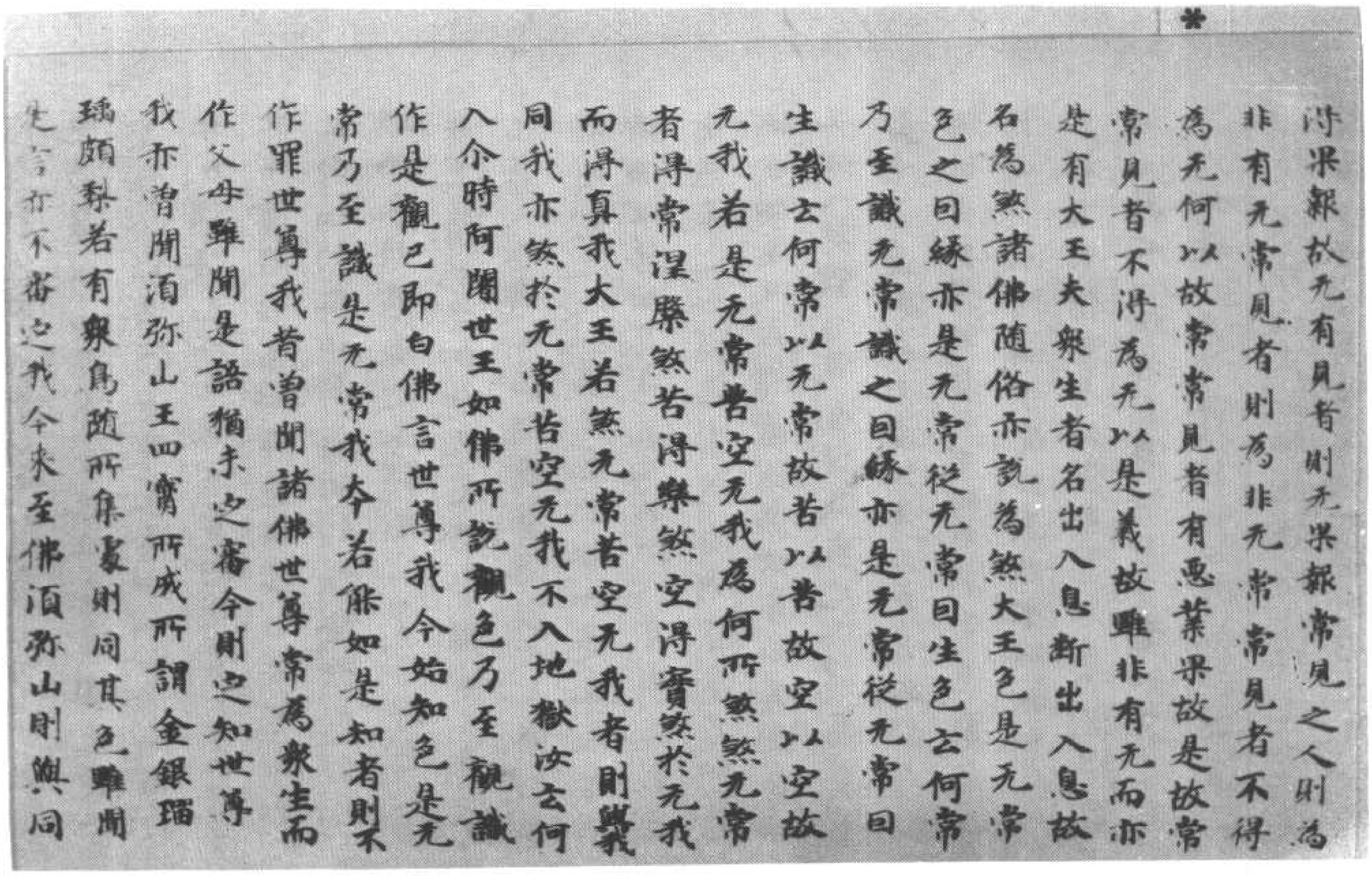
供養則不爲王若不爲王汝則不得爲國生害若汝殺父當有罪者我等諸佛亦應有罪若佛世尊无得罪者汝獨云何而得罪耶大王頻婆娑羅往有惡心於毗富羅山遊行獵鹿周遍曠野悉无所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚惡心我今遊獵所以不得正坐此人驅逐令去而勅左右即令煞之其人臨終生瞋惡心退失神通而作誓言我實无辜汝以心口横加戮害我於來世亦當如是還以心口而害於汝時王聞已即生悔心供養死屍是王如是尚得輕受不墮地獄況王不尒而當地獄受果報耶先王自作還自受之云何令王而得煞罪如王所言父王无辜者大王云何言无夫有罪者則有罪報无惡業者則无罪報汝父先王若无辜罪云何有報頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果是故先王亦復不定以不定故煞亦不定煞不定故云何而言定入地獄大王衆生狂惑凡有四種一者貪狂二者藥狂三者呪狂四者夲業緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作不至三



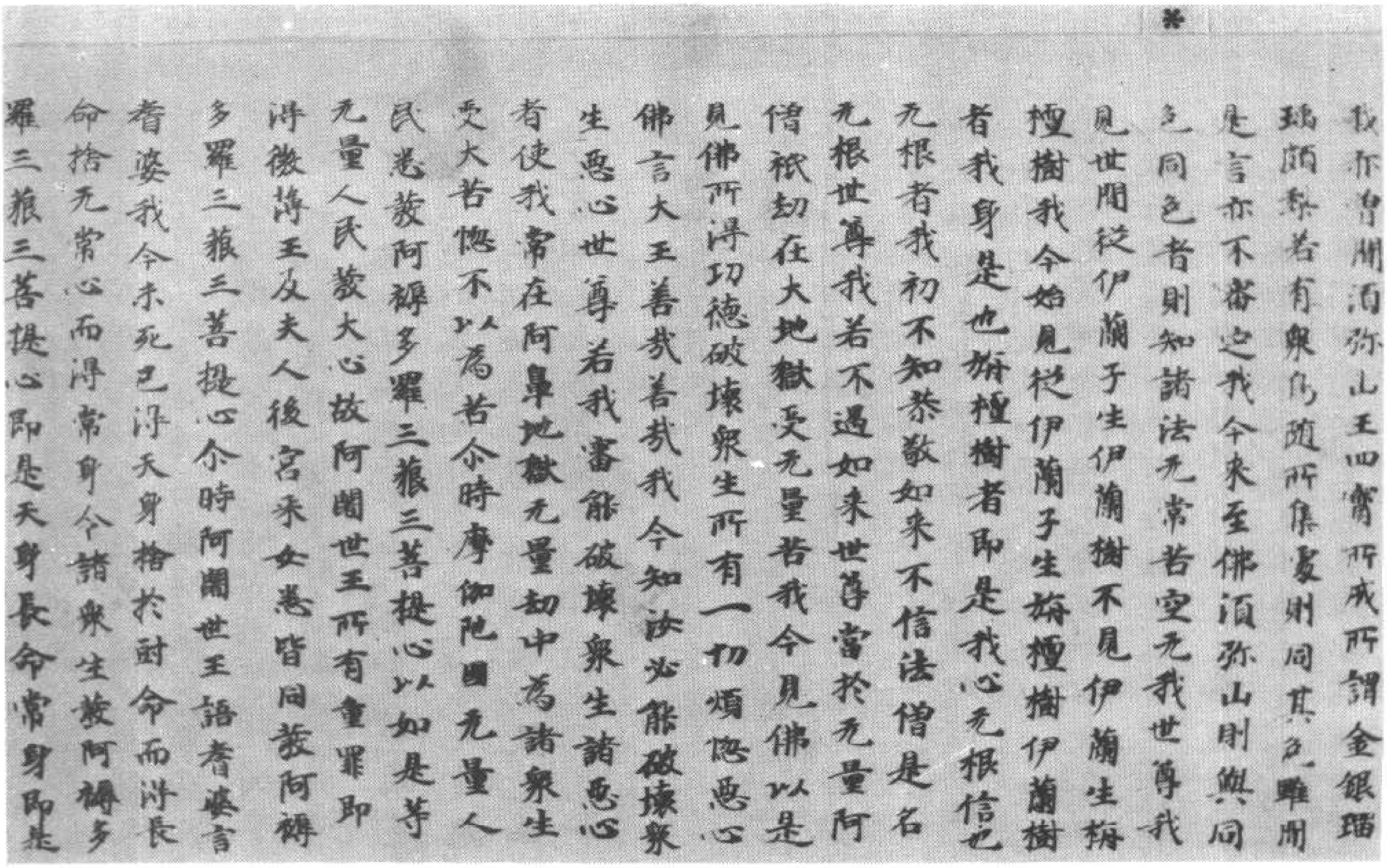
作惡我終不記是人犯戒是人所作不至三惡若還得心亦不言犯王夲貪國逆害父王貪狂心作云何得罪大王如人酔酒而害其母既醒悟已心生悔恨當知是業亦不得報王今貪醉非夲心作若非夲心云何得罪大王譬如幻師四衢道頭幻作種種男女象馬瓔珞衣服愚癡之人謂爲真實有智之人知非真有煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王譬如山間嚮聲愚癡之人謂之實聲有智之人知其非真煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人有怨詐來親附愚癡之人謂爲實親智者了達乃知虛詐煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人執鏡自見面像愚癡之人謂爲真面智者了達知其非真煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如熱時炎愚癡之人謂之是水智者了達知其非水煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如乾闥婆城愚癡之人謂爲真實智者了達知其非真煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之爲實智者了達知其非真煞亦如是凡夫謂實諸



王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之爲實智者了達知其非真然亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王煞法煞業煞者煞果及以解脫我皆了之則无有罪王雖知煞云何有罪大王譬如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒燃王亦如是雖復知煞云何有罪大王有諸衆生於日出時作種種罪於月出時復行劫盜日月不出則不作罪雖因日月令其作罪然此日月實不得罪煞亦如是雖復因王王實无罪大王如王宮中常勑屠羊心初无懼云何於父獨生懼心雖復人畜尊卑差別寶命重死二俱无異何故於羊心輕无懼於父先王生重憂苦大王世間之人是愛僮僕不得自在爲愛所使而行煞害設有果報乃是愛罪王不自在當有何咎大王譬如涅槃非有非无而亦是有煞亦如是雖非有无而亦是有慙愧之人則是非有无慙愧者則爲非无受果報者名之爲有空見之人則爲非有有見之人則爲非无有有見者亦名爲有何以故有有見者得果報故无有見者則无果報常見之人則爲非有无常見者則爲非无常常見者不得

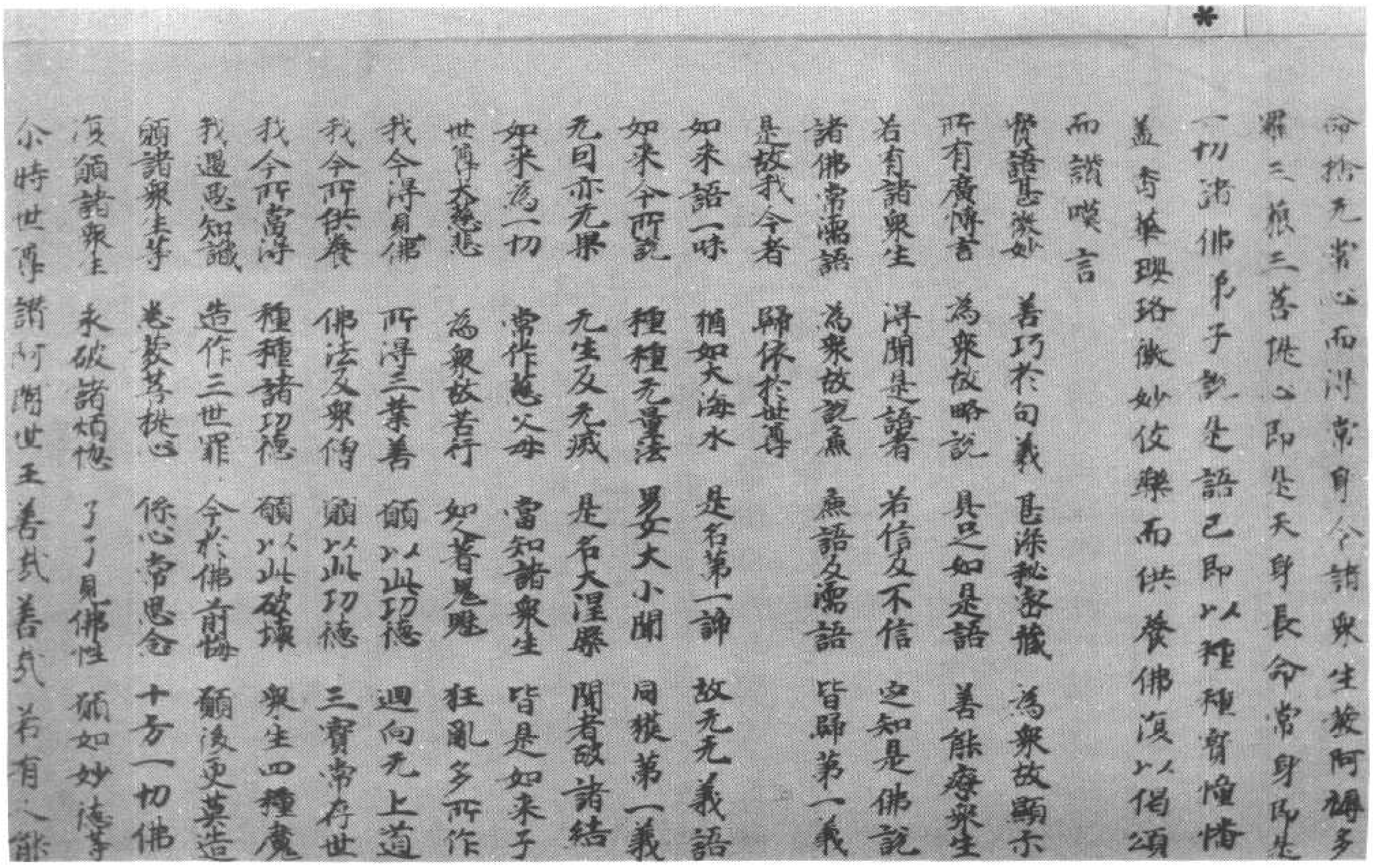


得果報故无有見者則无果報常見之人則爲非有无常見者則爲非无常常見者不得爲无何以故常常見者有惡業果故是故常常見者不得爲无以是義故雖非有无而亦是有大王夫衆生者名出入息斷出入息故名爲煞諸佛隨俗亦說爲煞大王色是无常色之因緣亦是无常從无常因生色云何常乃至識无常識之因緣亦是无常從无常因生識云何常以无常故苦以苦故空以空故无我若是无常苦空无我爲何所煞煞无常者得常涅槃煞苦得樂煞空得實煞於无我而得真我大王若煞无常苦空无我者則與我同我亦煞於无常苦空无我不入地獄汝云何入尒時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀識作是觀已即白佛言世尊我今始知色是无常乃至識是无常我本若能如是知者則不作罪世尊我昔曾聞諸佛世尊常爲衆生而作父母雖聞是語猶未定審今則定知世尊我亦曾聞須弥山王四寶所成所謂金銀瑠璃頗梨若有衆鳥隨所集處則同其色雖聞是言亦不審定我今來至佛須弥山則與同

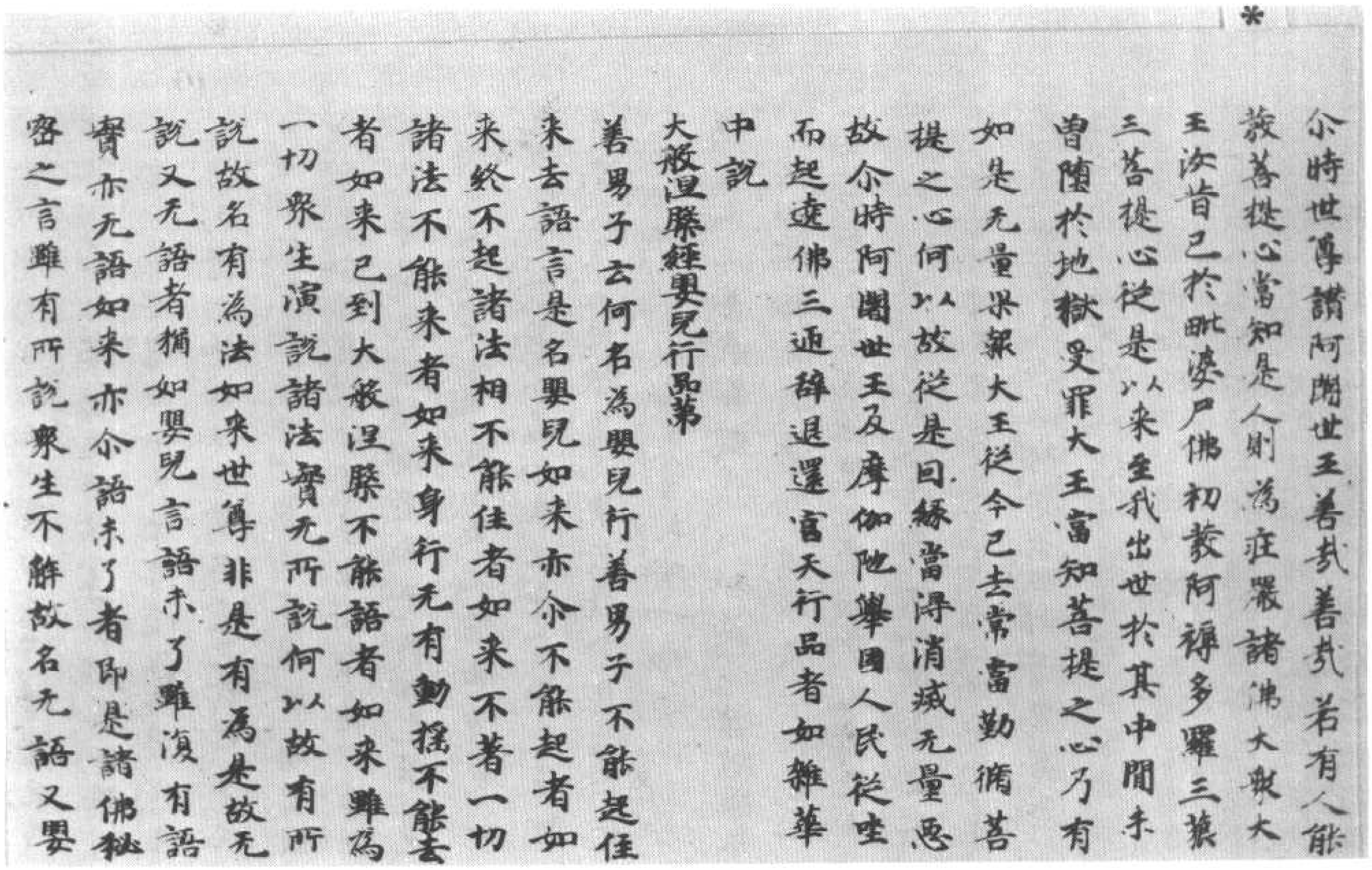


我亦曾聞須弥山王四寶所成所謂金銀瑠
璃頗黎若有衆鳥隨所集處則同其色雖聞
是言亦不審定我今來至佛須弥山則與同
色同色者則知諸法无常苦空无我世尊我
見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴
檀樹我今始見從伊蘭子生栴檀樹伊蘭樹
者我身是也栴檀樹者即是我心无根信也
无根者我初不知恭敬如來不信法僧是名
无根世尊我若不遇如來世尊當於无量阿
僧祇劫在大地獄受无量苦我今見佛以是
見佛所淂功德破壞衆生所有一切煩惱惡心
佛言大王善哉善哉我今知汝必能破壞衆
生惡心世尊若我審能破壞衆生諸惡心
者使我常在阿鼻地獄无量劫中為諸衆生
受大苦惱不以為苦尒時摩伽陀國无量人
民悉發阿耨多羅三藐三菩提心以如是等
无量人民發大心故阿闍世王所有重罪即
淂微薄王及夫人後宮采女悉皆同發阿耨
多羅三藐三菩提心尒時阿闍世王語耆婆言
耆婆我今未死已淂天身捨於短命而淂長
命捨无常心而淂常身令諸衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心即是天身長命常身即是

1



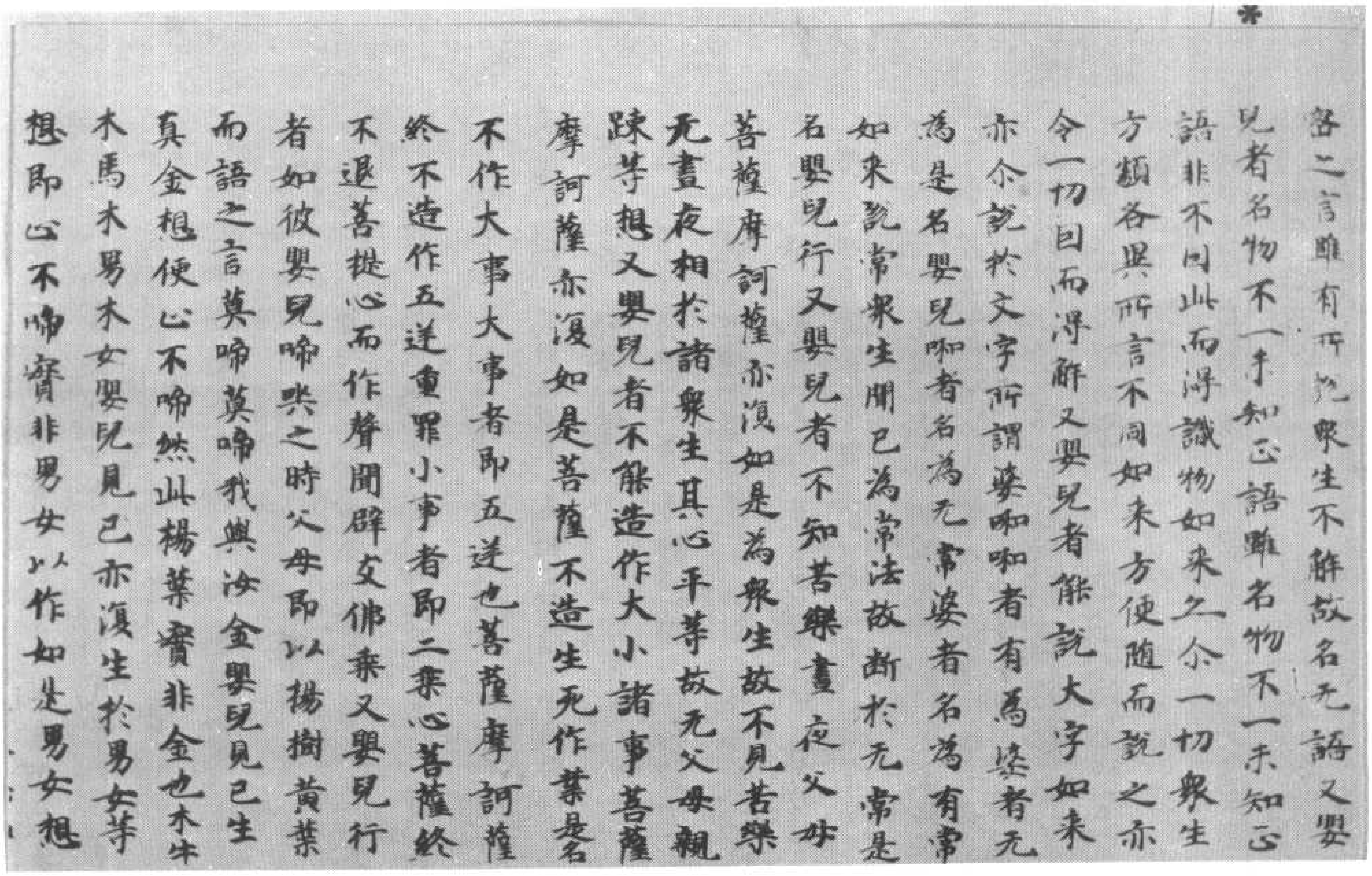
命捨无常心而淂常身令諸衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心即是天身長命常身即是
一切諸佛弟子說是語已即以種種寶幢幡
蓋香華瓔珞微妙伎樂而供養佛復以偈頌
而讚嘆言
實語甚微妙　善巧於句義　甚深秘密藏　為衆故顯示
所有廣博言　為衆故略說　具足如是語　善能療衆生
若有諸衆生　淂聞是語者　若信及不信　定知是佛說
諸佛常濡語　為衆故說麁　麁語及濡語　皆歸第一義
是故我今者　歸依於世尊
如來語一味　猶如大海水　是名第一諦　故无无義語
如來今所說　種種无量法　男女大小聞　同獲第一義
无因亦无果　无生及无滅　是名大涅槃　聞者破諸結
如來為一切　常作慈父母　當知諸衆生　皆是如來子
世尊大慈悲　為衆故苦行　如人著鬼魅　狂亂多所作
我今淂見佛　所淂三業善　願以此功德　迴向无上道
我今所供養　佛法及衆僧　願以此功德　三寶常存世
我今所當淂　種種諸功德　願以此破壞　衆生四種魔
我遇惡知識　造作三世罪　今於佛前悔　願後更莫造
願諸衆生等　悉發菩提心　係心常思念　十方一切佛
復願諸衆生　永破諸煩惱　了了見佛性　猶如妙德等
尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能



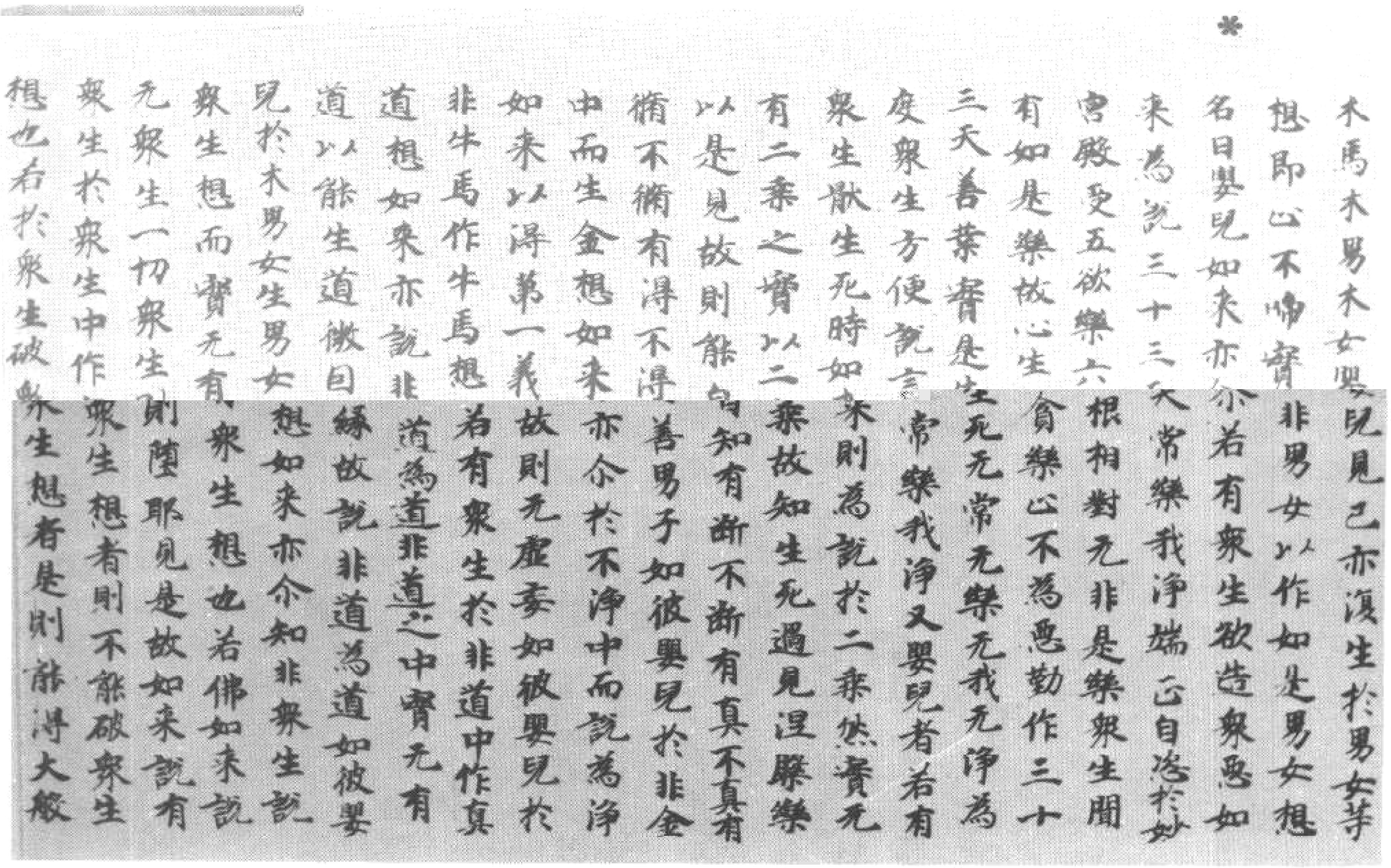
尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能發菩提心當知是人則為莊嚴諸佛大衆大王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐三菩提心從是以来至我出世於其中間未曾墮於地獄受罪大王當知菩提之心乃有如是无量果報大王從今已去常當勤脩菩提之心何以故從是因緣當得消滅无量惡故尒時阿闍世王及摩伽陁舉國人民從坐而起遶佛三匝辭退還宮天行品者如雜華中說

大般涅槃經嬰兒行品第

善男子云何名為嬰兒行善男子不能起住来去語言是名嬰兒如来亦尒不能起者如来終不起諸法相不能住者如来不著一切諸法不能来者如来身行无有動搖不能去者如来已到大般涅槃不能語者如来雖為一切衆生演說諸法實无所說何以故有所說故名有為法如来世尊非是有為是故无說又无語者猶如嬰兒言語未了雖復有語實亦无語如来亦尒語未了者即是諸佛秘密之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰



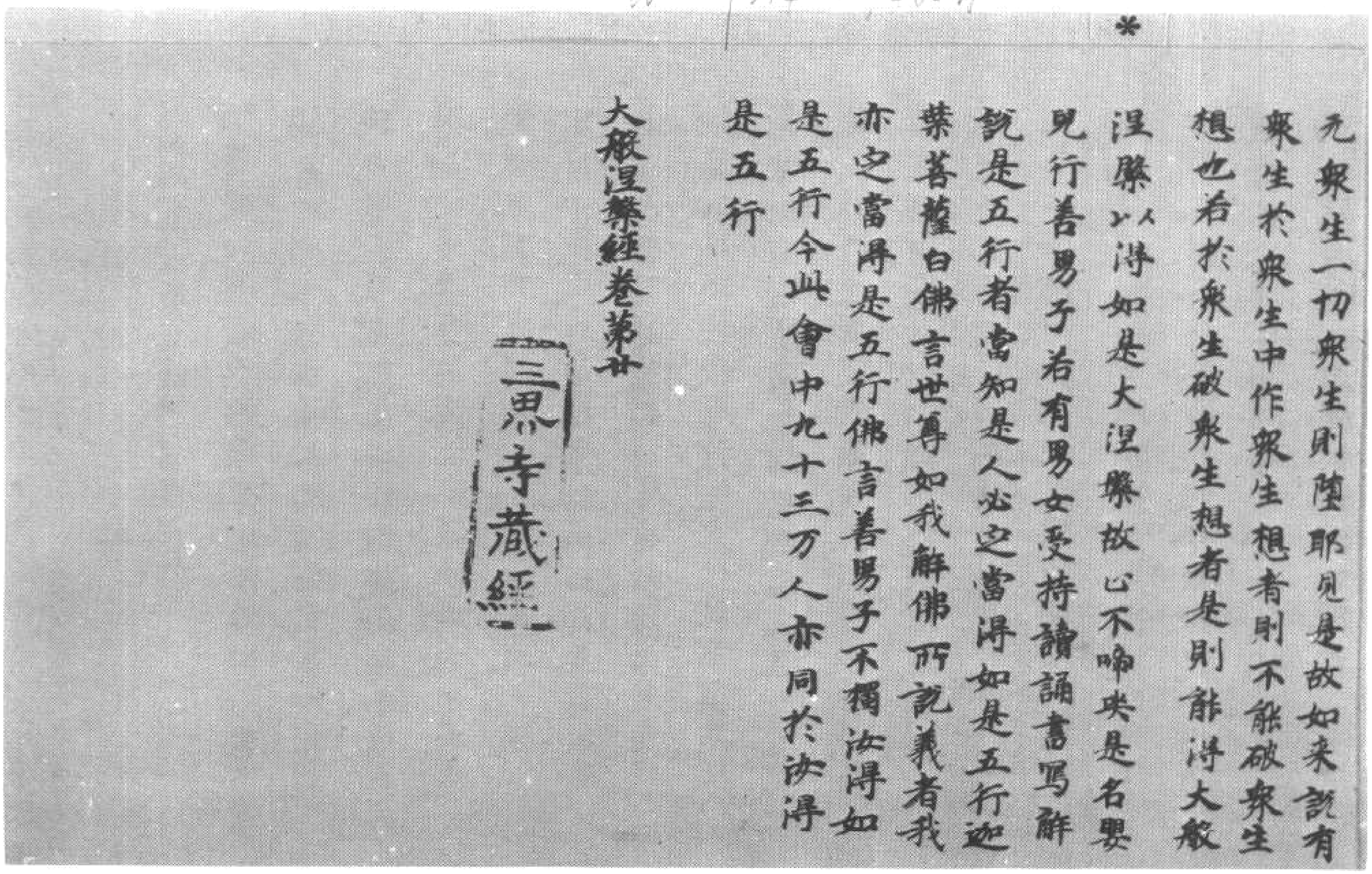
密之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰兒者名物不一未知正語雖名物不一未知正語非不因此而得識物如来亦尒一切衆生方類各異所言不同如来方便隨而說之亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如来亦尒說於文字所謂婆啝啝者有為婆者无為是名嬰兒啝者名為无常婆者名為有常如来說常衆生聞已為常法故斷於无常是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母菩薩摩訶薩亦復如是為衆生故不見苦樂无晝夜相於諸衆生其心平等故无父母親踈等想又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩摩訶薩亦復如是菩薩不造生死作業是名不作大事大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不退菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便心不啼然此楊葉實非金也木牛木馬木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即心不啼實非男女以作如是男女想



*

木馬木男木女嬰兒見已亦復生於男女等
想即心不啼實非男女以作如是男女想
名曰嬰兒如來亦尒若有衆生欲造衆惡如
來為說三十三天常樂我淨端正自恣於妙
宮殿受五欲樂六根相對无非是樂衆生聞
有如是樂故心生貪樂心不為惡勤作三十
三天善業實是生死无常无樂无我无淨為
度衆生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有
衆生猒生死時如來則為說於二乘然實无
有二乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂
以是見故則能自知有斷不斷有真不真有
脩不脩有得不得善男子如彼嬰兒於非金
中而生金想如來亦尒於不淨中而說為淨
如來以得第一義故則无虛妄如彼嬰兒於
非牛馬作牛馬想若有衆生於非道中作真
道想如來亦說非道為道非道之中實无有
道以能生道微因緣故說非道為道如彼嬰
兒於木男女生男女想如來亦尒知非衆生說
衆生想而實无有衆生想也若佛如來說
无衆生一切衆生則墮耶見是故如來說有
衆生於衆生中作衆生想者則不能破衆生
想也若於衆生破衆生想者是則能得大般

W→T374 12/486A13

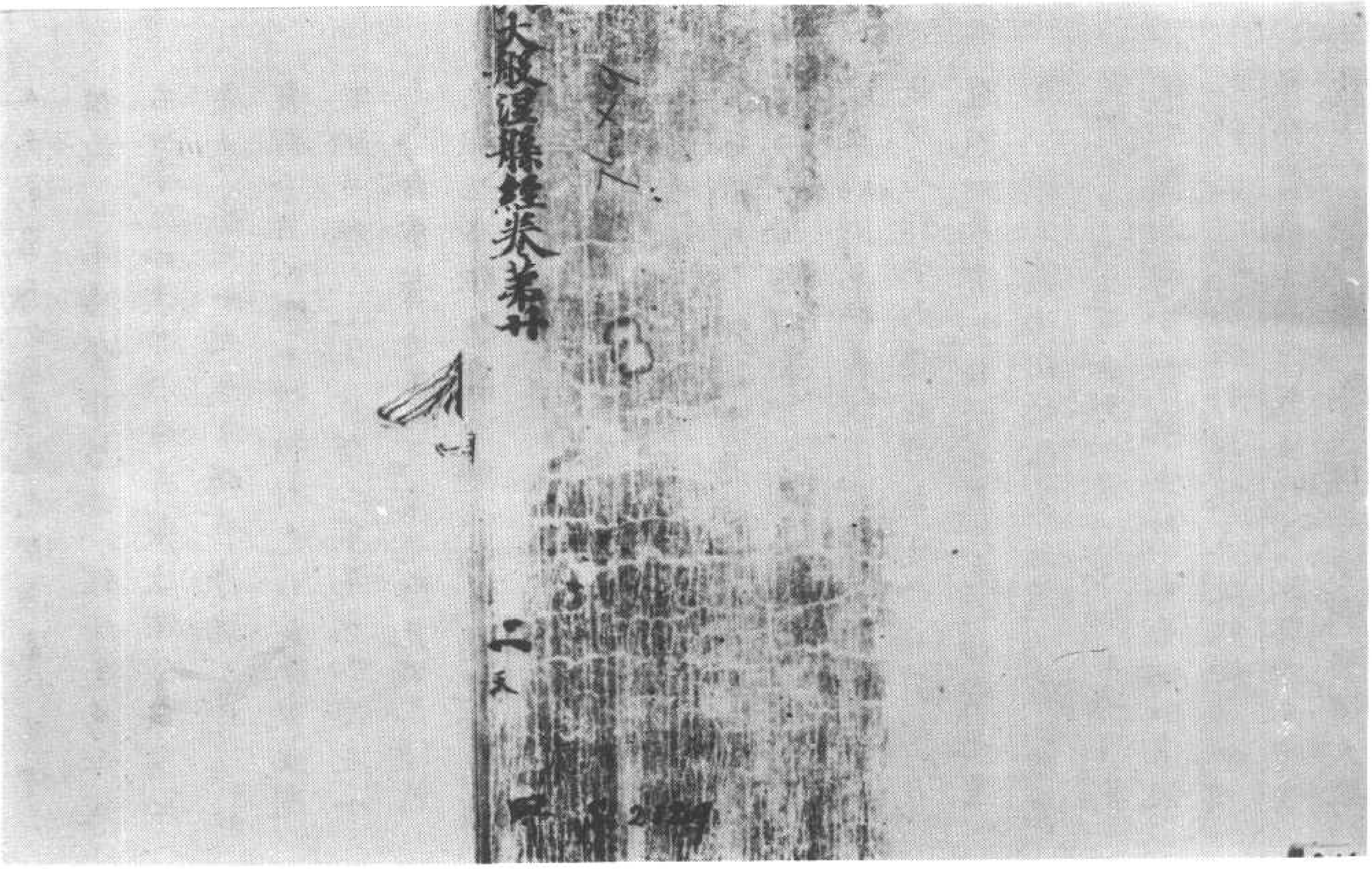


*

无衆生一切衆生則墮耶見是故如來說有
衆生於衆生中作衆生想者則不能破衆生
想也若於衆生破衆生想者是則能得大般
涅槃以得如是大涅槃故心不啼哭是名嬰
兒行善男子若有男女受持讀誦書寫解
說是五行者當知是人必定當得如是五行迦
葉菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者我
亦定當得是五行佛言善男子不獨汝得如
是五行今此會中九十三万人亦同於汝得
是五行

大般涅槃經卷第廿

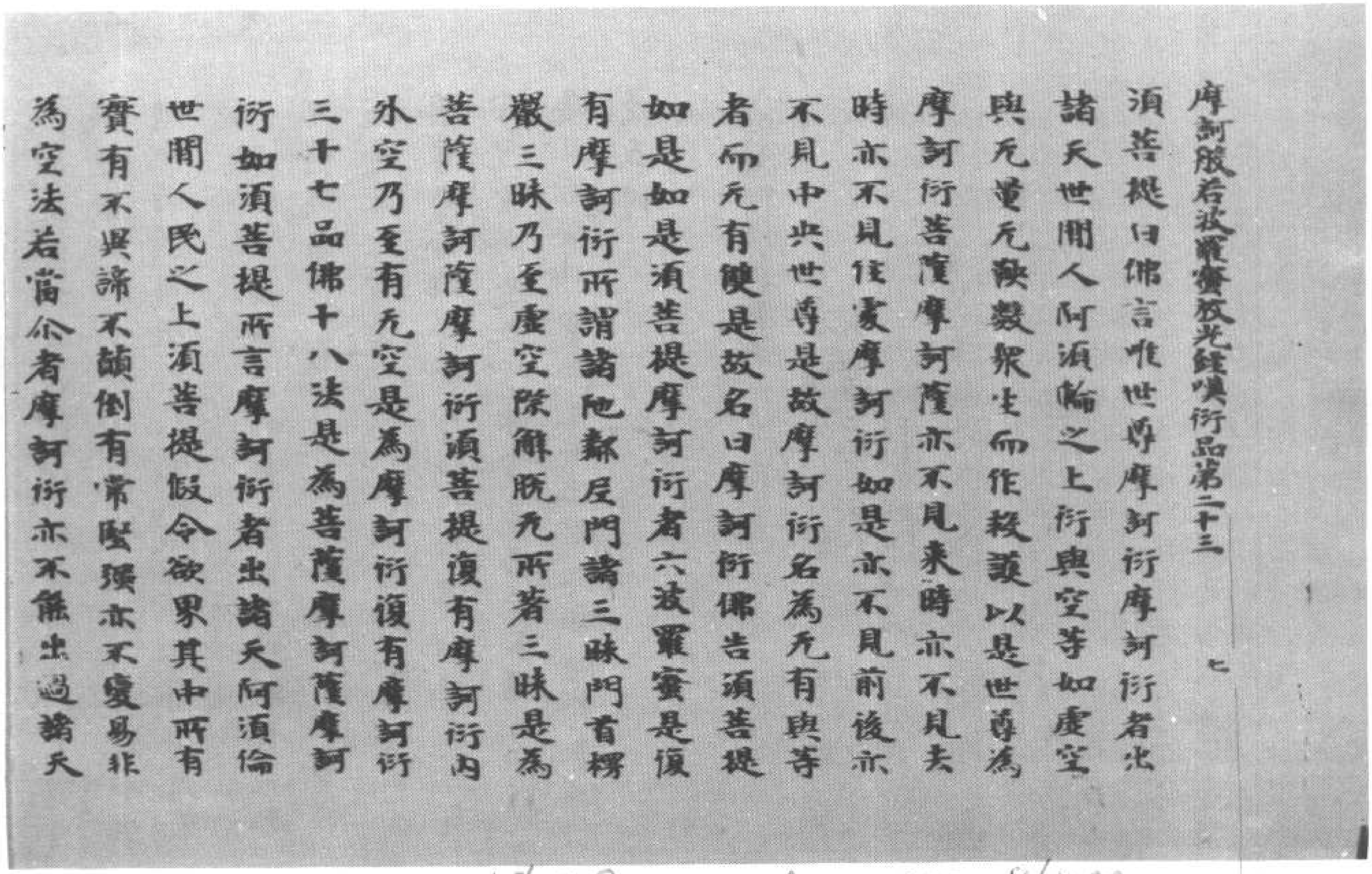
三界寺藏經



大般涅槃經卷第卅

二天

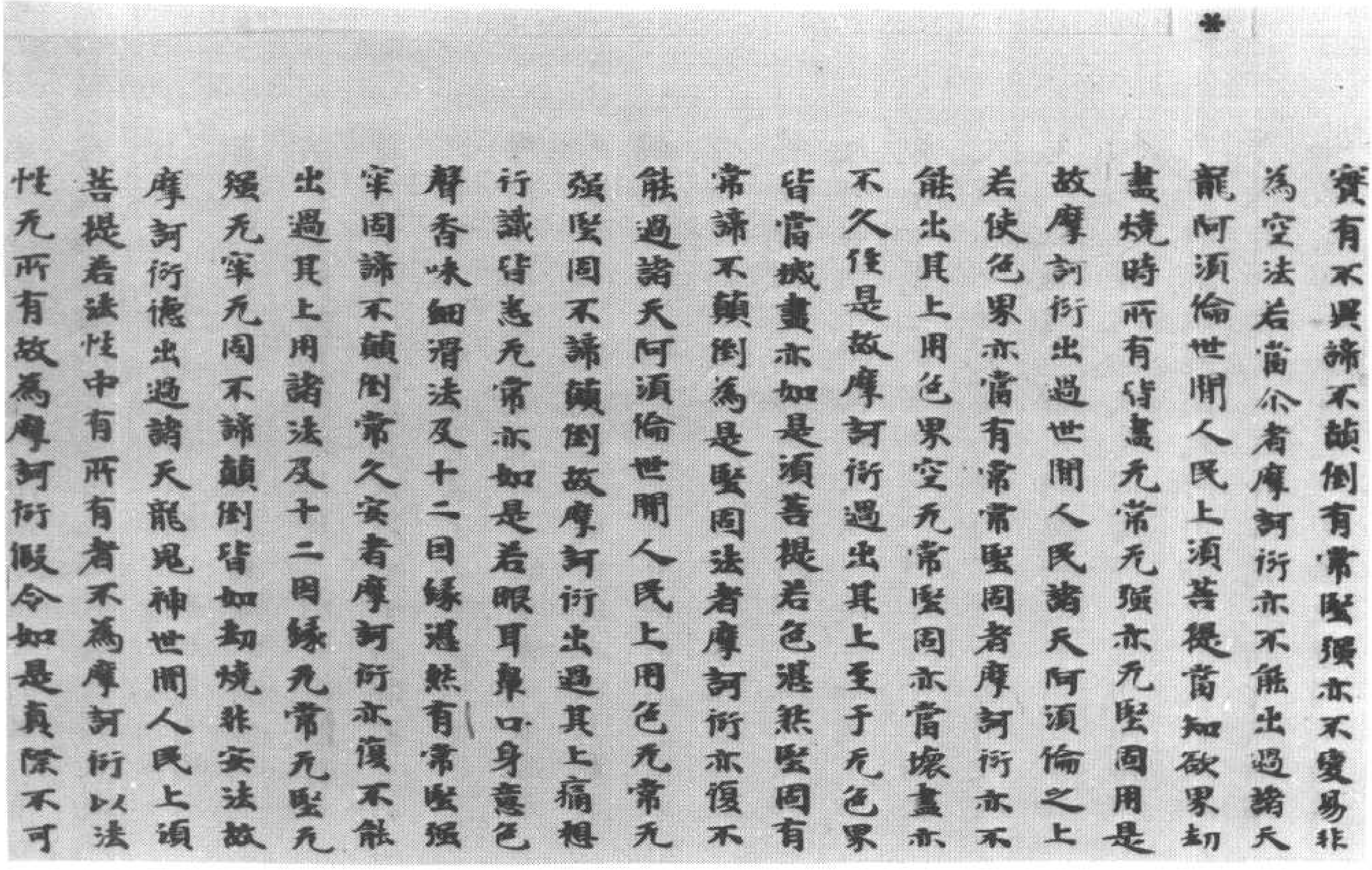
▼斯二一三〇號　摩訶般若波羅蜜放光經卷第七　(2)



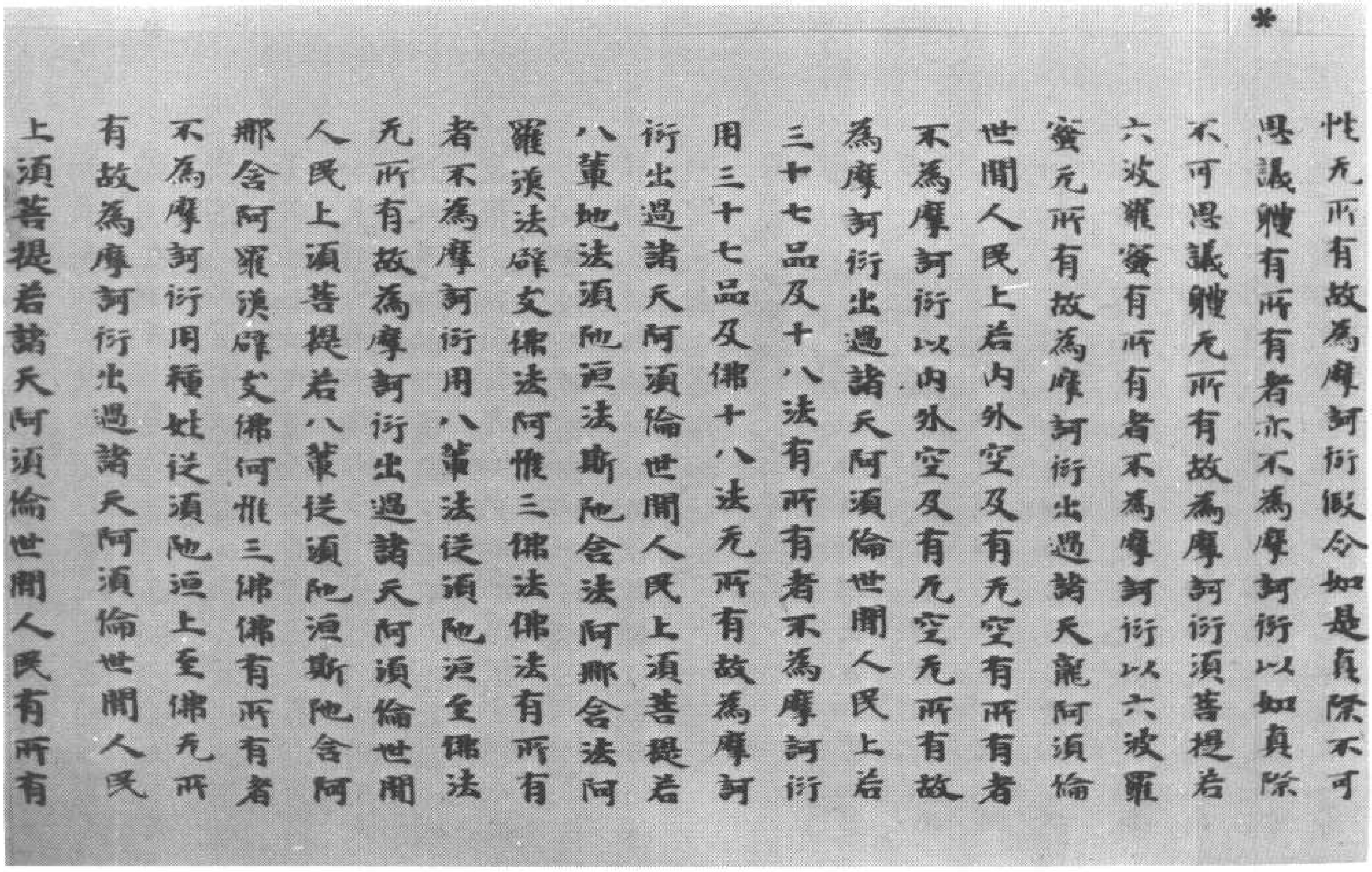
摩訶般若波羅蜜放光經嘆衍品第二十三　七
須菩提曰佛言唯世尊摩訶衍摩訶衍者出
諸天世間人阿須倫之上衍與空等如虛空
與无量无數衆生而作救護以是世尊為
摩訶衍菩薩摩訶薩亦不見來時亦不見去
時亦不見住處摩訶衍如是亦不見前後亦
不見中央世尊是故摩訶衍名為无有與等
者而无有體是故名曰摩訶衍佛告須菩提
如是如是須菩提摩訶衍者六波羅蜜是復
有摩訶衍所謂諸陀鄰尼門諸三昧門首楞
嚴三昧乃至虛空際解脫无所著三昧是為
菩薩摩訶薩摩訶衍須菩提復有摩訶衍內
外空乃至有无空是為摩訶衍復有摩訶衍
三十七品佛十八法是為菩薩摩訶薩摩訶
衍如須菩提所言摩訶衍者出諸天阿須倫
世間人民之上須菩提假令欲界其中所有
實有不異諦不顛倒有常堅強亦不變易非
為空法若當尒者摩訶衍亦不能出過諸天

结尾不同

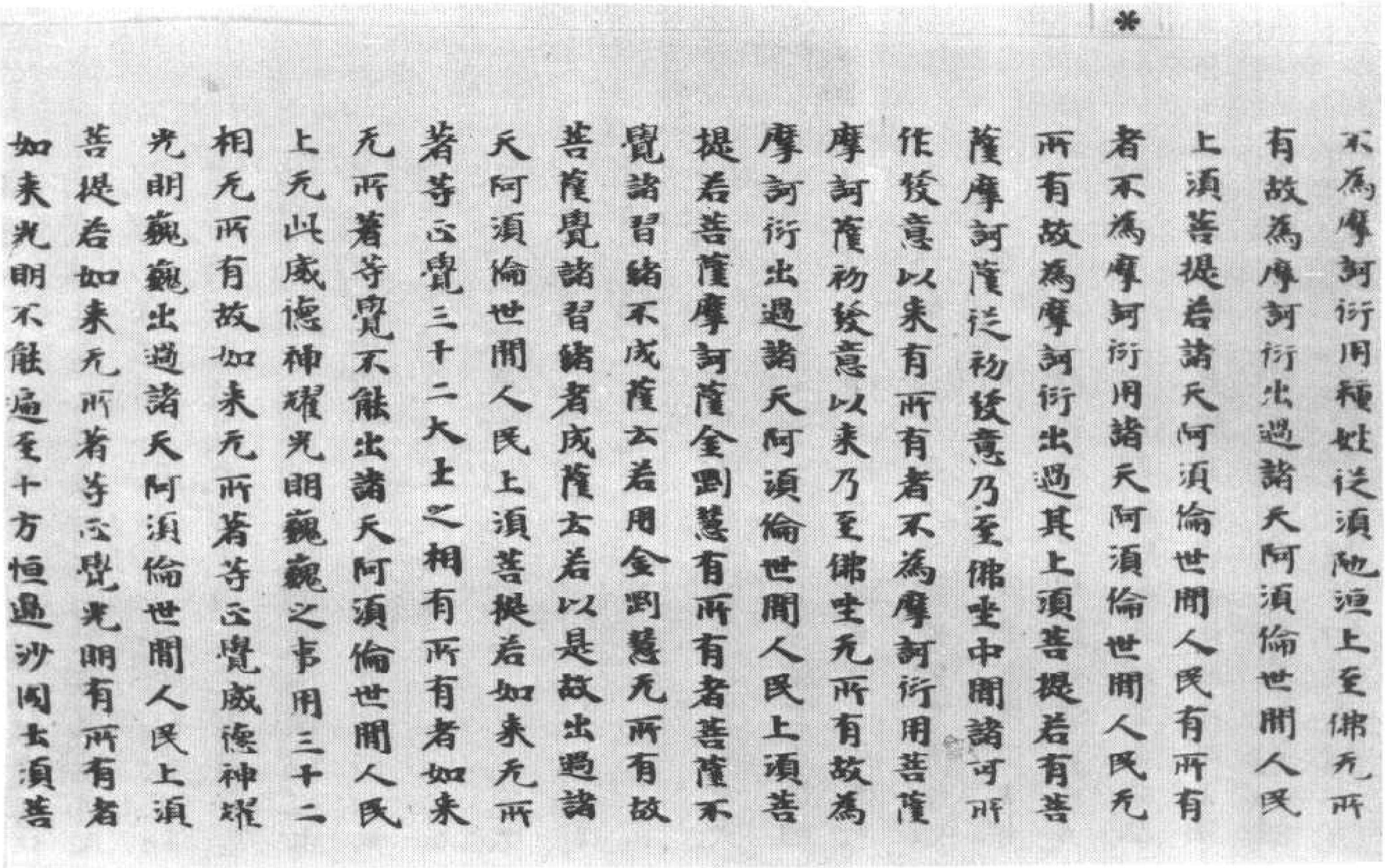
S → T221 8/30c9
W → 8/35c29



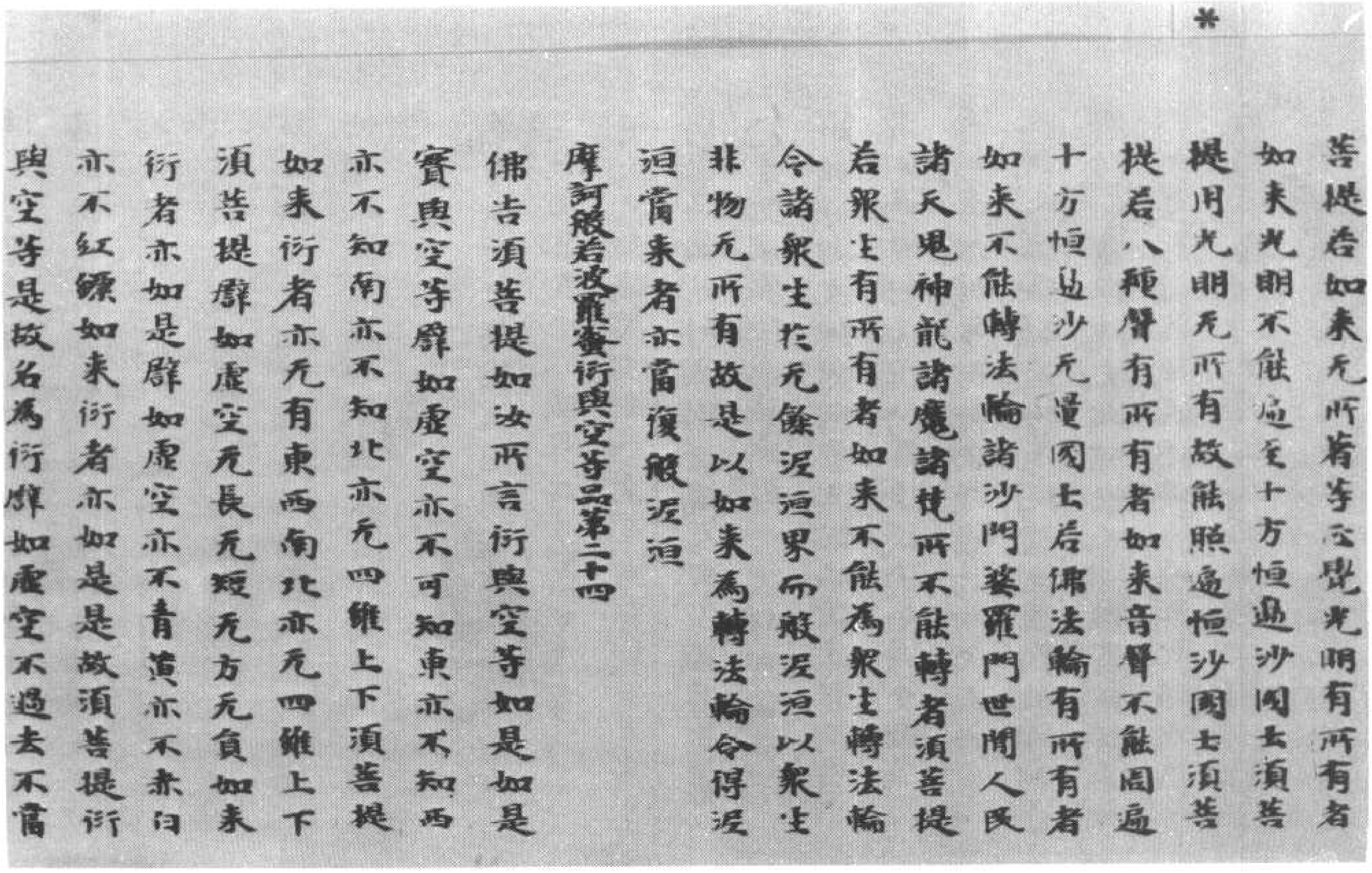
實有不異諦不顛倒有常堅彊亦不變易非為空法若當尒者摩訶衍亦不能出過諸天龍阿須倫世間人民上須菩提當知欲界劫盡燒時所有皆盡无常无彊亦无堅固用是故摩訶衍出過世間人民諸天阿須倫之上若使色界亦當有常常堅固者摩訶衍亦不能出其上用色界空无常堅固亦當壞盡亦不久住是故摩訶衍過出其上至于无色界皆當滅盡亦如是須菩提若色還然堅固有常諦不顛倒為是堅固法者摩訶衍亦復不能過諸天阿須倫世間人民上用色无常无彊堅固不諦顛倒故摩訶衍出過其上痛想行識皆悉无常亦如是若眼耳鼻口身意色聲香味細滑法及十二因緣還然有常堅彊牢固諦不顛倒常久安者摩訶衍亦復不能出過其上用諸法及十二因緣无常无堅无彊无牢无固不諦顛倒皆如劫燒非安法故摩訶衍德出過諸天龍鬼神世間人民上須菩提若法性中有所有者不為摩訶衍以法性无所有故為摩訶衍假令如是真際不可



性无所有故為摩訶衍假令如是真際不可思議體有所有者亦不為摩訶衍以如真際不可思議體无所有故為摩訶衍須菩提若六波羅蜜有所有者不為摩訶衍以六波羅蜜无所有故為摩訶衍出過諸天龍阿須倫世間人民上若內外空及有无空有所有者不為摩訶衍以內外空及有无空无所有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上若三十七品及十八法有所有者不為摩訶衍用三十七品及佛十八法无所有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上須菩提若八輩地法須陁洹法斯陁含法阿那含法阿羅漢法辟支佛法阿惟三佛法佛法有所有者不為摩訶衍用八輩法從須陁洹至佛法无所有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上須菩提若八輩從須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛阿惟三佛佛有所有者不為摩訶衍用種姓從須陁洹上至佛无所有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上須菩提若諸天阿須倫世間人民有所有



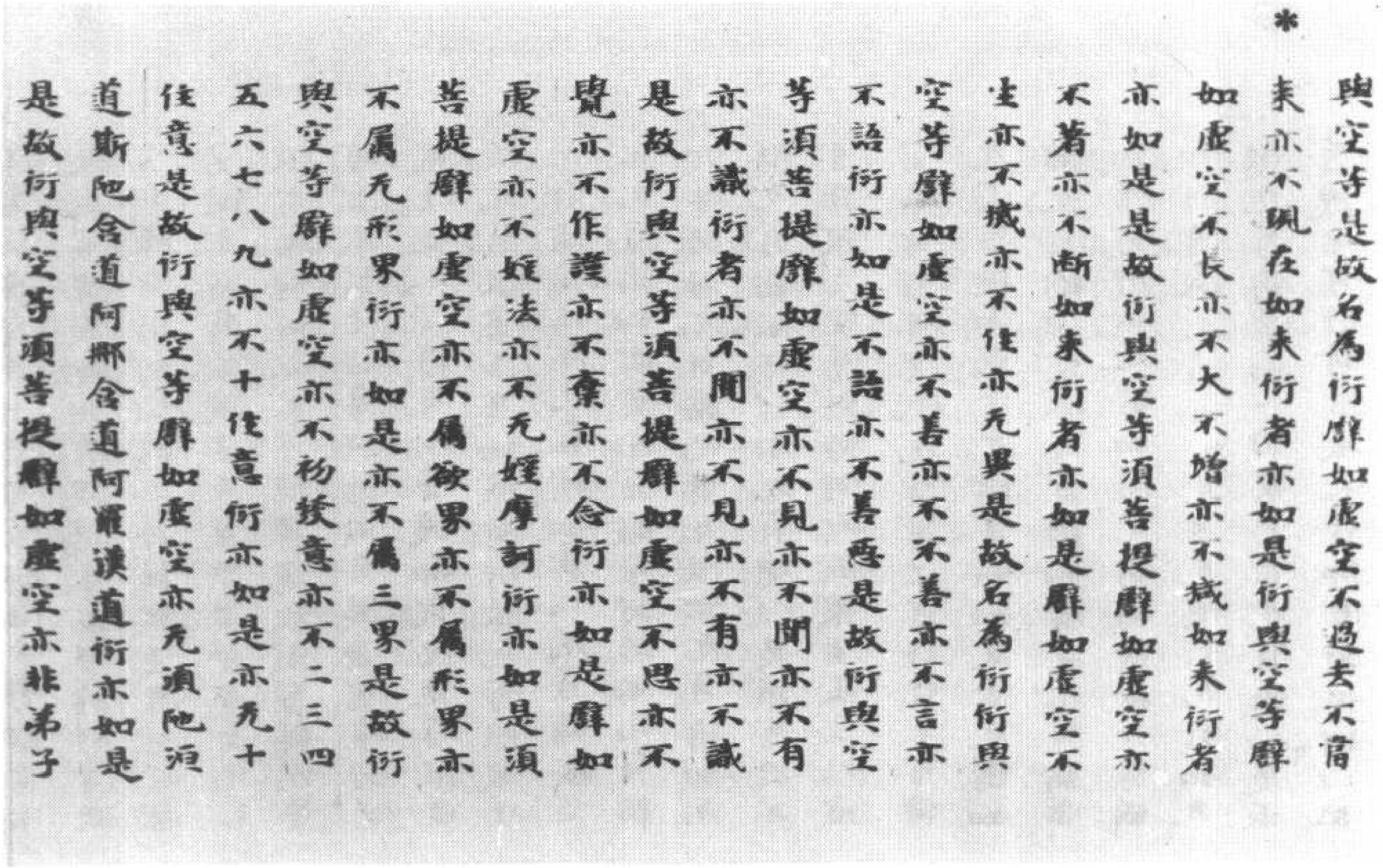
不為摩訶衍用種姓從須陁洹上至佛无所
有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民
上須菩提若諸天阿須倫世間人民有所有
者不為摩訶衍用諸天阿須倫世間人民无
所有故為摩訶衍出過其上須菩提若有菩
薩摩訶薩從初發意乃至佛坐中間諸可所
作發意以來有所有者不為摩訶衍用菩薩
摩訶薩初發意以來乃至佛坐无所有故為
摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上須菩
提若菩薩摩訶薩金剛慧有所有者菩薩不
覺諸習緒不成薩云若用金剛慧无所有故
菩薩覺諸習緒者成薩云若以是故出過諸
天阿須倫世間人民上須菩提若如來无所
著等正覺三十二大士之相有所有者如來
无所著等覺不能出諸天阿須倫世間人民
上无此威德神曜光明巍巍之事用三十二
相无所有故如來无所著等正覺威德神曜
光明巍巍出過諸天阿須倫世間人民上須
菩提若如來无所著等正覺光明有所有者
如來光明不能遍至十方恒邊沙國土須菩



菩提若如來无所著等正覺光明有所有者
如來光明不能遍至十方恒邊沙國土須菩
提用光明无所有故能照遍恒沙國土須菩
提若八種聲有所有者如來音聲不能周遍
十方恒邊沙无量國土若佛法輪有所有者
如來不能轉法輪諸沙門婆羅門世間人民
諸天鬼神龍諸魔諸梵所不能轉者須菩提
若衆生有所有者如來不能為衆生轉法輪
令諸衆生於无餘泥洹界而般泥洹以衆生
非物无所有故是以如來為轉法輪令得泥
洹當來者亦當復般泥洹

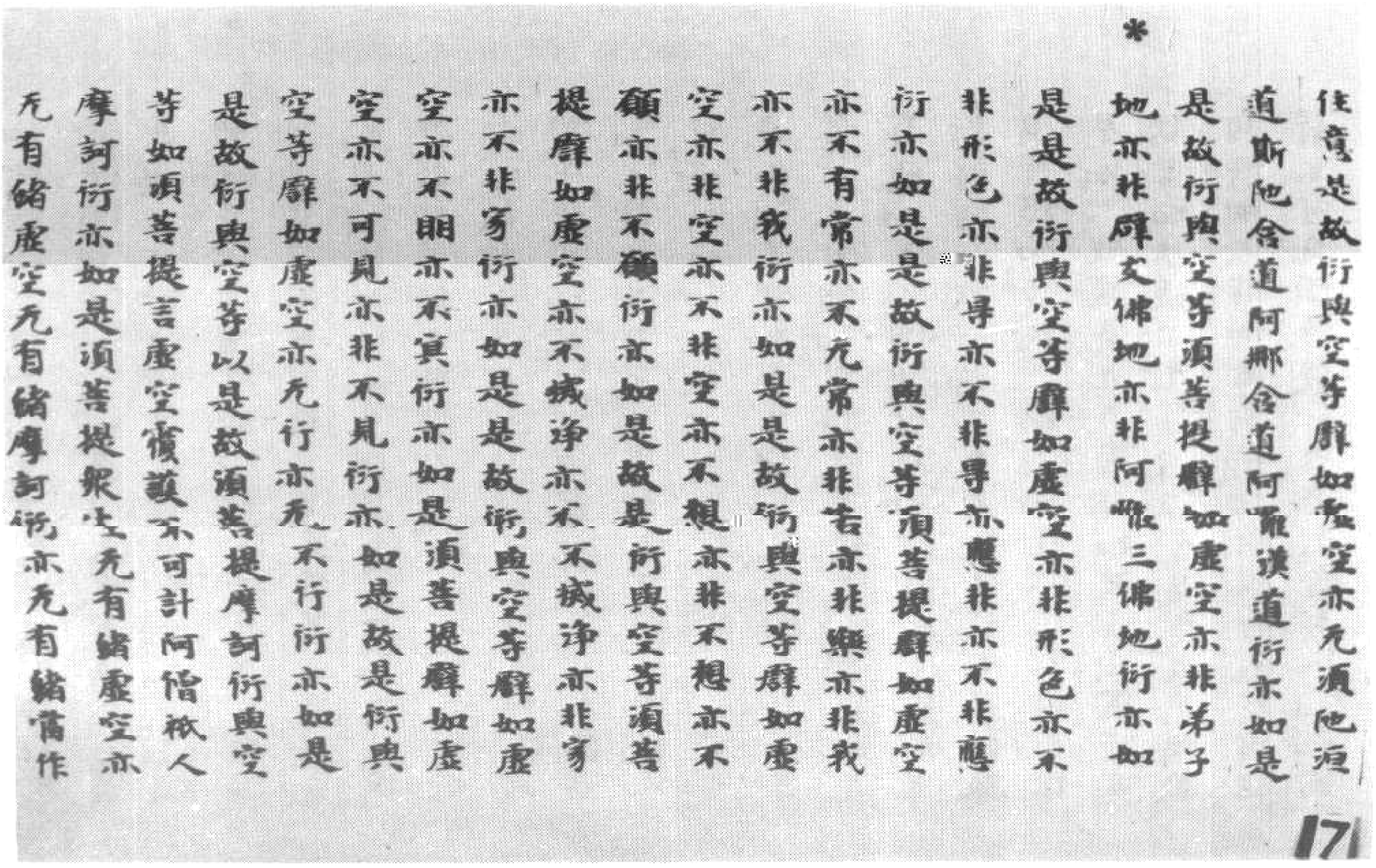
摩訶般若波羅蜜衍與空等品第二十四

佛告須菩提如汝所言衍與空等如是如是
實與空等譬如虛空亦不可知東亦不知西
亦不知南亦不知北亦无四維上下須菩提
如來衍者亦无有東西南北亦无四維上下
須菩提譬如虛空无長无短无方无負如來
衍者亦如是譬如虛空亦不青黃亦不赤白
亦不紅縹如來衍者亦如是是故須菩提衍
與空等是故名為衍譬如虛空不過去不當



*

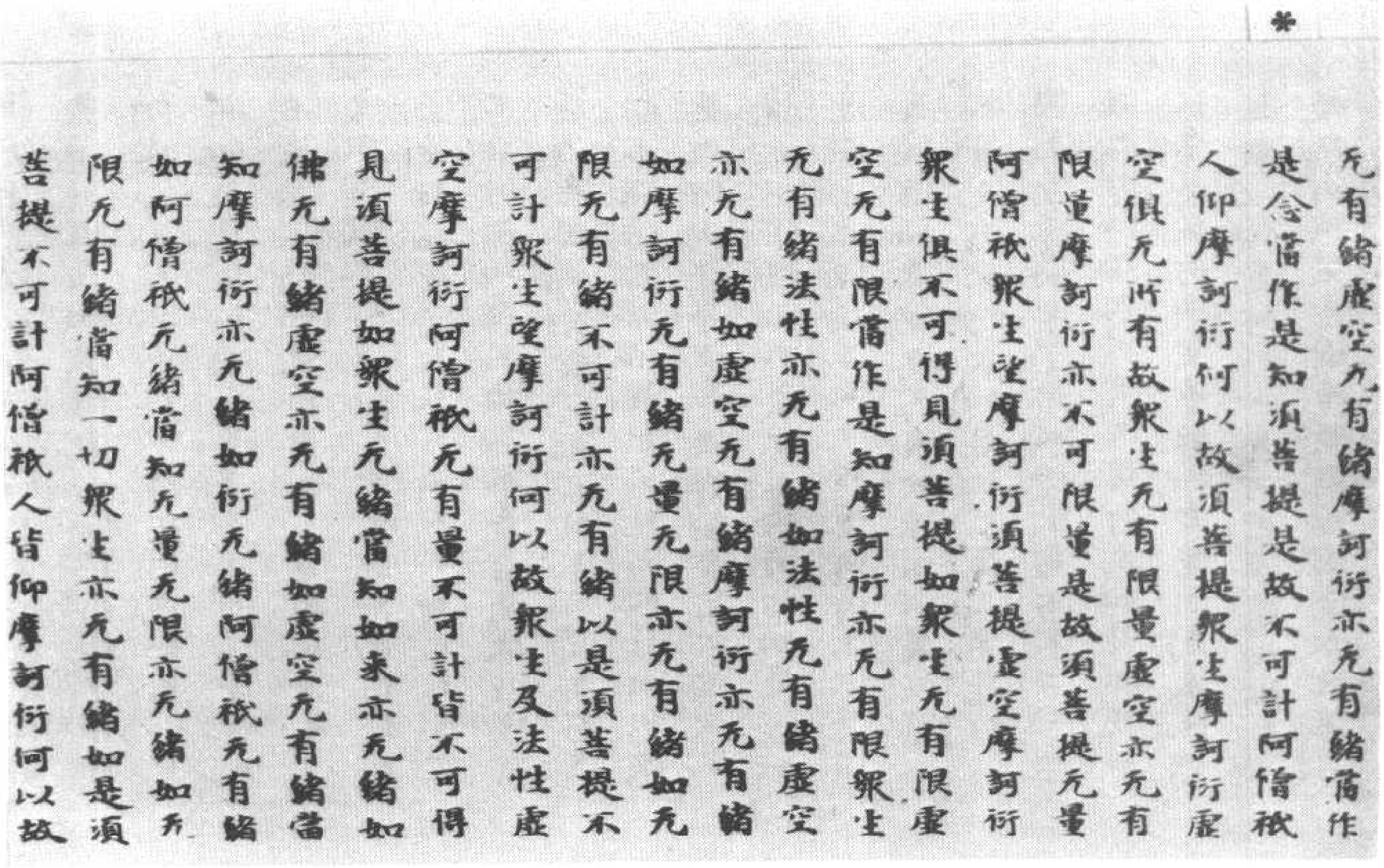
與空等是故名為衍譬如虛空不過去不當來亦不現在如來衍者亦如是衍與空等譬如虛空不長亦不大不增亦不減如來衍者亦如是是故衍與空等須菩提譬如虛空亦不著亦不斷如來衍者亦如是譬如虛空不生亦不滅亦不住亦无異是故名為衍衍與空等譬如虛空亦不善亦不不善亦不言亦不語衍亦如是不語亦不善惡是故衍與空等須菩提譬如虛空亦不見亦不聞亦不有亦不識衍者亦不聞亦不見亦不有亦不識是故衍與空等須菩提譬如虛空不思亦不覺亦不作護亦不棄亦不念衍亦如是譬如虛空亦不婬法亦不无婬摩訶衍亦如是須菩提譬如虛空亦不屬欲界亦不屬形界亦不屬无形界衍亦如是亦不屬三界是故衍與空等譬如虛空亦不初發意亦不二三四五六七八九亦不十住意衍亦如是亦无十住意是故衍與空等譬如虛空亦无須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道衍亦如是是故衍與空等須菩提譬如虛空亦非弟子



*

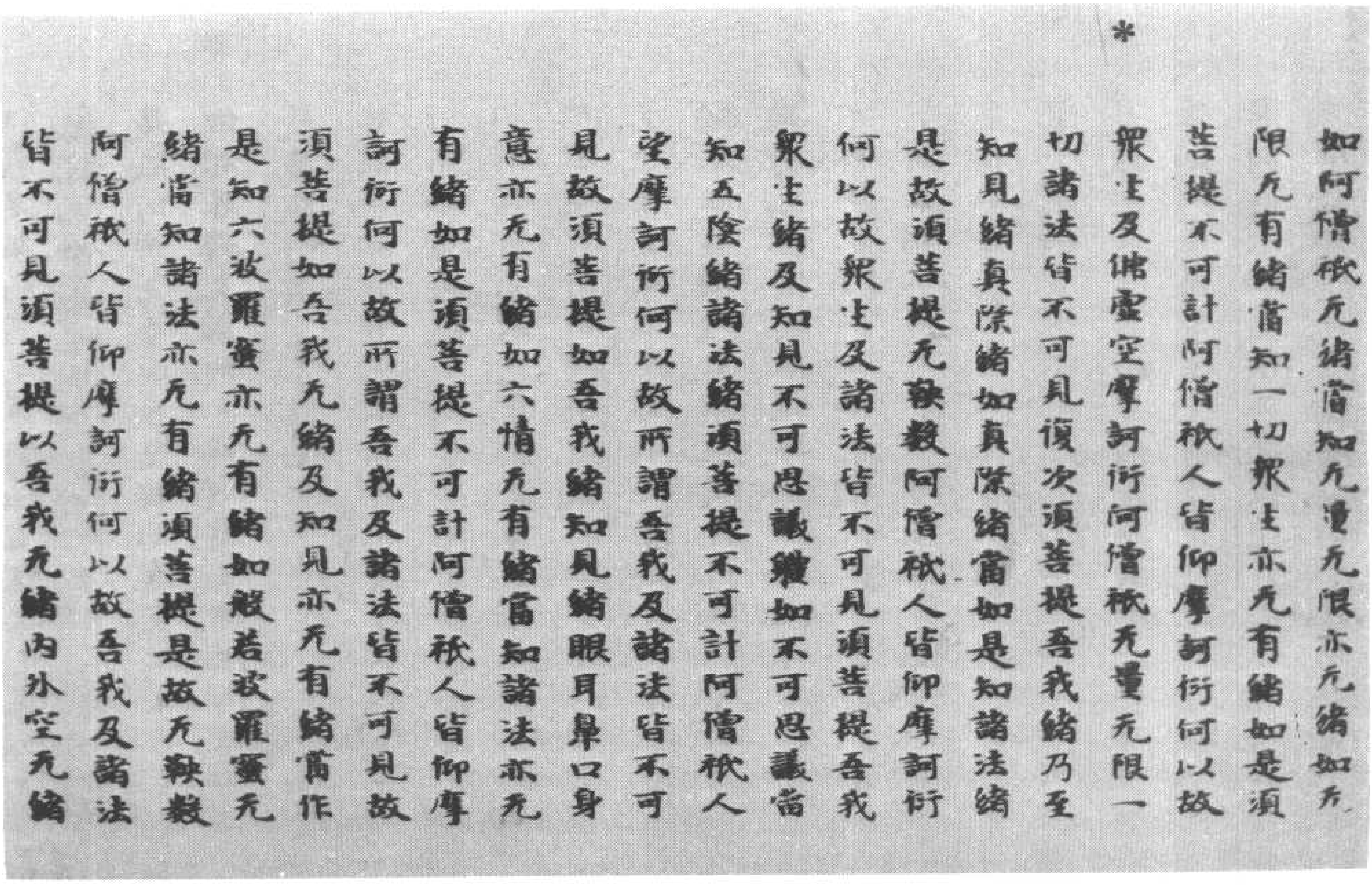
住意是故衍與空等譬如虛空亦无須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道衍亦如是是故衍與空等須菩提譬如虛空亦非弟子地亦非辟支佛地亦非阿惟三佛地衍亦如是是故衍與空等譬如虛空亦非形色亦不非形色亦非尋亦不非尋亦應非亦不非應衍亦如是是故衍與空等須菩提譬如虛空亦不有常亦不无常亦非苦亦非樂亦非我亦不非我衍亦如是是故衍與空等譬如虛空亦非空亦不非空亦不想亦非不想亦不願亦非不願衍亦如是是故衍與空等須菩提譬如虛空亦不減淨亦不不減淨亦非寂亦不非寂衍亦如是是故衍與空等譬如虛空亦不明亦不冥衍亦如是須菩提譬如虛空亦不可見亦非不見衍亦如是故是衍與空等譬如虛空亦无行亦无不行衍亦如是是故衍與空等以是故須菩提摩訶衍與空等如須菩提言虛空覆護不可計阿僧祇人摩訶衍亦如是須菩提衆生无有舘虛空亦无有舘虛空无有舘摩訶衍亦无有舘當作

17



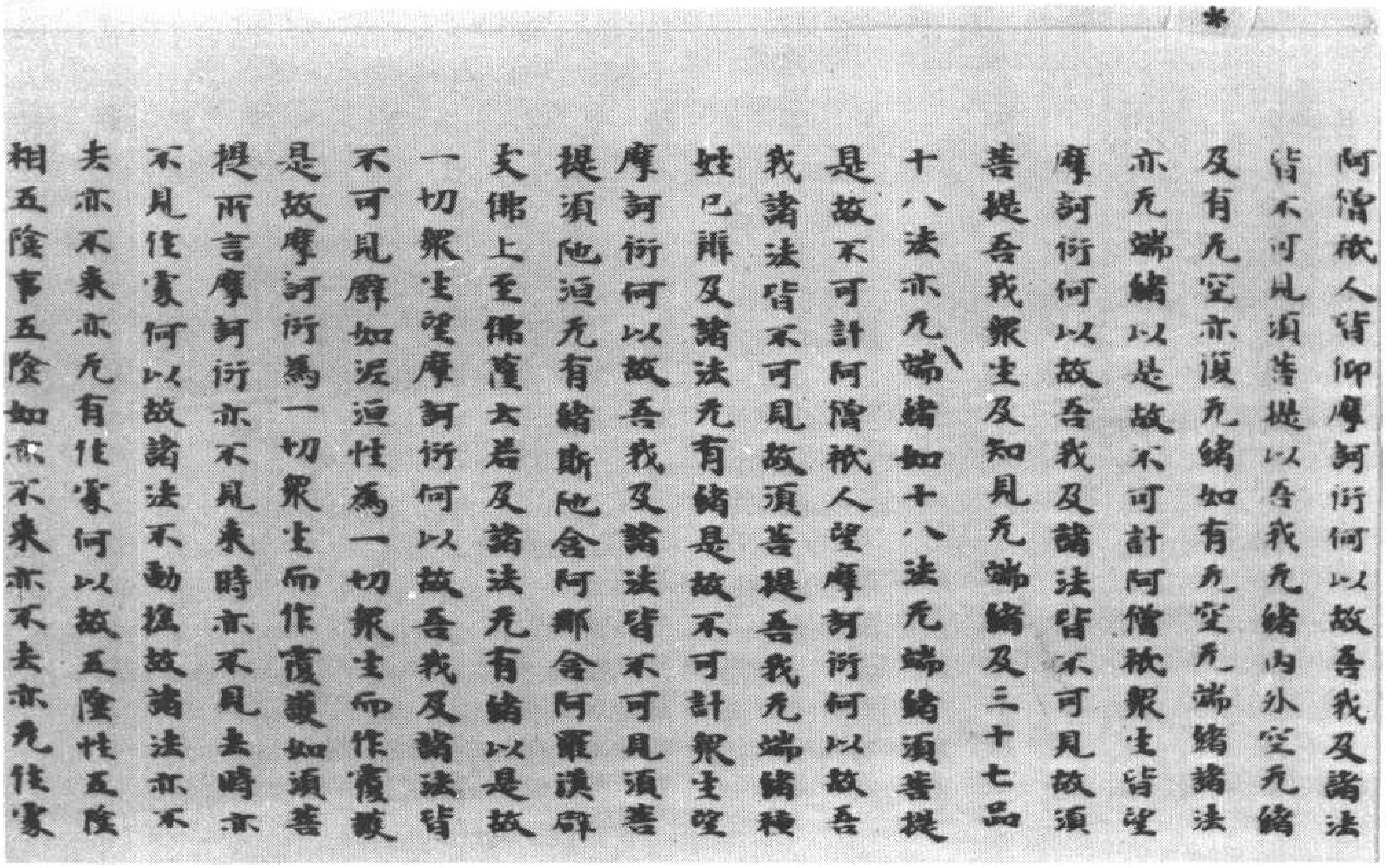
*

无有緒虛空无有緒摩訶衍亦无有緒當作是念當作是知須菩提是故不可計阿僧祇人仰摩訶衍何以故須菩提衆生摩訶衍虛空俱无所有故衆生无有限量虛空亦无有限量摩訶衍亦不可限量是故須菩提无量阿僧祇衆生從摩訶衍須菩提虛空摩訶衍衆生俱不可得見須菩提如衆生无有限虛空无有限當作是知摩訶衍亦无有限衆生无有緒法性亦无有緒如法性无有緒虛空亦无有緒如虛空无有緒摩訶衍亦无有緒如摩訶衍无有緒无量无限亦无有緒如无限无有緒不可計亦无有緒以是須菩提不可計衆生從摩訶衍何以故衆生及法性虛空摩訶衍阿僧祇无有量不可計皆不可得見須菩提如衆生无緒當知如來亦无緒如佛无有緒虛空亦无有緒如虛空无有緒當知摩訶衍亦无緒如衍无緒阿僧祇无有緒如阿僧祇无緒當知无量无限亦无緒如无限无有緒當知一切衆生亦无有緒如是須菩提不可計阿僧祇人皆仰摩訶衍何以故

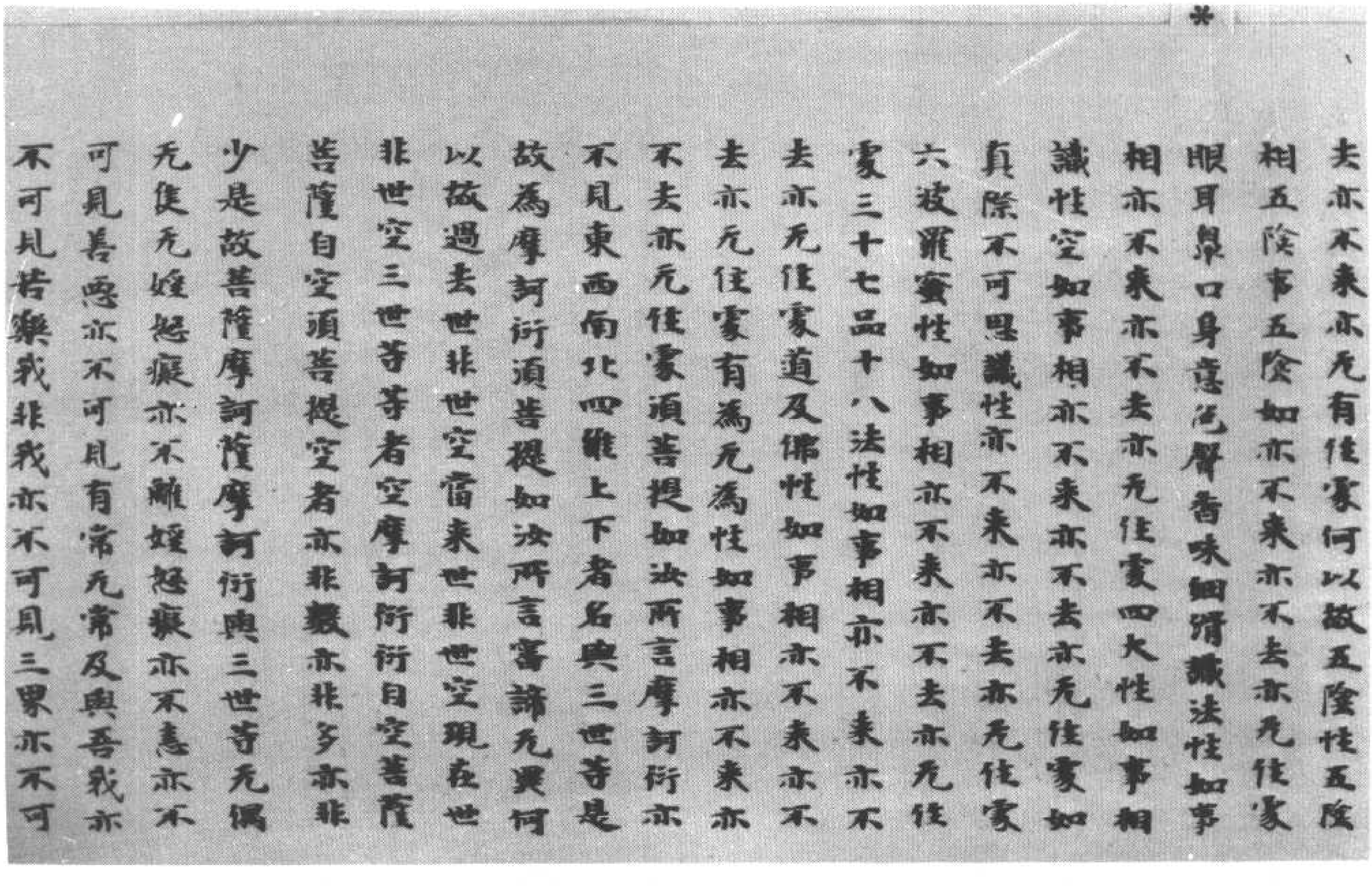


*

如阿僧祇无緒當知无量无限亦无緒如无限无有緒當知一切衆生亦无有緒如是須菩提不可計阿僧祇人皆仰摩訶衍何以故衆生及佛虛空摩訶衍阿僧祇无量无限一切諸法皆不可見復次須菩提吾我緒乃至知見緒真際緒如真際緒當如是知諸法緒是故須菩提无鞅數阿僧祇人皆仰摩訶衍何以故衆生及諸法皆不可見須菩提吾我衆生緒及知見不可思議軆如不可思議當知五陰緒諸法緒須菩提不可計阿僧祇人從摩訶衍何以故所謂吾我及諸法皆不可見故須菩提如吾我緒知見緒眼耳鼻口身意亦无有緒如六情无有緒當知諸法亦无有緒如是須菩提不可計阿僧祇人皆仰摩訶衍何以故所謂吾我及諸法皆不可見故須菩提如吾我无緒及知見亦无有緒當作是知六波羅蜜亦无有緒如般若波羅蜜无緒當知諸法亦无有緒須菩提是故无鞅數阿僧祇人皆仰摩訶衍何以故吾我及諸法皆不可見須菩提以吾我无緒內外空无緒

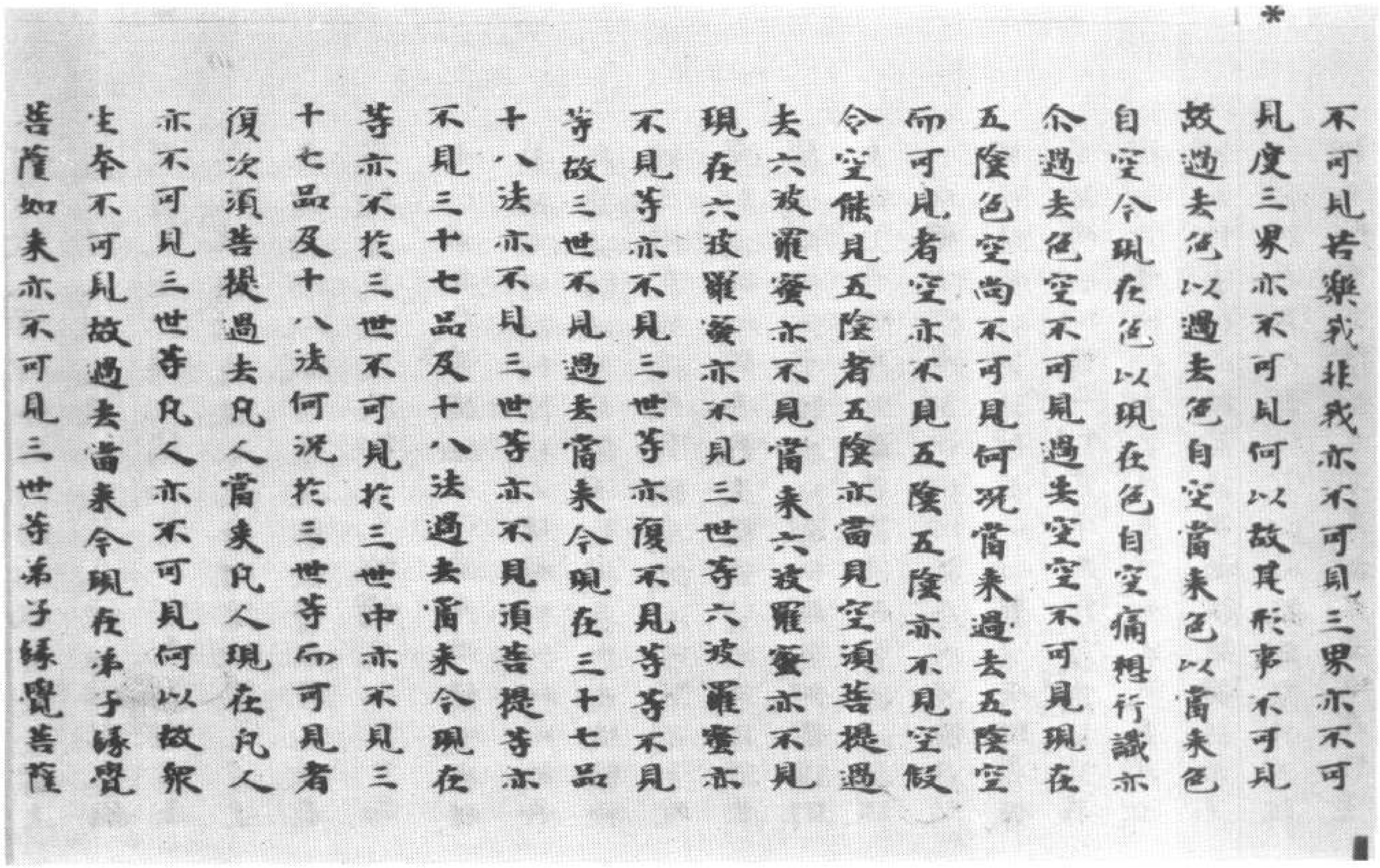


阿僧祇人皆仰摩訶衍何以故吾我及諸法
皆不可見須菩提以吾我无緒内外空无緒
及有无空亦復无緒如有无空无端緒諸法
亦无端緒以是故不可計阿僧祇衆生皆望
摩訶衍何以故吾我及諸法皆不可見故須
菩提吾我衆生及知見无端緒及三十七品
十八法亦无端緒如十八法无端緒須菩提
是故不可計阿僧祇人望摩訶衍何以故吾
我諸法皆不可見故須菩提吾我无端緒種
姓已辨及諸法无有緒是故不可計衆生望
摩訶衍何以故吾我及諸法皆不可見須菩
提須陁洹无有緒斯陁含阿那含阿羅漢辟
支佛上至佛薩云若及諸法无有緒以是故
一切衆生望摩訶衍何以故吾我及諸法皆
不可見譬如泥洹性爲一切衆生而作覆蔽
是故摩訶衍爲一切衆生而作覆蔽如須菩
提所言摩訶衍亦不見來時亦不見去時亦
不見住處何以故諸法不動搖故諸法亦不
去亦不來亦无有住處何以故五陰性五陰
相五陰事五陰如亦不來亦不去亦无住處



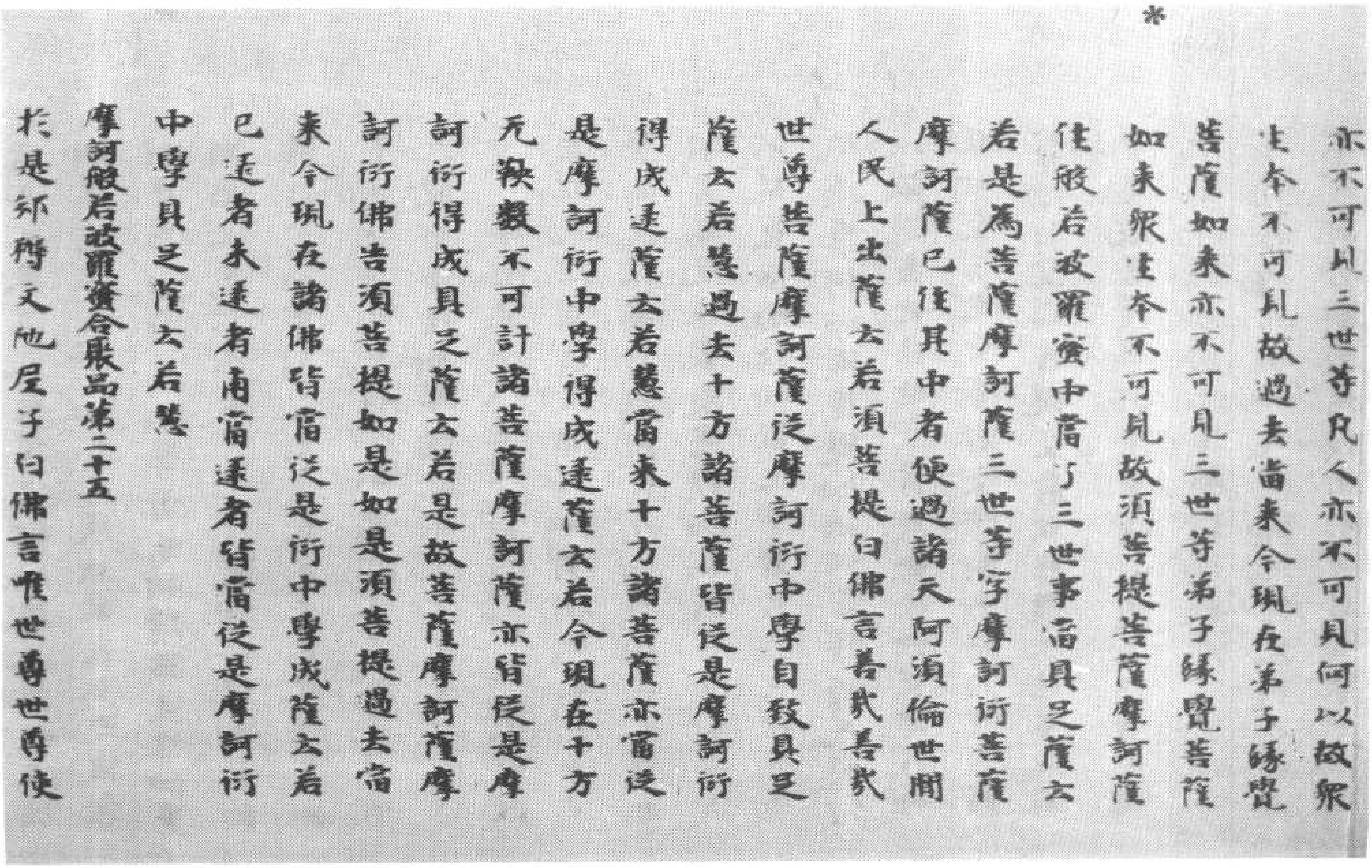
去亦不來亦无有住處何以故五陰性五陰
相五陰事五陰如亦不來亦不去亦无住處
眼耳鼻口身意色聲香味細滑識法性如事
相亦不來亦不去亦无住處四大性如事相
識性空如事相亦不來亦不去亦无住處如
真際不可思議性亦不來亦不去亦无住處
六波羅蜜性如事相亦不來亦不去亦无住
處三十七品十八法性如事相亦不來亦不
去亦无住處道及佛性如事相亦不來亦不
去亦无住處有爲无爲性如事相亦不來亦
不去亦无住處須菩提如汝所言摩訶衍亦
不見東西南北四維上下者名與三世等是
故爲摩訶衍須菩提如汝所言審諦无異何
以故過去世非世空當來世非世空現在世
非世空三世等等者空摩訶衍自空菩薩
菩薩自空須菩提空者亦非數亦非多亦非
少是故菩薩摩訶薩摩訶衍與三世等无偶
无集无婬怒癡亦不離婬怒癡亦不恚亦不
可見善惡亦不可見有常无常及與吾我亦
不可見苦樂我非我亦不可見三界亦不可

*



不可見苦樂我非我亦不可見三界亦不可見度三界亦不可見何以故其形事不可見故過去色以過去色自空當來色以當來色自空今現在色以現在色自空痛想行識亦尒過去色空不可見過去空空不可見現在五陰色空尚不可見何況當來過去五陰空而可見者空亦不見五陰五陰亦不見空假令空能見五陰者五陰亦當見空須菩提過去六波羅蜜亦不見當來六波羅蜜亦不見現在六波羅蜜亦不見三世等六波羅蜜亦不見等亦不見三世等亦復不見等等不見等故三世不見過去當來今現在三十七品十八法亦不見三世等亦不見須菩提等亦不見三十七品及十八法過去當來今現在等亦不於三世不可見於三世中亦不見三十七品及十八法何況於三世等而可見者復次須菩提過去凡人當來凡人現在凡人亦不可見三世等凡人亦不可見何以故衆生本不可見故過去當來今現在弟子緣覺菩薩如來亦不可見三世等弟子緣覺菩薩

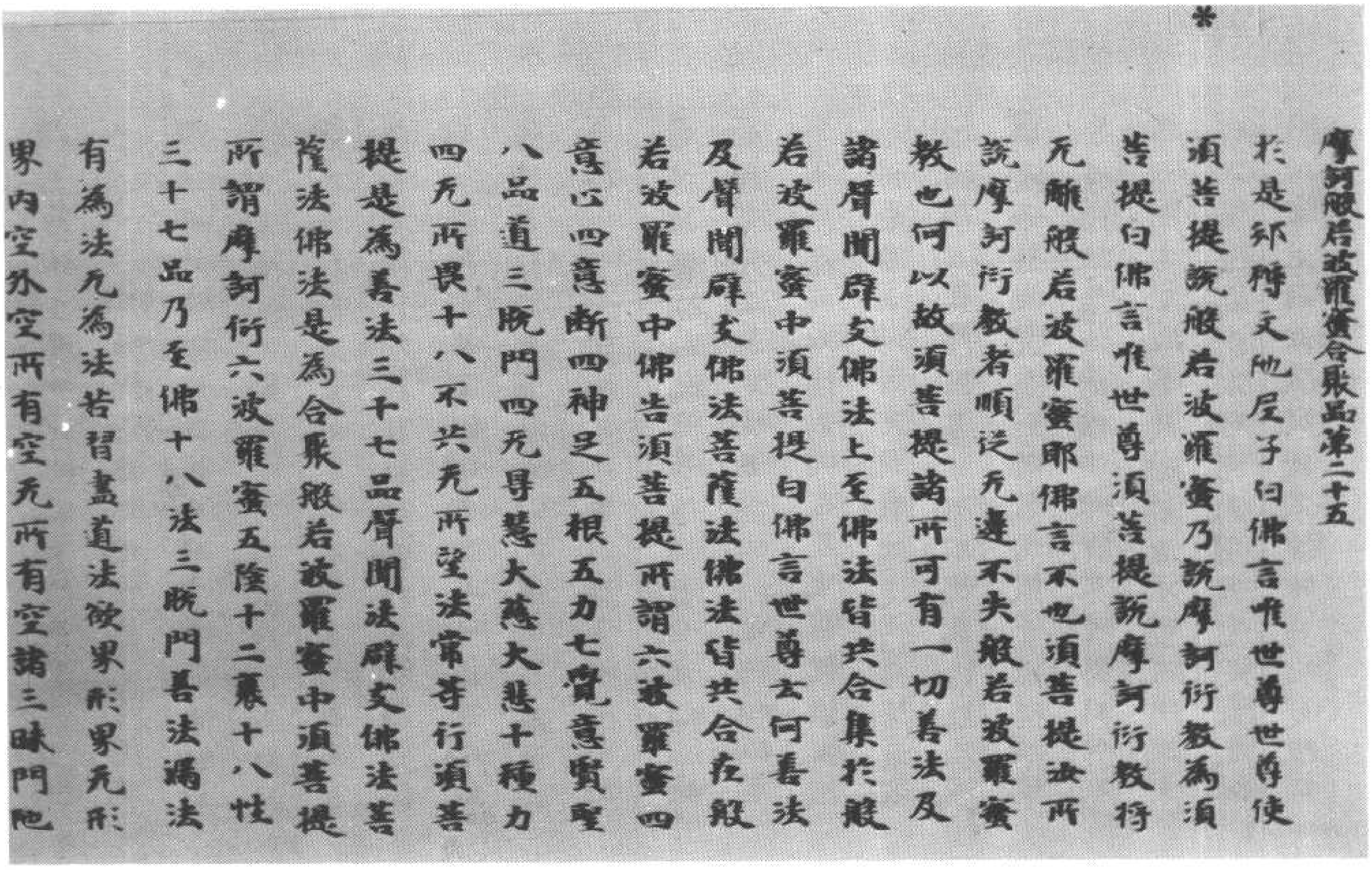
*



亦不可見三世等凡人亦不可見何以故衆生本不可見故過去當來今現在弟子緣覺菩薩如來亦不可見三世等弟子緣覺菩薩如來衆生本不可見故須菩提菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中當了三世事當具足薩云若是爲菩薩摩訶薩三世等字摩訶衍菩薩摩訶薩已住其中者便過諸天阿須倫世間人民上出薩云若須菩提白佛言善哉善哉世尊菩薩摩訶薩從摩訶衍中學自致具足薩云若慧過去十方諸菩薩皆從是摩訶衍得成逮薩云若慧當來十方諸菩薩亦當從是摩訶衍中學得成逮薩云若今現在十方无央數不可計諸菩薩摩訶薩亦皆從是摩訶衍得成具足薩云若是故菩薩摩訶薩摩訶衍佛告須菩提如是如是須菩提過去當來今現在諸佛皆當從是衍中學成薩云若已逮者未逮者甫當逮者皆當從是摩訶衍中學具足薩云若慧

摩訶般若波羅蜜合聚品第二十五

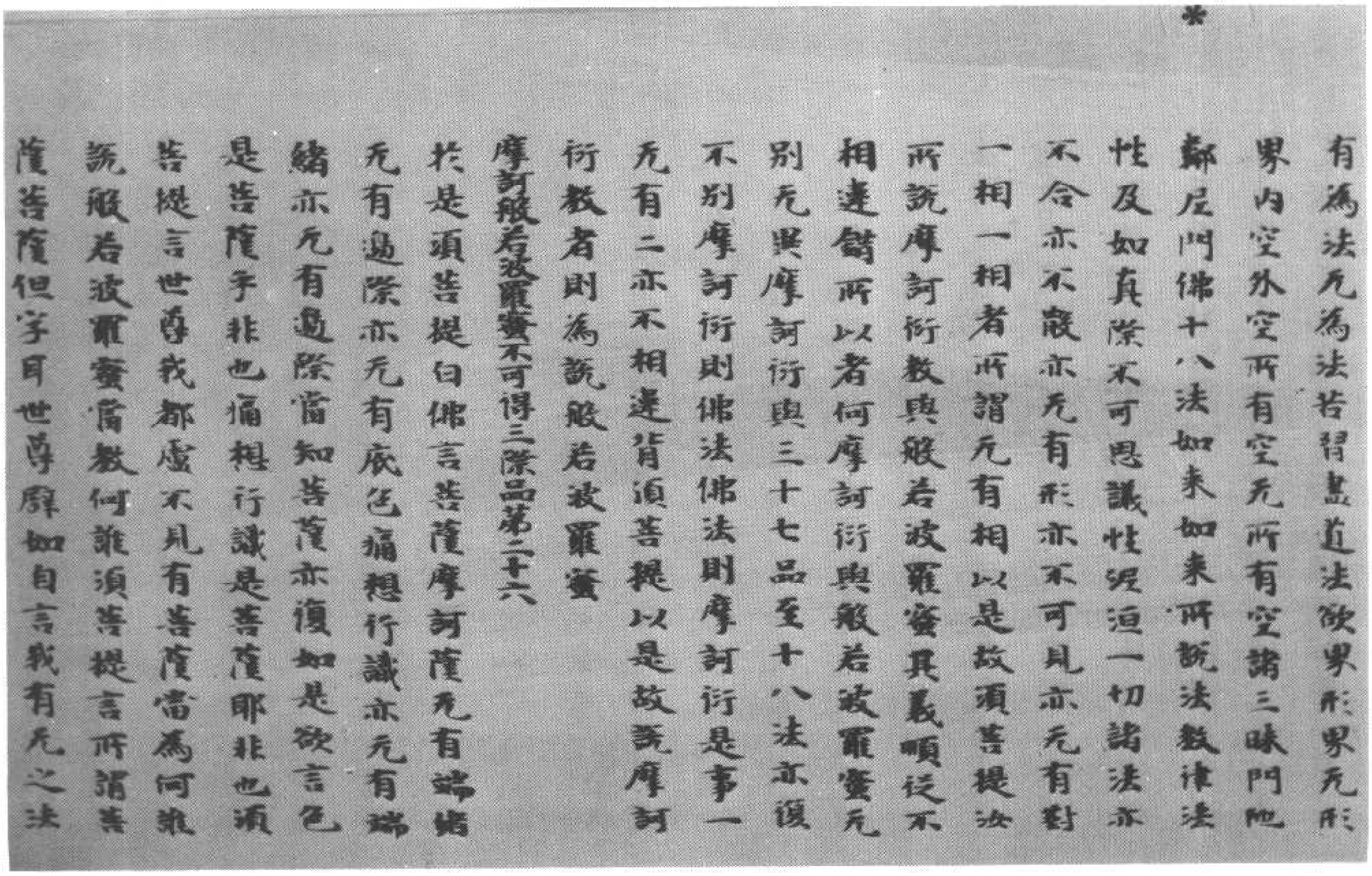
於是邠耨文陀尼子白佛言唯世尊世尊使



摩訶般若波羅蜜合聚品第二十五

於是邠耨文陁尼子白佛言唯世尊世尊使須菩提說般若波羅蜜乃說摩訶衍教為須菩提白佛言唯世尊須菩提說摩訶衍教將无離般若波羅蜜耶佛言不也須菩提汝所說摩訶衍教者順從无邊不失般若波羅蜜教也何以故須菩提諸所可有一切善法及諸聲聞辟支佛法上至佛法皆共合集於般若波羅蜜中須菩提白佛言世尊云何善法及聲聞辟支佛法菩薩法佛法皆共合在般若波羅蜜中佛告須菩提所謂六波羅蜜四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢聖八品道三脱門四无导慧大慈大悲十種力四无所畏十八不共无所望法常等行須菩提是為善法三十七品聲聞法辟支佛法菩薩法佛法是為合聚般若波羅蜜中須菩提所謂摩訶衍六波羅蜜五陰十二衰十八性三十七品乃至佛十八法三脱門善法漏法有為法无為法若習盡道法欲界形界无形界內空外空所有空无所有空諸三昧門陁

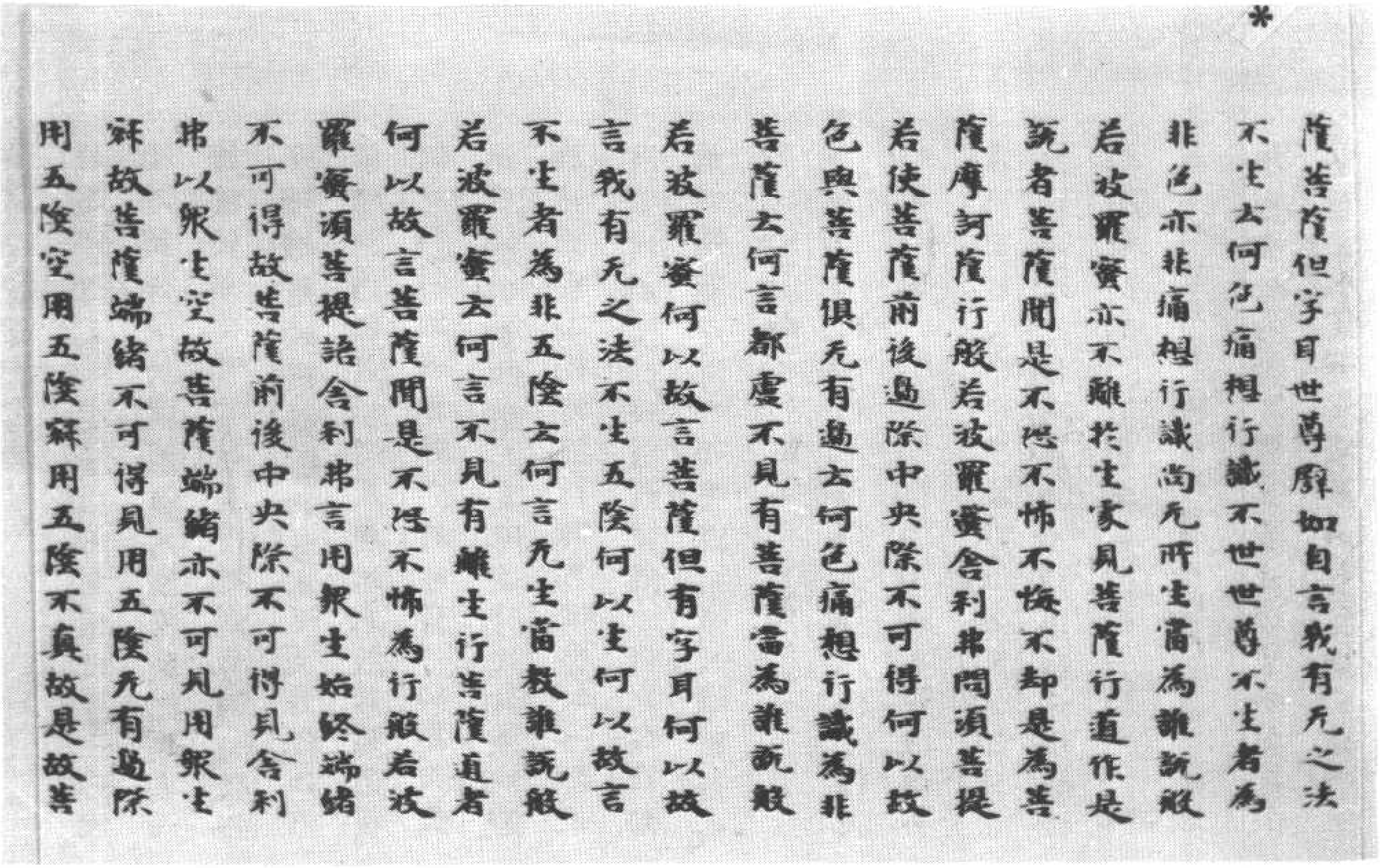
1



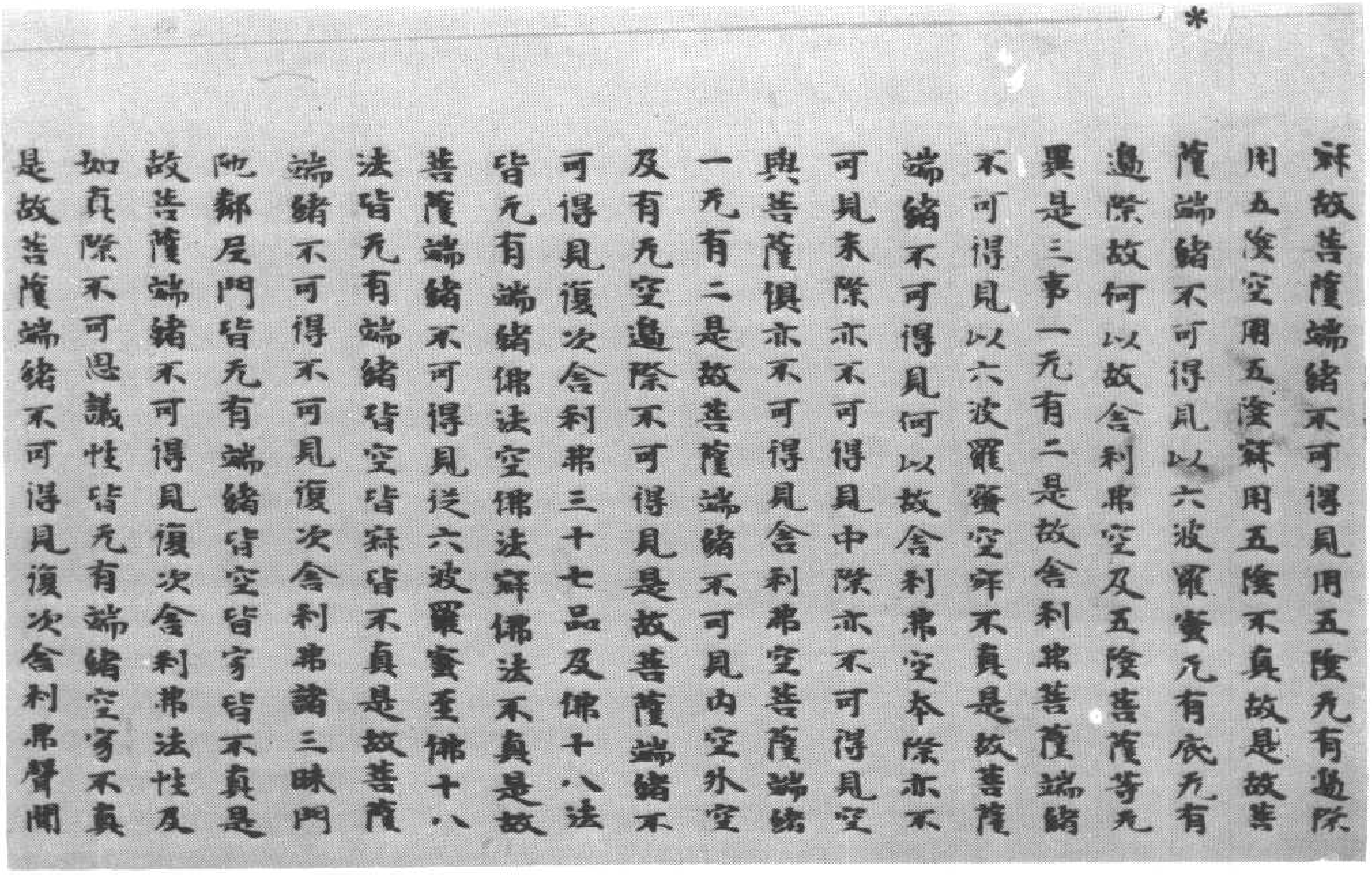
有為法无為法若習盡道法欲界形界无形界內空外空所有空无所有空諸三昧門陁鄰尼門佛十八法如來如來所說法教律法性及如真際不可思議性泥洹一切諸法亦不合亦不散亦无有形亦不可見亦无有對一相一相者所謂无有相以是故須菩提汝所說摩訶衍教與般若波羅蜜其義順從不相違錯所以者何摩訶衍與般若波羅蜜无別无異摩訶衍與三十七品至十八法亦復不別摩訶衍則佛法佛法則摩訶衍是事一无有二亦不相違背須菩提以是故說摩訶衍教者則為說般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜不可得三際品第二十六

於是須菩提白佛言菩薩摩訶薩无有端緒无有邊際亦无有底色痛想行識亦无有端緒亦无有邊際當知菩薩亦復如是欲言色是菩薩乎非也痛想行識是菩薩耶非也須菩提言世尊我都盧不見有菩薩當為何誰說般若波羅蜜當教何誰須菩提言所謂菩薩菩薩但字耳世尊譬如自言我有无之法

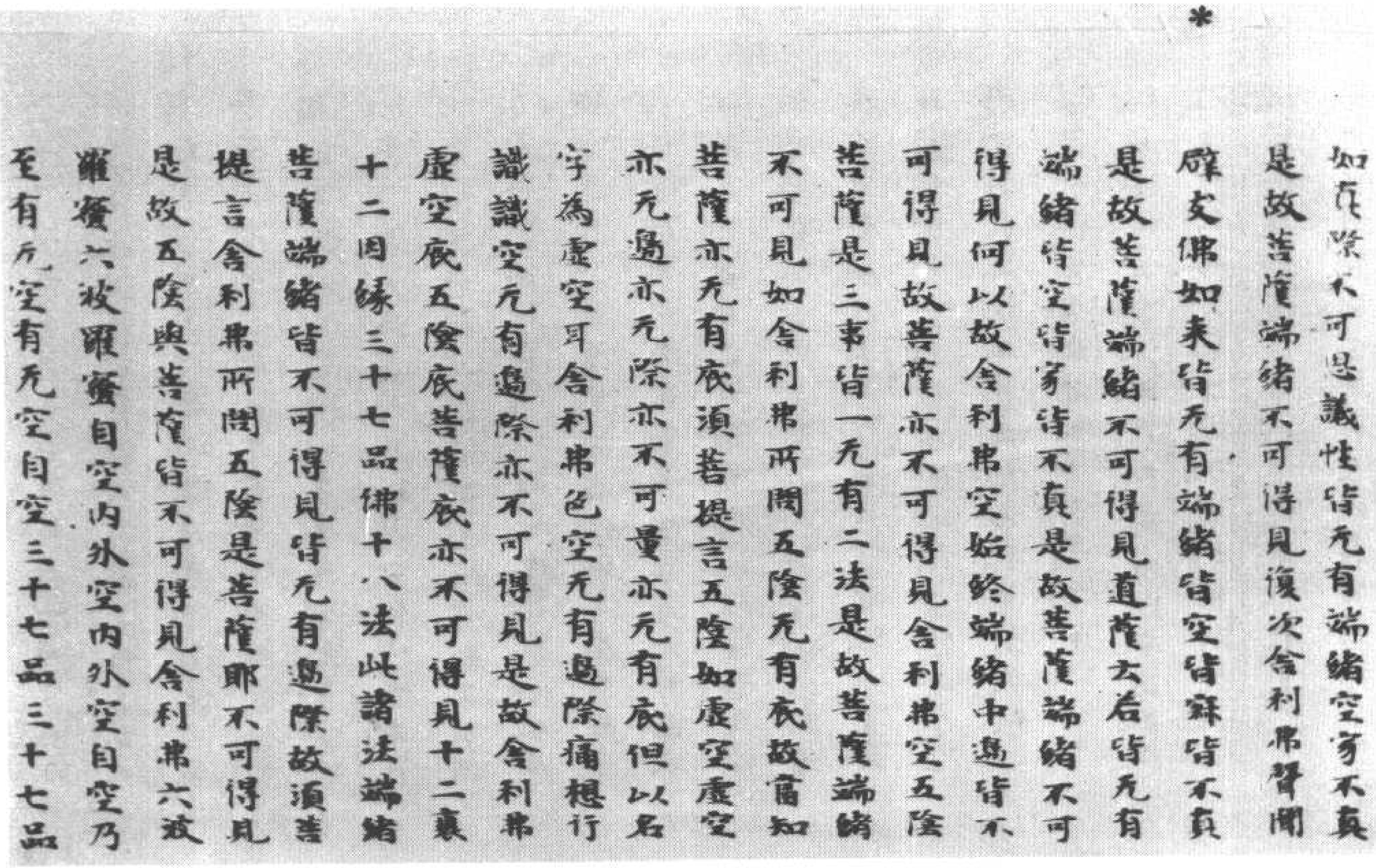

*

薩菩薩但字耳世尊譬如自言我有无之法不生云何色痛想行識不世世尊不生者爲非色亦非痛想行識尚无所生當爲誰説般若波羅蜜亦不離於生處見菩薩行道作是説者菩薩聞是不恐不怖不悔不却是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜舍利弗問須菩提若使菩薩前後邊際中央際不可得何以故色與菩薩俱无有邊云何色痛想行識爲非菩薩云何言都盡不見有菩薩當爲誰説般若波羅蜜何以故言菩薩但有字耳何以故言我有无之法不生五陰何以生何以故言不生者爲非五陰云何言无生當教誰説般若波羅蜜云何言不見有離生行菩薩道者何以故言菩薩聞是不恐不怖爲行般若波羅蜜須菩提語舍利弗言用衆生始終端緒不可得故菩薩前後中央際不可得見舍利弗以衆生空故菩薩端緒亦不可見用衆生寂故菩薩端緒不可得見用五陰无有邊際用五陰空用五陰寂用五陰不真故是故菩


*

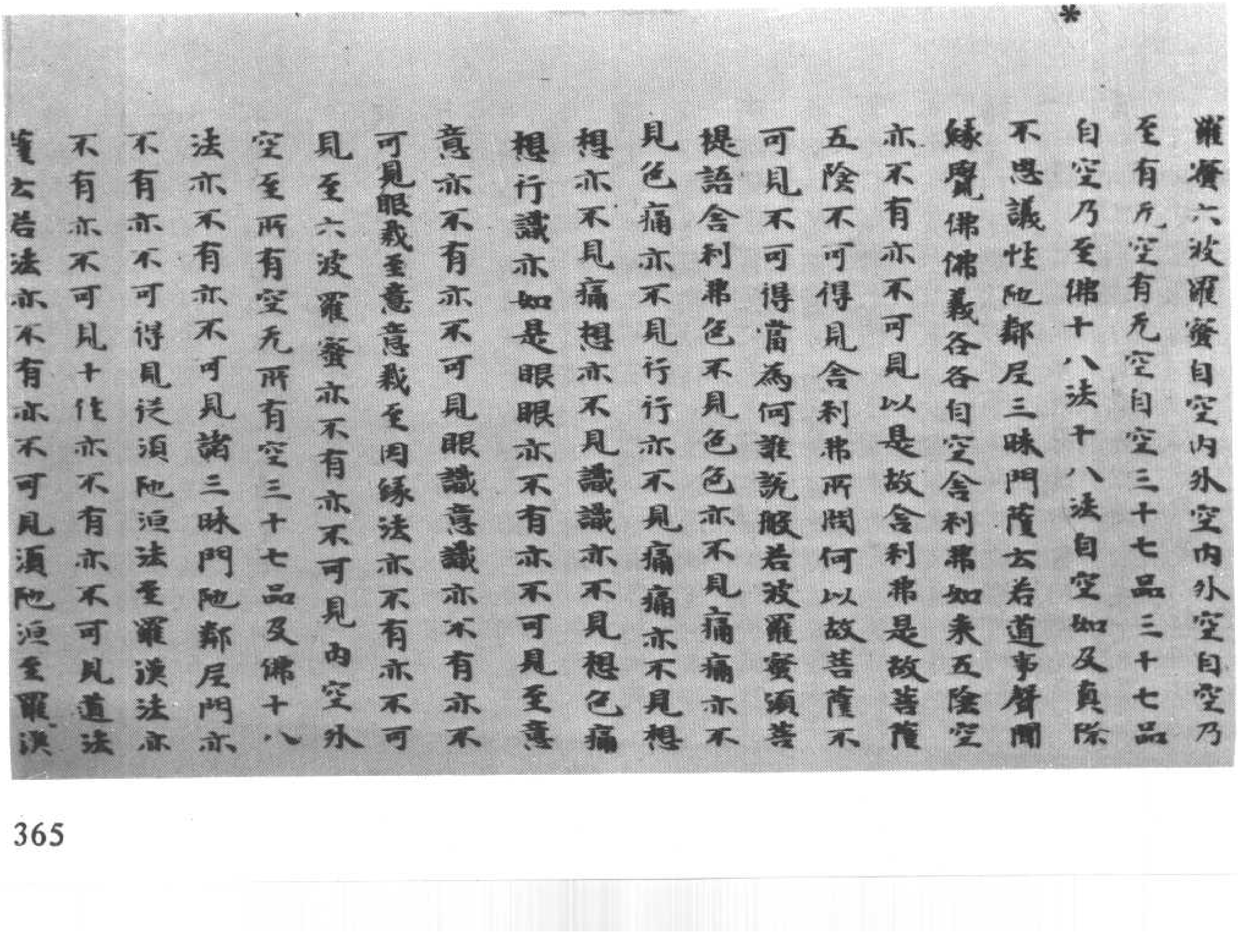
寂故菩薩端緒不可得見用五陰无有邊際用五陰空用五陰寂用五陰不真故是故菩薩端緒不可得見以六波羅蜜无有底无有邊際故何以故舍利弗空及五陰菩薩等无異是三事一无有二是故舍利弗菩薩端緒不可得見何以六波羅蜜空寂不真是故菩薩端緒不可得見何以故舍利弗空本際亦不可見未際亦不可得見中際亦不可得見空與菩薩俱亦不可得見舍利弗空菩薩端緒一无有二是故菩薩端緒不可見内空外空及有无空邊際不可得見是故菩薩端緒不可得見復次舍利弗三十七品及佛十八法皆无有端緒佛法空佛法寂佛法不真是故菩薩端緒不可得見從六波羅蜜至佛十八法皆无有端緒皆空皆寂皆不真是故菩薩端緒不可得不可見復次舍利弗諸三昧門陁鄰尼門皆无有端緒皆空皆寂皆不真是故菩薩端緒不可得見復次舍利弗法性及如真際不可思議性皆无有端緒空寂不真是故菩薩端緒不可得見復次舍利弗譬聞

*

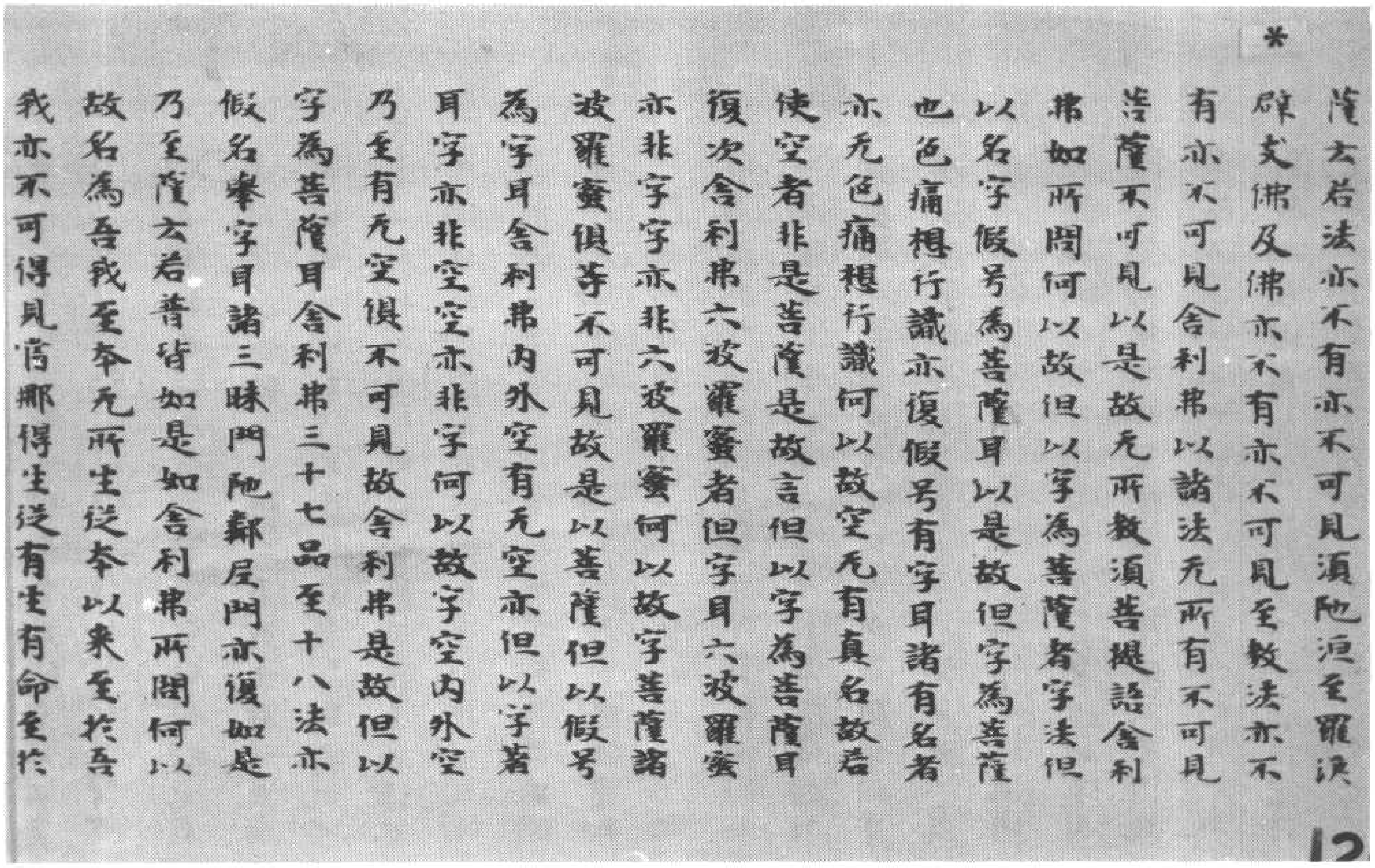


如无際不可思議性皆无有端緒空寂不真是故菩薩端緒不可得見復次舍利弗聲聞辟支佛如來皆无有端緒皆空皆寂皆不真是故菩薩端緒不可得見直薩去后皆无有端緒皆空皆寂皆不真是故菩薩端緒不可得見何以故舍利弗空始終端緒中邊皆不可得見故菩薩亦不可得見舍利弗空五陰菩薩是三事皆一无有二法是故菩薩端緒不可見如舍利弗所聞五陰无有底故當知菩薩亦无有底須菩提言五陰如虛空虛空亦无邊亦无際亦不可量亦无有底但以名字為虛空耳舍利弗色空无有邊際痛想行識識空无有邊際亦不可得見是故舍利弗虛空底五陰底菩薩底亦不可得見十二衰十二因緣三十七品佛十八法此諸法端緒菩薩端緒皆不可得見皆无有邊際故須菩提言舍利弗所聞五陰是菩薩耶不可得見是故五陰與菩薩皆不可得見舍利弗六波羅蜜六波羅蜜自空內外空內外空自空乃至有无空有无空自空三十七品三十七品

*

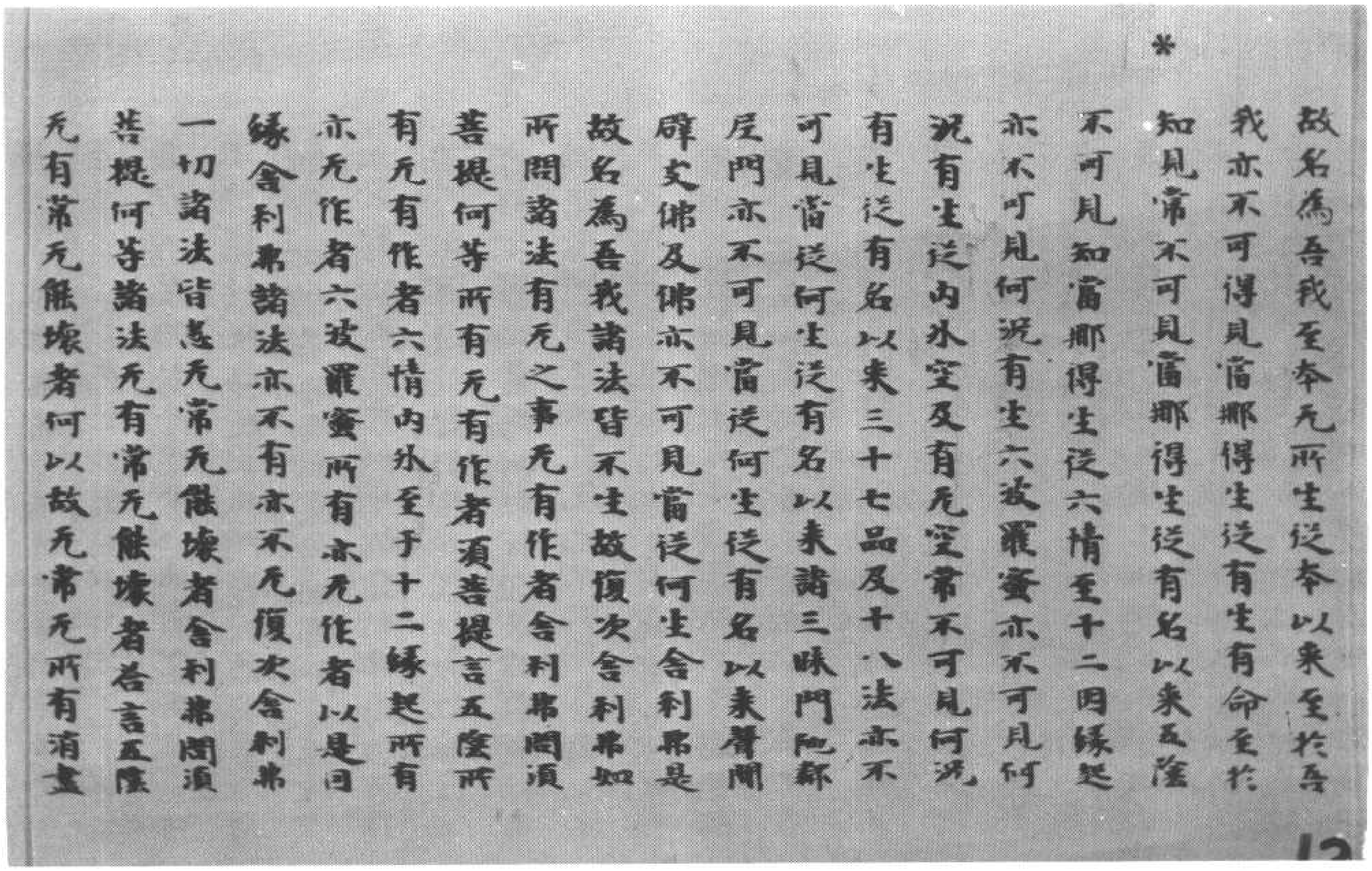


羅蜜六波羅蜜自空內外空內外空自空乃至有无空有无空自空三十七品三十七品自空乃至佛十八法十八法自空如及真際不思議性陁鄰尼三昧門薩云若道事聲聞緣覺佛佛義各各自空舍利弗如來五陰空亦不有亦不可見以是故舍利弗是故菩薩五陰不可得見舍利弗所聞何以故菩薩不可見不可得當為何誰說般若波羅蜜須菩提語舍利弗色不見色色亦不見痛痛亦不見色痛亦不見行行亦不見痛痛亦不見想想亦不見痛想亦不見識識亦不見想色痛想行識亦如是眼眼亦不有亦不可見至意意亦不有亦不可見眼識意識亦不有亦不可見眼栽至意意栽至因緣法亦不有亦不可見至六波羅蜜亦不有亦不可見內空外空至所有空无所有空三十七品及佛十八法亦不有亦不可見諸三昧門陁鄰尼門亦不有亦不可得見從須陁洹法至羅漢法亦不有亦不可見十住亦不有亦不可見道法薩云若法亦不有亦不可見須陁洹至羅漢



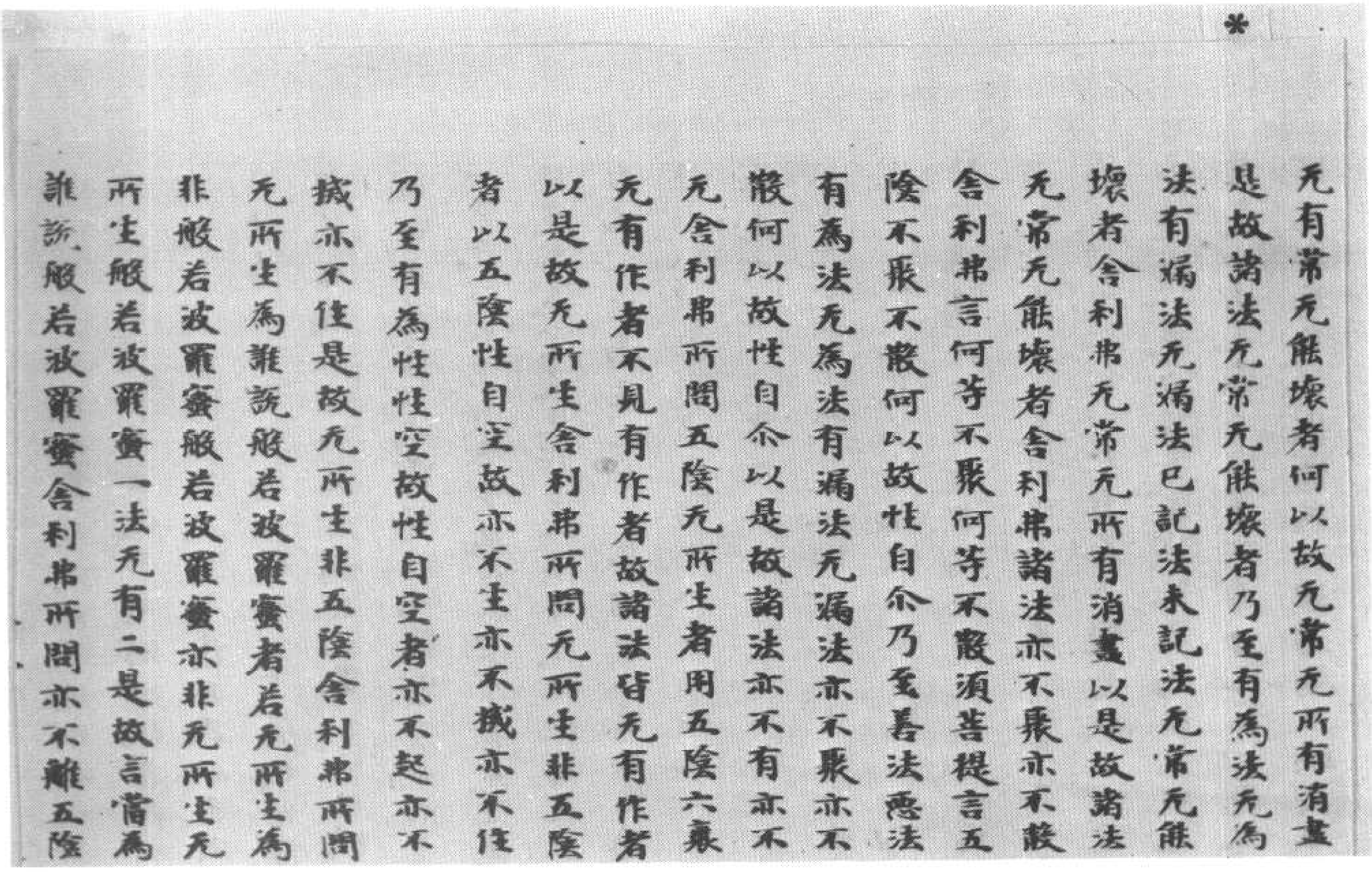
*

薩云若法亦不有亦不可見須陁洹至羅漢
辟支佛及佛亦不有亦不可見至數法亦不
有亦不可見舍利弗以諸法无所有不可見
菩薩不可見以是故无所數須菩提語舍利
弗如所問何以故但以字為菩薩者字法但
以名字假号為菩薩耳以是故但字為菩薩
也色痛想行識亦復假号有字耳諸有名者
亦无色痛想行識何以故空无有真名故若
使空者非是菩薩是故言但以字為菩薩耳
復次舍利弗六波羅蜜者但字耳六波羅蜜
亦非字字亦非六波羅蜜何以故字菩薩諸
波羅蜜俱等不可見故是以菩薩但以假号
為字耳舍利弗内外空有无空亦但以字著
耳字亦非空空亦非字何以故字空内外空
乃至有无空俱不可見故舍利弗是故但以
字為菩薩耳舍利弗三十七品至十八法亦
假名舉字耳諸三昧門陁鄰尼門亦復如是
乃至薩云若普皆如是如舍利弗所問何以
故名為吾我至本无所生從本以來至於吾
我亦不可得見當那得生從有生有命至於



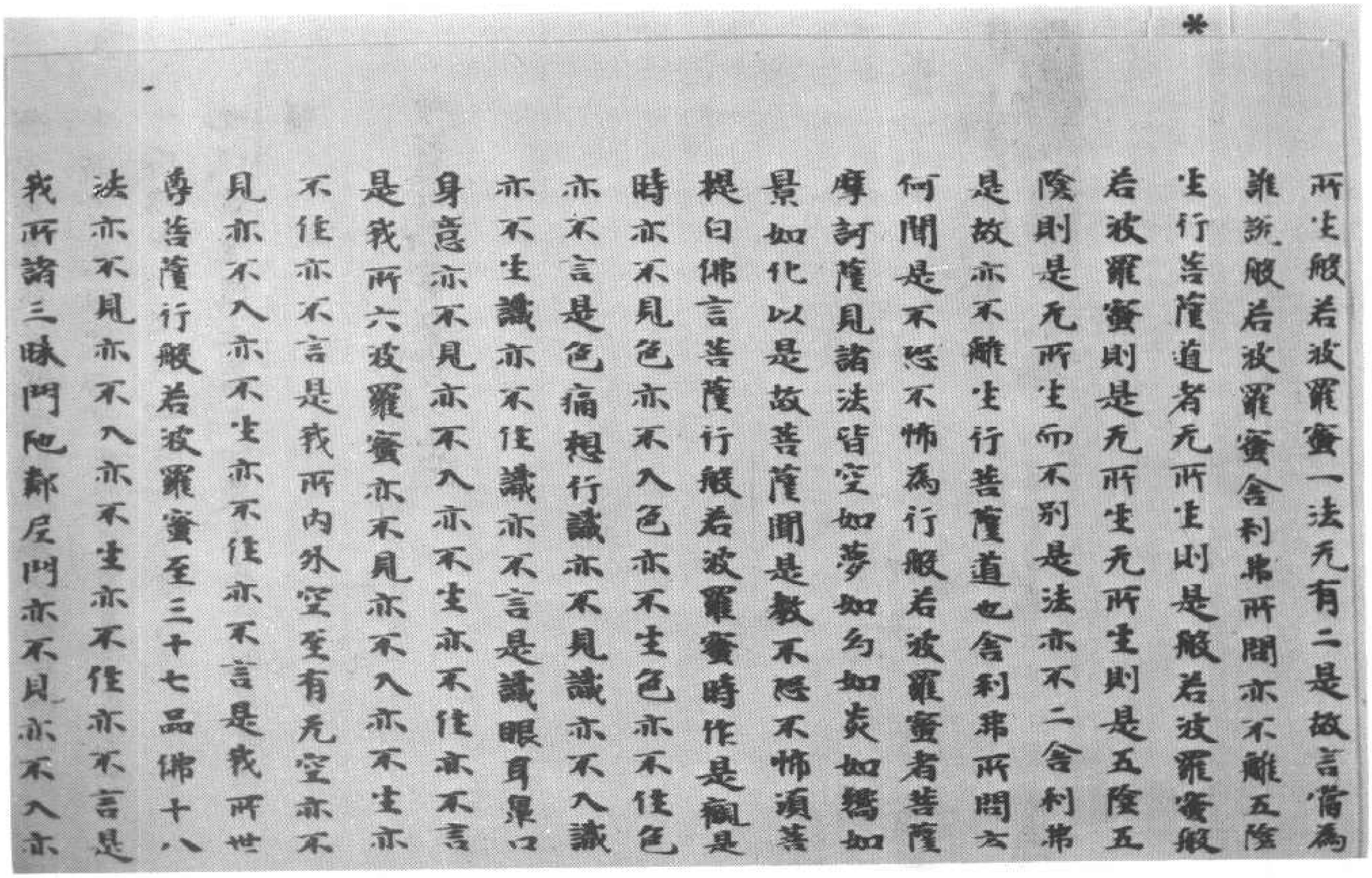
*

故名為吾我至本无所生從本以來至於吾
我亦不可得見當那得生從有生有命至於
知見常不可見當那得生從有名以來五陰
不可見知當那得生從六情至十二因緣起
亦不可見何况有生六波羅蜜亦不可見何
况有生從内外空及有无空常不可見何况
有生從有名以來三十七品及十八法亦不
可見當從何生從有名以來諸三昧門陁鄰
尼門亦不可見當從何生從有名以來聲聞
辟支佛及佛亦不可見當從何生舍利弗是
故名為吾我諸法皆不生故復次舍利弗如
所問諸法有无之事无有作者舍利弗問須
菩提何等所有无有作者須菩提言五陰所
有无有作者六情内外至于十二緣起所有
亦无作者六波羅蜜所有亦无作者以是因
緣舍利弗諸法亦不有亦不无復次舍利弗
一切諸法皆悉无常无能壞者舍利弗問須
菩提何等諸法无有常无能壞者荅言五陰
无有常无能壞者何以故无常无所有消盡



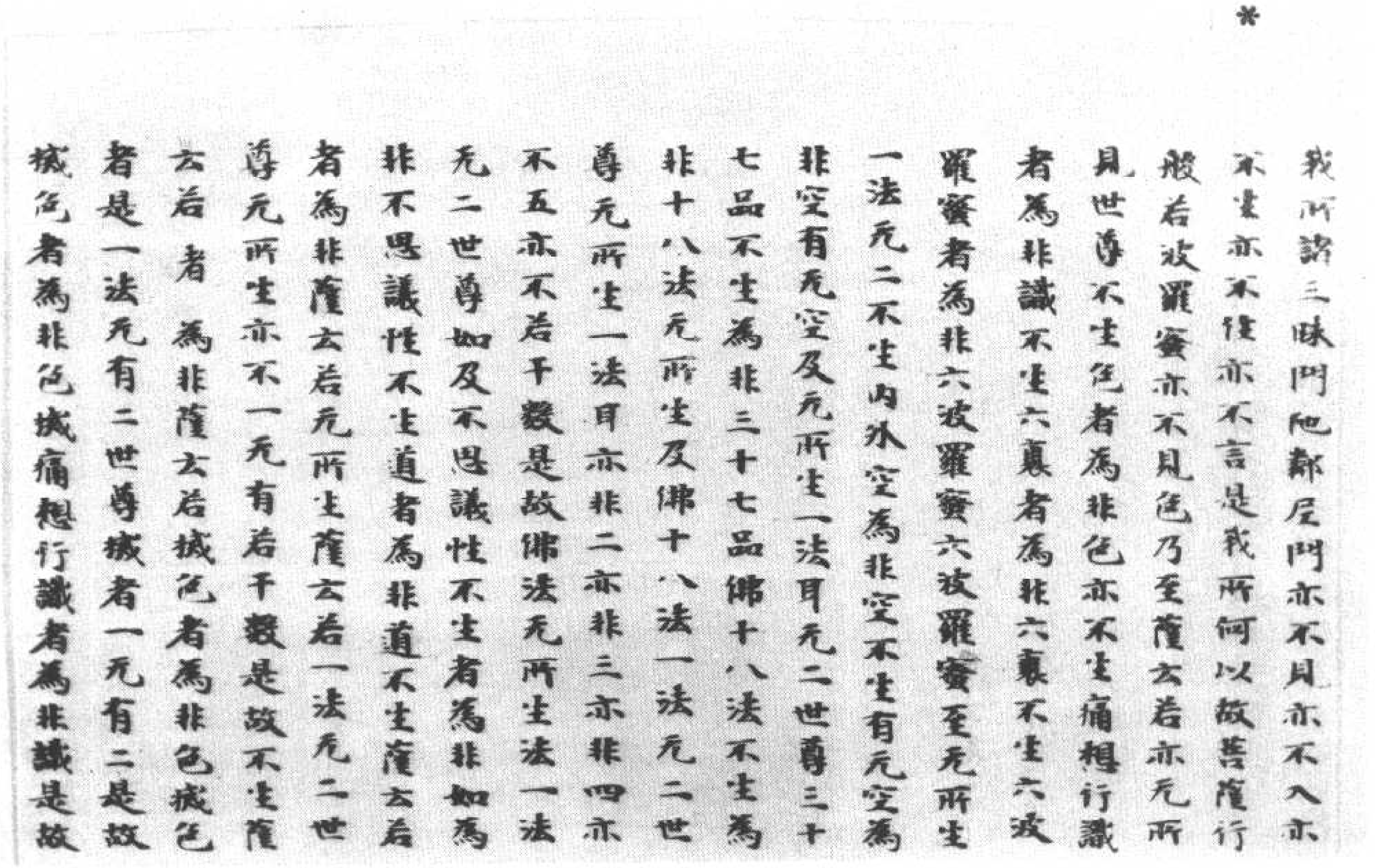
*

无有常无能壞者何以故无常无所有消盡是故諸法无常无能壞者乃至有為法无為法有漏法无漏法已記法未記法无常无能壞者舍利弗无常无所有消盡以是故諸法无常无能壞者舍利弗諸法亦不聚亦不散舍利弗言何等不聚何等不散須菩提言五陰不聚不散何以故性自尒乃至善法惡法有為法无為法有漏法无漏法亦不聚亦不散何以故性自尒以是故諸法亦不有亦不无舍利弗所問五陰无所生者用五陰六衰无有作者不見有作者故諸法皆无有作者以是故无所生舍利弗所問无所生非五陰者以五陰性自空故亦不生亦不滅亦不住乃至有為性性空故性自空者亦不起亦不滅亦不住是故无所生非五陰舍利弗所問无所生為誰說般若波羅蜜者若无所生為非般若波羅蜜般若波羅蜜亦非无所生无所生般若波羅蜜一法无有二是故言當為誰說般若波羅蜜舍利弗所問亦不離五陰

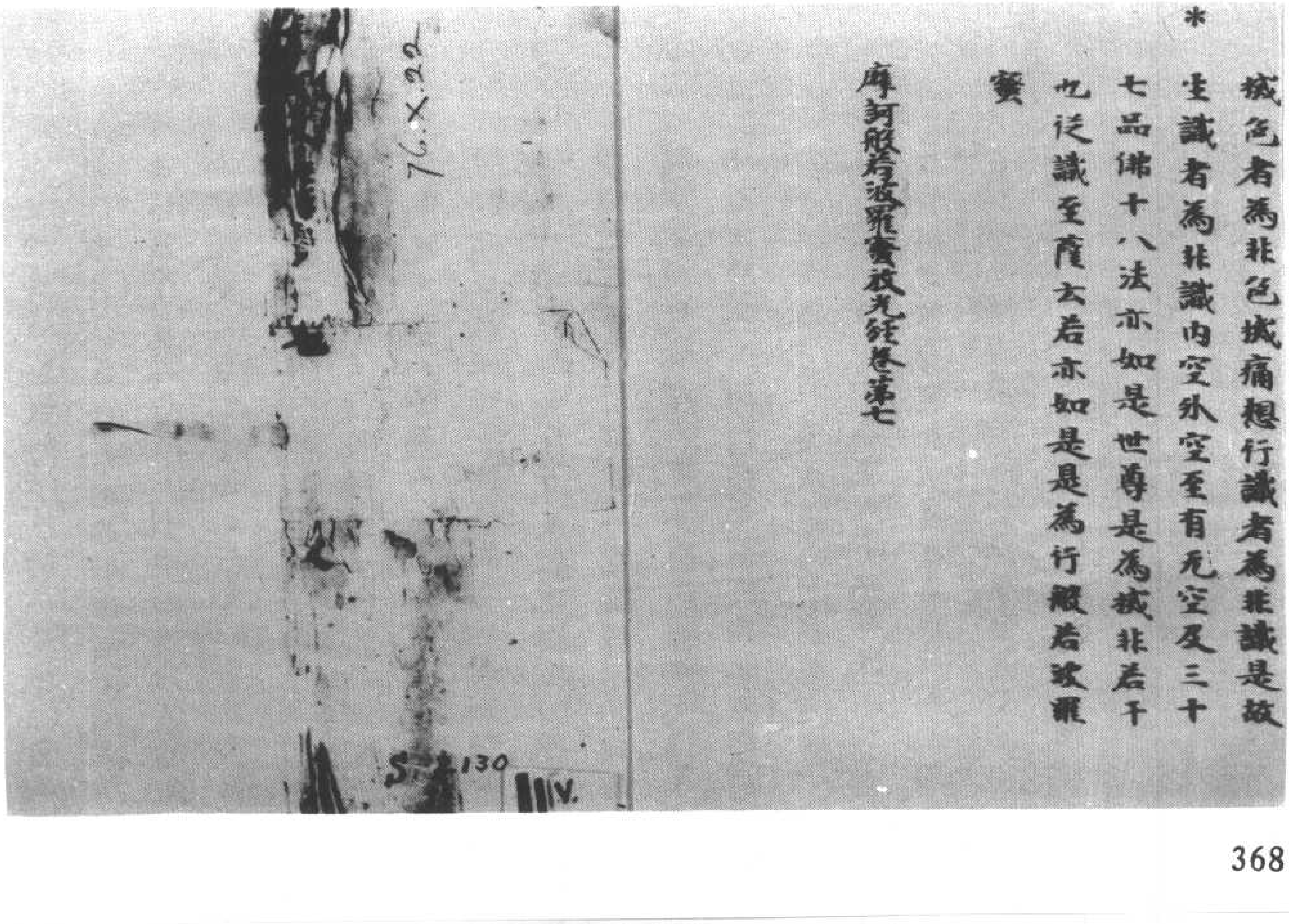


*

所生般若波羅蜜一法无有二是故言當為誰說般若波羅蜜舍利弗所問亦不離五陰生行菩薩道者无所生則是般若波羅蜜般若波羅蜜則是无所生无所生則是五陰五陰則是无所生而不別是法亦不二舍利弗是故亦不離生行菩薩道也舍利弗所問云何聞是不愳不怖為行般若波羅蜜者菩薩摩訶薩見諸法皆空如夢如幻如炎如響如景如化以是故菩薩聞是教不愳不怖須菩提白佛言菩薩行般若波羅蜜時作是觀是時亦不見色亦不入色亦不生色亦不住色亦不言是色痛想行識亦不見識亦不入識亦不生識亦不住識亦不言是識眼耳鼻口身意亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所六波羅蜜亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所內外空至有无空亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所世尊菩薩行般若波羅蜜至三十七品佛十八法亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所諸三昧門陀鄰尼門亦不見亦不入亦



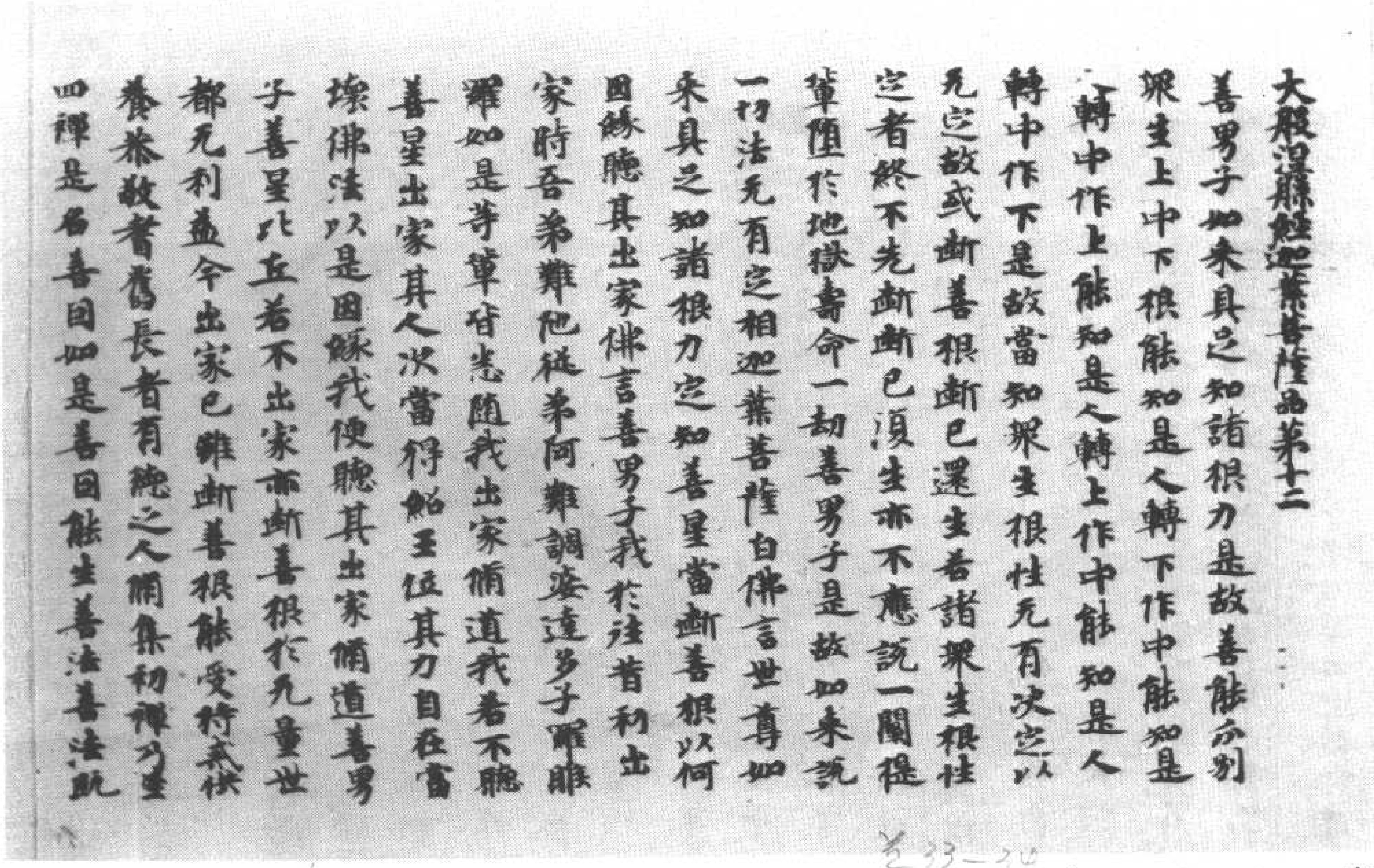
我所諸三昧門陁鄰尼門亦不見亦不入亦
*不生亦不住亦不言是我所何以故菩薩行
般若波羅蜜亦不見色乃至薩云若亦无所
見世尊不生色者為非色亦不生痛想行識
者為非識不生六衰者為非六衰不生六波
羅蜜者為非六波羅蜜六波羅蜜至无所生
一法无二不生內外空為非空不生有无空為
非空有无空及无所生一法耳无二世尊三十
七品不生為非三十七品佛十八法不生為
非十八法无所生及佛十八法一法无二世
尊无所生一法耳亦非二亦非三亦非四亦
不五亦不若干數是故佛法无所生法一法
无二世尊如及不思議性不生者為非如為
非不思議性不生道者為非道不生薩云若
者為非薩云若无所生薩云若一法无二世
尊无所生亦不一无有若干數是故不生薩
云若　者　為非薩云若搣色者為非色搣色
者是一法无有二世尊搣者一无有二是故
搣色者為非色搣痛想行識者為非識是故



搣色者為非色搣痛想行識者為非識是故
*生識者為非識內空外空至有无空及三十
七品佛十八法亦如是世尊是為搣非若干
也從識至薩云若亦如是是為行般若波羅
蜜

摩訶般若波羅蜜放光經卷第七

76.X.22
S. 130
IIIV.

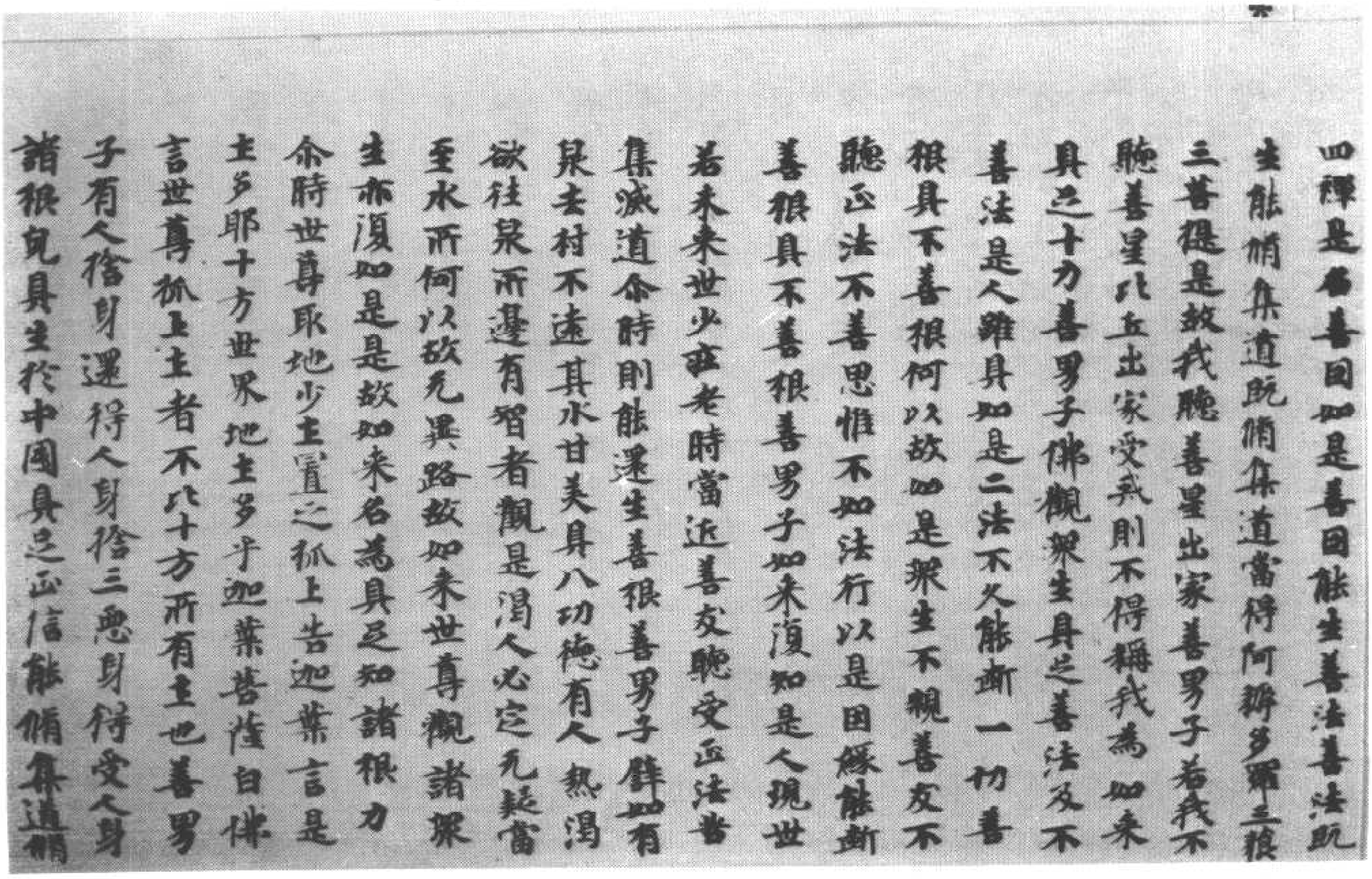


大般涅槃經迦葉菩薩品第十二
善男子如來具足知諸根力是故善能分別
衆生上中下根能知是人轉下作中能知是
人轉中作上能知是人轉上作中能知是人
轉中作下是故當知衆生根性无有決定以
无定故或斷善根斷已還生若諸衆生根性
定者終不先斷斷已復生亦不應說一闡提
輩墮於地獄壽命一劫善男子是故如來說
一切法无有定相迦葉菩薩白佛言世尊如
來具足知諸根力定知善星當斷善根以何
因緣聽其出家佛言善男子我於往昔初出
家時吾弟難陀從弟阿難調婆達多子羅睺
羅如是等輩皆悉隨我出家修道我若不聽
善星出家其人次當得紹王位其力自在當
壞佛法以是因緣我便聽其出家修道善男
子善星比丘若不出家亦斷善根於无量世
都无利益今出家已雖斷善根能受持戒供
養恭敬耆舊長者有德之人修集初禪乃至
四禪是名善因如是善因能生善法善法既

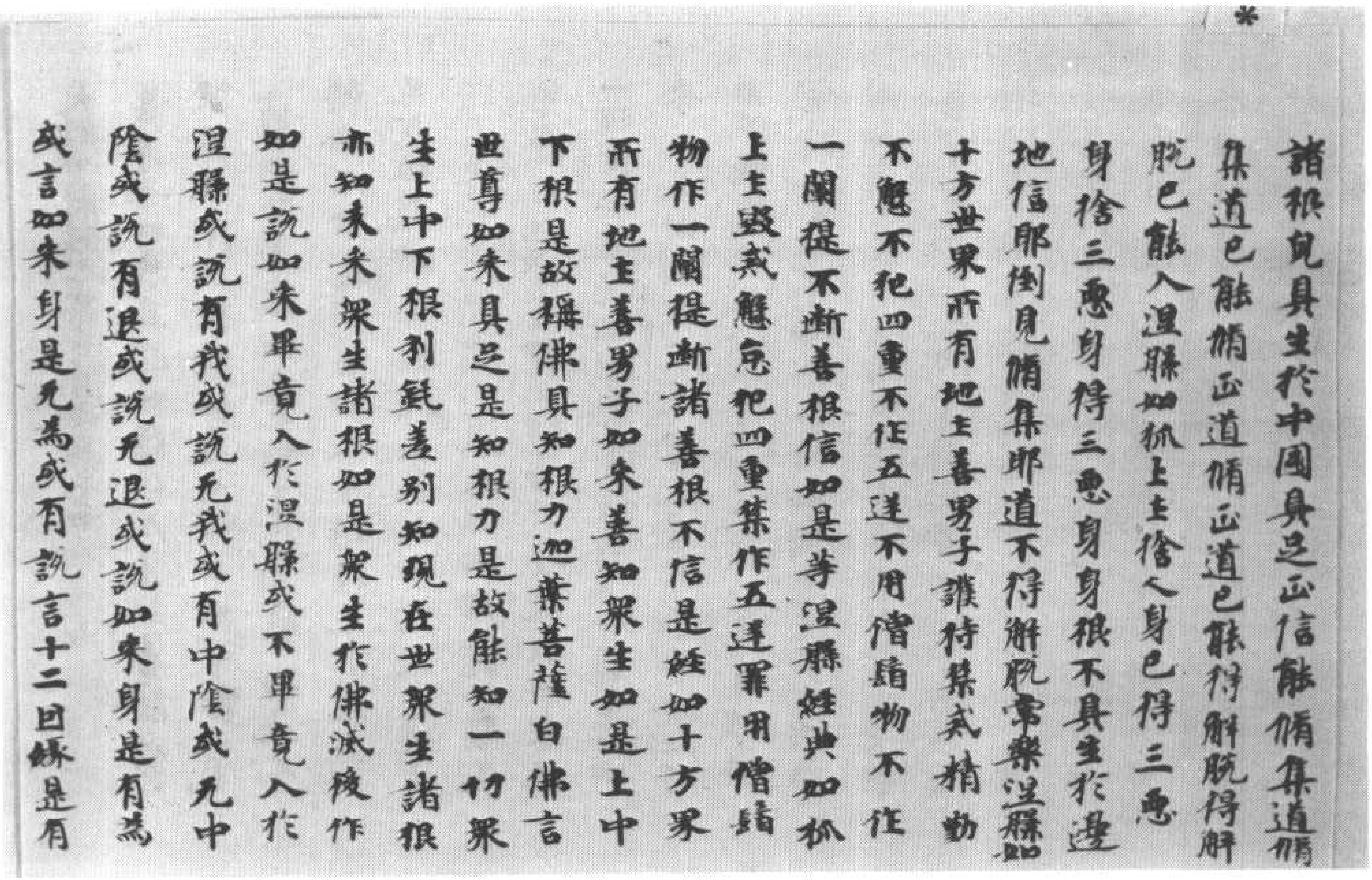
33-20

S→T372 12/562C 21

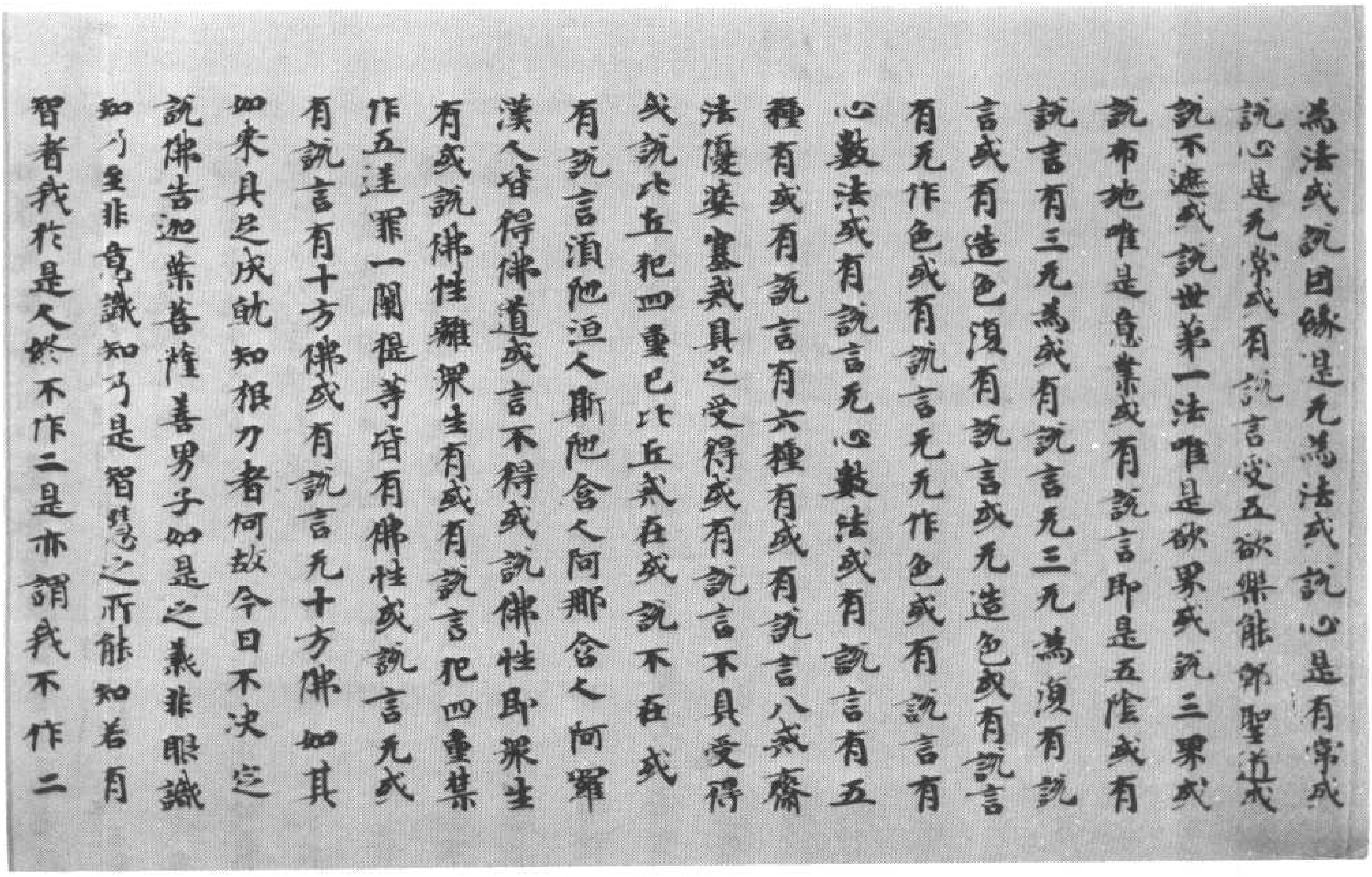
斯二一三一號　大般涅槃經卷第三十四



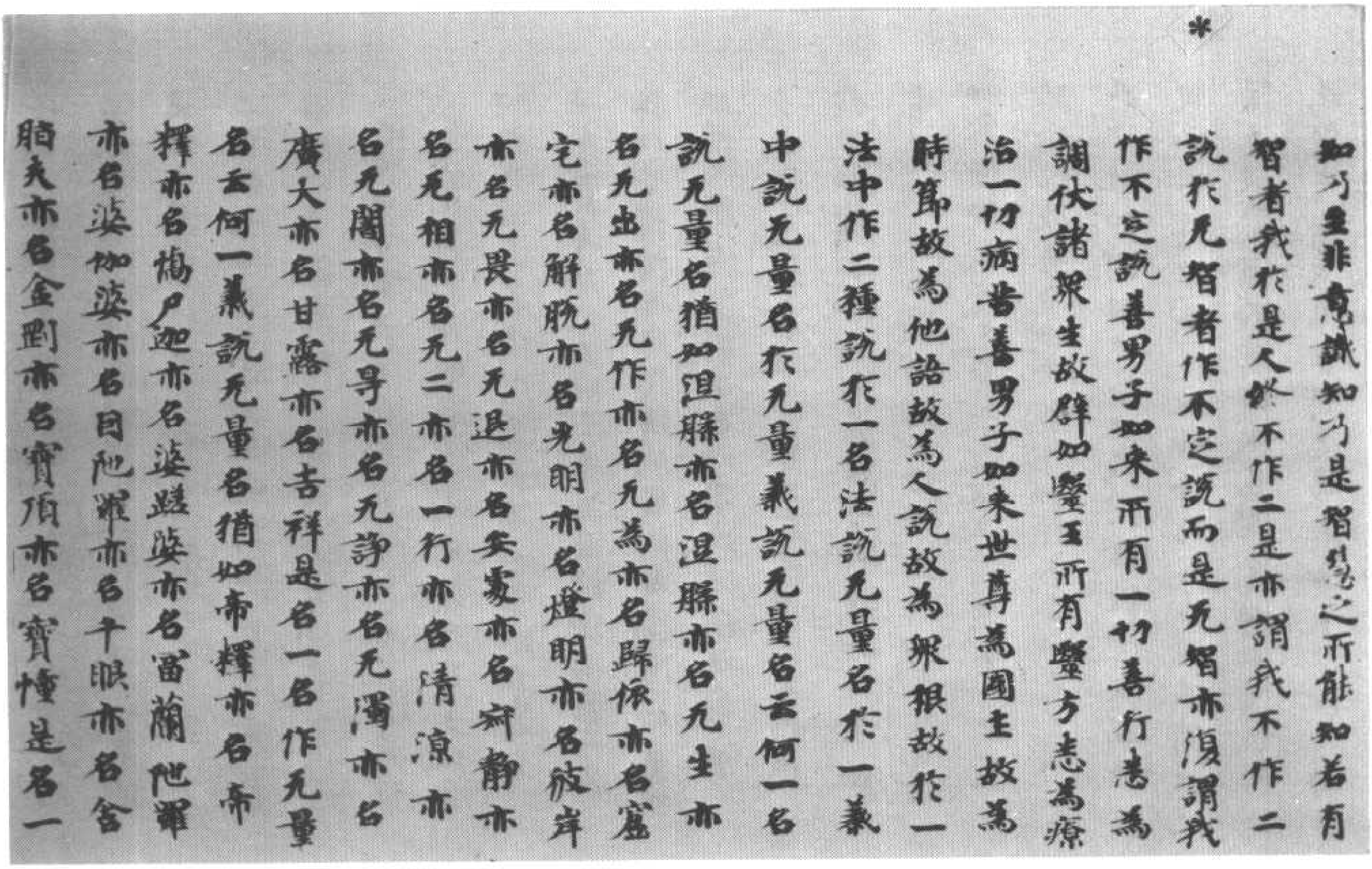
四禪是名善因如是善因能生善法善法既
生能修集道既修集道當得阿耨多羅三藐
三菩提是故我聽善星出家善男子若我不
聽善星比丘出家受戒則不得稱我爲如來
具足十力善男子佛觀衆生具足善法及不
善法是人雖具如是二法不久能斷一切善
根具不善根何以故如是衆生不親善友不
聽正法不善思惟不如法行以是因緣能斷
善根具不善根善男子如來復知是人現世
若未來世少壯老時當近善友聽受正法苦
集滅道尒時則能還生善根善男子譬如有
泉去村不遠其水甘美具八功德有人熱渴
欲往泉所邊有智者觀是渴人必定无疑當
至水所何以故无異路故如來世尊觀諸衆
生亦復如是是故如來名爲具足知諸根力
尒時世尊取地少土置之爪上告迦葉言是
土多耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛
言世尊爪上土者不比十方所有土也善男
子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身
諸根完具生於中國具足正信能修集道修



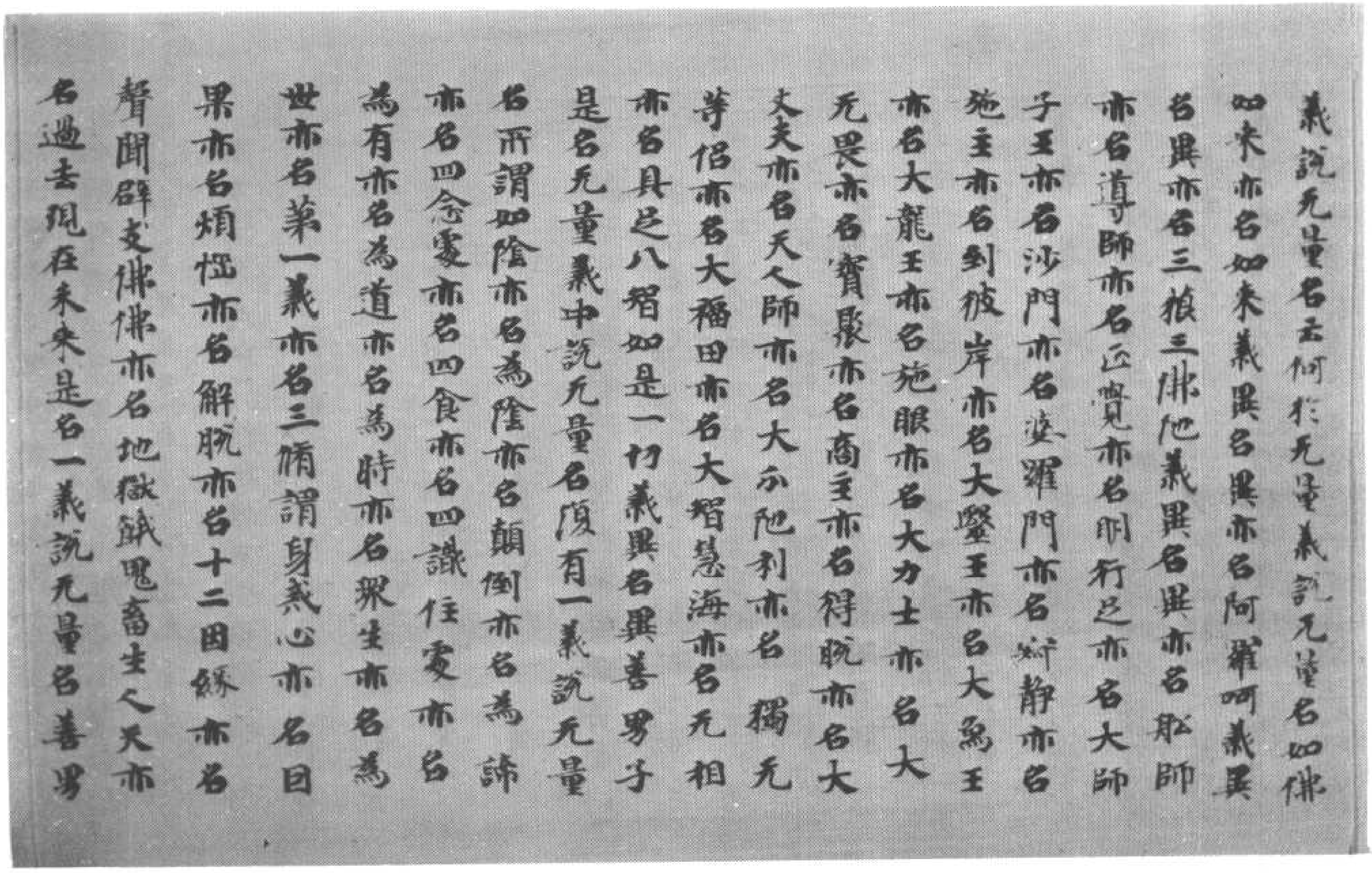
諸根皃具生於中國具足正信能脩集道脩集道已能脩正道脩正道已能得解脫得解脫已能入涅槃如爪上土捨人身已得三惡身捨三惡身得三惡身身根不具生於邊地信耶倒見脩集耶道不得解脫常樂涅槃如十方世界所有地土善男子護持禁戒精勤不懈不犯四重不作五逆不用僧鬘物不作一闡提不斷善根信如是等涅槃經典如爪上土毀戒懈怠犯四重禁作五逆罪用僧鬘物作一闡提斷諸善根不信是經如十方界所有地土善男子如來善知衆生如是上中下根是故稱佛具知根力迦葉菩薩白佛言世尊如來具足是知根力是故能知一切衆生上中下根利鈍差別知現在世衆生諸根亦知未來衆生諸根如是衆生於佛滅後作如是說如來畢竟入於涅槃或不畢竟入於涅槃或說有我或說无我或有中陰或无中陰或說有退或說无退或說如來身是有為或言如來身是无為或有說言十二因緣是有



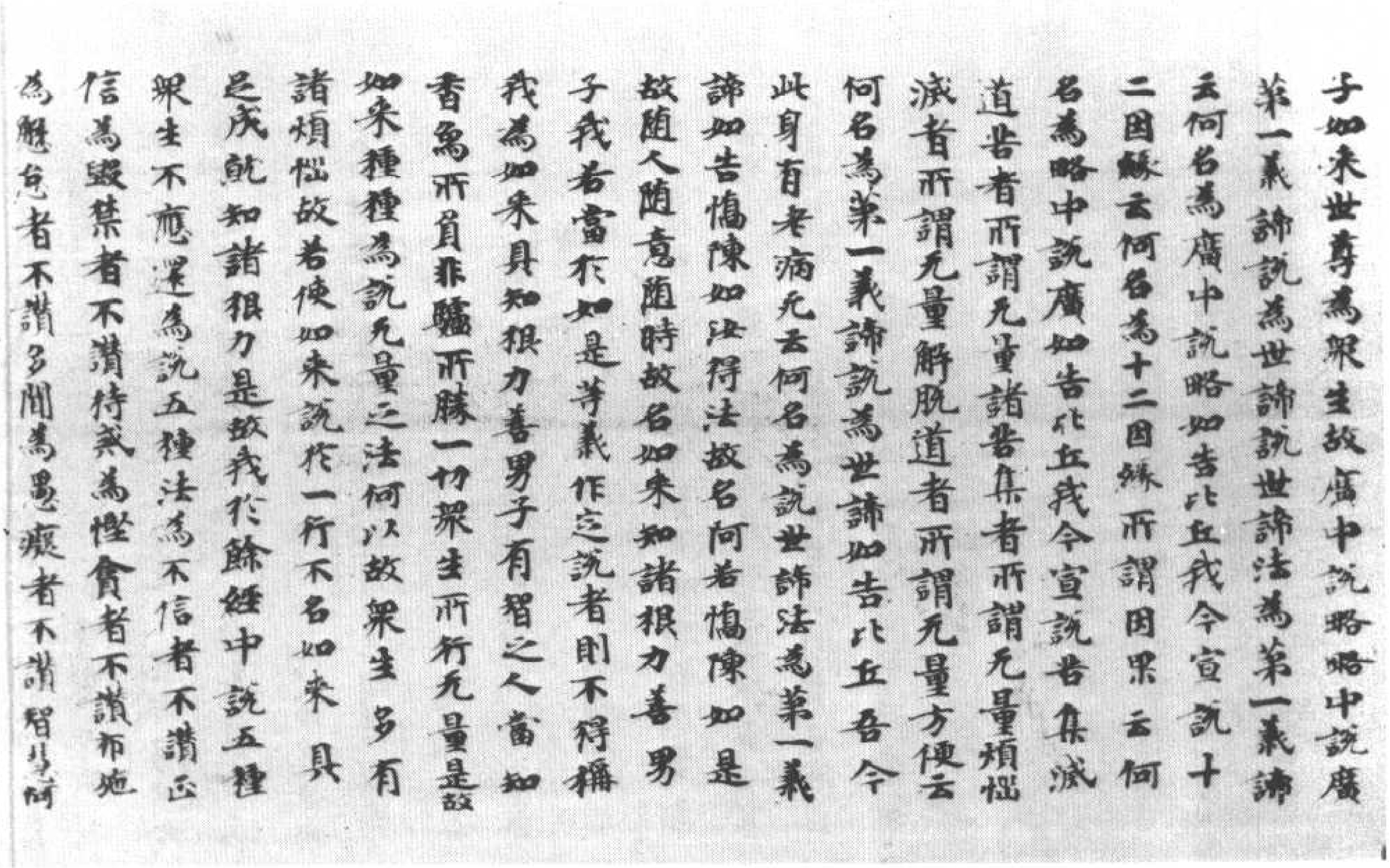
為法或說因緣是无為法或說心是有常或說心是无常或有說言受五欲樂能鄣聖道或說不遮或說世第一法唯是欲界或說三界或說布施唯是意業或有說言即是五陰或有說言有三无為或有說言无三无為復有說言或有造色復有說言或无造色或有說言有无作色或有說言无无作色或有說言有心數法或有說言无心數法或有說言有五種有或有說言有六種有或有說言八戒齋法優婆塞戒具足受得或有說言不具受得或說比丘犯四重已比丘戒在或說不在或有說言須陀洹人斯陀含人阿那含人阿羅漢人皆得佛道或言不得或說佛性即衆生有或說佛性離衆生有或有說言犯四重禁作五逆罪一闡提等皆有佛性或說言无或有說言有十方佛或有說言无十方佛如其如來具足成就知根力者何故今日不決定說佛告迦葉菩薩善男子如是之義非眼識知乃至非意識知乃是智慧之所能知若有智者我於是人終不作二是亦謂我不作二



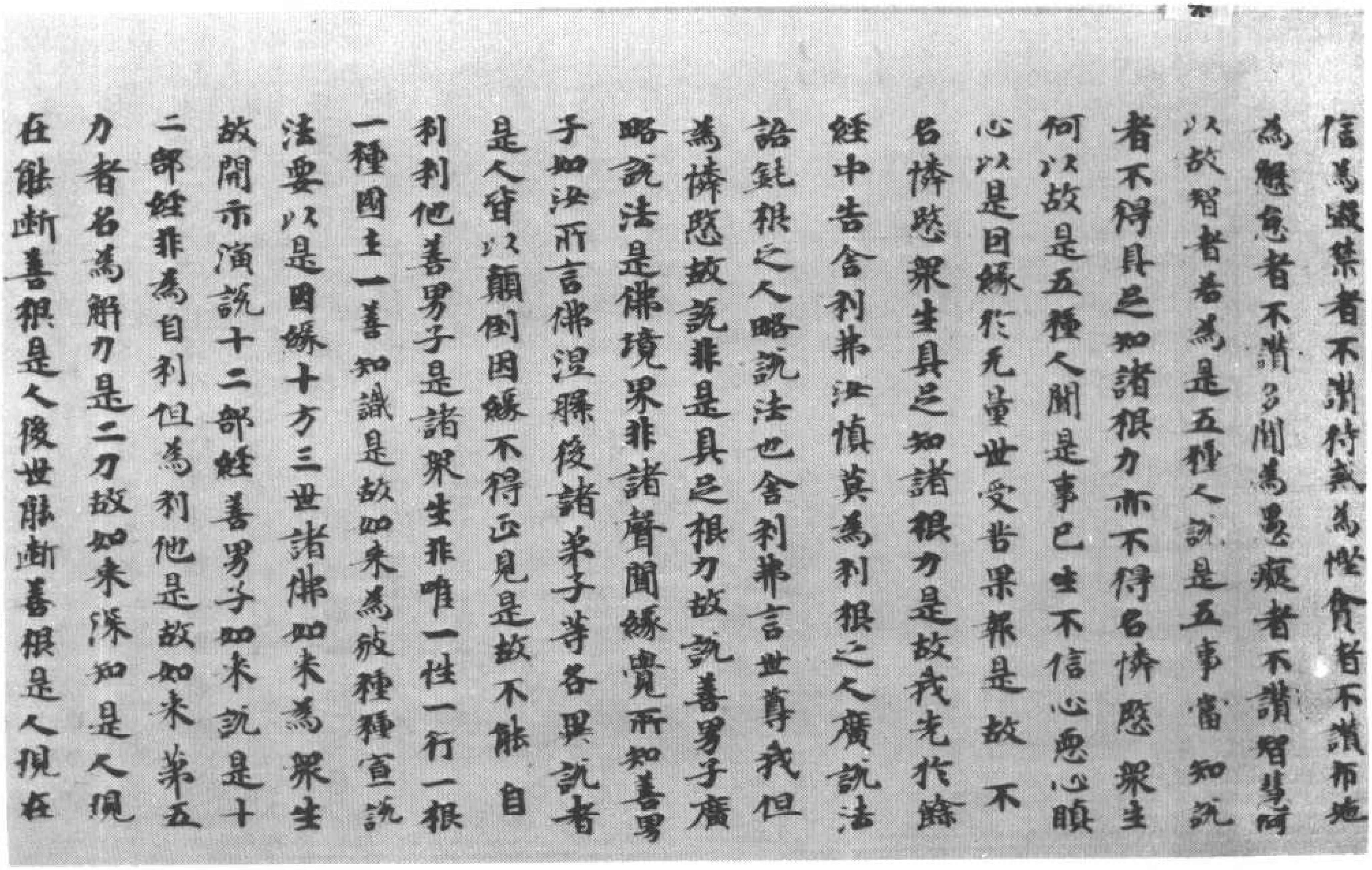
知巧生非意識知巧是智慧之所能知若有
智者我於是人然不作二是亦謂我不作二
說於无智者作不定說而是无智亦復謂我
作不定說善男子如來所有一切善行悉為
調伏諸眾生故譬如醫王所有醫方悉為療
治一切病苦善男子如來世尊為國土故為
時節故為他語故為人說故為眾根故於一
法中作二種說於一名法說无量名於一義
中說无量名於无量義說无量名云何一名
說无量名猶如涅槃亦名涅槃亦名无生亦
名无出亦名无作亦名无為亦名歸依亦名窟
宅亦名解脫亦名光明亦名燈明亦名彼岸
亦名无畏亦名无退亦名安處亦名寂靜亦
名无相亦名无二亦名一行亦名清涼亦
名无闇亦名无㝵亦名无諍亦名无濁亦名
廣大亦名甘露亦名吉祥是名一名作无量
名云何一義說无量名猶如帝釋亦名帝
釋亦名憍尸迦亦名婆蹉婆亦名富蘭陀羅
亦名婆伽婆亦名因陀羅亦名千眼亦名舍
脂夫亦名金剛亦名寶頂亦名寶幢是名一



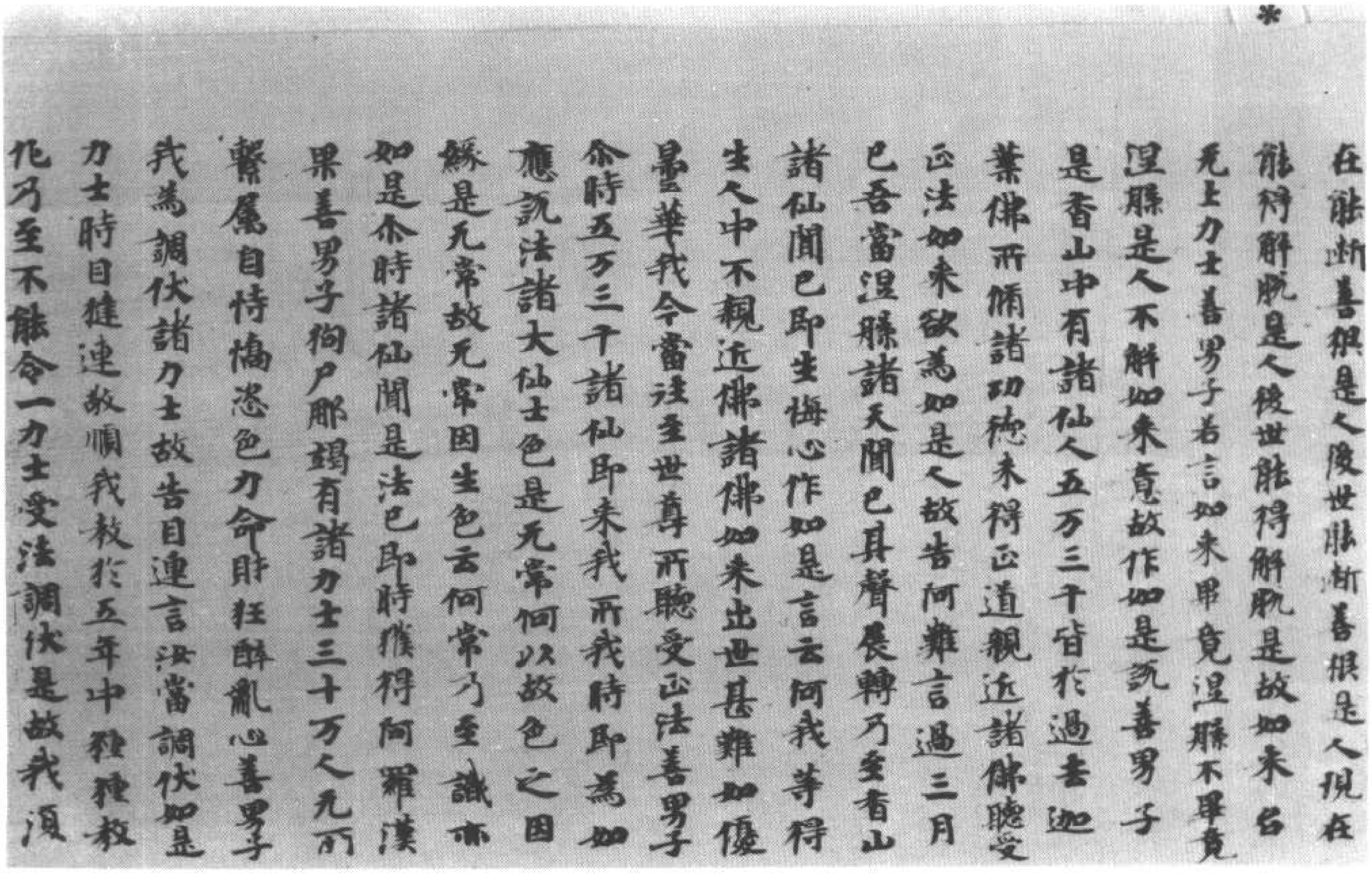
義說无量名云何於无量義說无量名如佛
如來亦名如來義異名異亦名阿羅呵義異
名異亦名三藐三佛陀義異名異亦名船師
亦名導師亦名正覺亦名明行足亦名大師
子王亦名沙門亦名婆羅門亦名寂靜亦名
施主亦名到彼岸亦名大醫王亦名大象王
亦名大龍王亦名施眼亦名大力士亦名大
无畏亦名寶聚亦名商主亦名得脫亦名大
丈夫亦名天人師亦名大分陀利亦名獨无
等侶亦名大福田亦名大智慧海亦名无相
亦名具足八智如是一切義異名異善男子
是名无量義中說无量名復有一義說无量
名所謂如陰亦名為陰亦名顛倒亦名為諦
亦名四念處亦名四食亦名四識住處亦名
為有亦名為道亦名為時亦名眾生亦名為
世亦名第一義亦名三脩謂身戒心亦名因
果亦名煩惱亦名解脫亦名十二因緣亦名
聲聞辟支佛佛亦名地獄餓鬼畜生人天亦
名過去現在未來是名一義說无量名善男



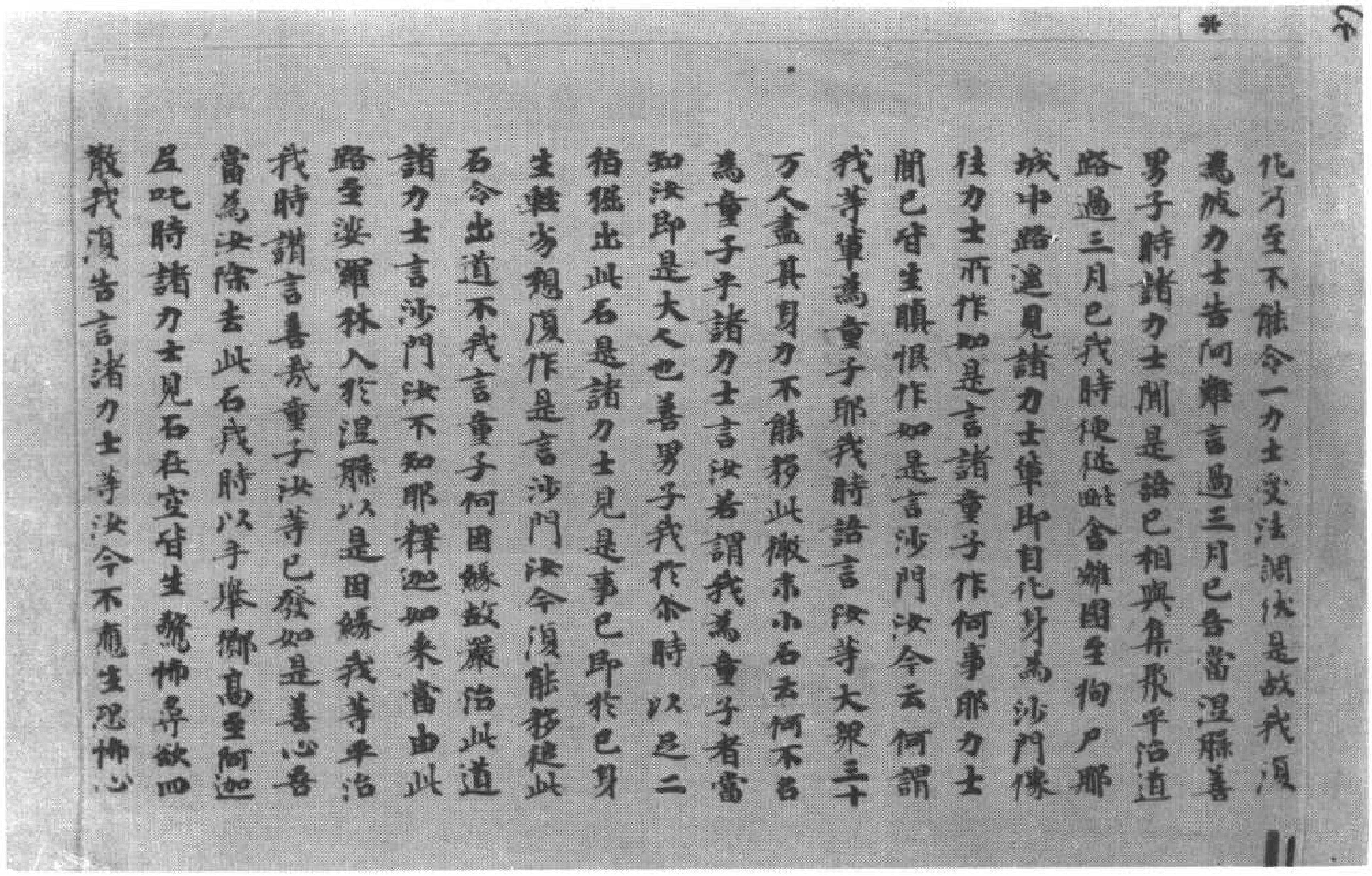
子如来世尊為衆生故廣中説略略中説廣
第一義諦説為世諦説世諦法為第一義諦
云何名為廣中説略如告比丘我今宣説十
二因緣云何名為十二因緣所謂因果云何
名為略中説廣如告比丘我今宣説苦集滅
道苦者所謂无量諸苦集者所謂无量煩惱
滅者所謂无量解脱道者所謂无量方便云
何名為第一義諦説為世諦如告比丘吾今
此身有老病死云何名為説世諦法為第一義
諦如告憍陳如汝得法故名阿若憍陳如是
故隨人隨意隨時故名如来知諸根力善男
子我者當於如是等義作定説者則不得稱
我為如来具知根力善男子有智之人當知
香象所負非驢所勝一切衆生所行无量是故
如来種種為説无量之法何以故衆生多有
諸煩惱故若使如来説於一行不名如来具
足成就知諸根力是故我於餘經中説五種
衆生不應還為説五種法為不信者不讚正
信為毀禁者不讚持戒為慳貪者不讚布施
為懈怠者不讚多聞為愚癡者不讚智慧何



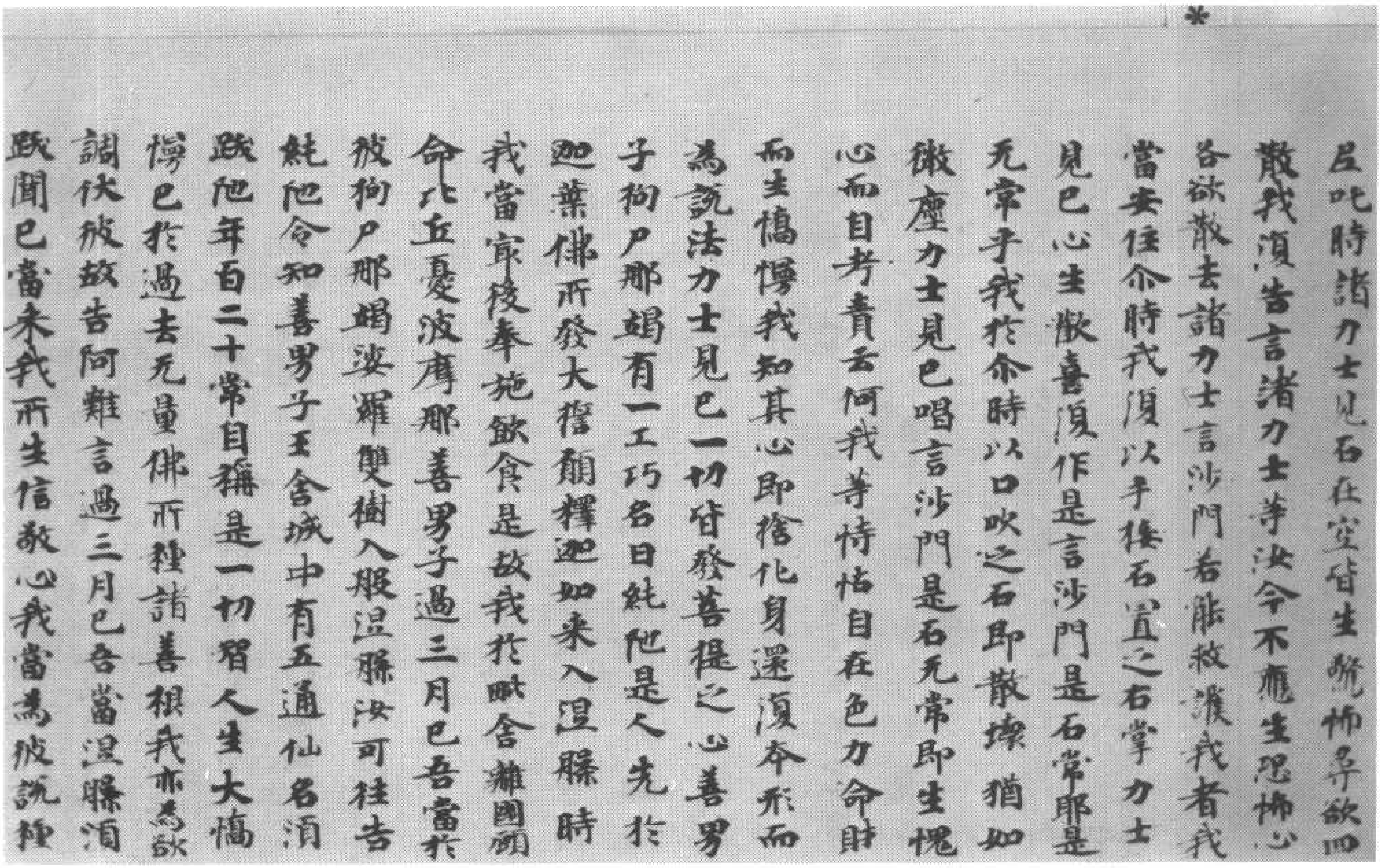
信為毀禁者不讚持戒為慳貪者不讚布施
為懈怠者不讚多聞為愚癡者不讚智慧何
以故智者若為是五種人説是五事當知説
者不得具足知諸根力亦不得名憐愍衆生
何以故是五種人聞是事已生不信心惡心瞋
心以是因緣於无量世受苦果報是故 不
名憐愍衆生具足知諸根力是故我先於餘
經中告舍利弗汝慎莫為利根之人廣説法
語鈍根之人略説法也舍利弗言世尊我但
為憐愍故説非是具足根力故説善男子廣
略説法是佛境界非諸聲聞緣覺所知善男
子如汝所言佛涅槃後諸弟子等各異説者
是人皆以顛倒因緣不得正見是故不能 自
利利他善男子是諸衆生非唯一性一行一根
一種國土一善知識是故如来為彼種種宣説
法要以是因緣十方三世諸佛如来為衆生
故開示演説十二部經善男子如来説是十
二部經非為自利但為利他是故如来第五
力者名為解力是二力故如来深知是人現
在能斷善根是人後世能斷善根是人現在



在能断善根是人後世能断善根是人現在
能得解脫是人後世能得解脫是故如來名
无上力士善男子若言如來畢竟涅槃不畢竟
涅槃是人不解如來意故作如是說善男子
是香山中有諸仙人五万三千皆於過去迦
葉佛所脩諸功德未得正道親近諸佛聽受
正法如來欲為如是人故告阿難言過三月
已吾當涅槃諸天聞已其聲展轉乃至香山
諸仙聞已即生悔心作如是言云何我等得
生人中不親近佛諸佛如來出世甚難如優
曇華我今當往至世尊所聽受正法善男子
尒時五万三千諸仙即來我所我時即為如
應說法諸大仙士色是无常何以故色之因
緣是无常故无常因生色云何常乃至識亦
如是尒時諸仙聞是法已即時獲得阿羅漢
果善男子拘尸那竭有諸力士三十万人无所
繫屬自恃憍恣色力命財狂醉亂心善男子
我為調伏諸力士故告目連言汝當調伏如是
力士時目揵連敬順我教於五年中種種教
化乃至不能令一力士受法調伏是故我須

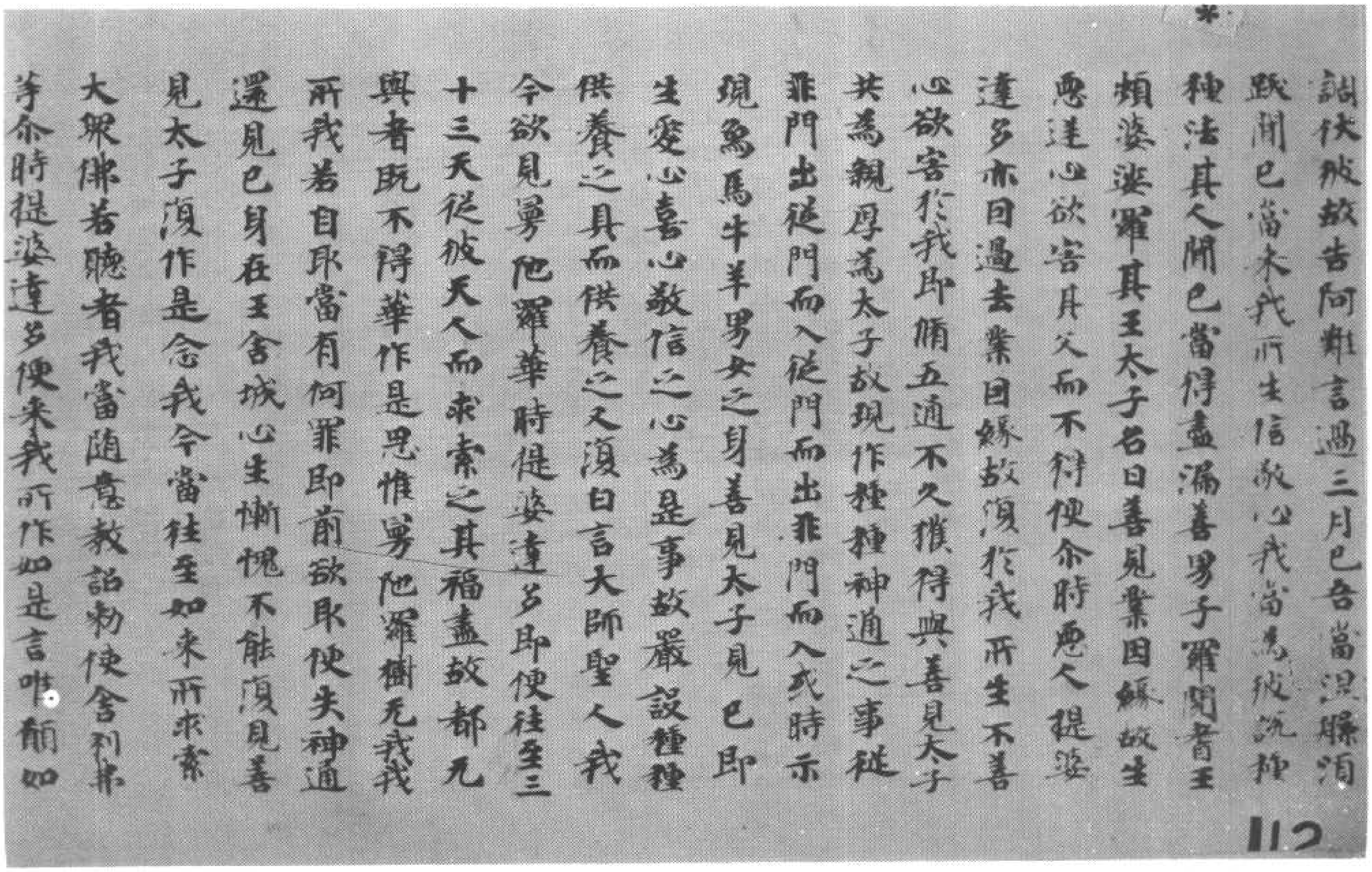


化乃至不能令一力士受法調伏是故我須
為彼力士告阿難言過三月已吾當涅槃善
男子時諸力士聞是語已相與集聚平治道
路過三月已我時便從毗舍離國至拘尸那
城中路邊見諸力士輩即自化身為沙門像
往力士所作如是言諸童子作何事耶力士
聞已皆生瞋恨作如是言沙門汝今云何謂
我等輩為童子耶我時語言汝等大衆三十
万人盡其身力不能移此微赤小石云何不名
為童子乎諸力士言汝若謂我為童子者當
知汝即是大人也善男子我於尒時以足二
指挑出此石是諸力士見是事已即於已身
生輕劣想復作是言沙門汝今復能移徙此
石令出道不我言童子何因緣故嚴治此道
諸力士言沙門汝不知耶釋迦如來當由此
路至娑羅林入於涅槃以是因緣我等平治
我時讚言善哉童子汝等已發如是善心吾
當為汝除去此石我時以手舉擲高至阿迦
尼吒時諸力士見石在空皆生驚怖尋欲四
散我復告言諸力士等汝今不應生恐怖心



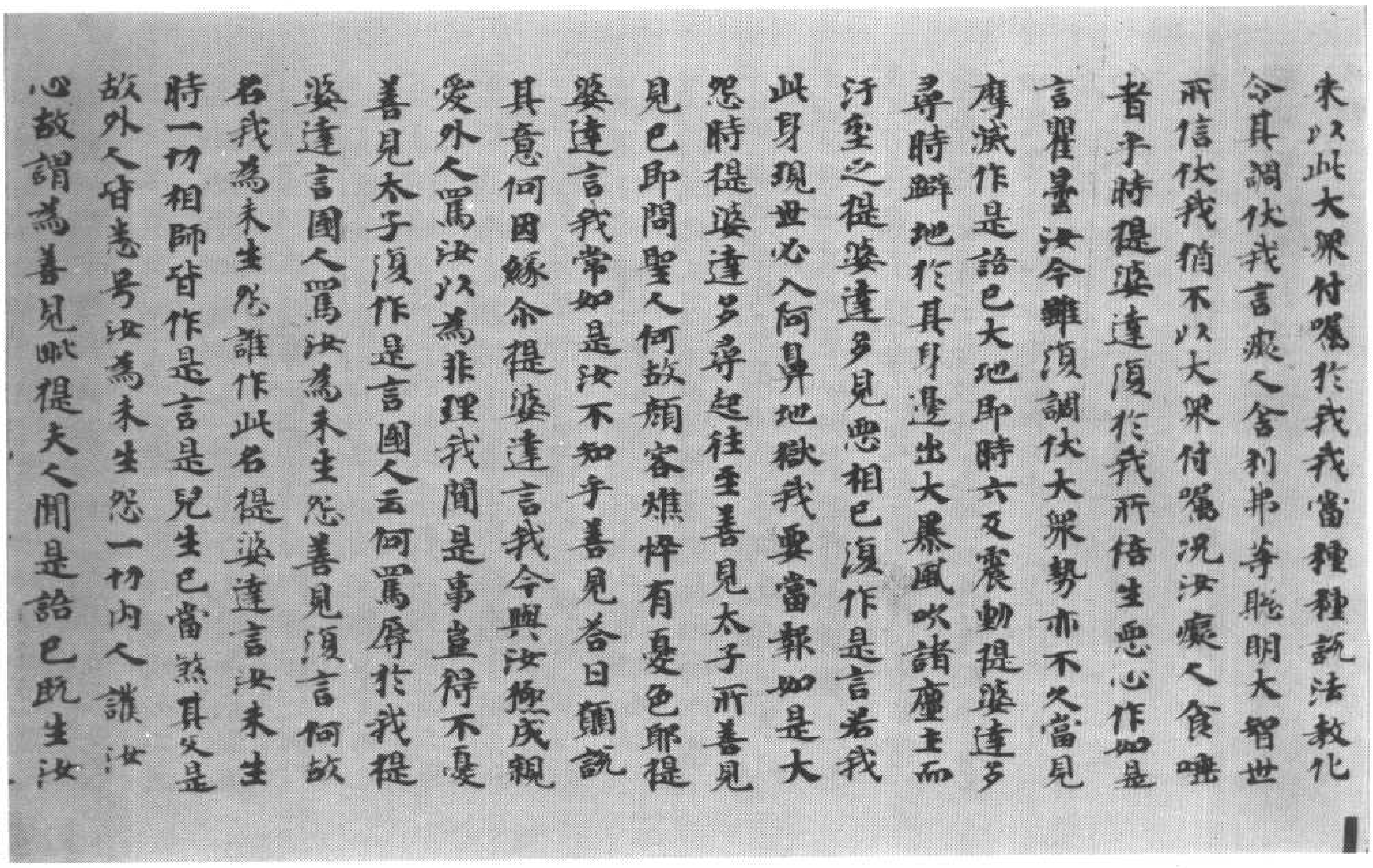
尼吒時諸力士見石在空皆生驚怖尋欲四
散我復告言諸力士等汝今不應生恐怖心
各欲散去諸力士言沙門若能救護我者我
當安住尒時我復以手接石置之右掌力士
見已心生歡喜復作是言沙門是石常耶是
无常乎我於尒時以口吹之石即散壞猶如
微塵力士見已唱言沙門是石无常即生愧
心而自考責云何我等恃怙自在色力命財
而生憍慢我知其心即捨化身還復本形而
為說法力士見已一切皆發菩提之心善男
子拘尸那竭有一工巧名曰純陀是人先於
迦葉佛所發大誓願迦葉如來入涅槃時
我當最後奉施飲食是故我於毗舍離國
命比丘憂波摩那善男子過三月已吾當於
彼拘尸那竭娑羅雙樹入般涅槃汝可往告
純陀令知善男子王舍城中有五通仙名須
跋陀年百二十常自稱是一切智人生大憍
慢已於過去无量佛所種諸善根我亦為欲
調伏彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須
跋聞已當來我所生信敬心我當為彼說種

6

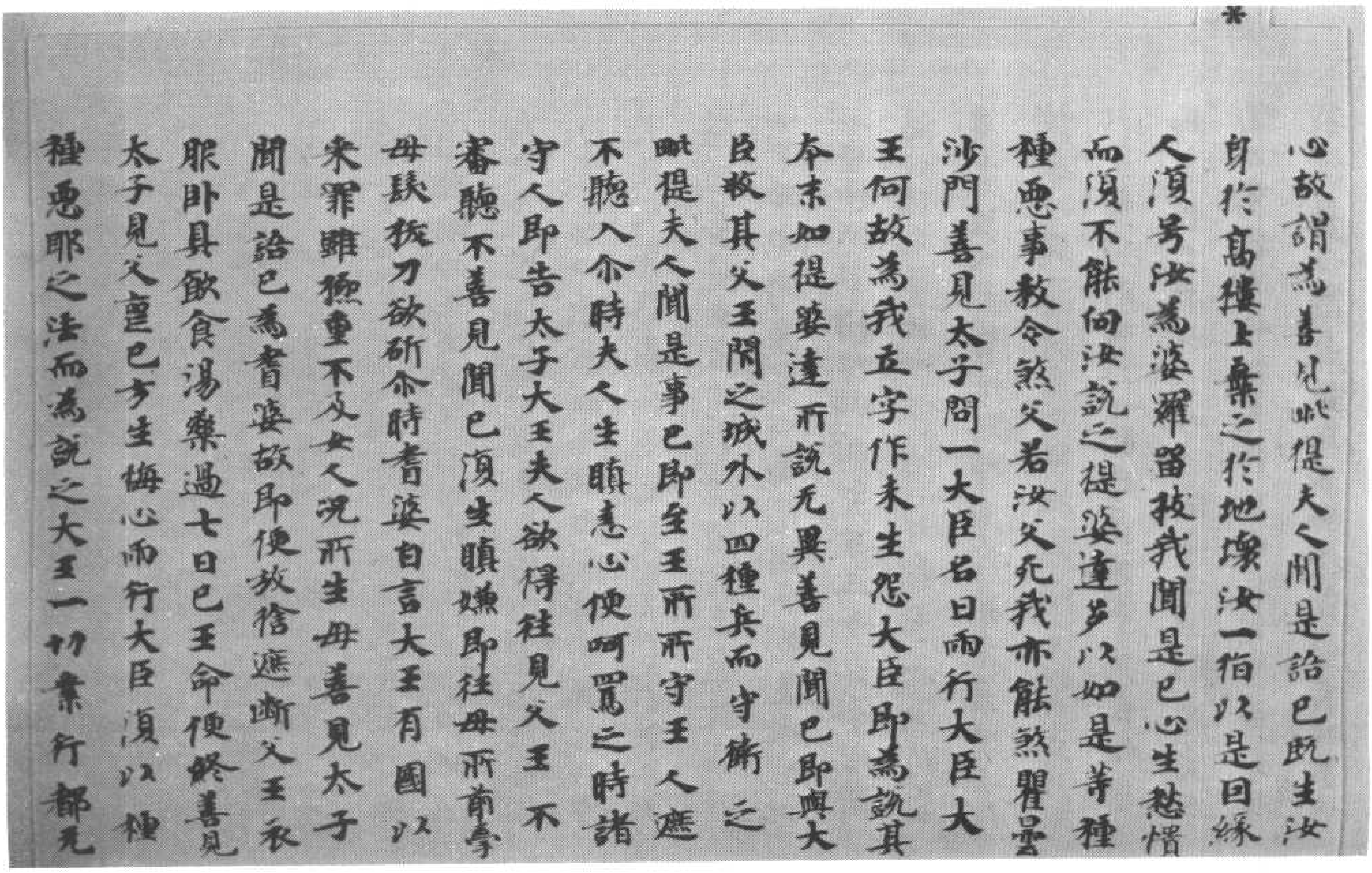


調伏彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須
跋聞已當來我所生信敬心我當為彼說種
種法其人聞已當得盡漏善男子羅閱耆王
頻婆娑羅其王太子名曰善見業因緣故生
惡逆心欲害其父而不得便尒時惡人提婆
達多亦因過去業因緣故復於我所生不善
心欲害於我即脩五通不久獲得與善見太子
共為親厚為太子故現作種種神通之事從
非門出從門而入從門而出非門而入或時示
現象馬牛羊男女之身善見太子見已即
生愛心喜心敬信之心為是事故嚴設種種
供養之具而供養之又復白言大師聖人我
今欲見曼陀羅華時提婆達多即便往至三
十三天從彼天人而求索之其福盡故都无
與者既不得華作是思惟曼陀羅樹无我我
所我若自取當有何罪即前欲取便失神通
還見己身在王舍城心生慚愧不能復見善
見太子復作是念我今當往至如來所求索
大眾佛若聽者我當隨意教詔勑使舍利弗
等尒時提婆達多便來我所作如是言唯願如

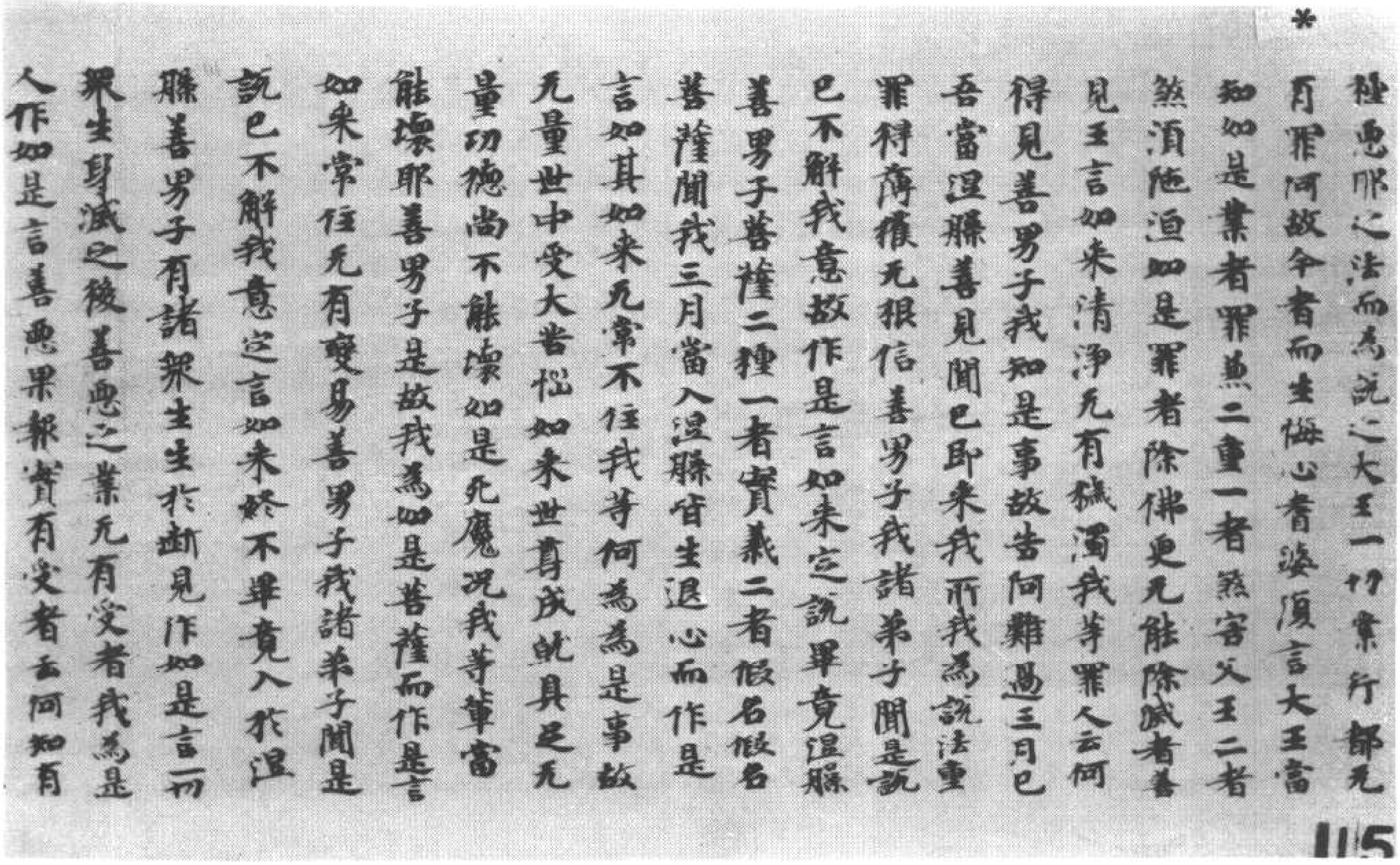
112



未以此大衆付囑於我我當種種說法教化
令其調伏我言癡人舍利弗等聰明大智世
所信伏我猶不以大衆付囑況汝癡人食唾
者乎時提婆達復於我所倍生惡心作如是
言瞿曇汝今雖復調伏大衆勢亦不久當見
磨滅作是語已大地即時六反震動提婆達多
尋時躃地於其身邊出大暴風吹諸塵土而
汙坌之提婆達多見惡相已復作是言若我
此身現世必入阿鼻地獄我要當報如是大
怨時提婆達多尋起往至善見太子所善見
見已即問聖人何故顏容憔悴有憂色耶提
婆達言我常如是汝不知乎善見答曰願說
其意何因緣尒提婆達言我今與汝極成親
愛外人罵汝以為非理我聞是事豈得不憂
善見太子復作是言國人云何罵辱於我提
婆達言國人罵汝為未生怨善見復言何故
名我為未生怨誰作此名提婆達言汝未生
時一切相師皆作是言是兒生已當煞其父是
故外人皆悉号汝為未生怨一切內人護汝
心故謂為善見毗提夫人聞是語已既生汝



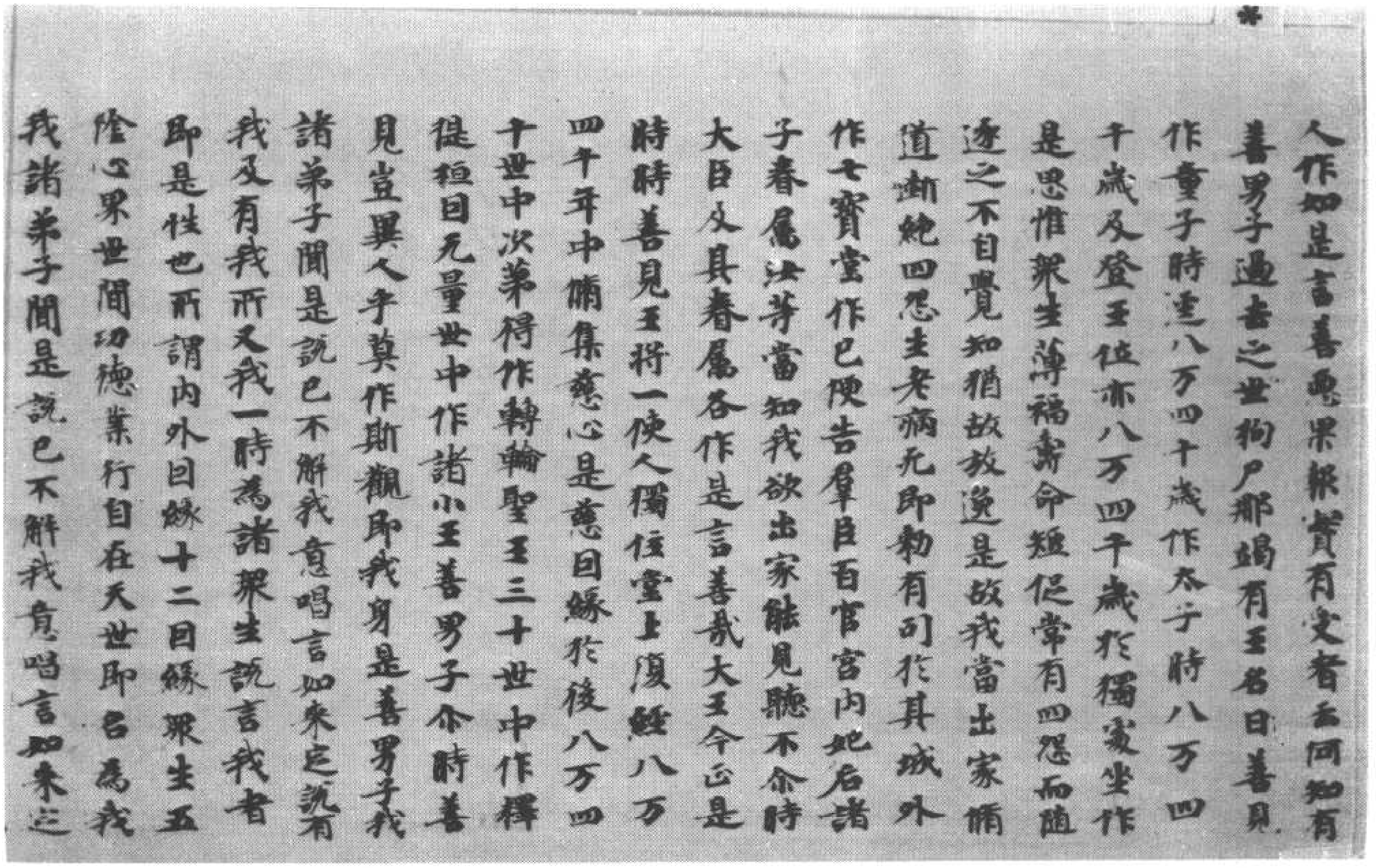
心故謂為善見毗提夫人聞是語已既生汝
身於高樓上棄之於地壞汝一指以是因緣
人復号汝為婆羅留枝我聞是已心生愁憒
而復不能向汝說之提婆達多以如是等種
種惡事教令煞父若汝父死我亦能煞瞿曇
沙門善見太子問一大臣名曰雨行大臣大
王何故為我立字作未生怨大臣即為說其
本末如提婆達所說无異善見聞已即與大
臣收其父王閉之城外以四種兵而守衛之
毗提夫人聞是事已即至王所所守王人遮
不聽入尒時夫人生瞋恚心便呵罵之時諸
守人即告太子大王夫人欲得往見父王不
審聽不善見聞已復生瞋嫉即往母所前牽
母髮拔刀欲斫尒時耆婆白言大王有國以
來罪雖極重不及女人況所生母善見太子
聞是語已為耆婆故即便放捨遮斷父王衣
服臥具飲食湯藥過七日已王命便終善見
太子見父喪已方生悔心雨行大臣復以種
種惡邪之法而為說之大王一切業行都无



*

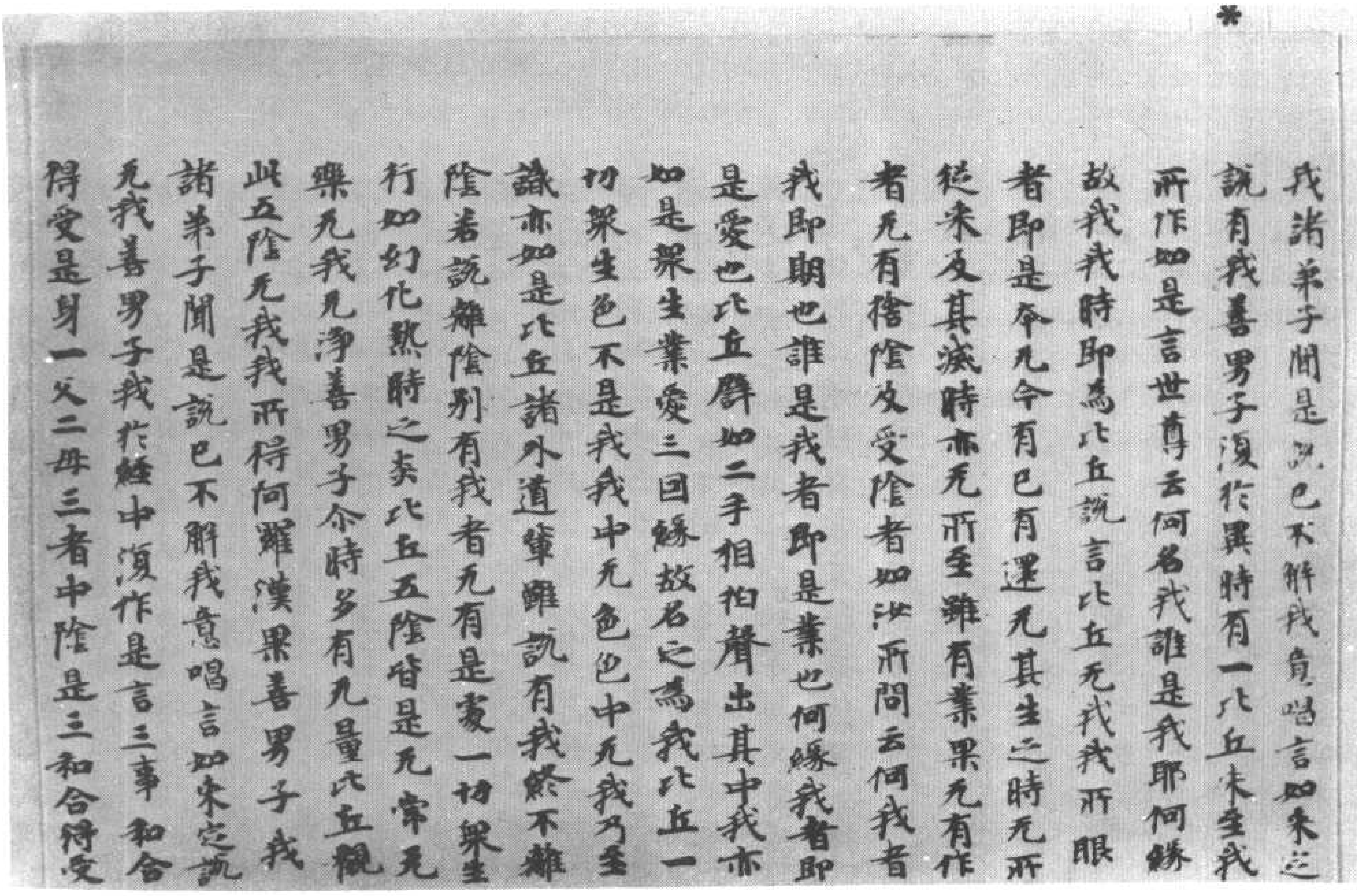
種惡邪之法而為說之大王一切業行都无
有罪何故今者而生悔心耆婆須言大王當
知如是業者罪兼二重一者殺害父王二者
殺須陁洹如是罪者除佛更无能除滅者善
見王言如来清淨无有穢濁我等罪人云何
得見善男子我知是事故告阿難過三月已
吾當涅槃善見聞已即来我所我為說法重
罪得薄獲无根信善男子我諸弟子聞是說
已不解我意故作是言如来定說畢竟涅槃
善男子菩薩二種一者實義二者假名假名
菩薩聞我三月當入涅槃皆生退心而作是
言如其如来无常不住我等何為為是事故
无量世中受大苦惱如来世尊成就具足无
量功德尚不能壞如是死魔況我等輩當
能壞耶善男子是故我為如是菩薩而作是言
如来常住无有變易善男子我諸弟子聞是
說已不解我意定言如来終不畢竟入於涅
槃善男子有諸衆生生於斷見作如是言一切
衆生身滅之後善惡之業无有受者我為是
人作如是言善惡果報實有受者云何知有

115



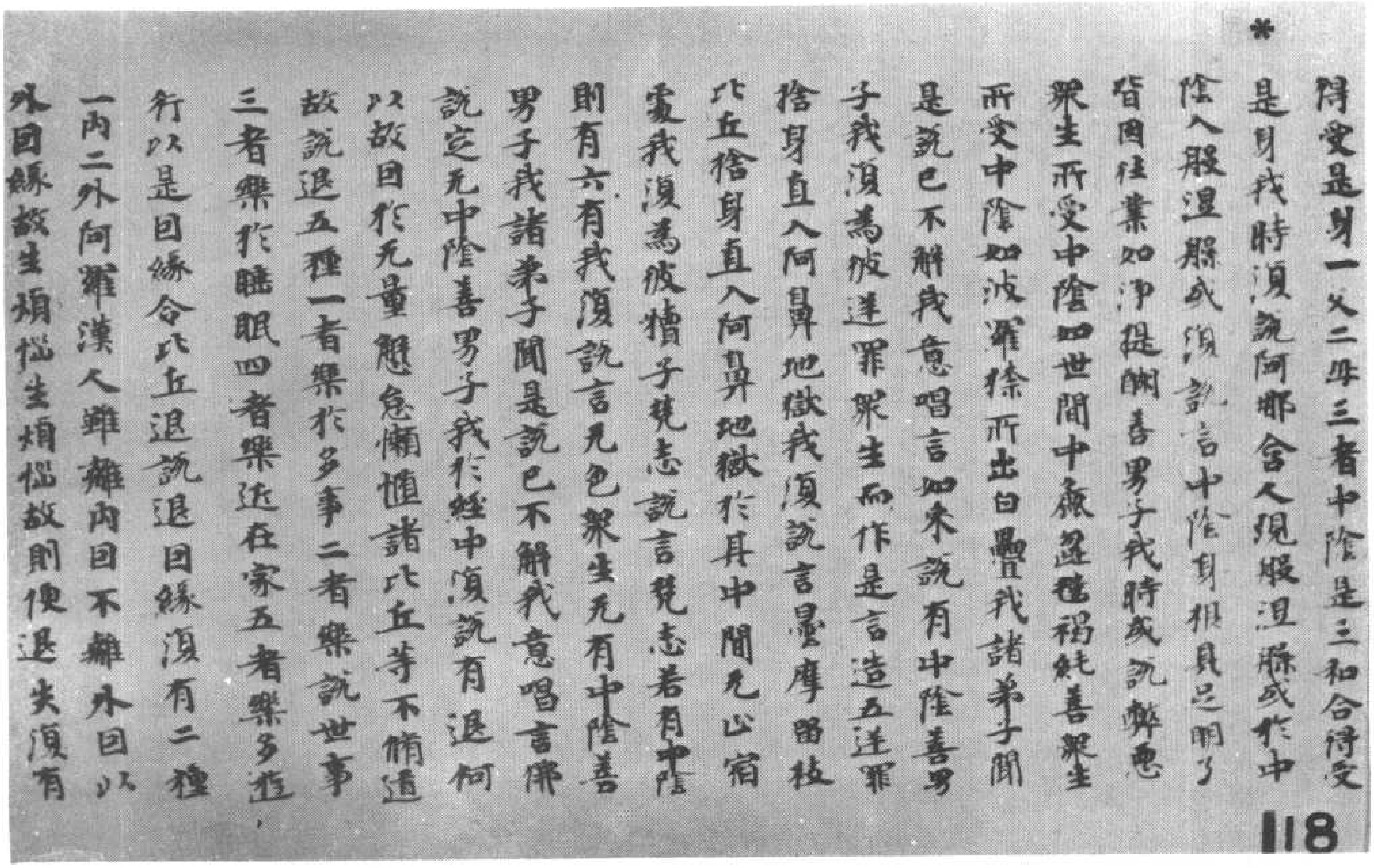
*

人作如是言善惡果報實有受者云何知有
善男子過去之世拘尸那竭有王名曰善見
作童子時經八万四千歳作太子時八万四
千歳及登王位亦八万四千歳於獨處坐作
是思惟衆生薄福壽命短促常有四怨而隨
逐之不自覺知猶故放逸是故我當出家脩
道斷絶四怨生老病死即勅有司於其城外
作七寶堂作已便告羣臣百官宮內妃后諸
子眷屬汝等當知我欲出家能見聽不尒時
大臣及其眷屬各作是言善哉大王今正是
時時善見王將一使人獨住堂上復經八万
四千年中脩集慈心是慈因緣於後八万四
千世中次第得作轉輪聖王三十世中作釋
提桓因无量世中作諸小王善男子尒時善
見豈異人乎莫作斯觀即我身是善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如来定說有
我及有我所又我一時為諸衆生說言我者
即是性也所謂內外因緣十二因緣衆生五
陰心界世間功德業行自在天世即名為我
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如来定



*

我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定
說有我善男子復於異時有一比丘來至我
所作如是言世尊云何名我誰是我耶何緣
故我我時即為比丘說言比丘无我我所眼
者即是本无今有已有還无其生之時无所
從來及其滅時亦无所至雖有業果无有作
者无有捨陰及受陰者如汝所問云何我者
我即期也誰是我者即是業也何緣我者即
是愛也比丘譬如二手相拍聲出其中我亦
如是眾生業愛三因緣故名之為我比丘一
切眾生色不是我我中无色色中无我乃至
識亦如是比丘諸外道輩雖說有我終不離
陰若說離陰別有我者无有是處一切眾生
行如幻化熱時之炎比丘五陰皆是无常无
樂无我无淨善男子尒時多有无量比丘觀
此五陰无我我所得阿羅漢果善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
无我善男子我於經中復作是言三事和合
得受是身一父二母三者中陰是三和合得受

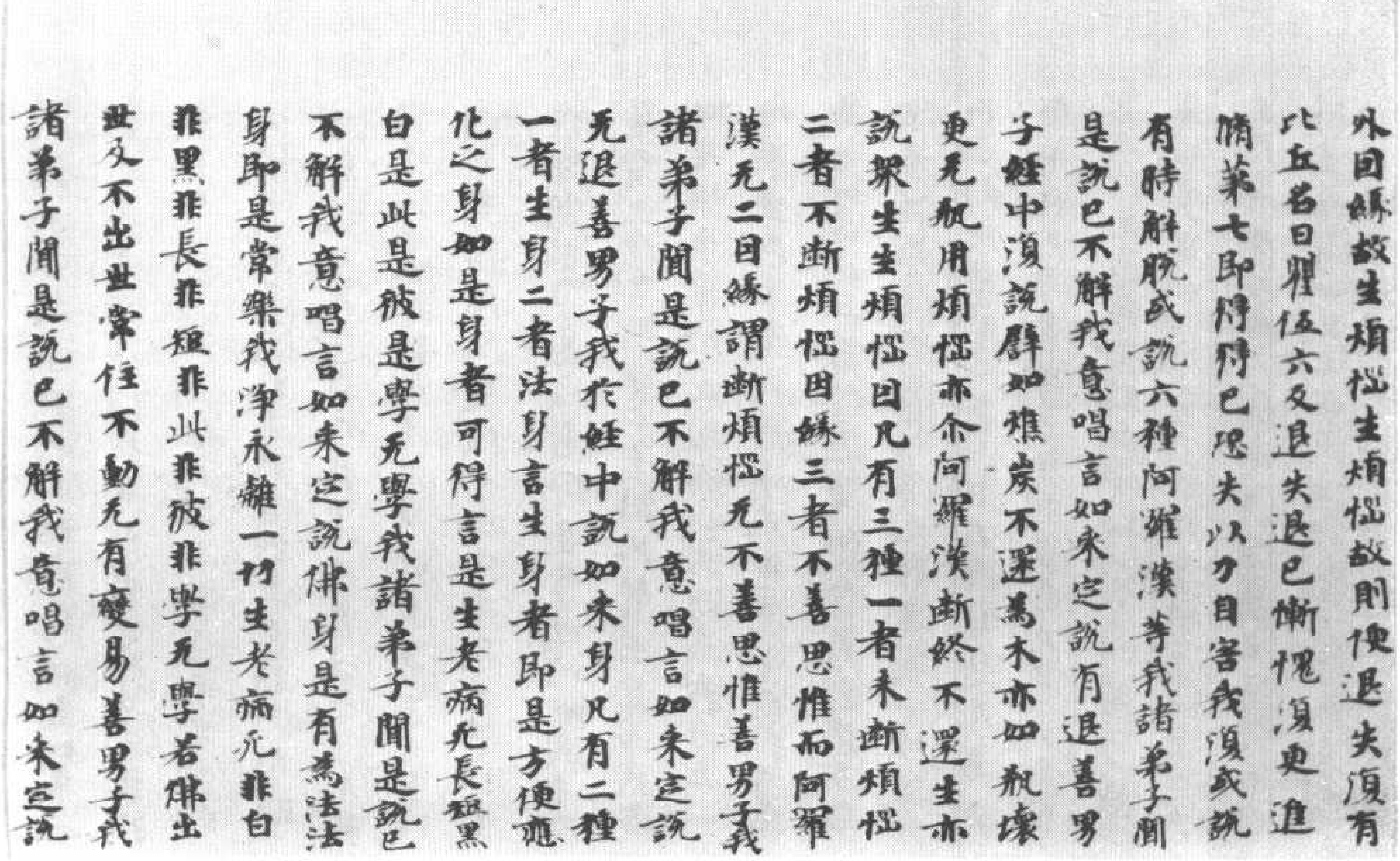


*

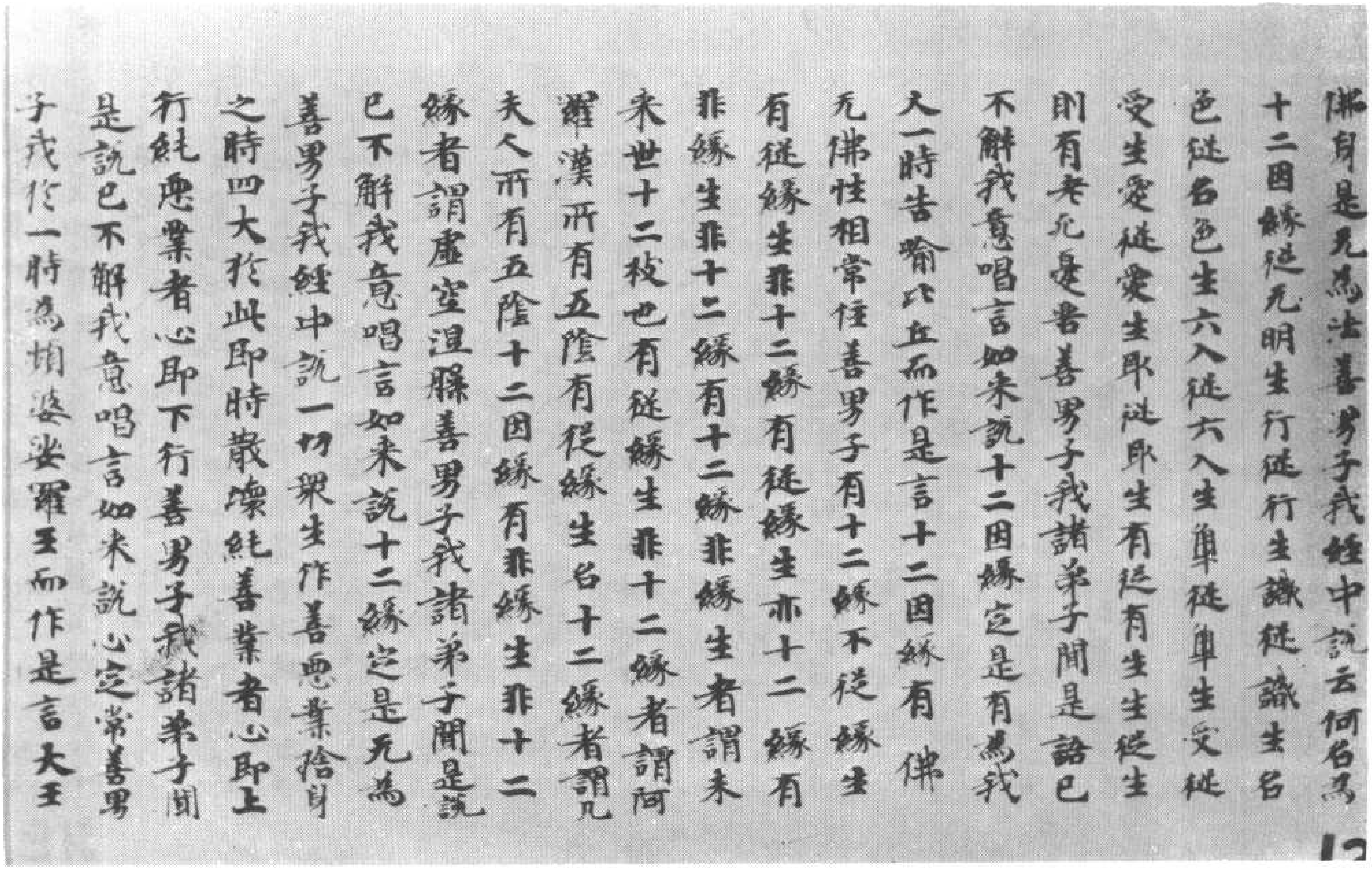
得受是身一父二母三者中陰是三和合得受
是身我時復說阿那含人現般涅槃或於中
陰入般涅槃或復說言中陰身根具足明了
皆因往業如淨醍醐善男子我時或說弊惡
眾生所受中陰如世間中麤澁氀褐純善眾生
所受中陰如波羅㮈所出白疊我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說有中陰善男
子我復為彼逆罪眾生而作是言造五逆罪
捨身直入阿鼻地獄我復說言曇摩留枝
比丘捨身直入阿鼻地獄於其中間无止宿
處我復為彼犢子梵志說言梵志若有中陰
則有六有我復說言无色眾生无有中陰善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛
說定无中陰善男子我於經中復說有退何
以故因於无量懈怠懶惰諸比丘等不脩道
故說退五種一者樂於多事二者樂說世事
三者樂於睡眠四者樂近在家五者樂多遊
行以是因緣令比丘退說退因緣復有二種
一內二外阿羅漢人雖離內因不離外因以
外因緣故生煩惱生煩惱故則便退失復有

118

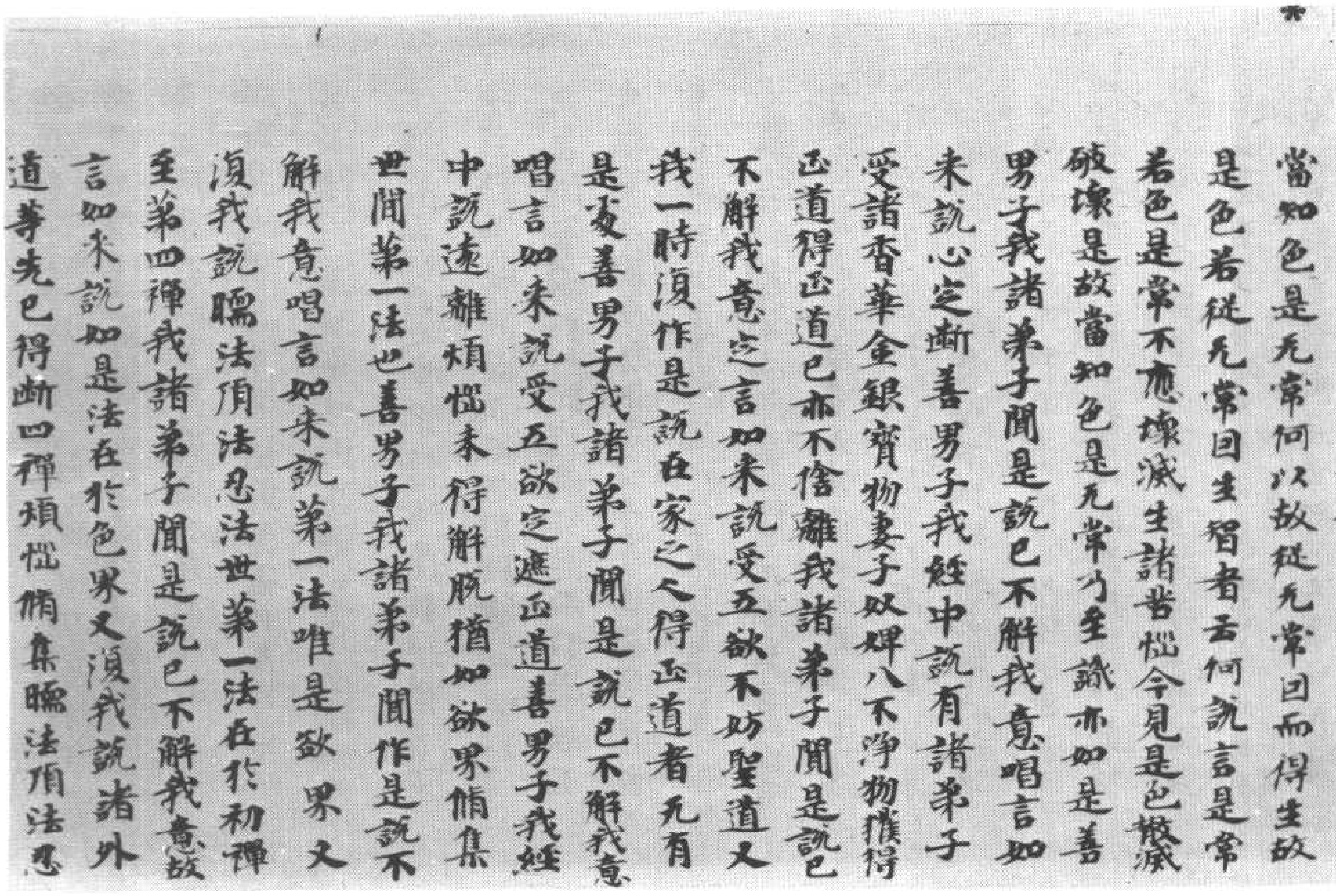
*



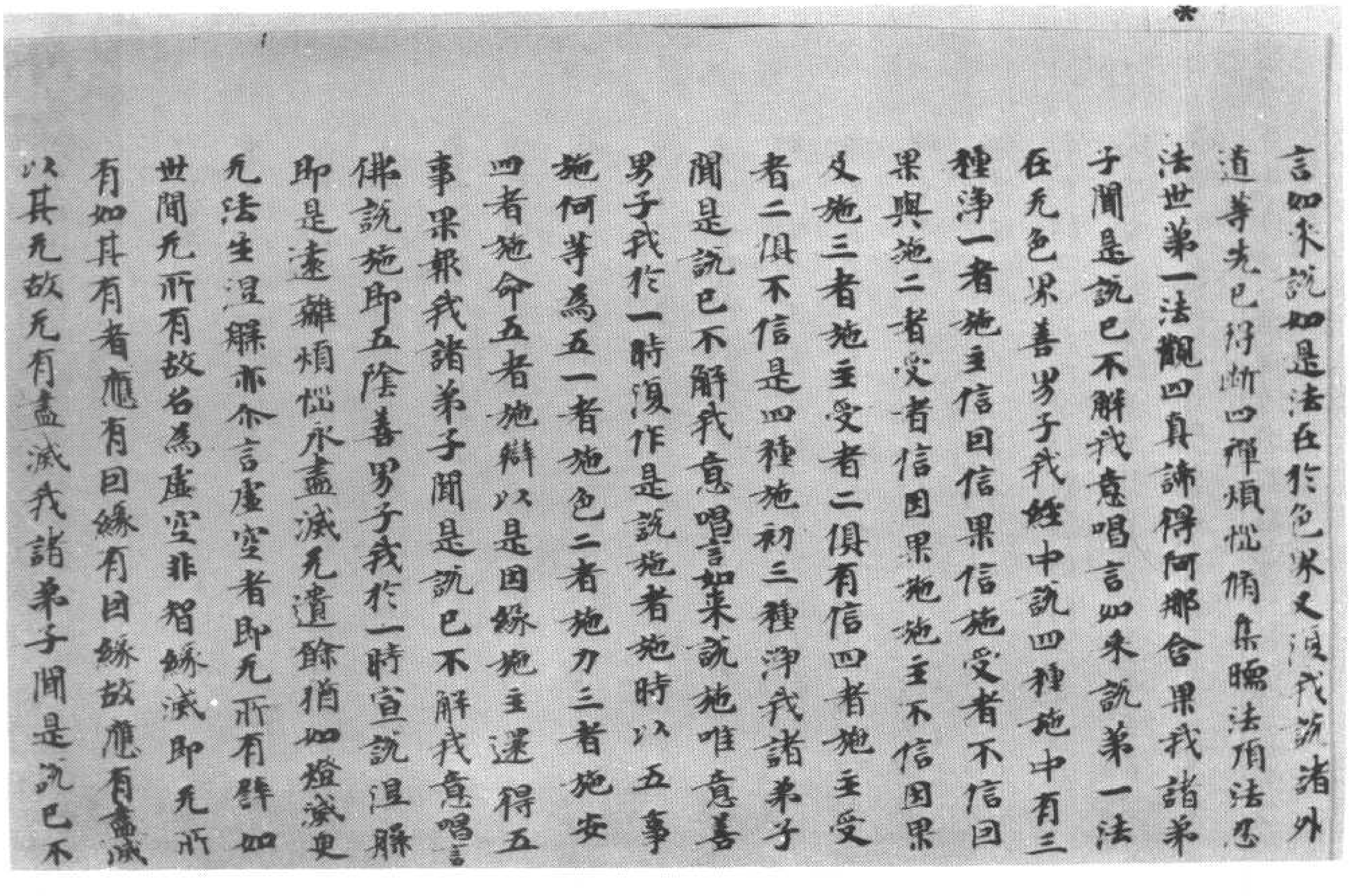
外因緣故生煩惱生煩惱故則便退失復有
比丘名曰瞿伍六反退失退已慚愧復更進
脩第七即得得已恐失以刀自害我復或說
有時解脫或說六種阿羅漢等我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來定說有退善男
子經中復說譬如焦炭不還為木亦如瓶壞
更无瓶用煩惱亦尒阿羅漢斷終不還生亦
說衆生生煩惱因凡有三種一者未斷煩惱
二者不斷煩惱因緣三者不善思惟而阿羅
漢无二因緣謂斷煩惱无不善思惟善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
无退善男子我於經中說如來身凡有二種
一者生身二者法身言生身者即是方便應
化之身如是身者可得言是生老病死長短黑
白是此是彼是學无學我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來定說佛身是有為法法
身即是常樂我淨永離一切生老病死非白
非黑非長非短非此非彼非學无學若佛出
世及不出世常住不動无有變易善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說



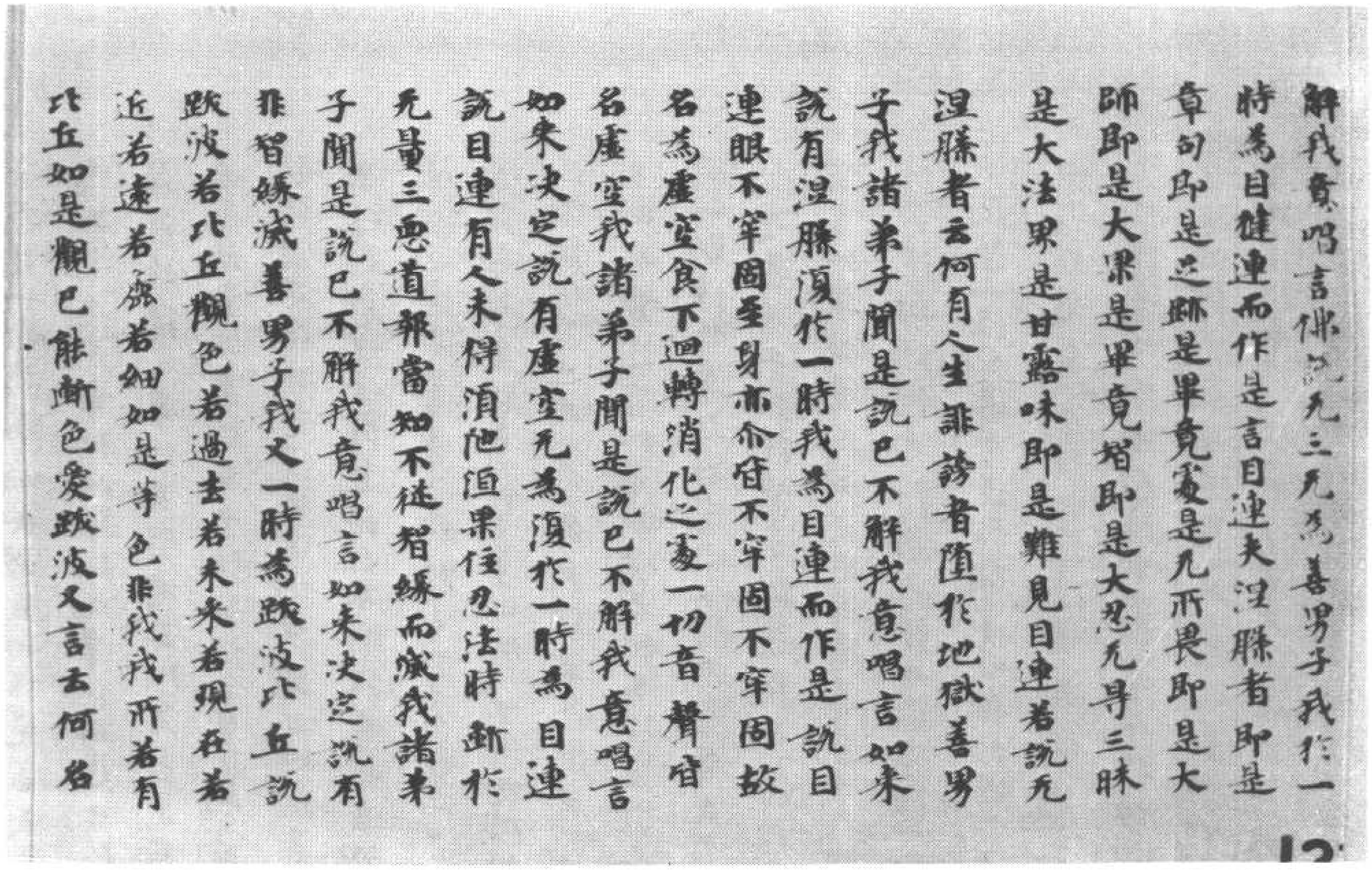
佛身是无為法善男子我經中說云何名為
十二因緣從无明生行從行生識從識生名
色從名色生六入從六入生觸從觸生受從
受生愛從愛生取從取生有從有生生從生
則有老死憂悲善男子我諸弟子聞是語已
不解我意唱言如來說十二因緣定是有為我
又一時告喻比丘而作是言十二因緣有佛
无佛性相常住善男子有十二緣不從緣生
有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣有
非緣生非十二緣有十二緣非緣生者謂未
來世十二枝也有從緣生非十二緣者謂阿
羅漢所有五陰有從緣生名十二緣者謂凡
夫人所有五陰十二因緣有非緣生非十二
緣者謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說十二緣定是无為
善男子我經中說一切衆生作善惡業捨身
之時四大於此即時散壞純善業者心即上
行純惡業者心即下行善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說心定常善男
子我於一時為頻婆娑羅王而作是言大王



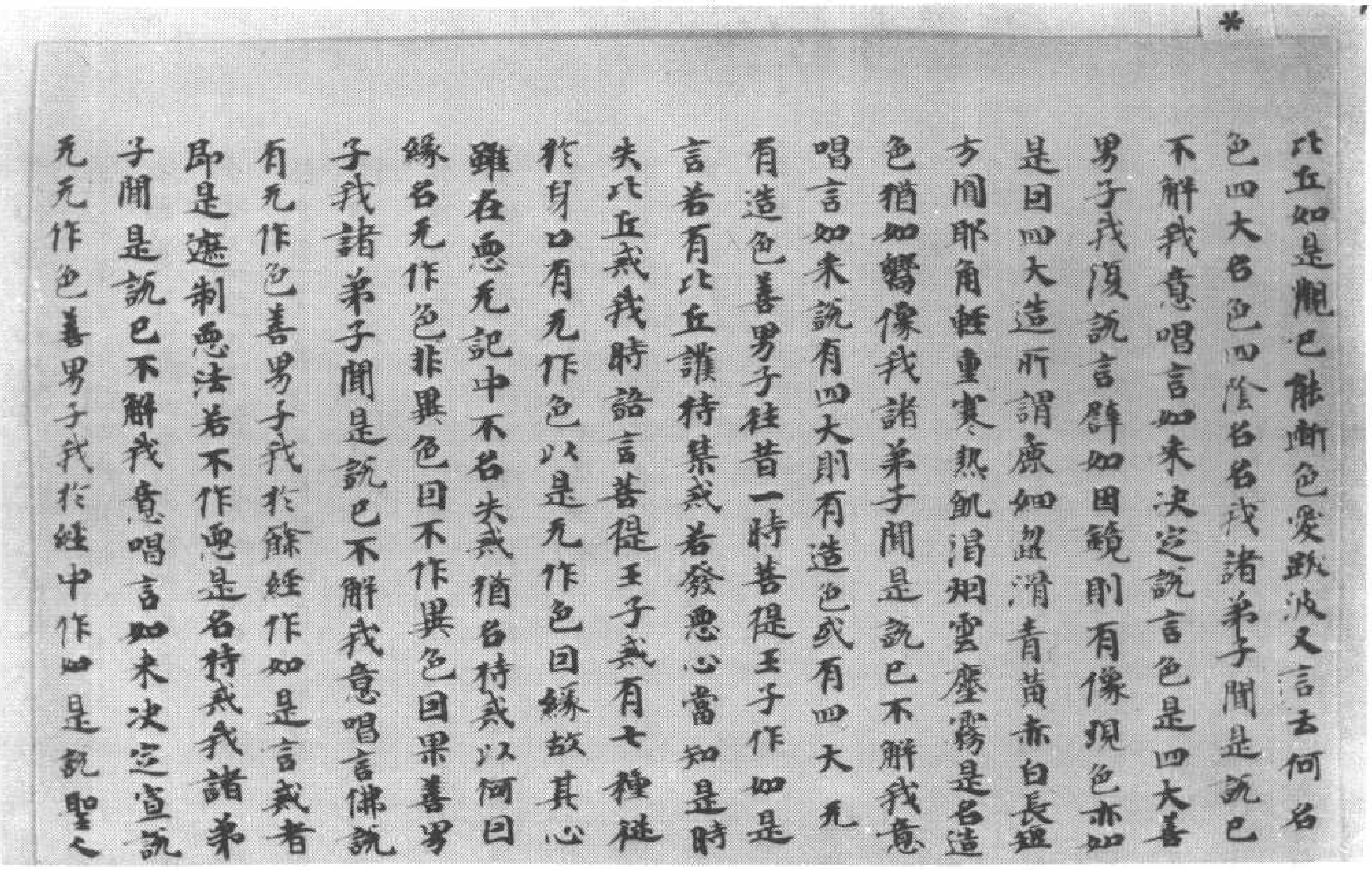
子我於一時為頻婆娑羅王而作是言大王
當知色是无常何以故從无常因而得生故
是色若從无常因生智者云何說言是常
若色是常不應壞滅生諸苦惱今見是色撤滅
破壞是故當知色是无常乃至識亦如是善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說心定斷善男子我經中說有諸弟子
受諸香華金銀寶物妻子奴婢八不淨物獲得
正道得正道已亦不捨離我諸弟子聞是說已
不解我意定言如來說受五欲不妨聖道又
我一時復作是說在家之人得正道者无有
是處善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說受五欲定遮正道善男子我經
中說遠離煩惱未得解脫猶如欲界脩集
世間第一法也善男子我諸弟子聞作是說不
解我意唱言如來說第一法唯是欲界又
復我說暖法頂法忍法世第一法在於初禪
至第四禪我諸弟子聞是說已不解我意故
言如來說如是法在於色界又復我說諸外
道等先已得斷四禪煩惱脩集暖法頂法忍



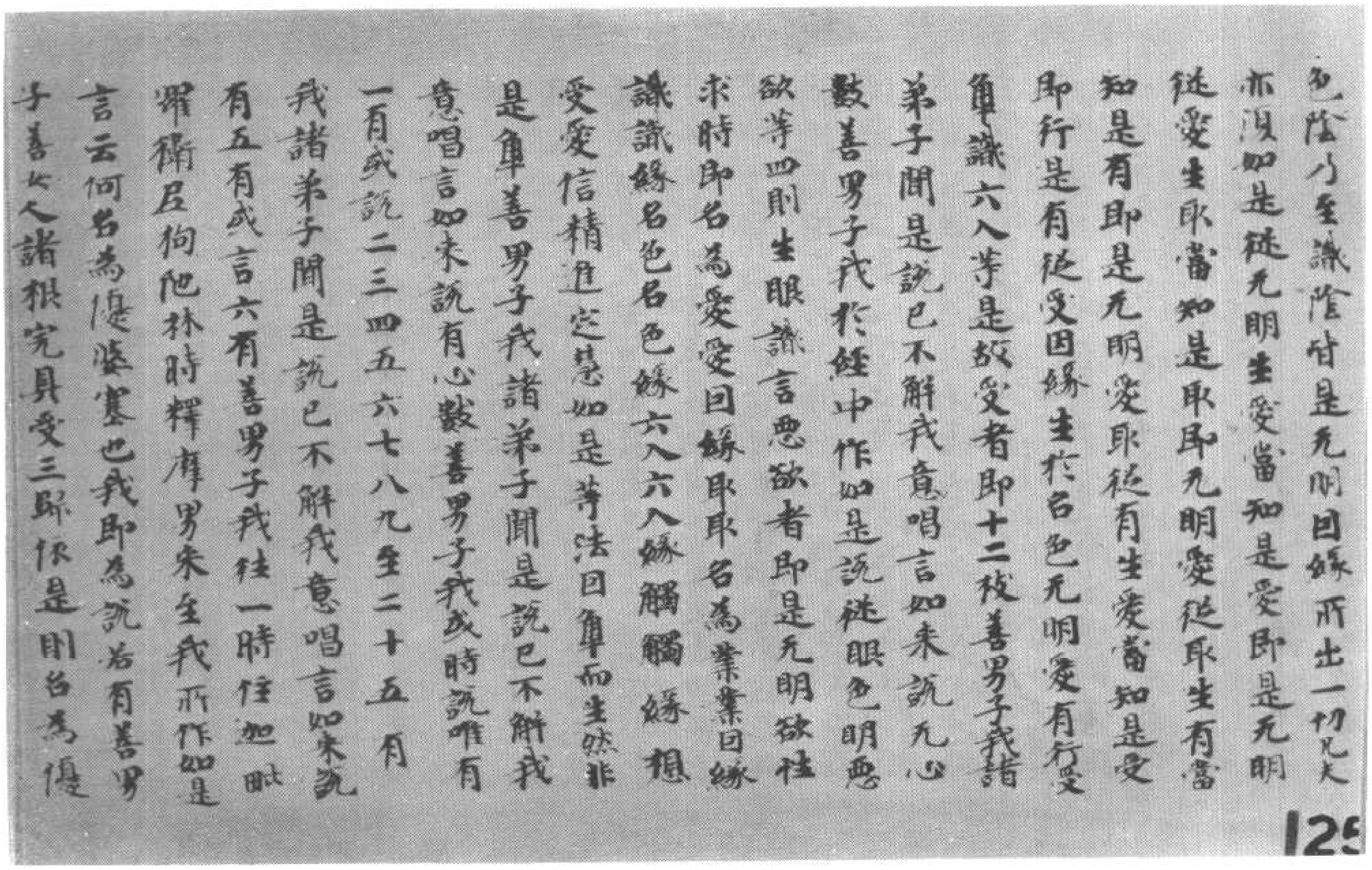
言如來說如是法在於色界又復我說諸外
道等先已得斷四禪煩惱脩集暖法頂法忍
法世第一法觀四真諦得阿那含果我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說第一法
在无色界善男子我經中說四種施中有三
種淨一者施主信因信果信施受者不信因
果與施二者受者信因果施主不信因果
又施三者施主受者二俱有信四者施主受
者二俱不信是四種施初三種淨我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說施唯意善
男子我於一時復作是說施者施時以五事
施何等為五一者施色二者施力三者施安
四者施命五者施辯以是因緣施主還得五
事果報我諸弟子聞是說已不解我意唱言
佛說施即五陰善男子我於一時宣說涅槃
即是遠離煩惱永盡滅无遺餘猶如燈滅更
无法生涅槃亦尒言虛空者即无所有譬如
世間无所有故名為虛空非智緣滅即无所
有如其有者應有因緣有因緣故應有盡滅
以其无故无有盡滅我諸弟子聞是說已不



解我意唱言佛説无三无爲善男子我於一時爲目揵連而作是言目連夫涅槃者即是章句即是足跡是畢竟處是无所畏即是大師即是大果是畢竟智即是大忍无㝵三昧是大法界是甘露味即是難見目連若説无涅槃者云何有人生誹謗者墮於地獄善男子我諸弟子聞是説已不解我意唱言如来説有涅槃復於一時我爲目連而作是説目連眼不牢固至身亦尒皆不牢固不牢固故名爲虚空食下迴轉消化之處一切音聲皆名虚空我諸弟子聞是説已不解我意唱言如来決定説有虚空无爲復於一時爲目連説目連有人未得須陁洹果住忍法時斷於无量三悪道報當知不從智緣而滅我諸弟子聞是説已不解我意唱言如来決定説有非智緣滅善男子我又一時爲跋波比丘説跋波若比丘觀色若過去若未来若現在若近若遠若麁若細如是等色非我我所若有比丘如是觀已能斷色愛跋波又言云何名

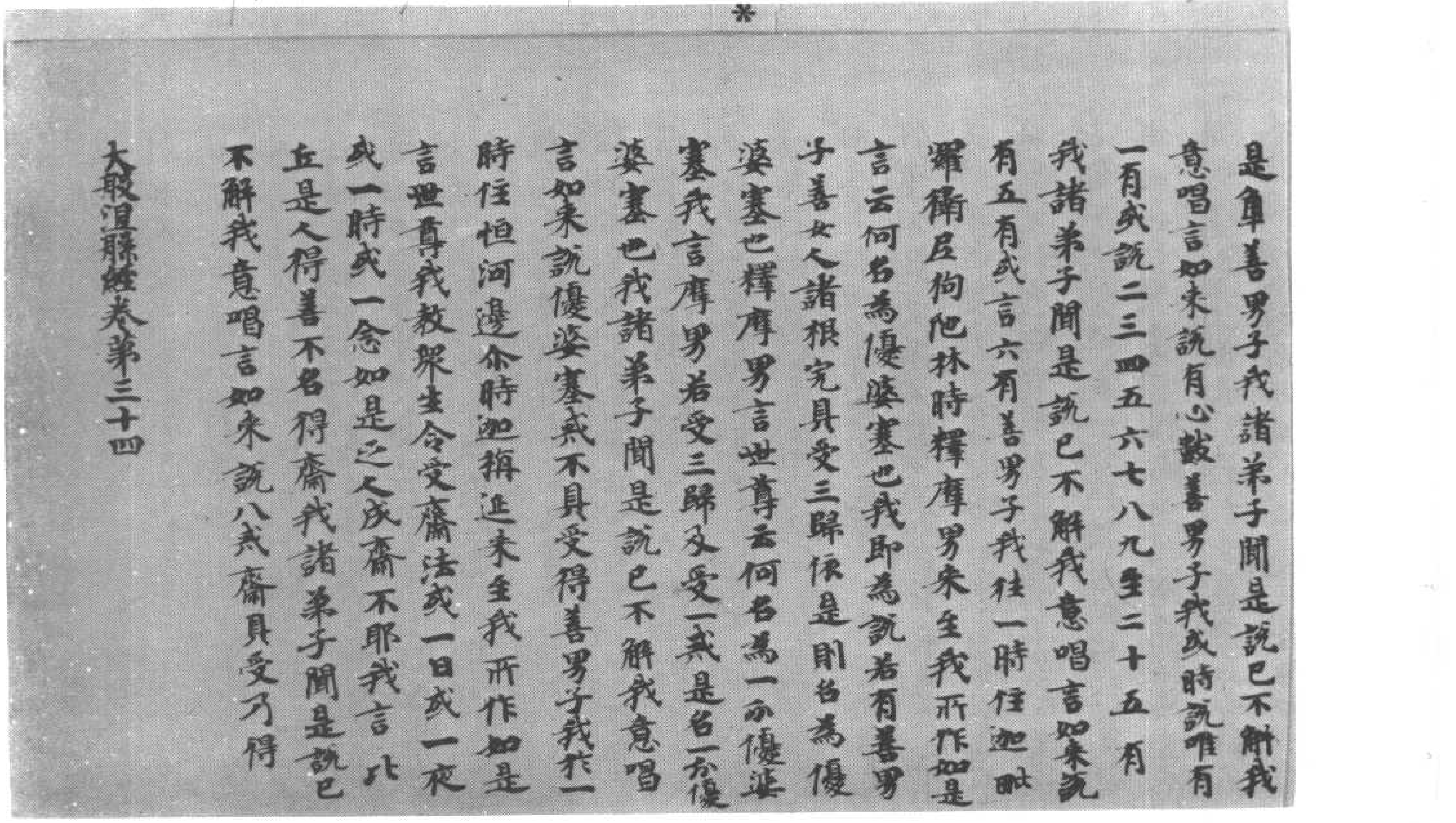


比丘如是觀已能斷色愛跋波又言云何名色四大名色四陰名名我諸弟子聞是説已不解我意唱言如来決定説言色是四大善男子我復説言譬如因鏡則有像現色亦如是因四大造所謂麁細澁滑青黄赤白長短方圓邪角輕重寒熱飢渇烟雲塵霧是名造色猶如響像我諸弟子聞是説已不解我意唱言如来説有四大則有造色或有四大无有造色善男子往昔一時菩提王子作如是言若有比丘護持禁戒若發悪心當知是時失比丘戒我時語言菩提王子戒有七種從於身口有无作色以是无作色因緣故其心雖在悪无記中不名失戒猶名持戒以何因緣名无作色非異色因不作異色因果善男子我諸弟子聞是説已不解我意唱言佛説有无作色善男子我於餘經作如是言戒者即是遮制悪法若不作悪是名持戒我諸弟子聞是説已不解我意唱言如来決定宣説无无作色善男子我於經中作如是説聖人



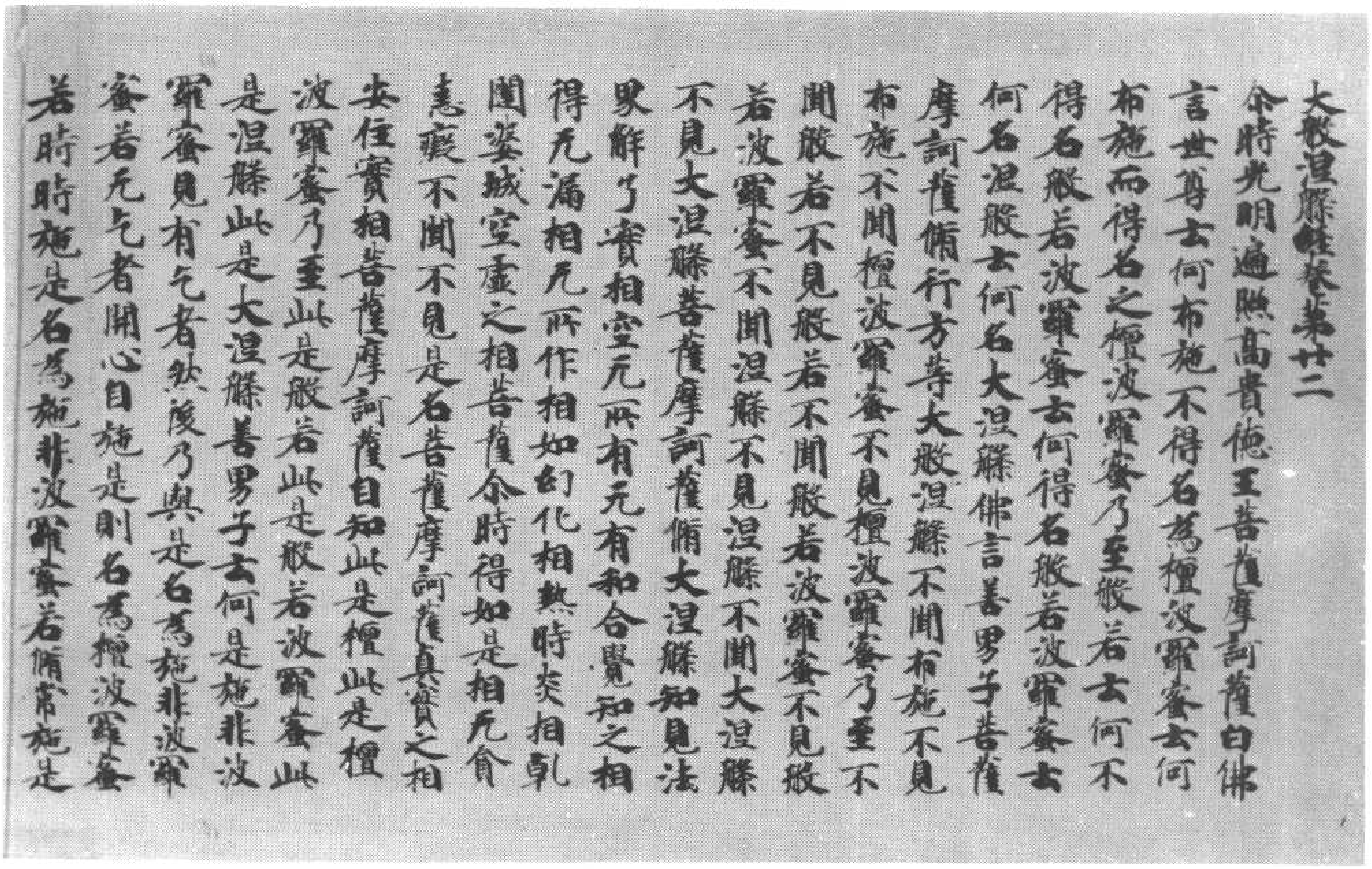
色陰乃至識陰皆是无明因緣所出一切凡夫
亦復如是從无明生愛當知是愛即是无明
從愛生取當知是取取即无明愛從取生有當
知是有即是无明愛取從有生受當知是受
即行是有從受因緣生於名色无明愛有行受
觸識六入等是故受者即十二枝善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說无心
數善男子我於經中作如是說從眼色明惡
欲等四則生眼識言惡欲者即是无明欲性
求時即名為愛愛因緣取取名為業業因緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣想
受愛信精進定慧如是等法因觸而生然非
是觸善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說有心數善男子我或時說唯有
一有或說二三四五六七八九至二十五有
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
有五有或言六有善男子我往一時住迦毗
羅衛尼拘陀林時釋摩男來至我所作如是
言云何名為優婆塞也我即為說若有善男
子善女人諸根完具受三歸依是則名為優

W → T374 12/568B21



是觸善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說有心數善男子我或時說唯有
一有或說二三四五六七八九至二十五有
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
有五有或言六有善男子我往一時住迦毗
羅衛尼拘陀林時釋摩男來至我所作如是
言云何名為優婆塞也我即為說若有善男
子善女人諸根完具受三歸依是則名為優
婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆
塞我言摩男若受三歸又受一戒是名一分優
婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說優婆塞戒不具受得善男子我於一
時住恒河邊尒時迦旃延來至我所作如是
言世尊我教衆生令受齋法或一日或一夜
或一時或一念如是之人成齋不耶我言比
丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

大般涅槃經卷第三十四



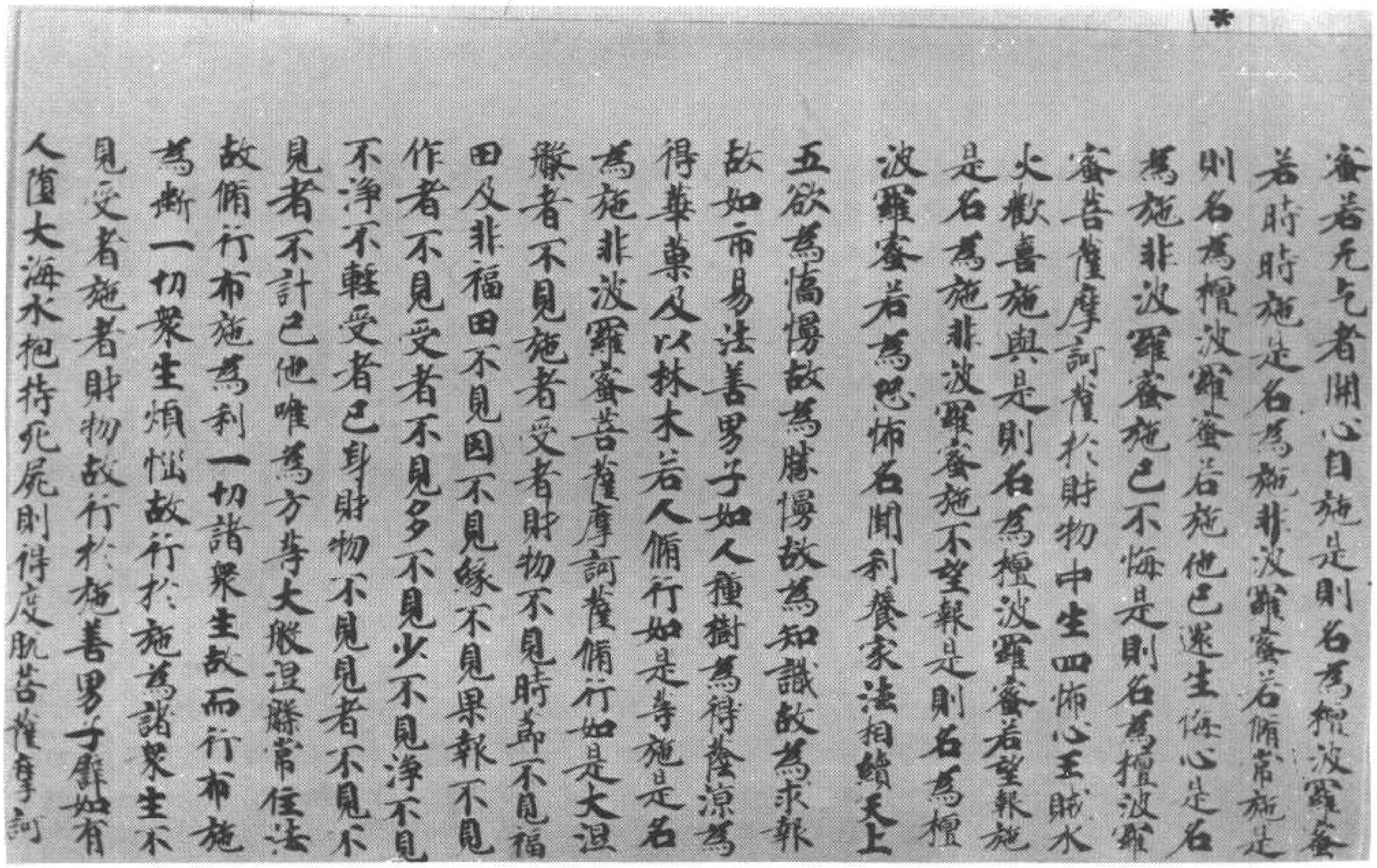
大般涅槃經卷第廿二
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊云何布施不得名為檀波羅蜜云何
布施而得名之檀波羅蜜乃至般若云何不
得名般若波羅蜜云何得名般若波羅蜜云
何名涅槃云何名大涅槃佛言善男子菩薩
摩訶薩脩行方等大般涅槃不聞布施不見
布施不聞檀波羅蜜不見檀波羅蜜乃至不
聞般若不見般若不聞般若波羅蜜不見般
若波羅蜜不聞涅槃不見涅槃不聞大涅槃
不見大涅槃菩薩摩訶薩脩大涅槃知見法
界解了實相空无所有无有和合覺知之相
得无漏相无所作相如幻化相熱時炎相乾
闥婆城空虛之相菩薩尒時得如是相无貪
恚癡不聞不見是名菩薩摩訶薩真實之相
安住實相菩薩摩訶薩自知此是檀此是檀
波羅蜜乃至此是般若此是般若波羅蜜此
是涅槃此是大涅槃善男子云何是施非波
羅蜜見有乞者然後乃與是名為施非波羅
蜜若无乞者開心自施是則名為檀波羅蜜
若時時施是名為施非波羅蜜若脩常施是

6

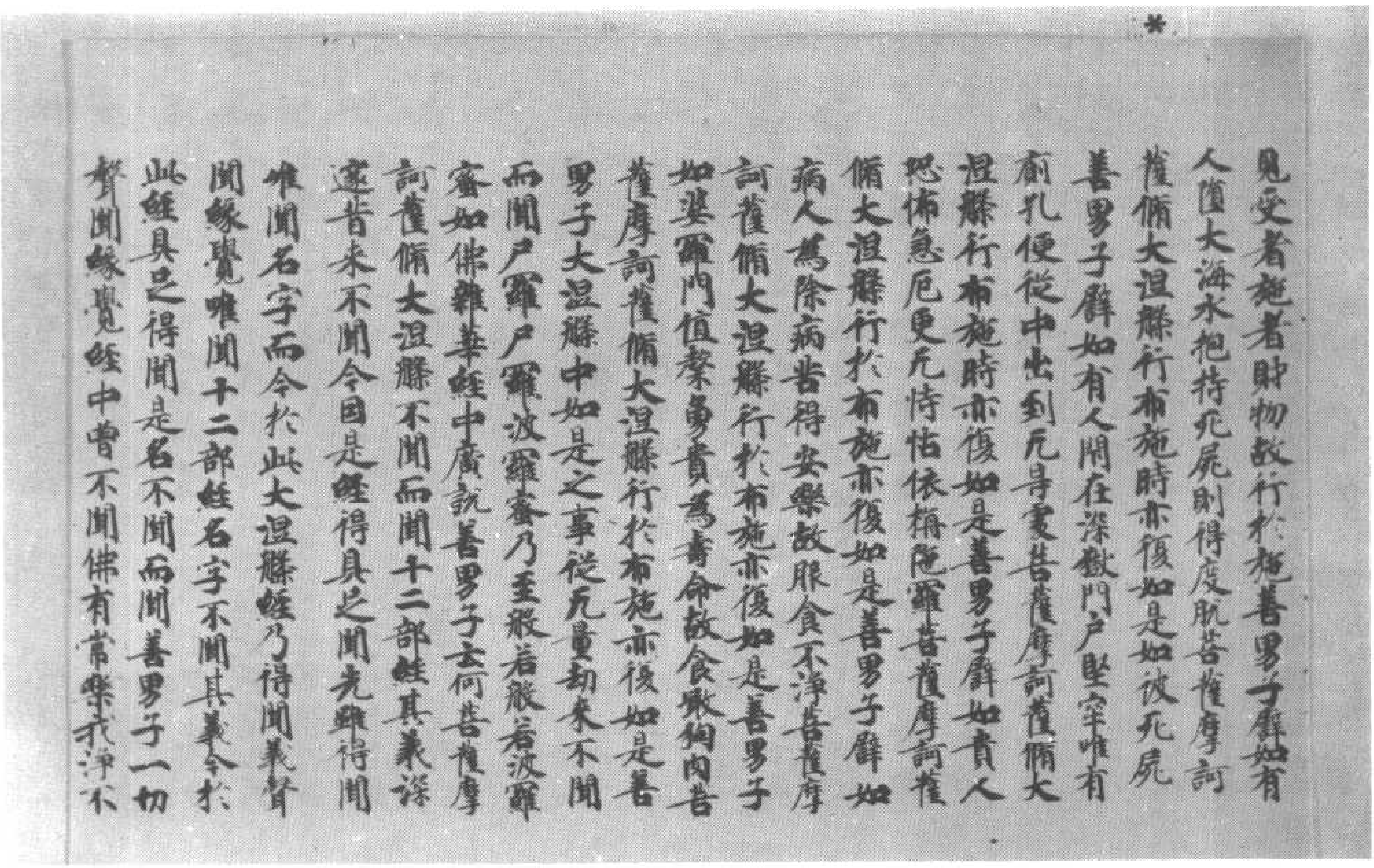
S→T374 12/4/2011

21-22

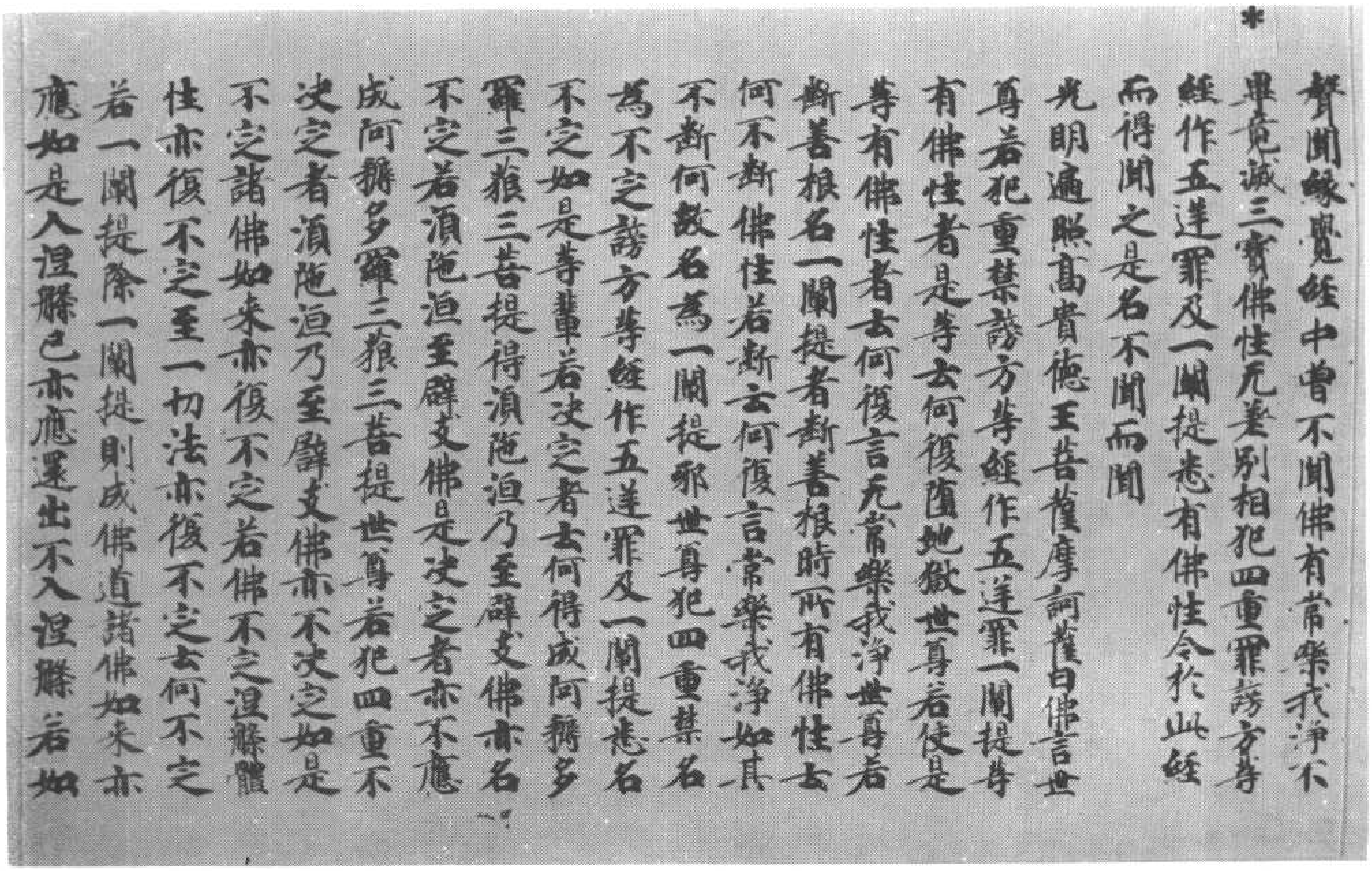
▼斯二一三二號　大般涅槃經卷第二十二



蜜若无乞者開心自施是則名為檀波羅蜜
若時時施是名為施非波羅蜜若脩常施是
則名為檀波羅蜜若施他已還生悔心是名
為施非波羅蜜施已不悔是則名為檀波羅
蜜菩薩摩訶薩於財物中生四怖心王賊水
火歡喜施與是則名為檀波羅蜜若望報施
是名為施非波羅蜜施不望報是則名為檀
波羅蜜若為恐怖名聞利養家法相續天上
五欲為憍慢故為勝慢故為知識故為求報
故如市易法善男子如人種樹為得蔭涼為
得華菓及以林木若人脩行如是等施是名
為施非波羅蜜菩薩摩訶薩脩行如是大涅
槃者不見施者受者財物不見時節不見福
田及非福田不見因不見緣不見果報不見
作者不見受者不見多不見少不見淨不見
不淨不輕受者己身財物不見見者不見不
見者不計己他唯為方等大般涅槃常住法
故脩行布施為利一切諸衆生故而行布施
為斷一切衆生煩惱故行於施為諸衆生不
見受者施者財物故行於施善男子辟如有
人墮大海水抱持死屍則得度脫菩薩摩訶

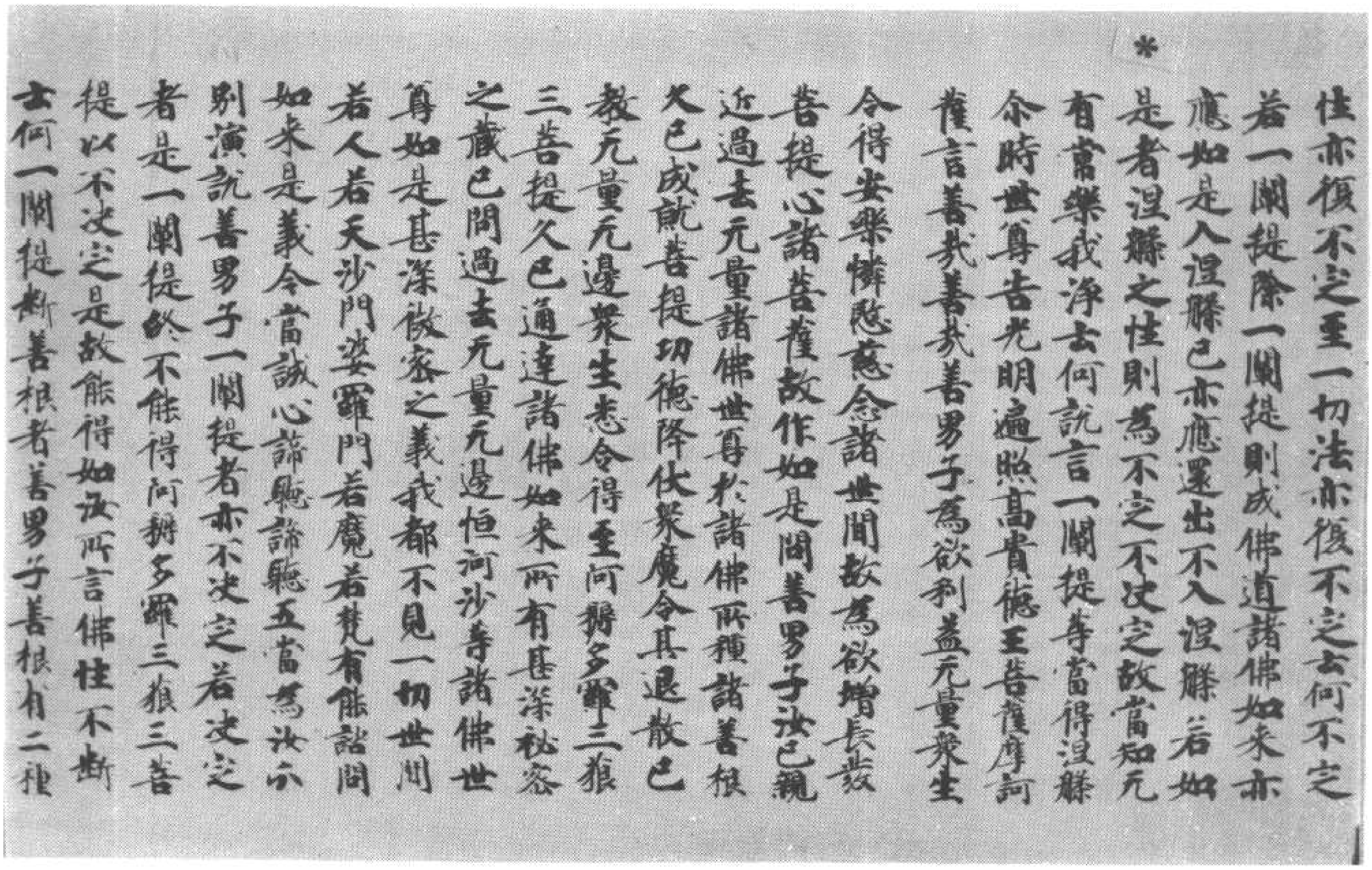


見受者施者財物故行於施善男子譬如有人墮大海水抱持死屍則得度脫菩薩摩訶薩修大涅槃行布施時亦復如是如彼死屍善男子譬如有人閉在深獄門戶堅牢唯有廁孔便從中出到无㝵處菩薩摩訶薩修大涅槃行布施時亦復如是善男子譬如貴人恐怖急厄更无恃怙依栴陀羅菩薩摩訶薩修大涅槃行於布施亦復如是善男子譬如病人爲除病苦得安樂故服食不淨菩薩摩訶薩修大涅槃行於布施亦復如是善男子如婆羅門值穀勇貴爲壽命故食噉狗肉菩薩摩訶薩修大涅槃行於布施亦復如是善男子大涅槃中如是之事從无量劫來不聞而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若般若波羅蜜如佛雜華經中廣說善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃不聞而聞十二部經其義深邃昔來不聞今因是經得具足聞先雖得聞唯聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義聲聞緣覺唯聞十二部經名字不聞其義今於此經具足得聞是名不聞而聞善男子一切聲聞緣覺經中曾不聞佛有常樂我淨不

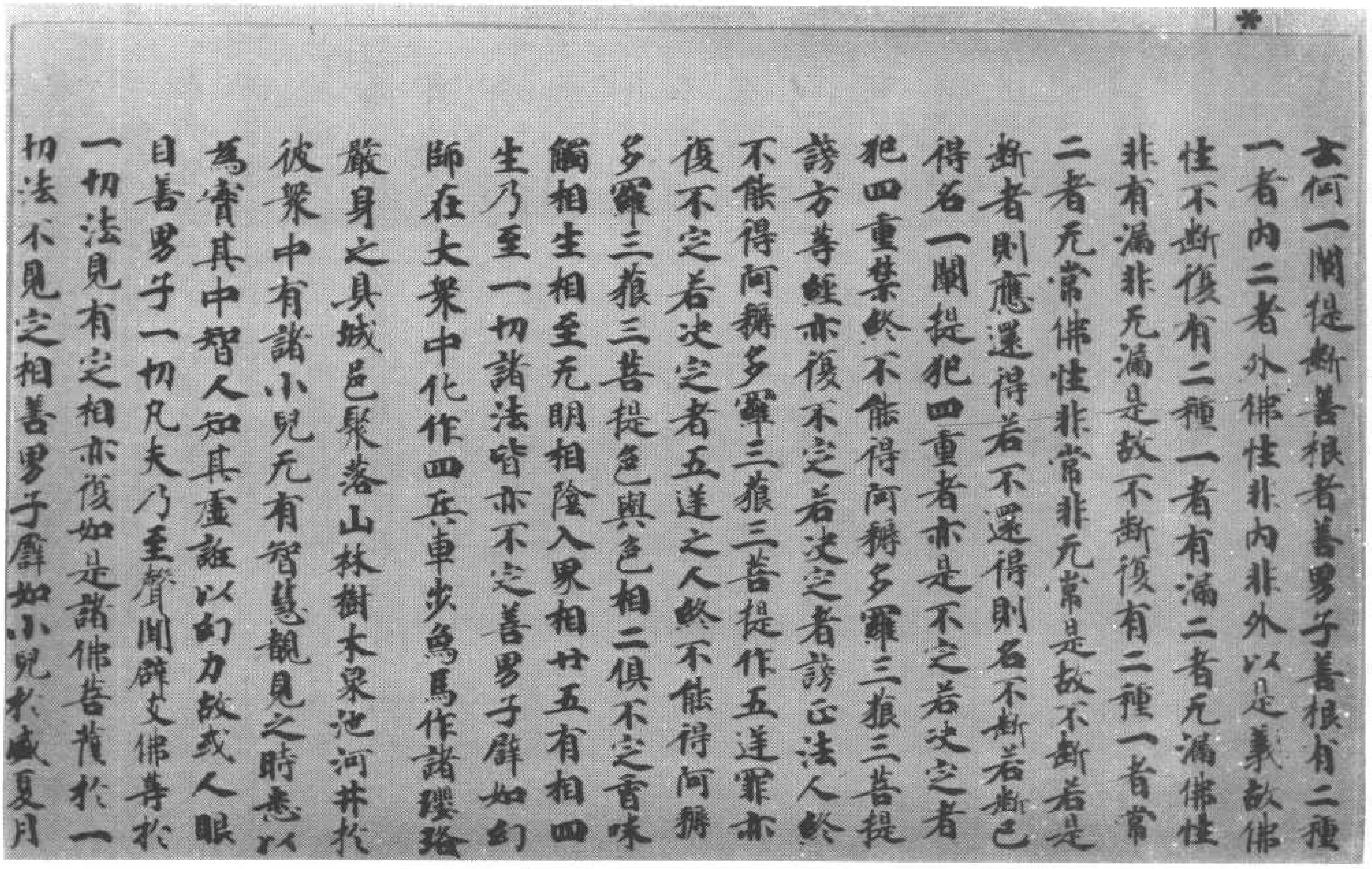


聲聞緣覺經中曾不聞佛有常樂我淨不畢竟滅三寶佛性无差別相犯四重罪謗方等經作五逆罪及一闡提悉有佛性今於此經而得聞之是名不聞而聞

光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若犯重禁謗方等經作五逆罪一闡提等有佛性者是等云何復墮地獄世尊若使是等有佛性者云何復言无常樂我淨世尊若斷善根名一闡提者斷善根時所有佛性云何不斷佛性若斷云何復言常樂我淨如其不斷何故名爲一闡提耶世尊犯四重禁名爲不定謗方等經作五逆罪及一闡提悉名不定如是等輩若決定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提須陀洹乃至辟支佛亦名不定若須陀洹至辟支佛是決定者亦不應成阿耨多羅三藐三菩提世尊若犯四重不決定者須陀洹乃至辟支佛亦不決定如是不定諸佛如來亦復不定若佛不定涅槃體性亦復不定至一切法亦復不定云何不定若一闡提除一闡提則成佛道諸佛如來亦應如是入涅槃已亦應還出不入涅槃若如

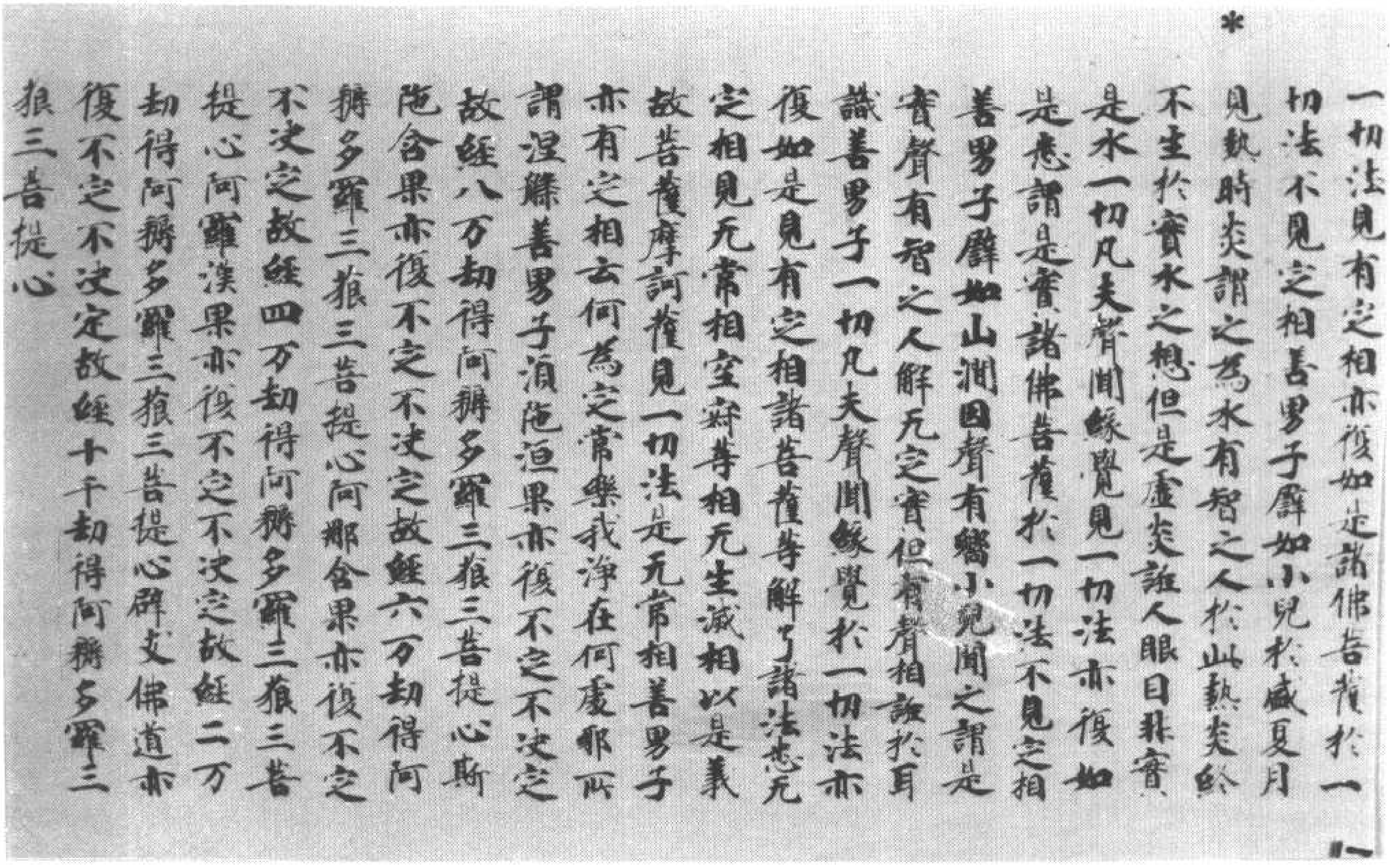


性亦復不定至一切法亦復不定云何不定
若一闡提除一闡提則成佛道諸佛如來亦
應如是入涅槃已亦應還出不入涅槃若如
是者涅槃之性則爲不定不定之故當知无
有常樂我淨云何說言一闡提等當得涅槃
尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子爲欲利益无量衆生
令得安樂憐愍慈念諸世間故爲欲增長發
菩提心諸菩薩故作如是問善男子汝已親
近過去无量諸佛世尊於諸佛所種諸善根
久已成就菩提功德降伏衆魔令其退散已
教无量无邊衆生悉令得至阿耨多羅三藐
三菩提久已通達諸佛如來所有甚深秘密
之藏已問過去无量无邊恒河沙等諸佛世
尊如是甚深微密之義我都不見一切世間
若人若天沙門婆羅門若魔若梵有能諮問
如來是義今當誠心諦聽諦聽吾當爲汝分
別演說善男子一闡提者亦不決定若決定
者是一闡提終不能得阿耨多羅三藐三菩
提以不決定是故能得如汝所言佛性不斷
云何一闡提斷善根者善男子善根有二種



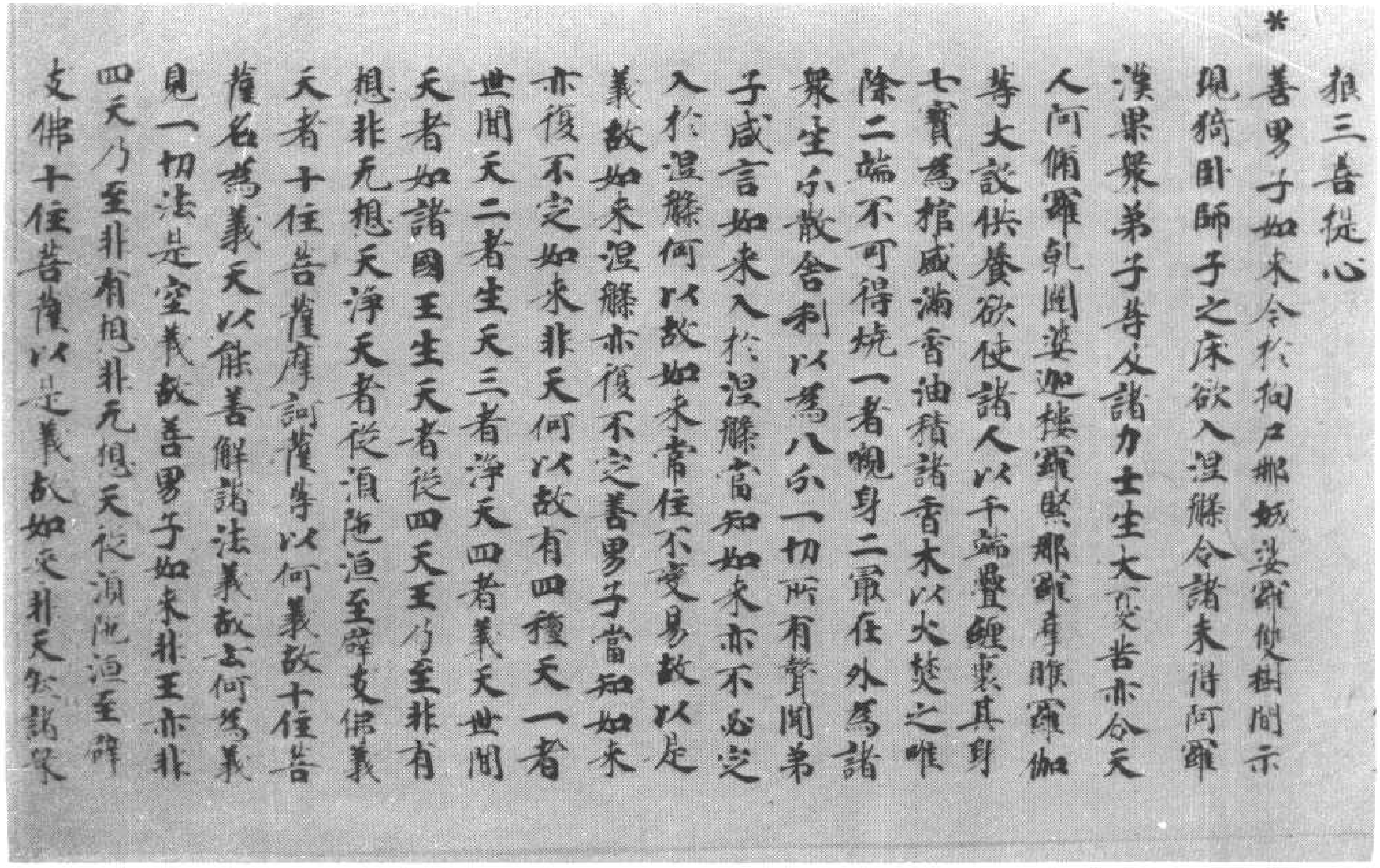
云何一闡提斷善根者善男子善根有二種
一者内二者外佛性非内非外以是義故佛
性不斷復有二種一者有漏二者无漏佛性
非有漏非无漏是故不斷復有二種一者常
二者无常佛性非常非无常是故不斷若是
斷者則應還得若不還得則名不斷若斷已
得名一闡提犯四重者亦是不定若決定者
犯四重禁終不能得阿耨多羅三藐三菩提
謗方等經亦復不定若決定者謗正法人終
不能得阿耨多羅三藐三菩提作五逆罪亦
復不定若決定者五逆之人終不能得阿耨
多羅三藐三菩提色與色相二俱不定香味
觸相生相至无明相陰入界相廿五有相四
生乃至一切諸法皆亦不定善男子譬如幻
師在大衆中化作四兵車步象馬作諸瓔珞
嚴身之具城邑聚落山林樹木泉池河井於
彼衆中有諸小兒无有智慧覩見之時悉以
爲實其中智人知其虛誑以幻力故惑人眼
目善男子一切凡夫乃至聲聞辟支佛等於
一切法見有定相亦復如是諸佛菩薩於一
切法不見定相善男子譬如小兒於盛夏月

*

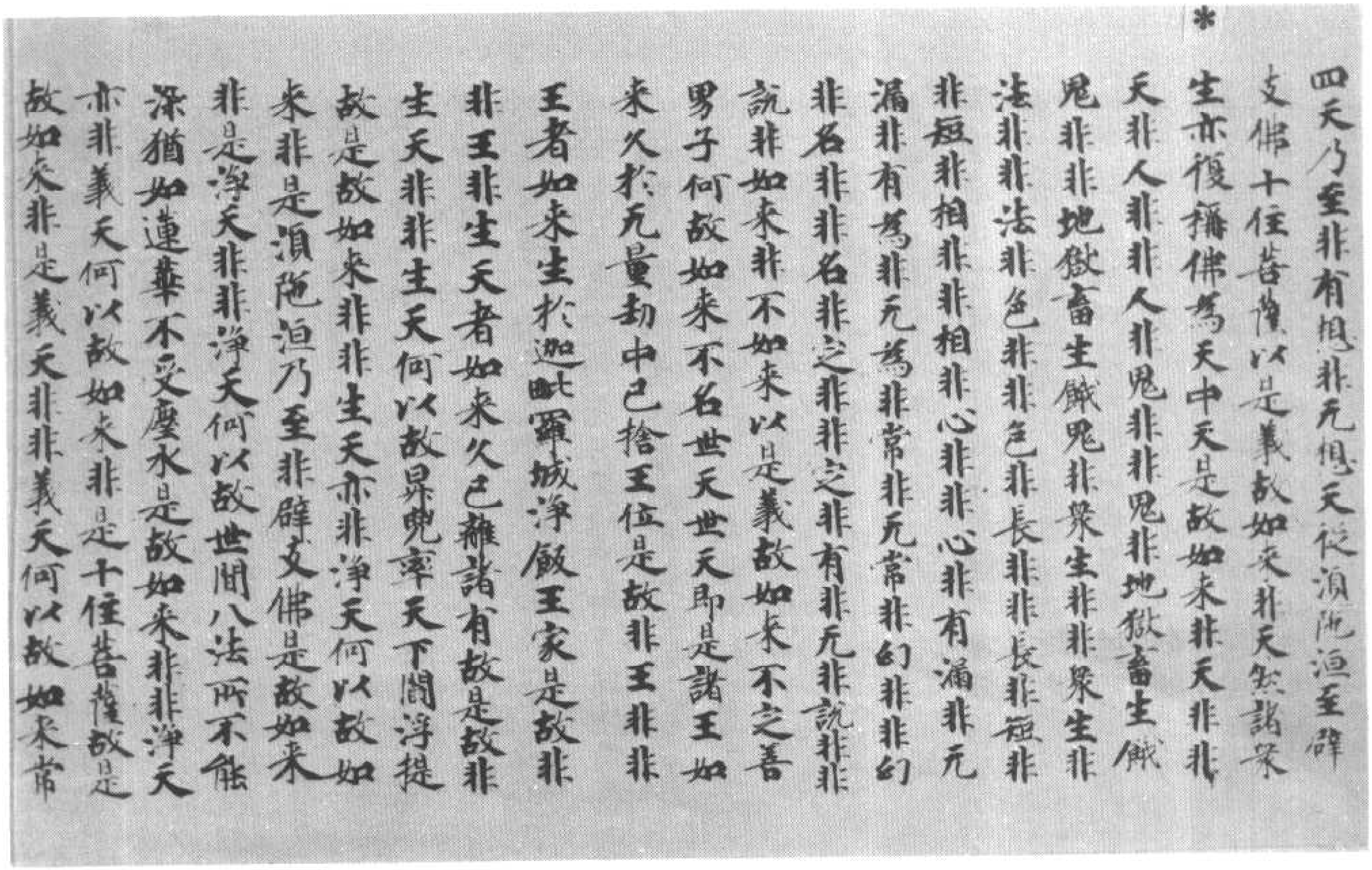


一切法見有定相亦復如是諸佛菩薩於一
切法不見定相善男子譬如小兒於盛夏月
見熱時炎謂之爲水有智之人於此熱炎終
不生於實水之想但是虛炎誑人眼目非實
是水一切凡夫聲聞緣覺見一切法亦復如
是悉謂是實諸佛菩薩於一切法不見定相
善男子譬如山澗因聲有響小兒聞之謂是
實聲有智之人解无定實但有聲相誑於耳
識善男子一切凡夫聲聞緣覺於一切法亦
復如是見有定相諸菩薩等解了諸法悉无
定相見无常相空寂等相无生滅相以是義
故菩薩摩訶薩見一切法是无常相善男子
亦有定相云何爲定常樂我淨在何處耶所
謂涅槃善男子湏陁洹果亦復不定不決定
故經八万劫得阿耨多羅三藐三菩提心斯
陁含果亦復不定不決定故經六万劫得阿
耨多羅三藐三菩提心阿那含果亦復不定
不決定故經四万劫得阿耨多羅三藐三菩
提心阿羅漢果亦復不定不決定故經二万
劫得阿耨多羅三藐三菩提心辟支佛道亦
復不定不決定故經十千劫得阿耨多羅三
藐三菩提心

*

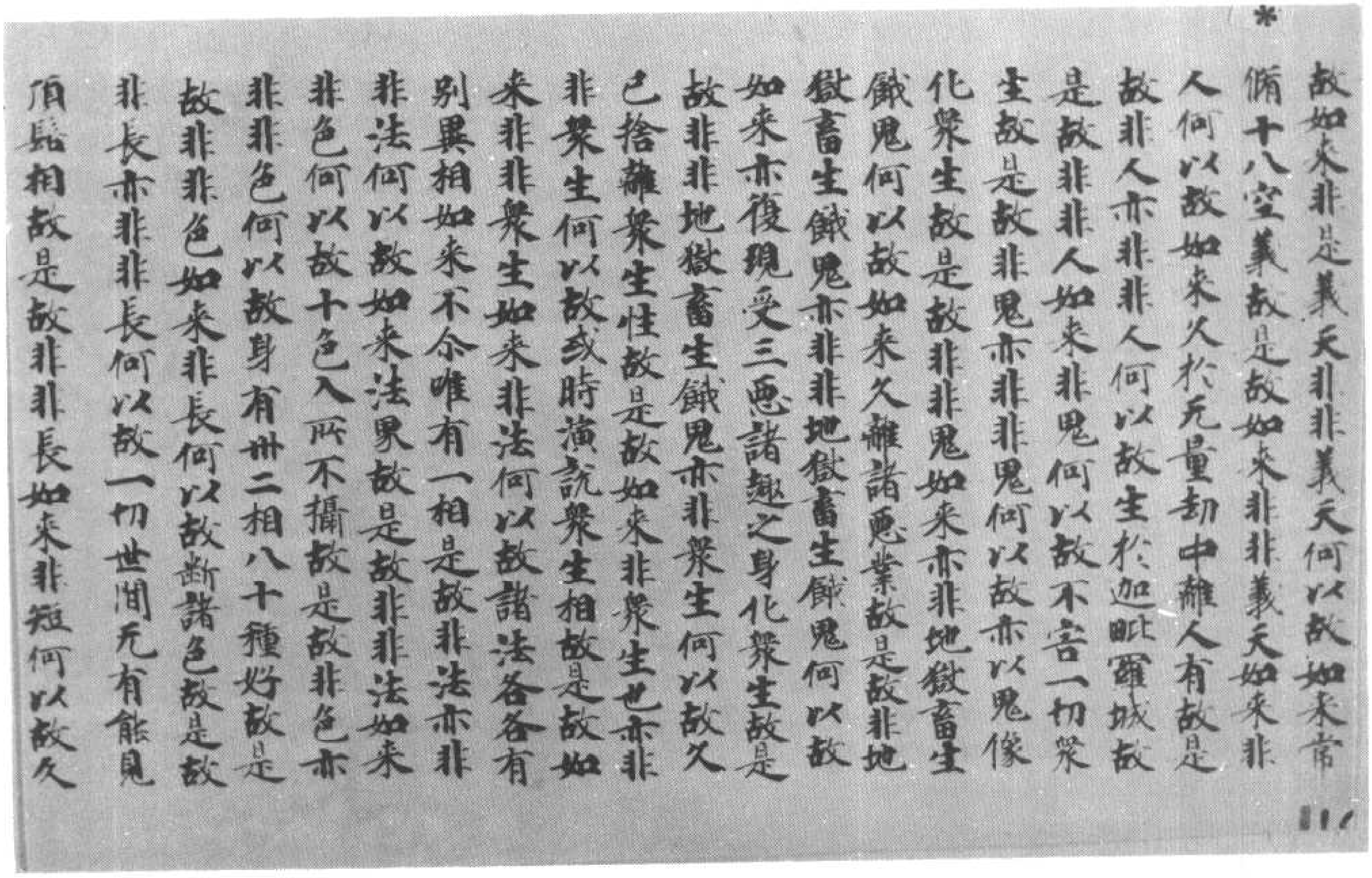


藐三菩提心
善男子如來今於拘尸那城娑羅雙樹間示
現倚卧師子之床欲入涅槃令諸未得阿羅
漢果衆弟子等及諸力士生大（惱）苦亦令天
人阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等大設供養欲使諸人以千端疊纏裹其身
七寶爲棺盛滿香油積諸香木以火焚之唯
除二端不可得燒一者嚫身二最在外爲諸
衆生分散舍利以爲八分一切所有聲聞弟
子咸言如來入於涅槃當知如來亦不必定
入於涅槃何以故如來常住不變易故以是
義故如來涅槃亦復不定善男子當知如來
亦復不定如來非天何以故有四種天一者
世間天二者生天三者淨天四者義天世間
天者如諸國王生天者從四天王乃至非有
想非无想天淨天者從湏陁洹至辟支佛義
天者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住菩
薩名爲義天以能善解諸法義故云何爲義
見一切法是空義故善男子如來非王亦非
四天乃至非有想非无想天從湏陁洹至辟
支佛十住菩薩以是義故如來非天然諸衆



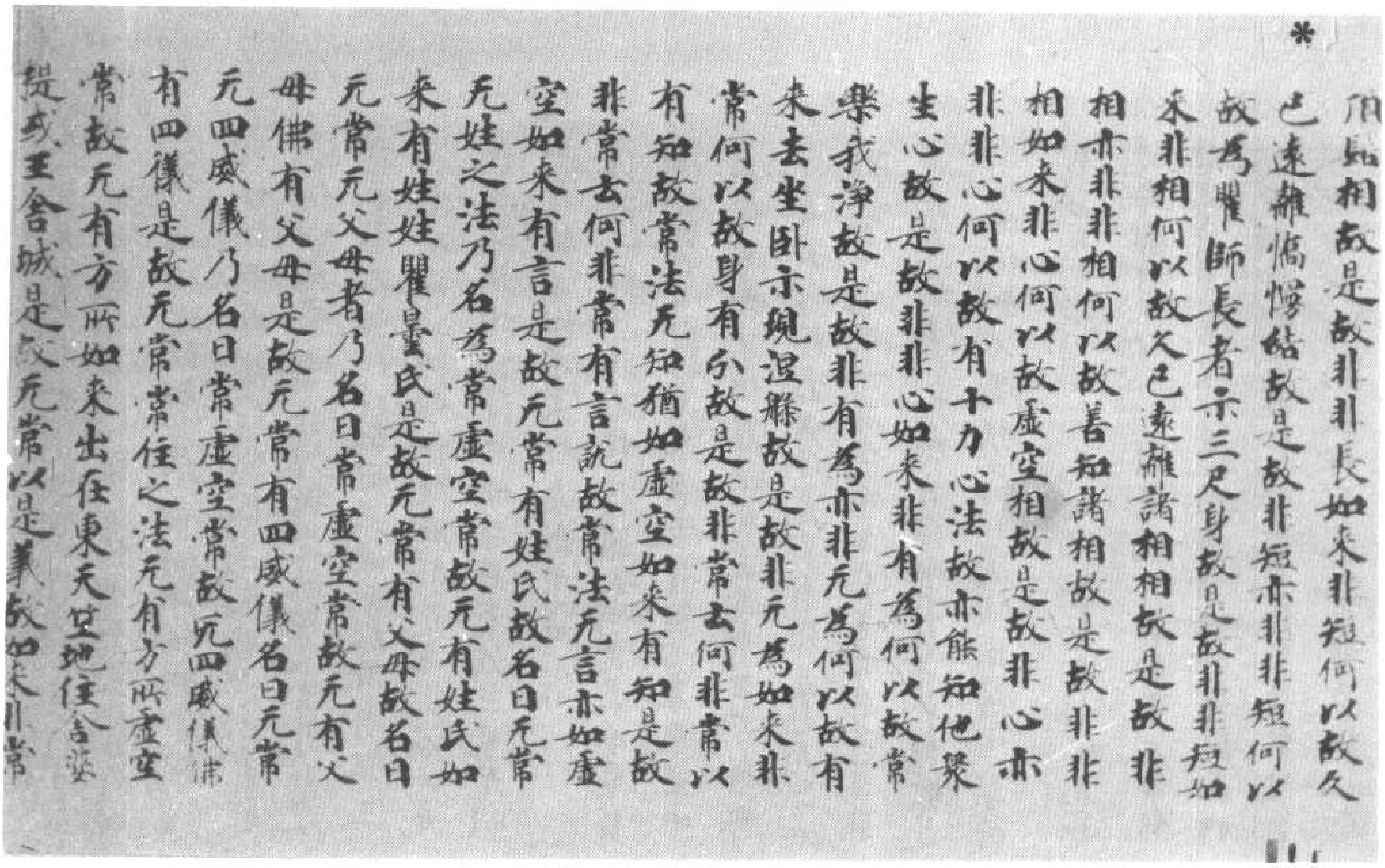
*

四天乃至非有想非无想天從須陁洹至辟支佛十住菩薩以是義故如來非天非諸衆生亦復稱佛為天中天是故如來非天非非天非人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生非法非非法非色非非色非長非非長非短非非短非相非非相非心非非心非有漏非无漏非有為非无為非常非无常非幻非非幻非名非非名非定非非定非有非无非說非非說非如來非不如來以是義故如來不定善男子何故如來不名世天世天即是諸王如來久於无量劫中已捨王位是故非王非非王者如來生於迦毗羅城淨飯王家是故非非王非生天者如來久已離諸有故是故非生天非非生天何以故昇兜率天下閻浮提故是故如來非非生天亦非淨天何以故如來非是須陁洹乃至非辟支佛是故如來非是淨天非非淨天何以故世間八法所不能染猶如蓮華不受塵水是故如來非非淨天亦非義天何以故如來非是十住菩薩故是故如來非是義天非非義天何以故如來常



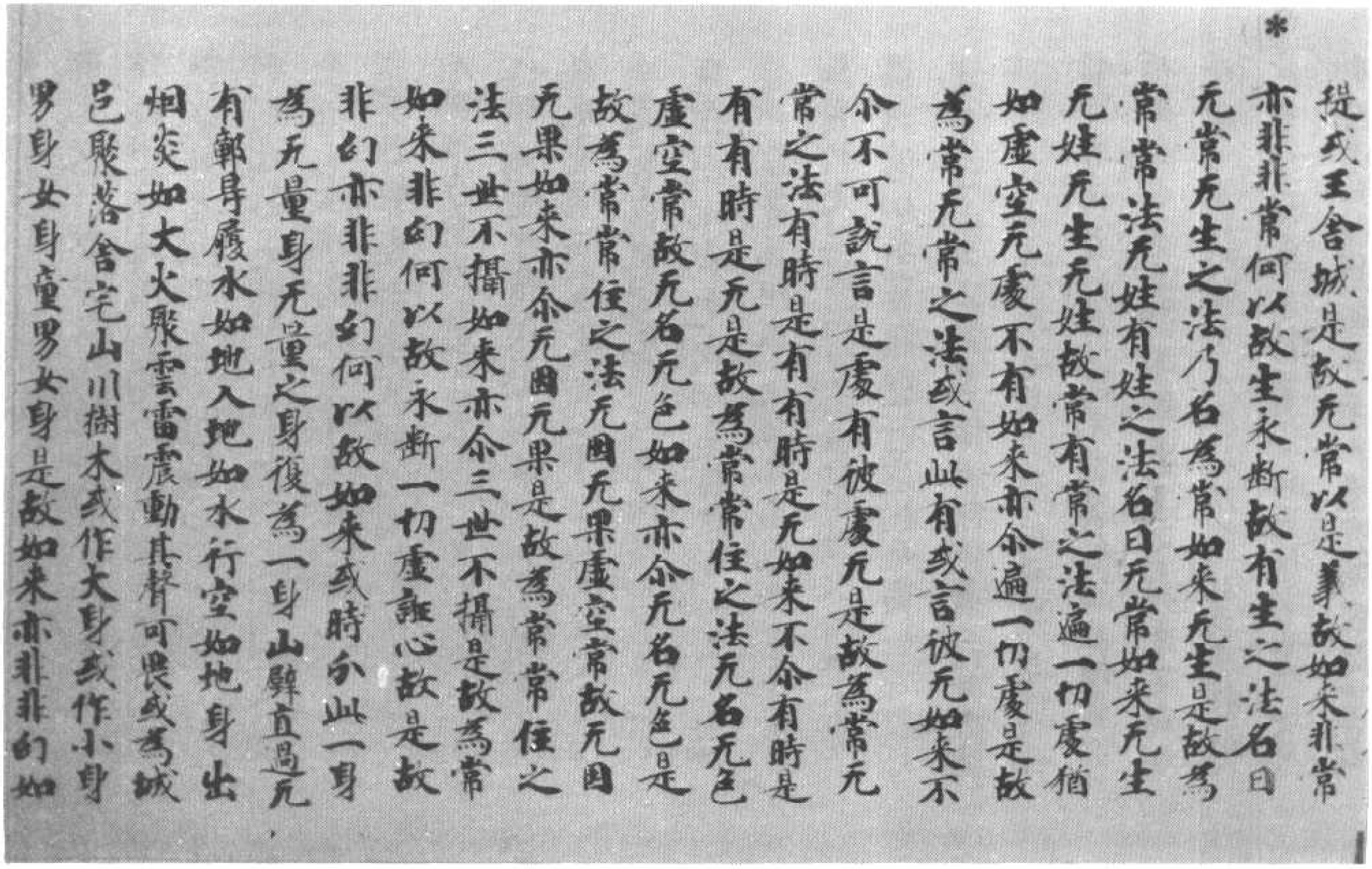
*

故如來非是義天非非義天何以故如來常脩十八空義故是故如來非非義天如來非人何以故如來久於无量劫中離人有故是故非人亦非非人何以故生於迦毗羅城故是故非非人如來非鬼何以故不害一切衆生故是故非鬼亦非非鬼何以故亦以鬼像化衆生故是故非非鬼如來亦非地獄畜生餓鬼何以故如來久離諸惡業故是故非地獄畜生餓鬼亦非非地獄畜生餓鬼何以故如來亦復現受三惡諸趣之身化衆生故是故非非地獄畜生餓鬼亦非衆生何以故久已捨離衆生性故是故如來非衆生也亦非非衆生何以故或時演說衆生相故是故如來非非衆生如來非法何以故諸法各各有別異相如來不尒唯有一相是故非法亦非非法何以故如來法界故是故非非法如來非色何以故十色入所不攝故是故非色亦非非色何以故身有卅二相八十種好故是故非非色如來非長何以故斷諸色故是故非長亦非非長何以故一切世間无有能見頂髻相故是故非非長如來非短何以故久



*

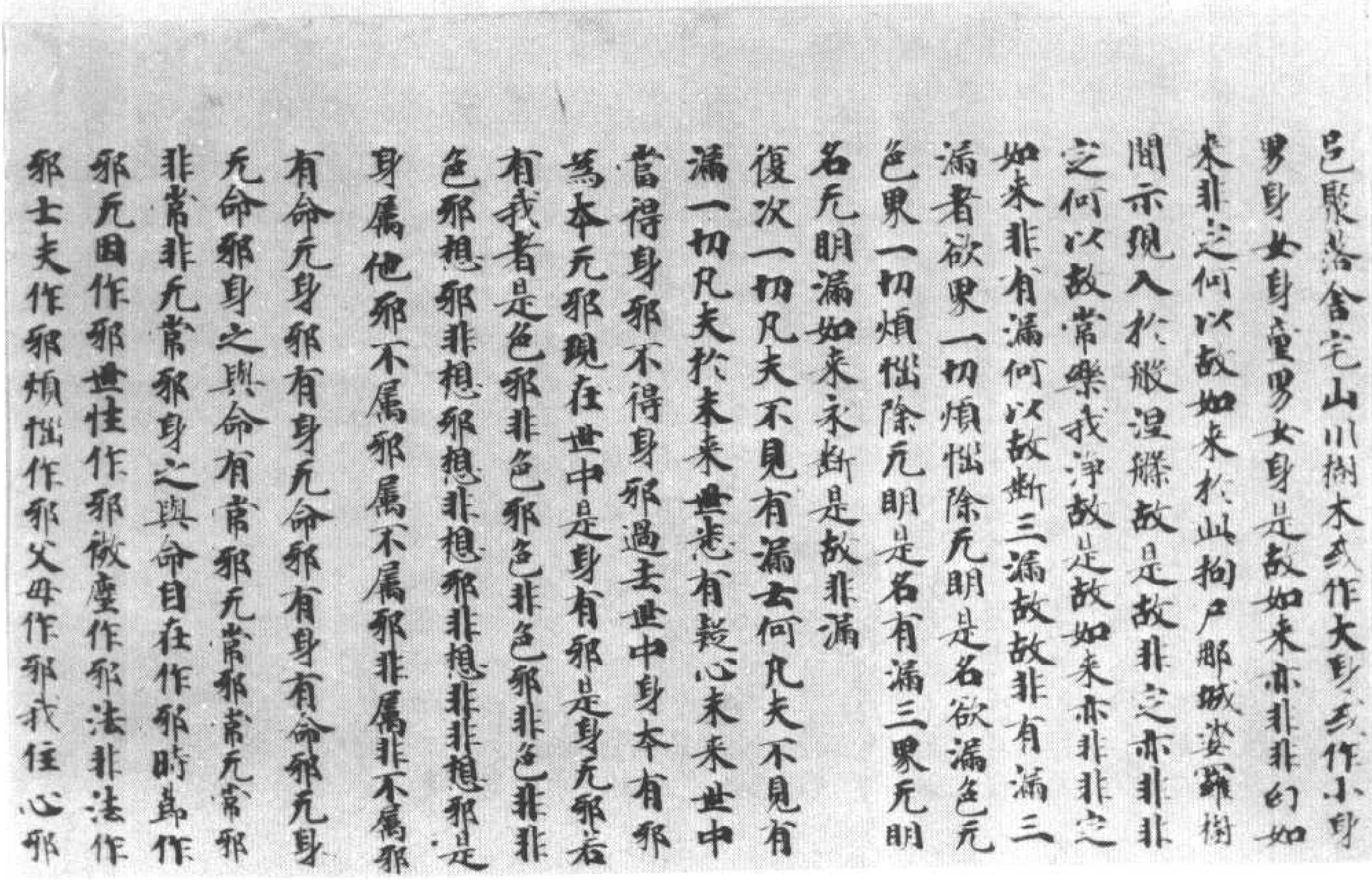
用知相故是故非非長如来非短何以故久
已遠離憍慢結故是故非短亦非非短何以
故為瞿師長者示三尺身故是故非非短如
来非相何以故久已遠離諸相相故是故非
相亦非非相何以故善知諸相故是故非非
相如来非心何以故虛空相故是故非心亦
非非心何以故有十力心法故亦能知他衆
生心故是故非非心如来非有為何以故常
樂我淨故是故非有為亦非无為何以故有
来去坐卧示現涅槃故是故非无為如来非
常何以故身有分故是故非常云何非常以
有知故常法无知猶如虛空如来有知是故
非常云何非常有言說故常法无言亦如虛
空如来有言是故无常有姓氏故名曰无常
无姓之法乃名為常虛空常故无有姓氏如
来有姓姓瞿曇氏是故无常有父母故名曰
无常无父母者乃名曰常虛空常故无有父
母佛有父母是故无常有四威儀名曰无常
无四威儀乃名曰常虛空常故无四威儀佛
有四儀是故无常常住之法无有方所虛空
常故无有方所如来出在東天竺地住舍婆
提或王舍城是故无常以是義故如来非常



*

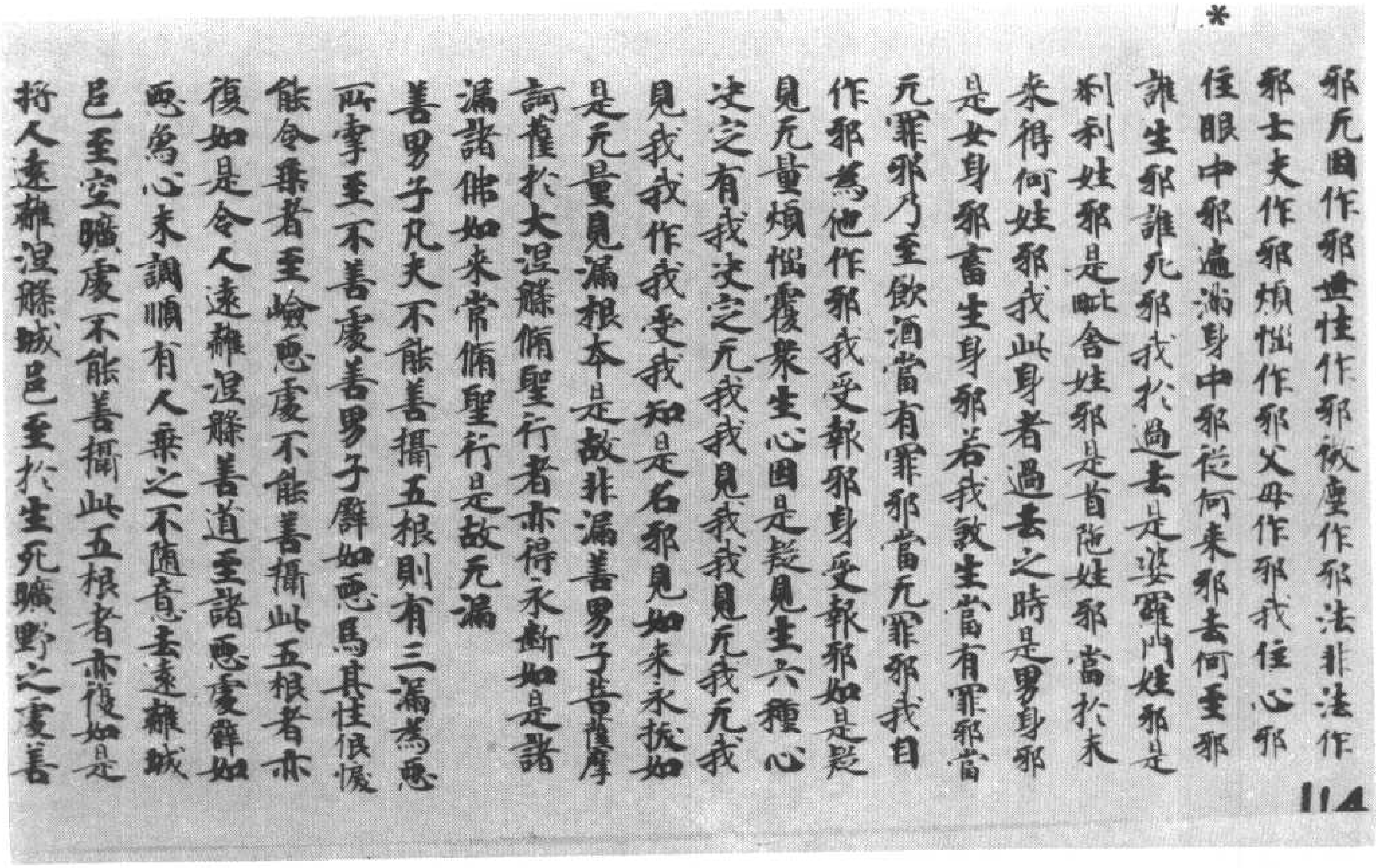
提或王舍城、是故无常以是義、故如来非常
亦非非常何以故生永斷故有生之法名曰
无常无生之法乃名為常如来无生是故為
常常法无姓有姓之法名曰无常如来无生
无姓无生无姓故常有常之法遍一切處猶
如虛空无處不有如来亦尒遍一切處是故
為常无常之法或言此有或言彼无如来不
尒不可說言是處有彼處无是故為常无
常之法有時是有有時是无如来不尒有時是
有有時是无是故為常常住之法无名无色
虛空常故无名无色如来亦尒无名无色是
故為常常住之法无因无果虛空常故无因
无果如来亦尒无因无果是故為常常住之
法三世不攝如来亦尒三世不攝是故為常
如来非幻何以故永斷一切虛誑心故是故
非幻亦非非幻何以故如来或時分此一身
為无量身无量之身復為一身山辟直過无
有鄣㝵履水如地入地如水行空如地身出
烟炎如大火聚雲雷震動其聲可畏或為城
邑聚落舍宅山川樹木或作大身或作小身
男身女身童男女身是故如来亦非非幻如

*



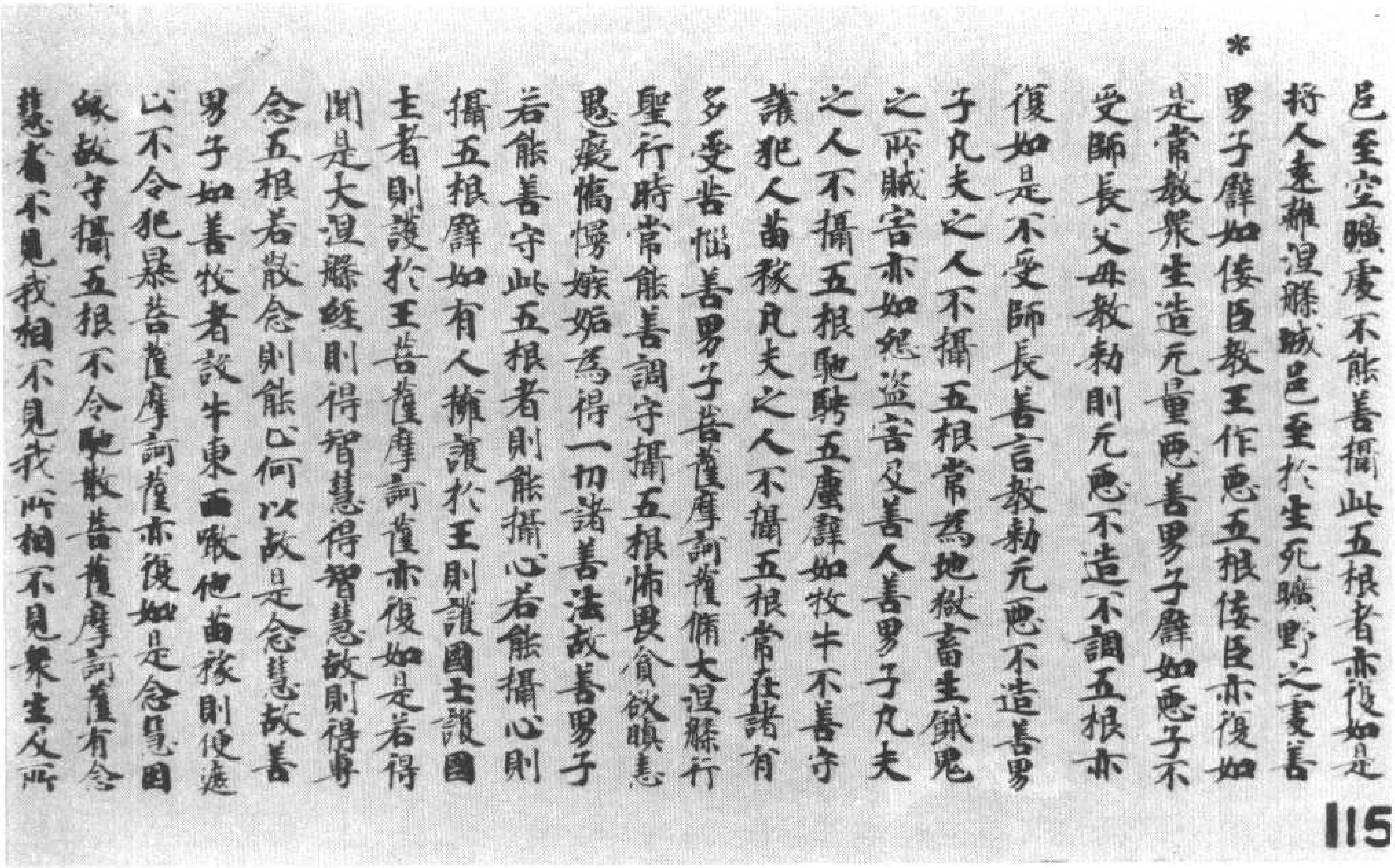
邑聚落舍宅山川樹木或作大身或作小身
男身女身童男女身是故如來亦非非的如
來非之何以故如來於此拘尸那城娑羅樹
間示現入於般涅槃故是故非之亦非非
之何以故常樂我淨故是故如來亦非非之
如來非有漏何以故斷三漏故故非有漏三
漏者欲界一切煩惱除无明是名欲漏色无
色界一切煩惱除无明是名有漏三界无明
名无明漏如來永斷是故非漏
復次一切凡夫不見有漏云何凡夫不見有
漏一切凡夫於未來世悉有疑心未來世中
當得身邪不得身邪過去世中身本有邪
爲本无邪現在世中是身有邪是身无邪若
有我者是色邪非色邪色非色邪非色非非
色邪想邪非想邪想非想邪非想非非想邪是
身屬他邪不屬邪屬不屬邪非屬非不屬邪
有命无身邪有身无命邪有身有命邪无身
无命邪身之與命有常邪无常邪常无常邪
非常非无常邪身之與命自在作邪時節作
邪无因作邪世性作邪微塵作邪法非法作
邪士夫作邪煩惱作邪父母作邪我住心邪

*



邪无因作邪世性作邪微塵作邪法非法作
邪士夫作邪煩惱作邪父母作邪我住心邪
住眼中邪遍滿身中邪從何來邪去何至邪
誰生邪誰死邪我於過去是婆羅門姓邪是
剎利姓邪是毗舍姓邪是首陀姓邪當於未
來得何姓邪我此身者過去之時是男身邪
是女身邪畜生身邪若我殺生當有罪邪當
无罪邪乃至飲酒當有罪邪當无罪邪我自
作邪爲他作邪我受報邪身受報邪如是疑
見无量煩惱覆蔽衆生心因是疑見生六種心
決定有我決定无我我見我我見无我无我
見我我作我受我知是名邪見如來永拔如
是无量見漏根本是故非漏善男子菩薩摩
訶薩於大涅槃脩聖行者亦得永斷如是諸
漏諸佛如來常脩聖行是故无漏
善男子凡夫不能善攝五根則有三漏爲惡
所牽至不善處善男子譬如惡馬其性佷悷
能令乘者至嶮惡處不能善攝此五根者亦
復如是令人遠離涅槃善道至諸惡處譬如
惡象心未調順有人乘之不隨意去遠離城
邑至空曠處不能善攝此五根者亦復如是
將人遠離涅槃城邑至於生死曠野之處善

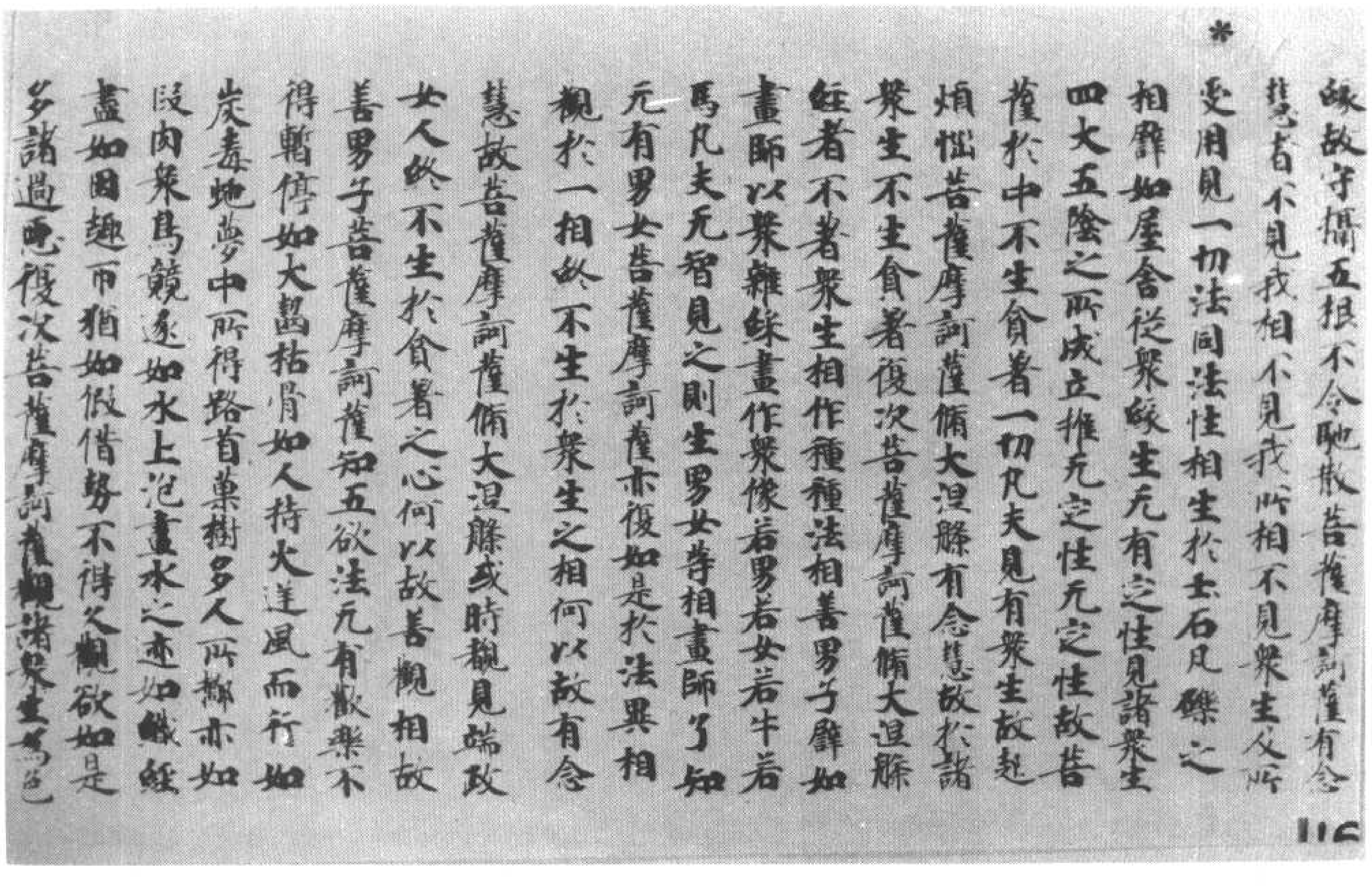
114



*

邑至空曠處不能善攝此五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野之處善男子譬如佞臣教王作惡五根佞臣亦復如是常教衆生造无量惡善男子譬如惡子不受師長父母教勅則无惡不造五根亦復如是不受師長善言教勅无惡不造善男子凡夫之人不攝五根常爲地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善人善男子凡夫之人不攝五根馳騁五塵譬如牧牛不善守護犯人苗稼凡夫之人不攝五根常在諸有多受苦惱善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃行聖行時常能善調守攝五根怖畏貪欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬爲得一切諸善法故善男子若能善守此五根者則能攝心若能攝心則攝五根譬如有人擁護於王則護國土護國土者則護於王菩薩摩訶薩亦復如是若得聞是大涅槃經則得智慧得智慧故則得專念五根若散念則能心何以故是念慧故善男子如善牧者設牛東西噉他苗稼則便遮心不令犯暴菩薩摩訶薩亦復如是念慧因緣故守攝五根不令馳散菩薩摩訶薩有念慧者不見我相不見我所相不見衆生及所

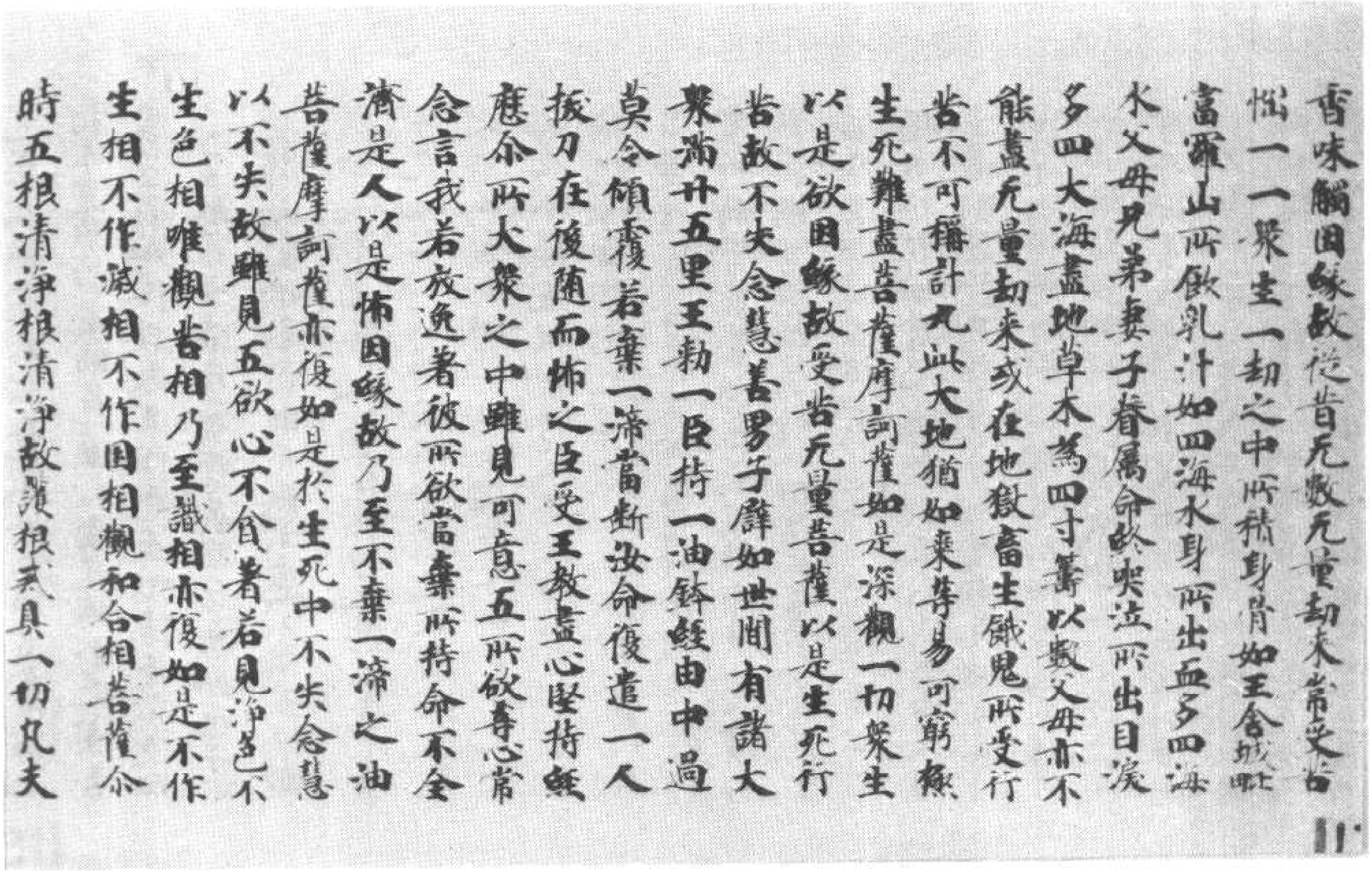
115



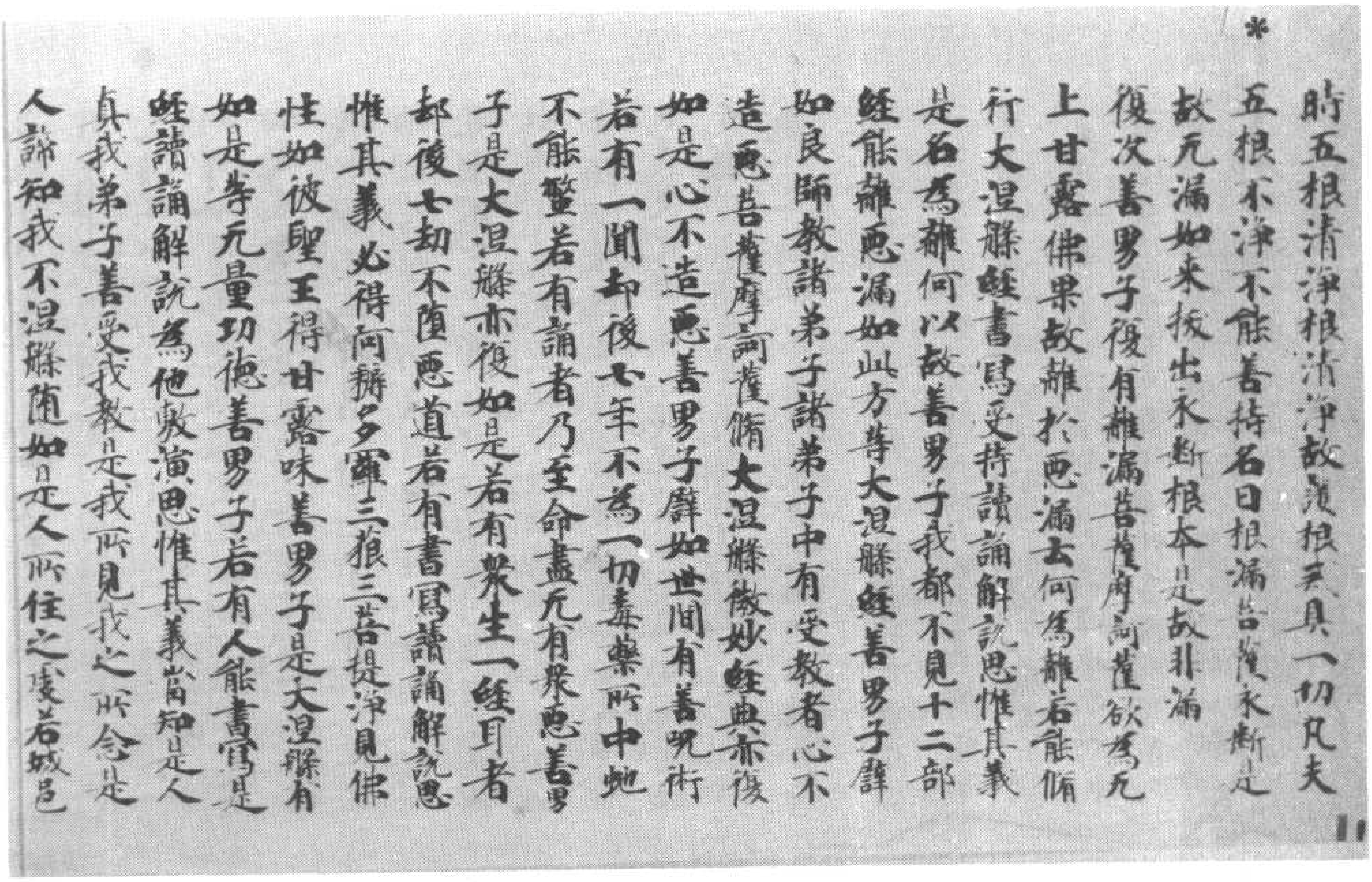
*

緣故守攝五根不令馳散菩薩摩訶薩有念慧者不見我相不見我所相不見衆生及所受用見一切法同法性相生於土石瓦礫之相譬如屋舍從衆緣生无有定性見諸衆生四大五陰之所成立推无定性无定性故菩薩於中不生貪著一切凡夫見有衆生故起煩惱菩薩摩訶薩脩大涅槃有念慧故於諸衆生不生貪著復次菩薩摩訶薩脩大涅槃經者不著衆生相作種種法相善男子譬如畫師以衆雜綵畫作衆像若男若女若牛若馬凡夫无智見之則生男女等相畫師了知无有男女菩薩摩訶薩亦復如是於法異相觀於一相終不生於衆生之相何以故有念慧故菩薩摩訶薩脩大涅槃或時觀見端政女人終不生於貪著之心何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩知五欲法无有歡樂不得暫停如犬齧枯骨如人持火逆風而行如篋毒蛇夢中所得路首菓樹多人所擲亦如段肉衆鳥競逐如水上泡畫水之迹如織經盡如囚趣市猶如假借勢不得久觀欲如是多諸過惡復次菩薩摩訶薩觀諸衆生爲色

116

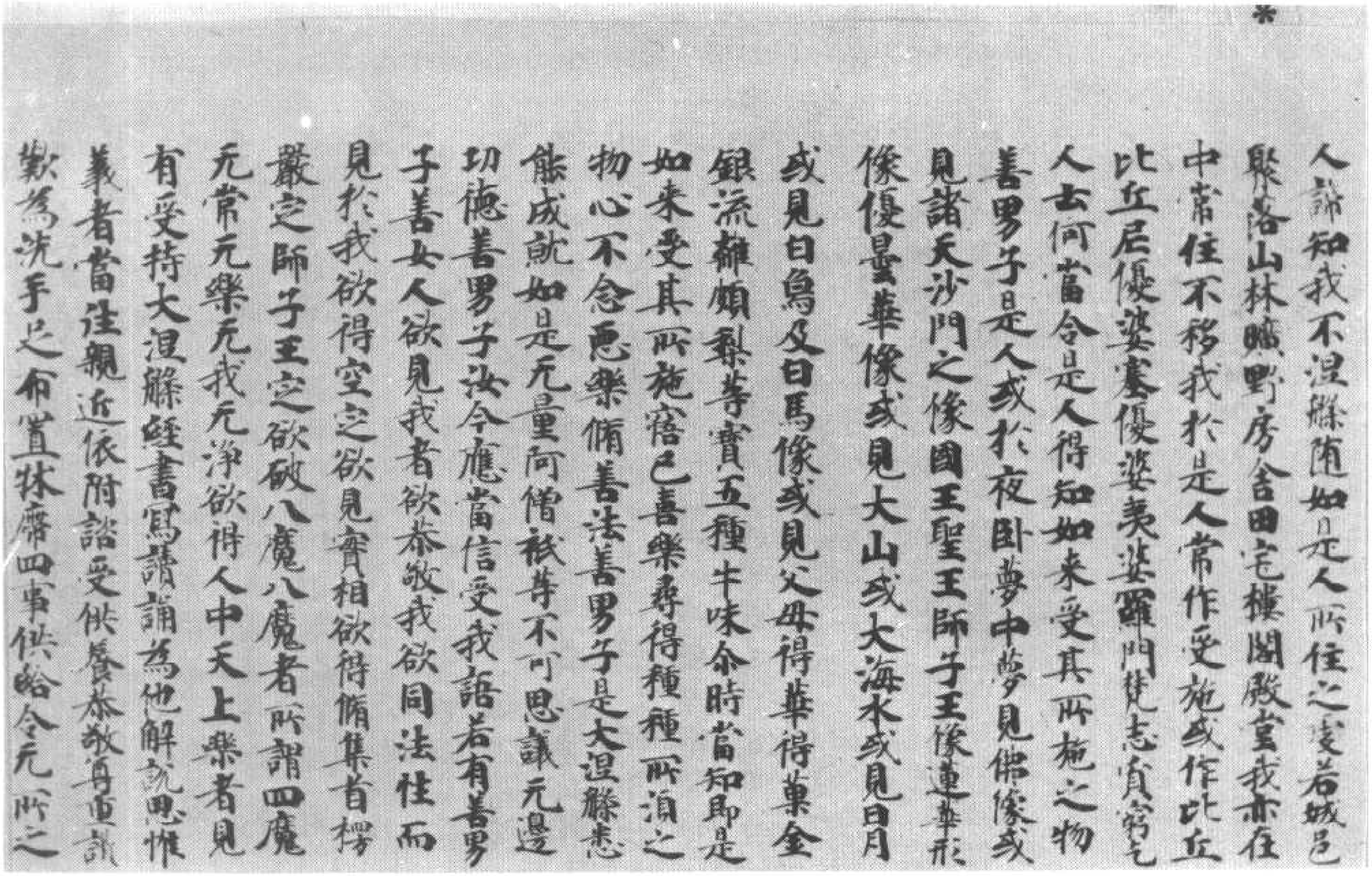


香味觸因緣故從昔无數无量劫來常受苦
惱一一衆生一劫之中所積身骨如王舍城毗
富羅山所飲乳汁如四海水身所出血多四海
水父母兄弟妻子眷屬命終哭泣所出目淚
多四大海盡地草木爲四寸籌以數父母亦不
能盡无量劫來或在地獄畜生餓鬼所受行
苦不可稱計丸此大地猶如棗等易可窮極
生死難盡菩薩摩訶薩如是深觀一切衆生
以是欲因緣故受苦无量菩薩以是生死行
苦故不失念慧善男子譬如世間有諸大
衆滿廿五里王勑一臣持一油鉢經由中過
莫令傾覆若棄一渧當斷汝命復遣一人
拔刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持經
歷尒所大衆之中雖見可意五所欲等心常
念言我若放逸著彼所欲當棄所持命不全
濟是人以是怖因緣故乃至不棄一渧之油
菩薩摩訶薩亦復如是於生死中不失念慧
以不失故雖見五欲心不貪著若見淨色不
生色相唯觀苦相乃至識相亦復如是不作
生相不作滅相不作因相觀和合相菩薩尒
時五根清淨根清淨故護根戒具一切凡夫



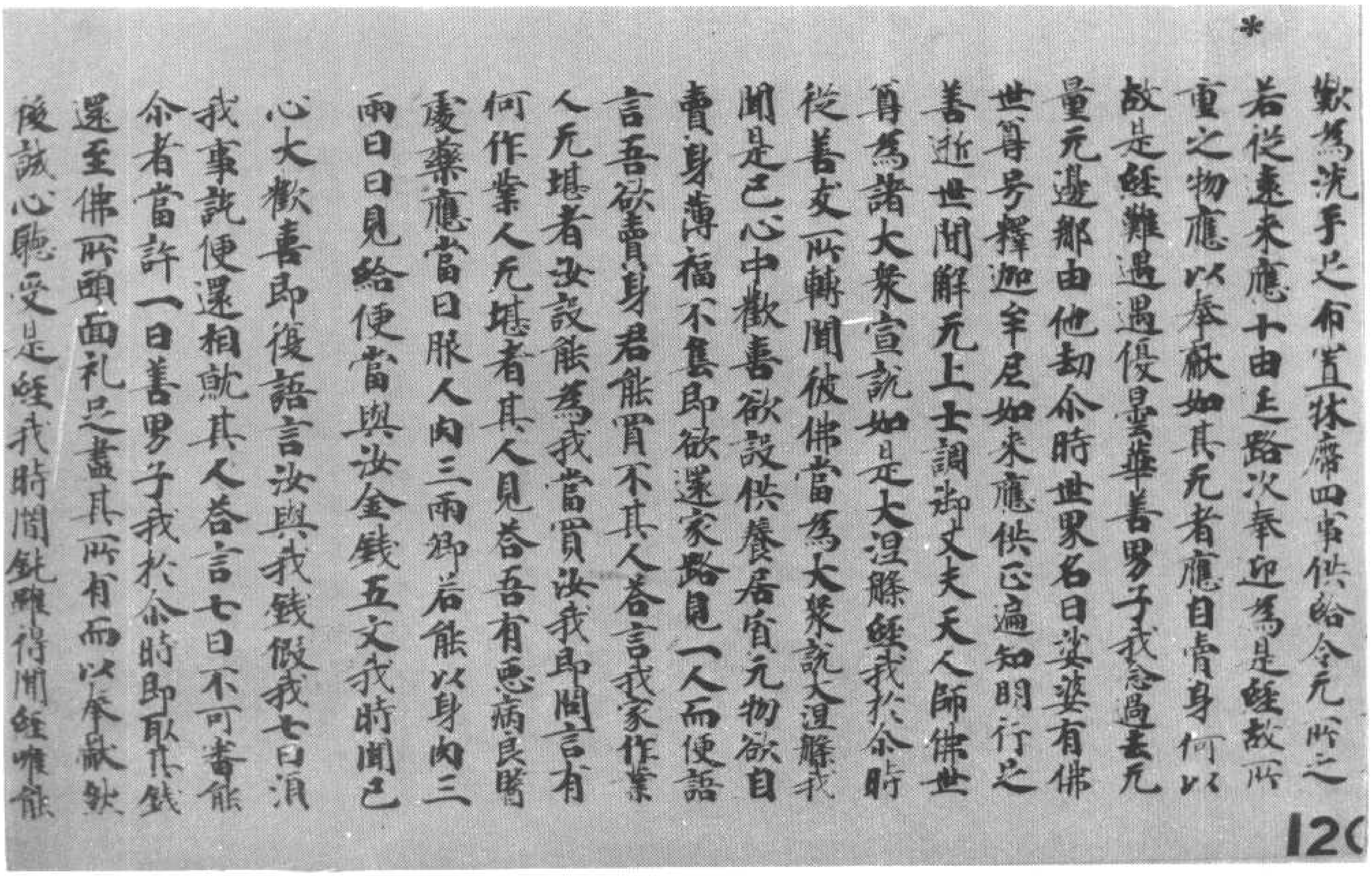
*

時五根清淨根清淨故護根戒具一切凡夫
五根不淨不能善持名曰根漏菩薩永斷是
故无漏如來拔出永斷根本是故非漏
復次善男子復有離漏菩薩摩訶薩欲爲无
上甘露佛果故離於惡漏云何爲離若能脩
行大涅槃經書寫受持讀誦解說思惟其義
是名爲離何以故善男子我都不見十二部
經能離惡漏如此方等大涅槃經善男子譬
如良師教諸弟子諸弟子中有受教者心不
造惡菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典亦復
如是心不造惡善男子譬如世間有善呪術
若有一聞却後七年不爲一切毒藥所中虵
不能螫若有誦者乃至命盡无有衆惡善男
子是大涅槃亦復如是若有衆生一經耳者
却後七劫不墮惡道若有書寫讀誦解說思
惟其義必得阿耨多羅三藐三菩提淨見佛
性如彼聖王得甘露味善男子是大涅槃有
如是等无量功德善男子若有人能書寫是
經讀誦解說爲他敷演思惟其義當知是人
真我弟子善受我教是我所見我之所念是
人諦知我不涅槃隨如是人所住之處若城邑



*

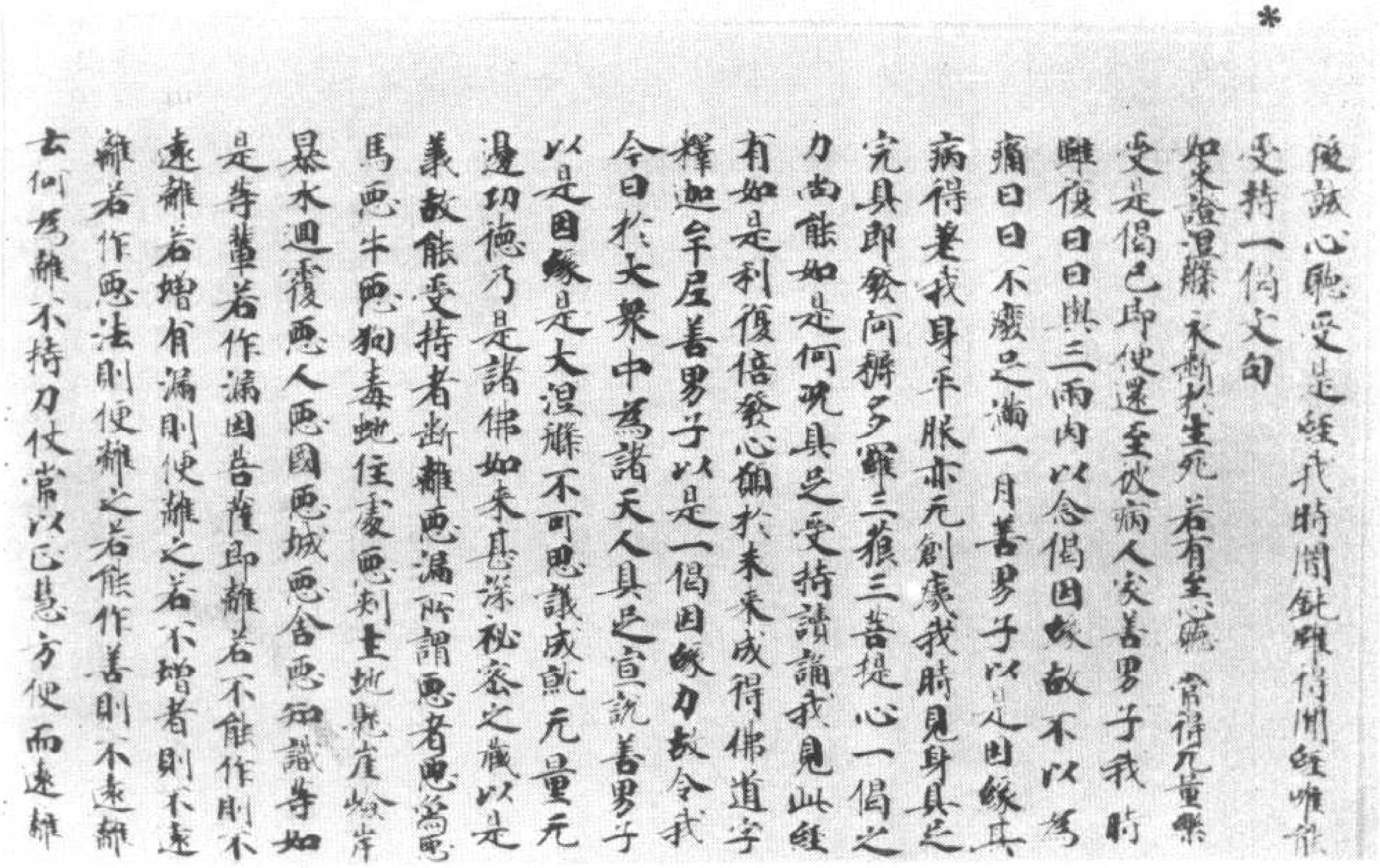
人謂知我不涅槃隨如是人所住之處若城邑
聚落山林曠野房舍田宅樓閣殿堂我亦在
中常住不移我於是人常作受施或作比丘
比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門梵志貧窮乞
人云何當令是人得知如來受其所施之物
善男子是人或於夜臥夢中夢見佛像或
見諸天沙門之像國王聖王師子王像蓮華形
像優曇華像或見大山或大海水或見日月
或見白象及白馬像或見父母得華得菓金
銀琉璃頗梨等寶五種牛味爾時當知即是
如來受其所施寤已喜樂尋得種種所須之
物心不念惡樂脩善法善男子是大涅槃悉
能成就如是无量阿僧祇等不可思議无邊
功德善男子汝今應當信受我語若有善男
子善女人欲見我者欲恭敬我欲同法性而
見於我欲得空定欲見實相欲得脩集首楞
嚴定師子王定欲破八魔八魔者所謂四魔
无常无樂无我无淨欲得人中天上樂者見
有受持大涅槃經書寫讀誦為他解說思惟
義者當往親近依附諮受供養恭敬尊重讚
歎為洗手足布置床席四事供給令无所乏



*

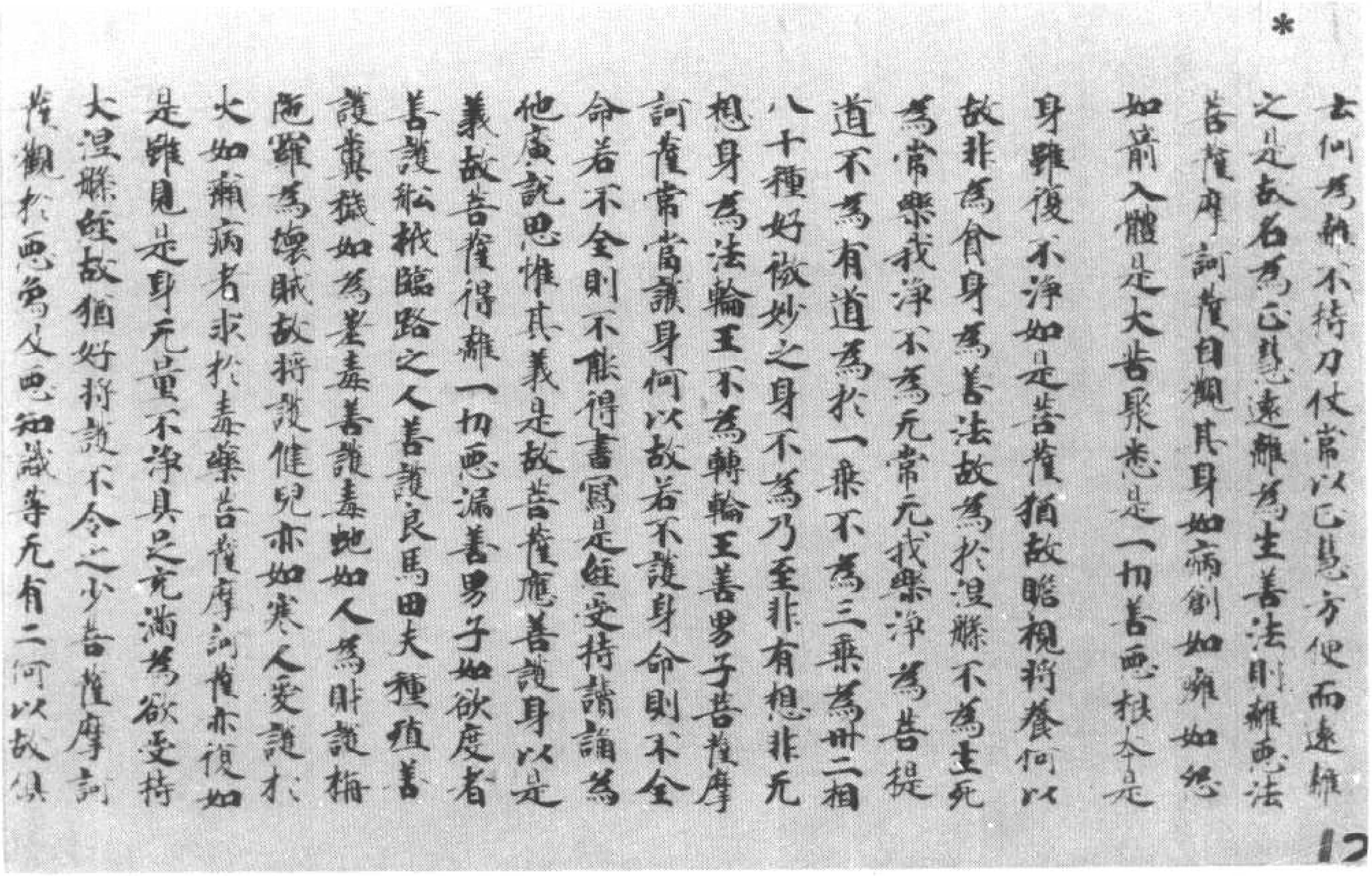
歎為洗手足布置床席四事供給令无所乏
若從遠來應十由旬路次奉迎為是經故所
重之物應以奉獻如其无者應自賣身何以
故是經難遇過優曇華善男子我念過去无
量无邊那由他劫爾時世界名曰娑婆有佛
世尊号釋迦牟尼如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊為諸大衆宣說如是大涅槃經我於爾時
從善友所轉聞彼佛當為大衆說大涅槃我
聞是已心中歡喜欲設供養居貧无物欲自
賣身薄福不售即欲還家路見一人而便語
言吾欲賣身君能買不其人答言我家作業
人无堪者汝設能為我當買汝我即問言有
何作業人无堪者其人見答吾有惡病良醫
處藥應當日服人肉三兩卿若能以身肉三
兩日日見給便當與汝金錢五文我時聞已
心大歡喜即復語言汝與我錢假我七日須
我事訖便還相就其人答言七日不可審能
爾者當許一日善男子我於爾時即取其錢
還至佛所頭面礼足盡其所有而以奉獻然
後誠心聽受是經我時闇鈍雖得聞經唯能

120



*

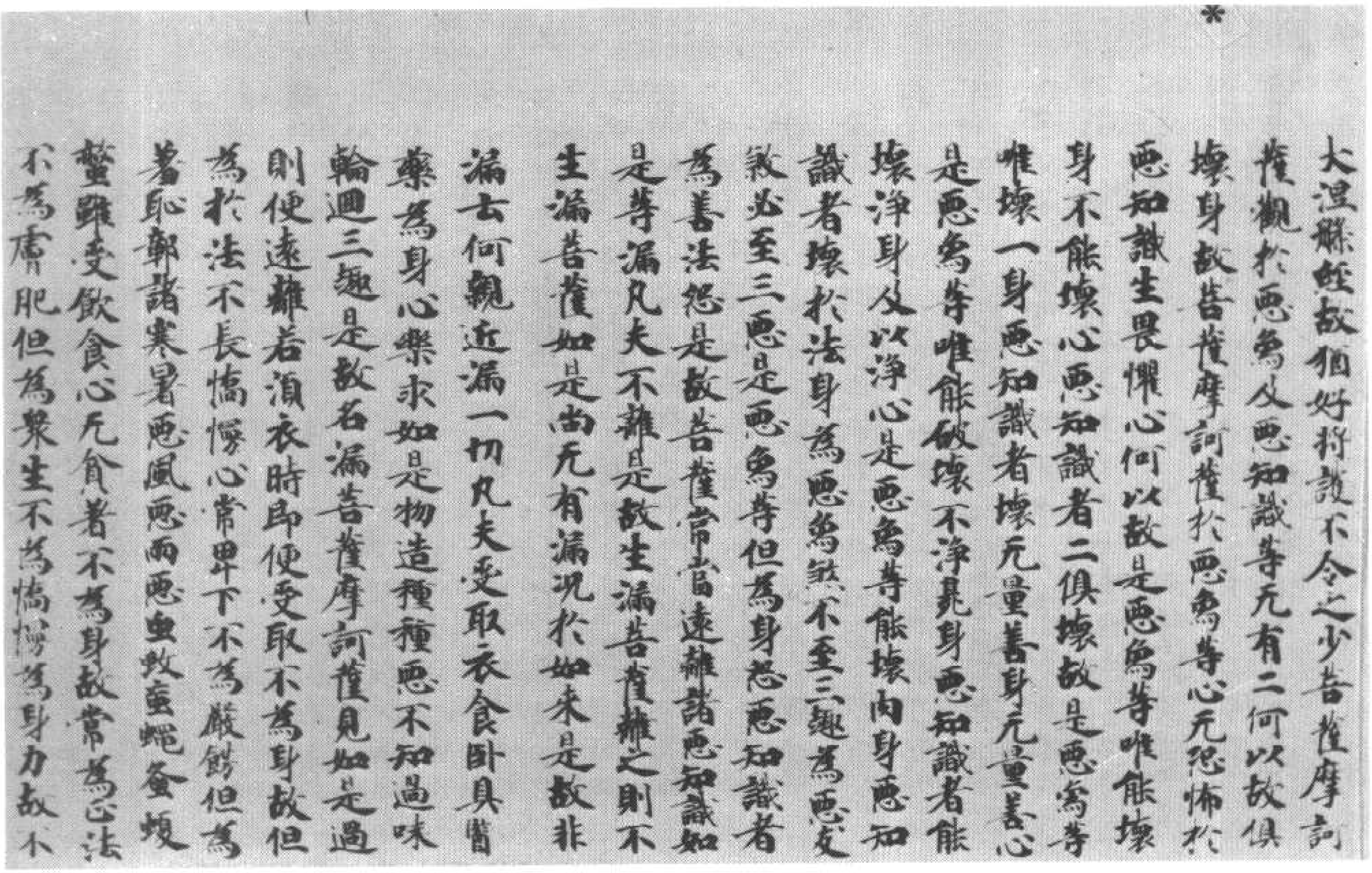
殷誠心聽受是經我時聞餘雖得聞經唯能
受持一偈文句
如來證涅槃　永斷於生死　若有至心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我時
雖復日日與三兩肉以念偈因緣故不以為
痛日日不廢足滿一月善男子以是因緣其
病得差我身平服亦无創瘢我時見身具足
完具即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈之
力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經
有如是利復倍發心願於未來成得佛道字
釋迦牟尼善男子以是一偈因緣力故令我
今日於大衆中為諸天人具足宣說善男子
以是因緣是大涅槃不可思議成就无量无
邊功德乃是諸佛如來甚深秘密之藏以是
義故能受持者斷離惡漏所謂惡者惡象惡
馬惡牛惡狗毒蛇住處惡刺土地懸崖嶮岸
暴水迴澓惡人惡國惡城惡舍惡知識等如
是等輩若作漏因菩薩即離若不能作則不
遠離若增有漏則便離之若不增者則不遠
離若作惡法則便離之若能作善則不遠離
云何為離不持刀杖常以正慧方便而遠離



*

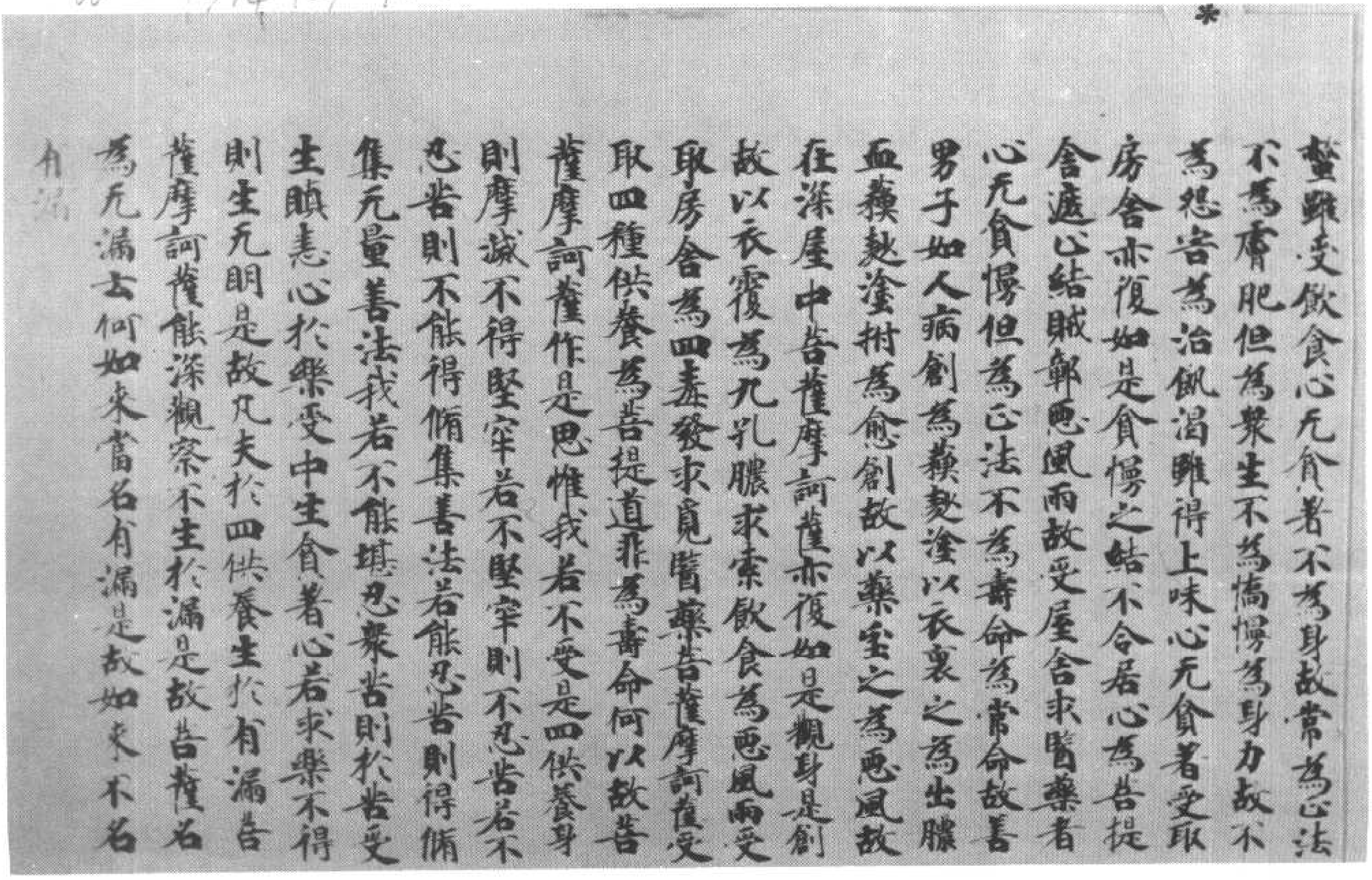
云何為離不持刀杖常以正慧方便而遠離
之是故名為正慧遠離為生善法則離惡法
菩薩摩訶薩自觀其身如病如創如癰如怨
如箭入體是大苦聚悉是一切善惡根本是
身雖復不淨如是菩薩猶故瞻視將養何以
故非為貪身為善法故為於涅槃不為生死
為常樂我淨不為无常无我樂淨為菩提
道不為有道為於一乘不為三乘為卅二相
八十種好微妙之身不為乃至非有想非无
想身為法輪王不為轉輪王善男子菩薩摩
訶薩常當護身何以故若不護身命則不全
命若不全則不能得書寫是經受持讀誦為
他廣說思惟其義是故菩薩應善護身以是
義故菩薩得離一切惡漏善男子如欲度者
善護船栰臨路之人善護良馬田夫種殖善
護糞穢如為墨毒善護毒蛇如人為財護栴
陁羅為壞賊故將護健兒亦如寒人愛護於
火如癩病者求於毒藥菩薩摩訶薩亦復如
是雖見是身无量不淨具足充滿為欲受持
大涅槃經故猶好將護不令乏少菩薩摩訶
薩觀於惡象及惡知識等无有二何以故俱

12



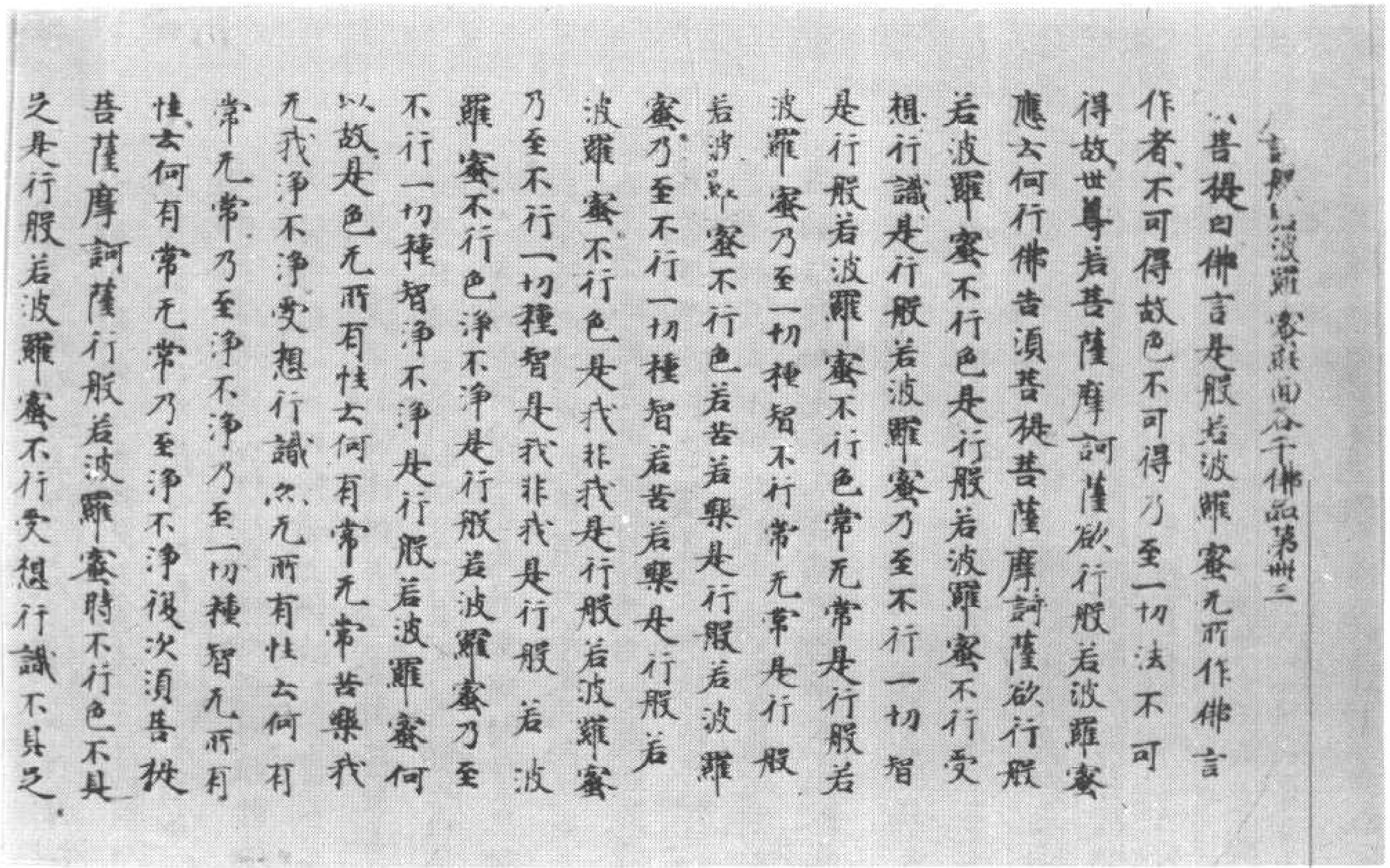
大湼槃經故猶好将護不令乏少菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知識等元有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩於惡象等心元怖於惡知識生畏懼心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡象等唯壞一身惡知識者壞元量善身元量善心是惡象等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是惡象等能壞肉身惡知識者壞於法身為惡象煞不至三趣為惡友煞必至三惡是惡象等但為身怨惡知識者為善法怨是故菩薩常當遠離諸惡知識如是等漏凡夫不離是故生漏菩薩離之則不生漏菩薩如是尚元有漏況於如來是故非漏云何親近漏一切凡夫受取衣食卧具醫藥為身心樂求如是物造種種惡不知過味輪迴三趣是故名漏菩薩摩訶薩見如是過則便遠離若須衣時即便受取不為身故但為於法不長憍慢心常卑下不為嚴飾但為羞恥鄣諸寒暑惡風惡雨惡虫蚊虻蠅蚤蝮蠆雖受飲食心元貪著不為身故常為正法不為膚肥但為衆生不為憍慢為身力故不

W→ T374 12/498 A28



蠆雖受飲食心元貪著不為身故常為正法不為膚肥但為衆生不為憍慢為身力故不為怨害為治飢渴雖得上味心元貪著受取房舍亦復如是貪慢之結不令居心為菩提舍遮止結賊鄣惡風雨故受屋舍求醫藥者心元貪慢但為正法不為壽命為常命故善男子如人病創為藥麨塗以衣裹之為出膿血藥麨塗拊為愈創故以藥塗之為惡風故在深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身是創故以衣覆為九孔膿求索飲食為惡風雨受取房舍為四毒發求覓醫藥菩薩摩訶薩受取四種供養為菩提道非為壽命何以故菩薩摩訶薩作是思惟我若不受是四供養身則摩滅不得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得脩集善法若能忍苦則得脩集元量善法我若不能堪忍衆苦則於苦受生瞋恚心於樂受中生貪著心若求樂不得則生元明是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩能深觀察不生於漏是故菩薩名為元漏云何如來當名有漏是故如來不名

有漏



言般〻〻波羅蜜[illegible]佛品第卅三

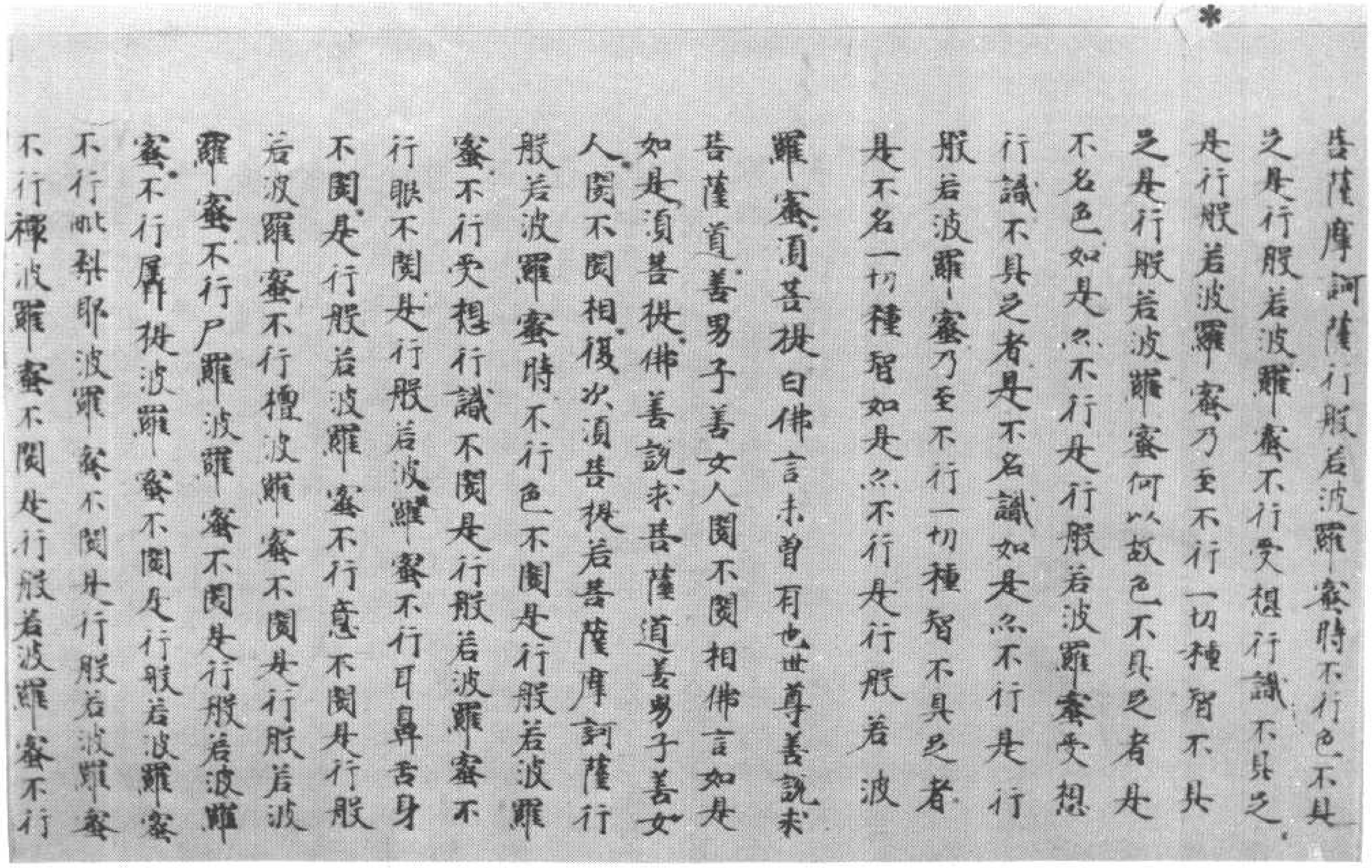
〻菩提白佛言是般若波羅蜜无所作佛言
作者不可得故色不可得乃至一切法不可
得故世尊若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜
應云何行佛告須菩提菩薩摩訶薩欲行般
若波羅蜜不行色是行般若波羅蜜不行受
想行識是行般若波羅蜜乃至不行一切智
是行般若波羅蜜不行色常无常是行般若
波羅蜜乃至一切種智不行常无常是行般
若波羅蜜不行色若苦若樂是行般若波羅
蜜乃至不行一切種智若苦若樂是行般若
波羅蜜不行色是我非我是行般若波羅蜜
乃至不行一切種智是我非我是行般若波
羅蜜不行色淨不淨是行般若波羅蜜乃至
不行一切種智淨不淨是行般若波羅蜜何
以故是色无所有性云何有常无常苦樂我
无我淨不淨受想行識亦无所有性云何有
常无常乃至淨不淨乃至一切種智无所有
性云何有常无常乃至淨不淨復次須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不行色不具
足是行般若波羅蜜不行受想行識不具足

斯二一三三號　摩訶般若波羅蜜經卷第十二

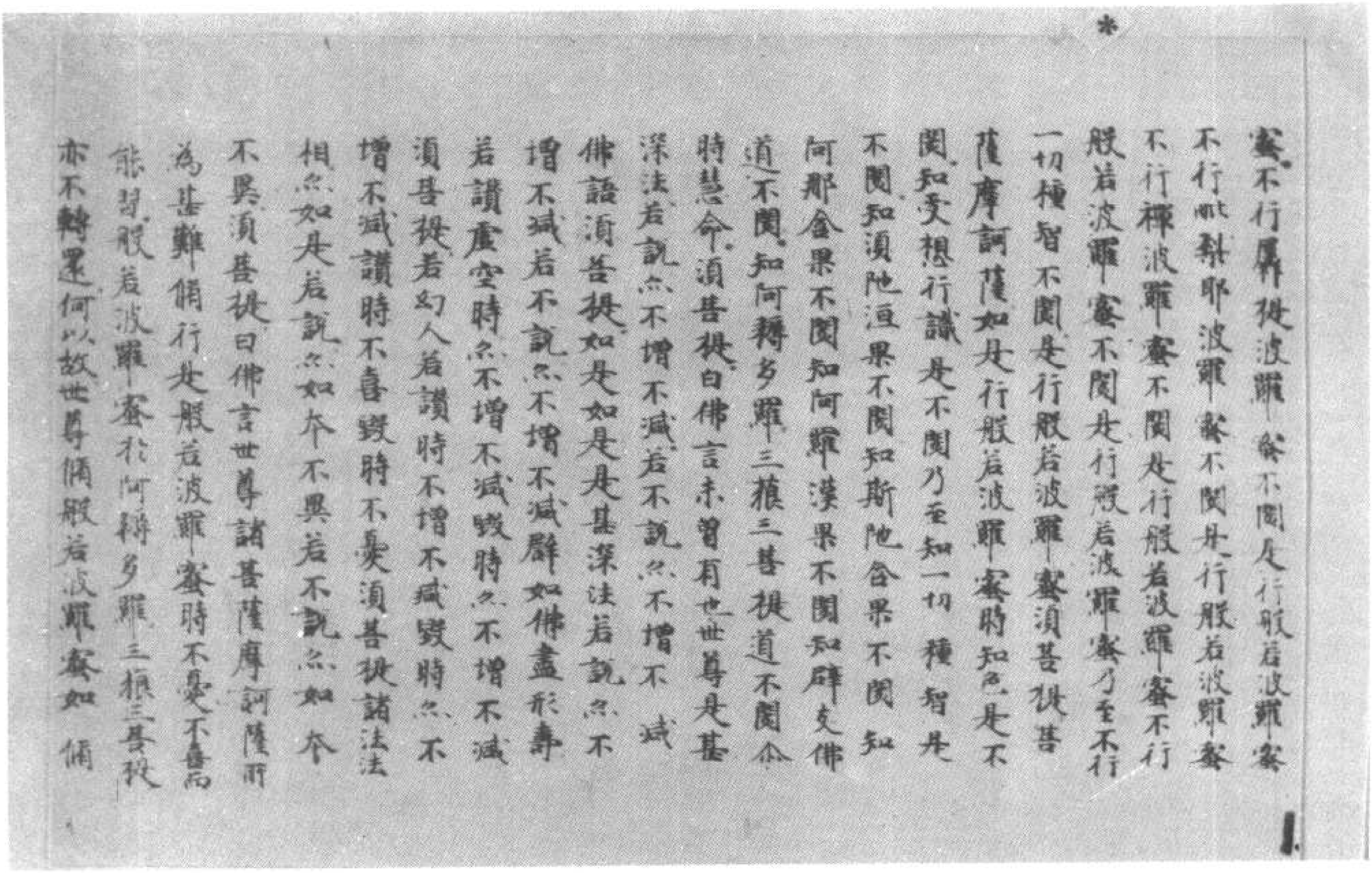
品第217

S → T223　8/308B13
W →　8/309A27

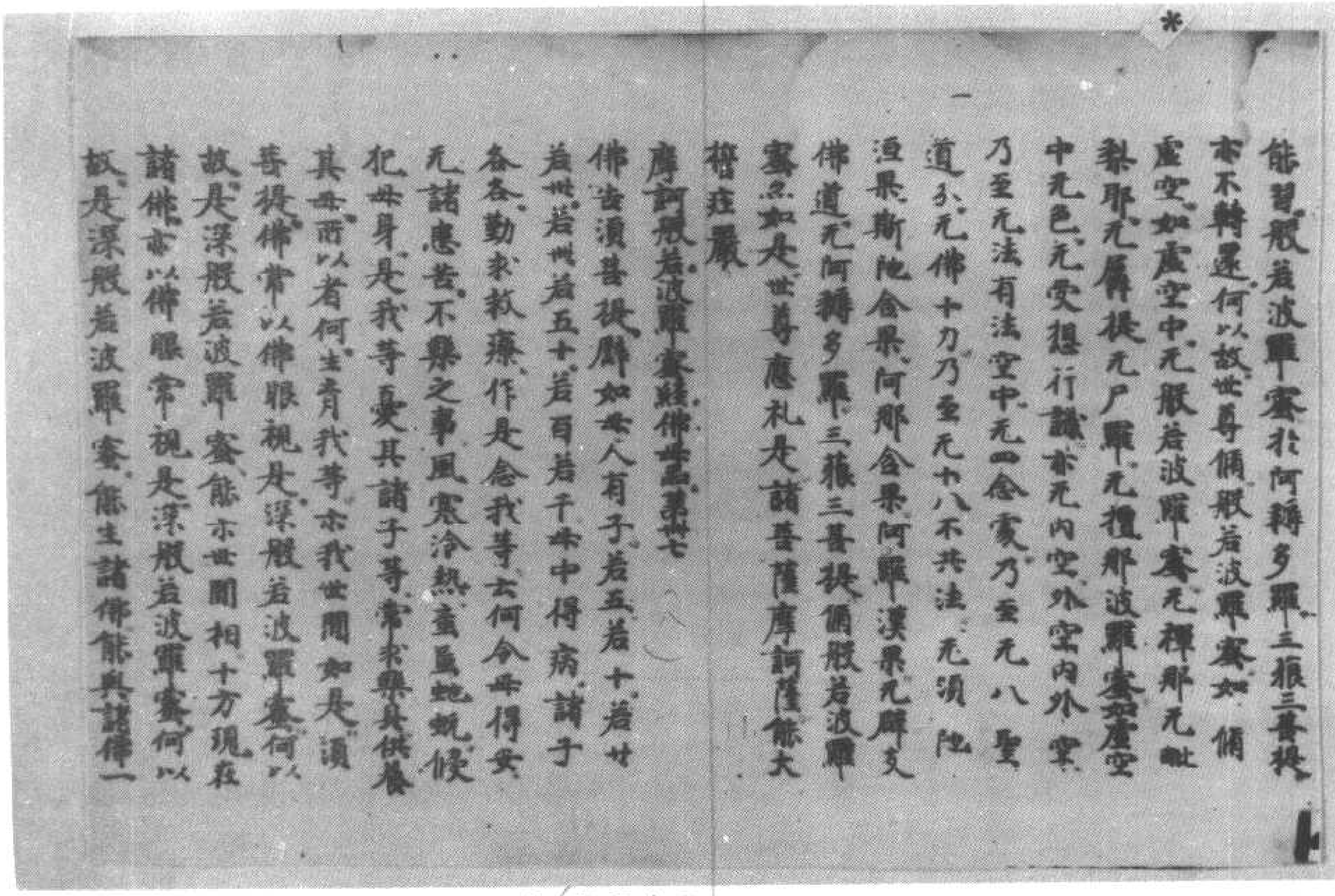
*



菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不行色不具
足是行般若波羅蜜不行受想行識不具足
是行般若波羅蜜乃至不行一切種智不具
足是行般若波羅蜜何以故色不具足者是
不名色如是亦不行是行般若波羅蜜受想
行識不具足者是不名識如是亦不行是行
般若波羅蜜乃至不行一切種智不具足者
是不名一切種智如是亦不行是行般若波
羅蜜須菩提白佛言未曾有也世尊善說求
菩薩道善男子善女人閡不閡相佛言如是
如是須菩提佛善說求菩薩道善男子善女
人閡不閡相復次須菩提若菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時不行色不閡是行般若波羅
蜜不行受想行識不閡是行般若波羅蜜不
行眼不閡是行般若波羅蜜不行耳鼻舌身
不閡是行般若波羅蜜不行意不閡是行般
若波羅蜜不行檀波羅蜜不閡是行般若波
羅蜜不行尸羅波羅蜜不閡是行般若波羅
蜜不行羼提波羅蜜不閡是行般若波羅蜜
不行毗梨耶波羅蜜不閡是行般若波羅蜜
不行禪波羅蜜不閡是行般若波羅蜜不行



蜜不行羼提波羅蜜不閡是行般若波羅蜜
不行毗梨耶波羅蜜不閡是行般若波羅蜜
不行禪波羅蜜不閡是行般若波羅蜜不行
般若波羅蜜不閡是行般若波羅蜜乃至不行
一切種智不閡是行般若波羅蜜須菩提菩
薩摩訶薩如是行般若波羅蜜時知色是不
閡知受想行識是不閡乃至知一切種智是
不閡知須陁洹果不閡知斯陁含果不閡知
阿那含果不閡知阿羅漢果不閡知辟支佛
道不閡知阿耨多羅三藐三菩提道不閡尒
時慧命須菩提白佛言未曾有也世尊是甚
深法若說亦不增不減若不說亦不增不減
佛語須菩提如是如是甚深法若說亦不
增不減若不說亦不增不減辟如佛盡形壽
若讚虛空時亦不增不減毀時亦不增不減
須菩提若幻人若讚時不增不減毀時亦不
增不減讚時不喜毀時不憂須菩提諸法法
相亦如是若說亦如本不異若不說亦如本
不異須菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩所
為甚難脩行是般若波羅蜜時不憂不喜而
能習般若波羅蜜於阿耨多羅三藐三菩提
亦不轉還何以故世尊脩般若波羅蜜如 脩

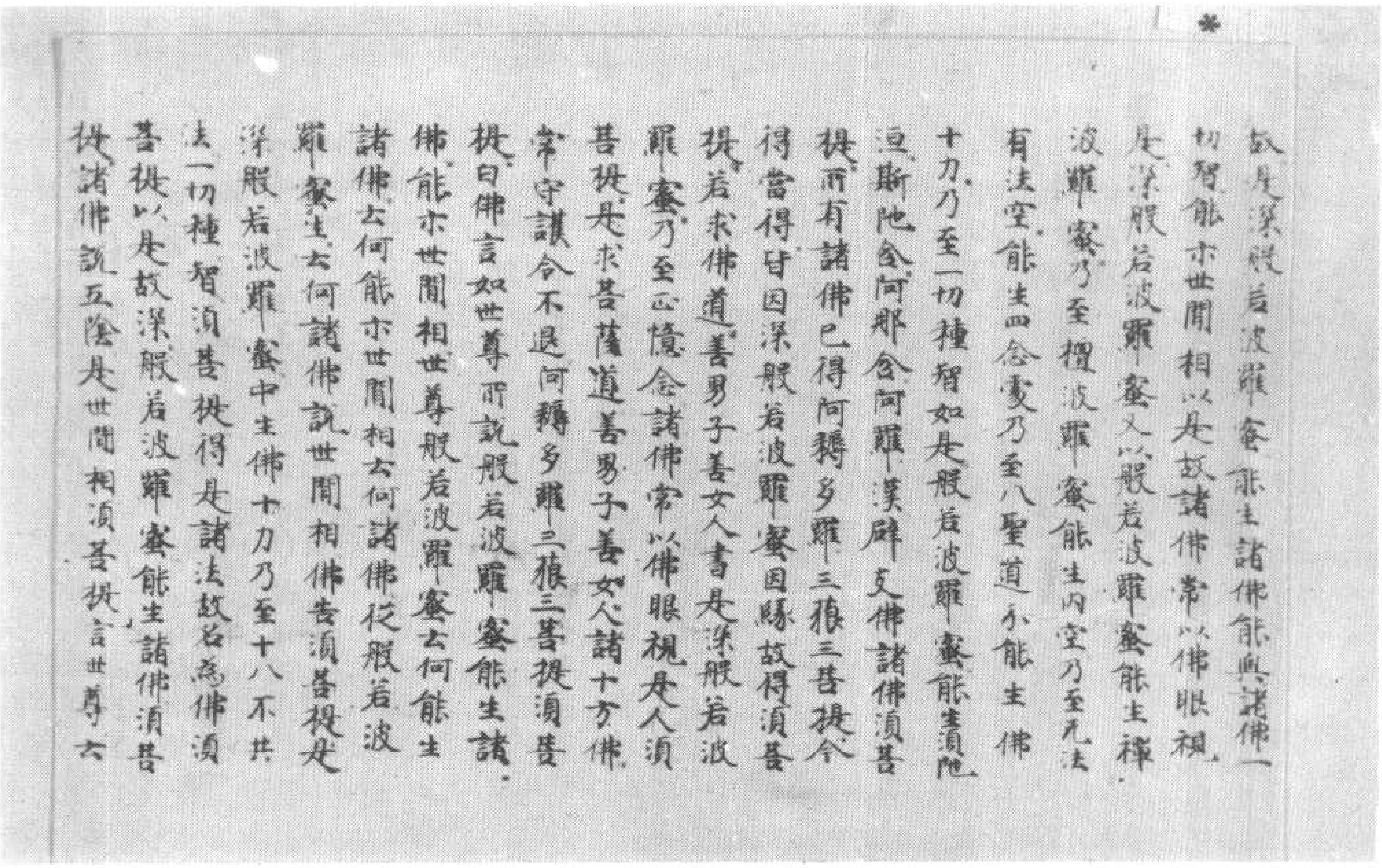


能習般若波羅蜜於阿耨多羅三藐三菩提
亦不轉還何以故世尊脩般若波羅蜜如 脩
虛空如虛空中无般若波羅蜜无禪那无毗
梨耶无羼提无尸羅无檀那波羅蜜如虛空
中无色无受想行識亦无內空外空內外空
乃至无法有法空中无四念處乃至无八聖
道分无佛十力乃至无十八不共法无須陁
洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果无辟支
佛道无阿耨多羅三藐三菩提脩般若波羅
蜜亦如是世尊應礼是諸菩薩摩訶薩能大
誓莊嚴

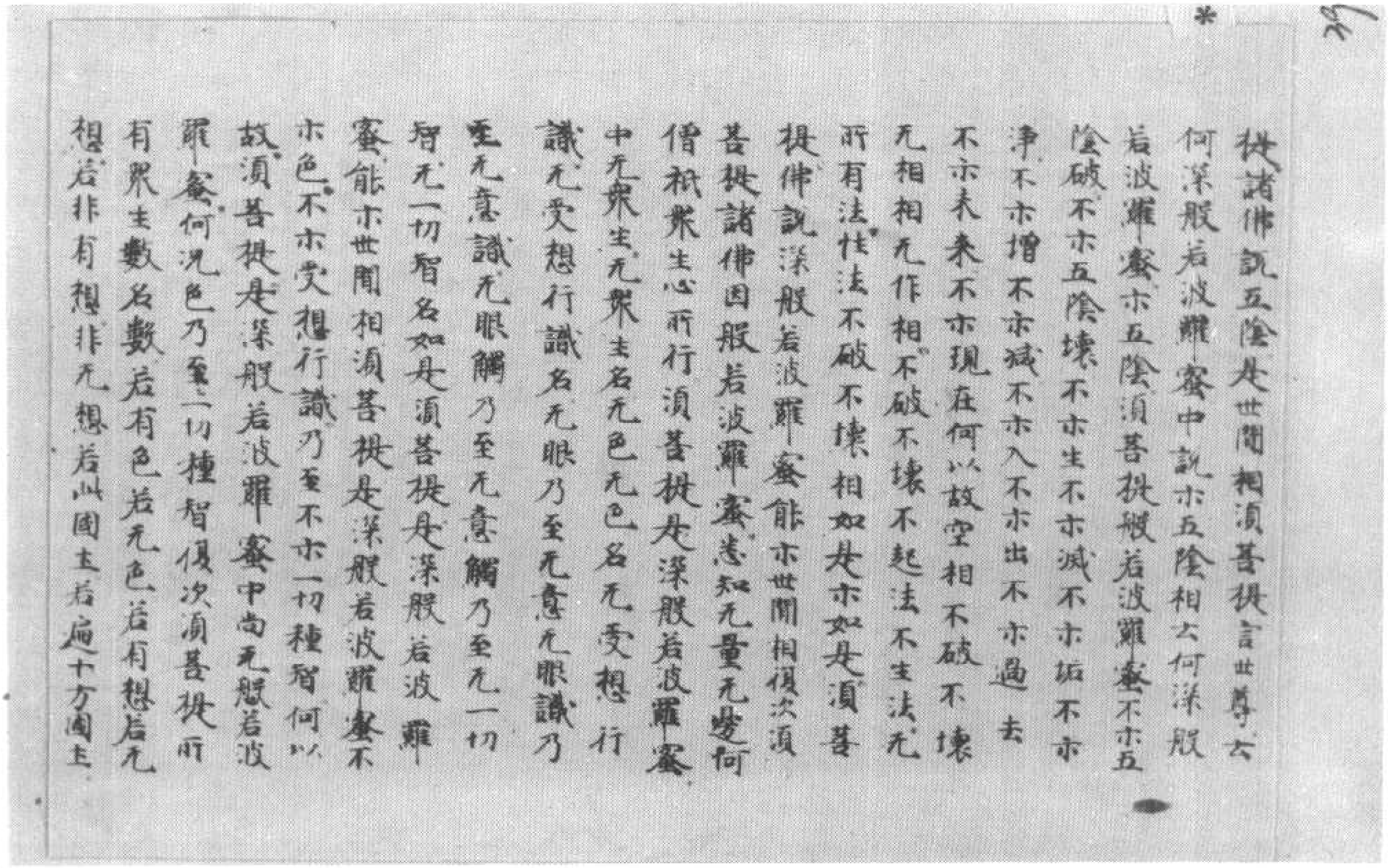
摩訶般若波羅蜜經佛母品第卌七

佛告須菩提辟如母人有子若五若十若廿
若卅若卌若五十若百若千母中得病諸子
各各勤求救療作是念我等云何令母得安
无諸患苦不樂之事風寒冷熱蚊虻蛇蚖侵
犯母身是我等憂其諸子等常求樂具供養
其母所以者何生育我等示我世間如是須
菩提佛常以佛眼視是深般若波羅蜜何以
故是深般若波羅蜜能示世間相十方現在
諸佛亦以佛眼常視是深般若波羅蜜何以
故是深般若波羅蜜能生諸佛能與諸佛一

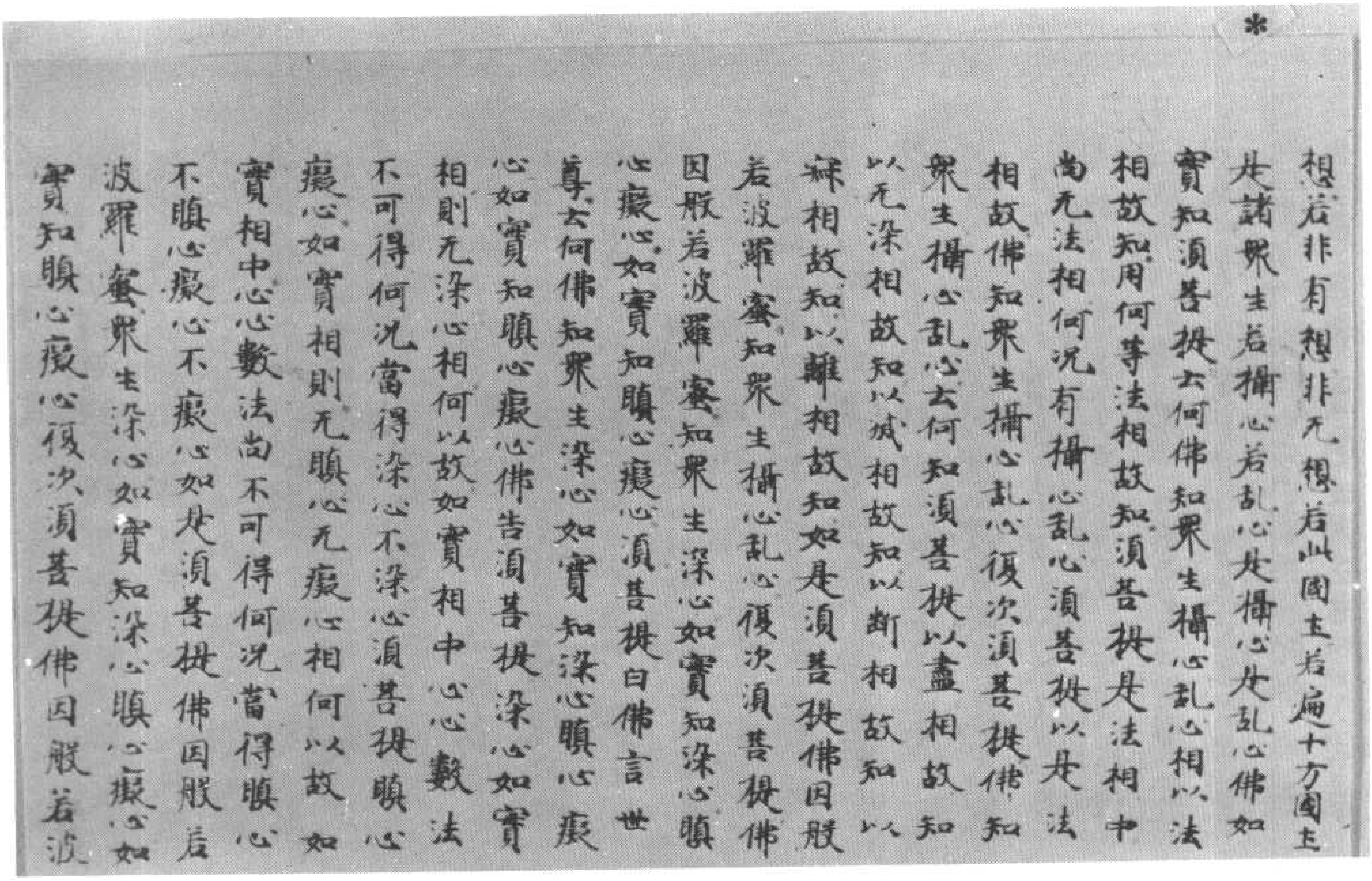
S→ T223 8/323 A22
W→ 8/325B12



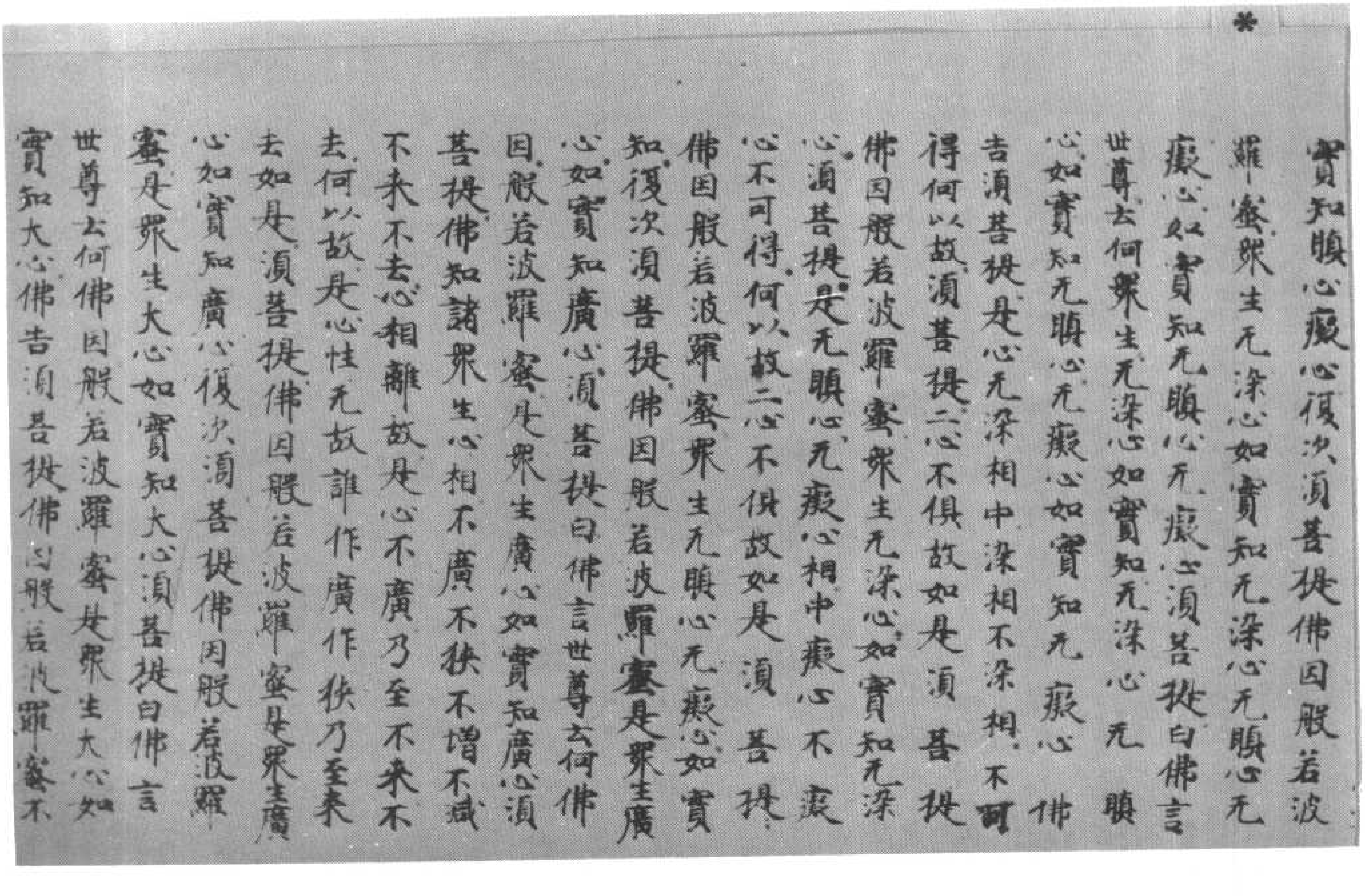
故是深般若波羅蜜能生諸佛能與諸佛一切智能示世間相以是故諸佛常以佛眼視是深般若波羅蜜又以般若波羅蜜能生禪波羅蜜乃至檀波羅蜜能生內空乃至无法有法空能生四念處乃至八聖道分能生佛十力乃至一切種智如是般若波羅蜜能生須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛諸佛須菩提所有諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提今得當得皆因深般若波羅蜜因緣故得須菩提若求佛道善男子善女人書是深般若波羅蜜乃至正憶念諸佛常以佛眼視是人須菩提是求菩薩道善男子善女人諸十方佛常守護令不退阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言如世尊所說般若波羅蜜能生諸佛能示世間相世尊般若波羅蜜云何能生諸佛云何能示世間相云何諸佛從般若波羅蜜生云何諸佛說世間相佛告須菩提是深般若波羅蜜中生佛十力乃至十八不共法一切種智須菩提得是諸法故名為佛須菩提以是故深般若波羅蜜能生諸佛須菩提諸佛說五陰是世間相須菩提言世尊云



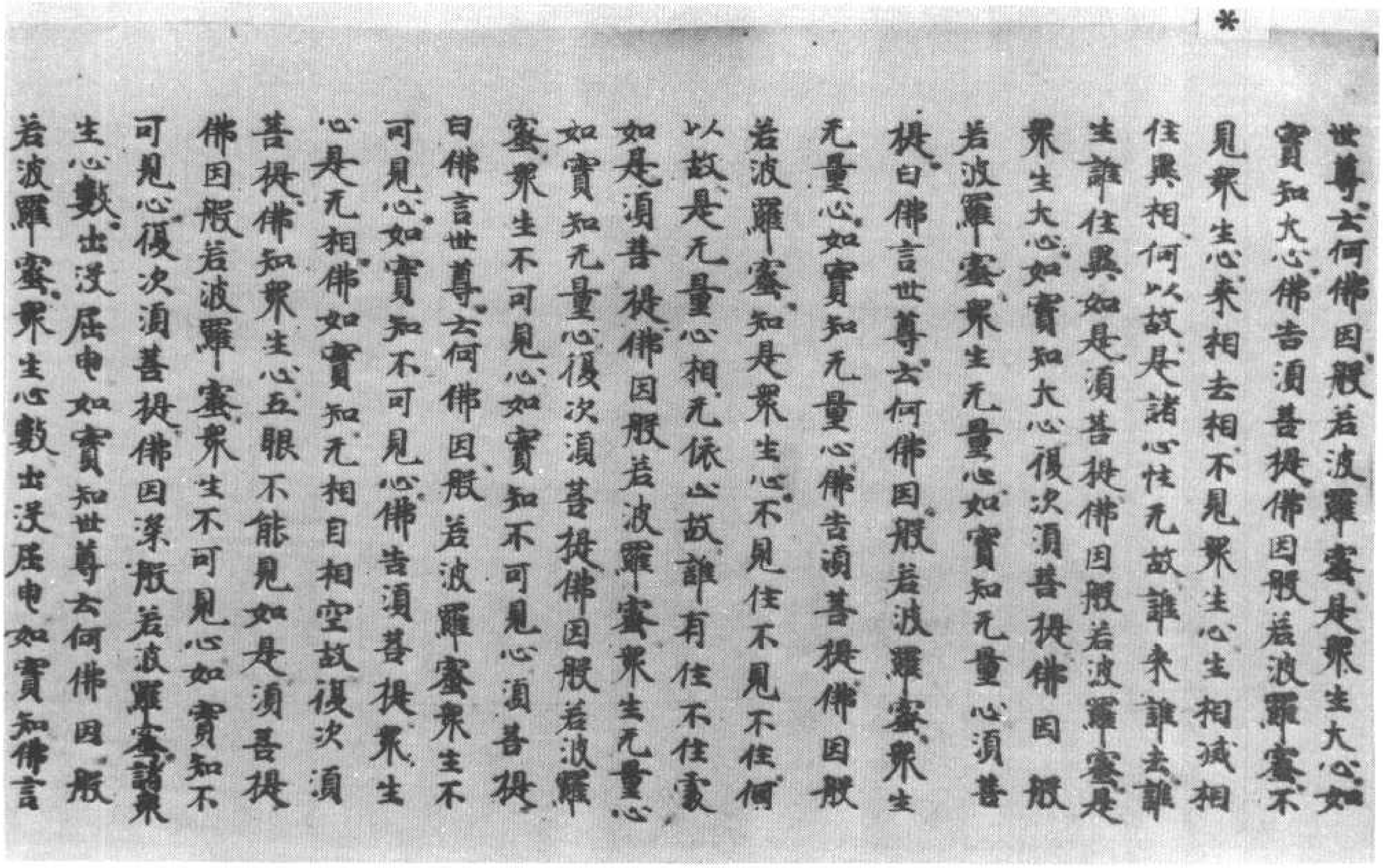
提諸佛說五陰是世間相須菩提言世尊云何深般若波羅蜜中說示五陰相云何深般若波羅蜜示五陰須菩提般若波羅蜜不示五陰破不示五陰壞不示生不示滅不示垢不示淨不示增不示減不示入不示出不示過去不示未來不示現在何以故空相不破不壞无相相无作相不破不壞不起法不生法无所有法性法不破不壞相如是示如是須菩提佛說深般若波羅蜜能示世間相復次須菩提諸佛因般若波羅蜜悉知无量无邊阿僧祇衆生心所行須菩提是深般若波羅蜜中无衆生无衆生名无色无色名无受想行識无受想行識名无眼乃至无意无眼識乃至无意識无眼觸乃至无意觸乃至无一切智无一切智名如是須菩提是深般若波羅蜜能示世間相須菩提是深般若波羅蜜不示色不示受想行識乃至不示一切種智何以故須菩提是深般若波羅蜜中尚无般若波羅蜜何況色乃至一切種智復次須菩提所有衆生數若有色若无色若有想若无想若非有想非无想若此國土若遍十方國土



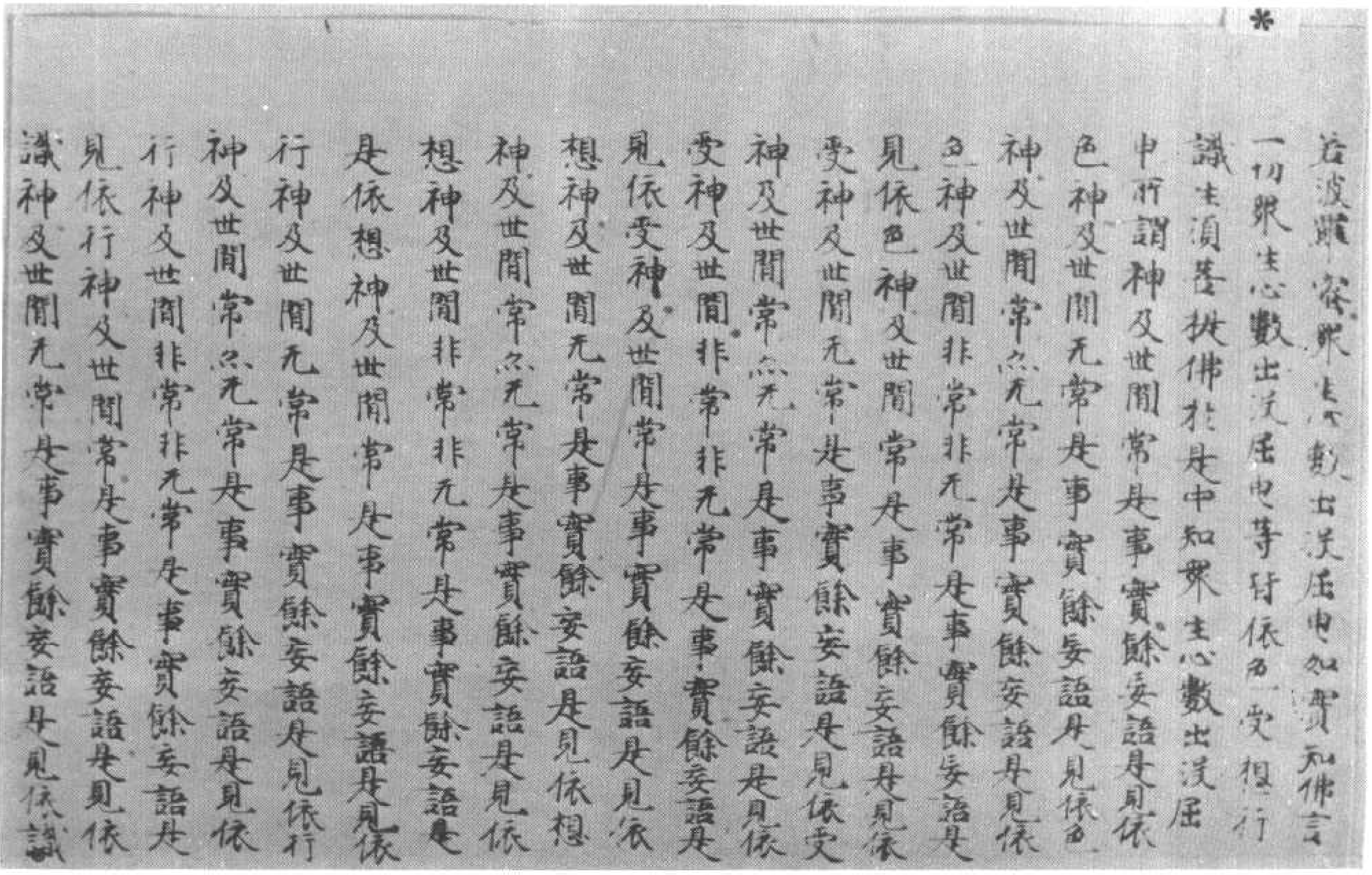
想若非有想非无想若此國土若遍十方國土
是諸衆生若攝心若乱心是攝心是乱心佛如
實知須菩提云何佛知衆生攝心乱心相以法
相故知用何等法相故知須菩提是法相中
尚无法相何况有攝心乱心須菩提以是法
相故佛知衆生攝心乱心復次須菩提佛知
衆生攝心乱心云何知須菩提以盡相故知
以无染相故知以滅相故知以斷相故知以
寂相故知以離相故知如是須菩提佛因般
若波羅蜜知衆生攝心乱心復次須菩提佛
因般若波羅蜜知衆生染心如實知染心瞋
心癡心如實知瞋心癡心須菩提白佛言世
尊云何佛知衆生染心如實知染心瞋心癡
心如實知瞋心癡心佛告須菩提染心如實
相則无染心相何以故如實相中心心數法
不可得何况當得染心不染心須菩提瞋心
癡心如實相則无瞋心无癡心相何以故如
實相中心心數法尚不可得何况當得瞋心
不瞋心癡心不癡心如是須菩提佛因般若
波羅蜜衆生染心如實知染心瞋心癡心如
實知瞋心癡心復次須菩提佛因般若波



實知瞋心癡心復次須菩提佛因般若波
羅蜜衆生无染心如實知无染心无瞋心无
癡心如實知无瞋心无癡心須菩提白佛言
世尊云何衆生无染心如實知无染心无瞋
心如實知无瞋心无癡心如實知无癡心佛
告須菩提是心无染相中染相不染相不可
得何以故須菩提二心不俱故如是須菩提
佛因般若波羅蜜衆生无染心如實知无染
心須菩提是无瞋心无癡心相中癡心不癡
心不可得何以故二心不俱故如是須菩提
佛因般若波羅蜜衆生无瞋心无癡心如實
知復次須菩提佛因般若波羅蜜是衆生廣
心如實知廣心須菩提白佛言世尊云何佛
因般若波羅蜜是衆生廣心如實知廣心須
菩提佛知諸衆生心相不廣不狹不增不減
不來不去心相離故是心不廣乃至不來不
去何以故是心性无故誰作廣作狹乃至來
去如是須菩提佛因般若波羅蜜是衆生廣
心如實知廣心復次須菩提佛因般若波羅
蜜是衆生大心如實知大心須菩提白佛言
世尊云何佛因般若波羅蜜是衆生大心如
實知大心佛告須菩提佛因般若波羅蜜不

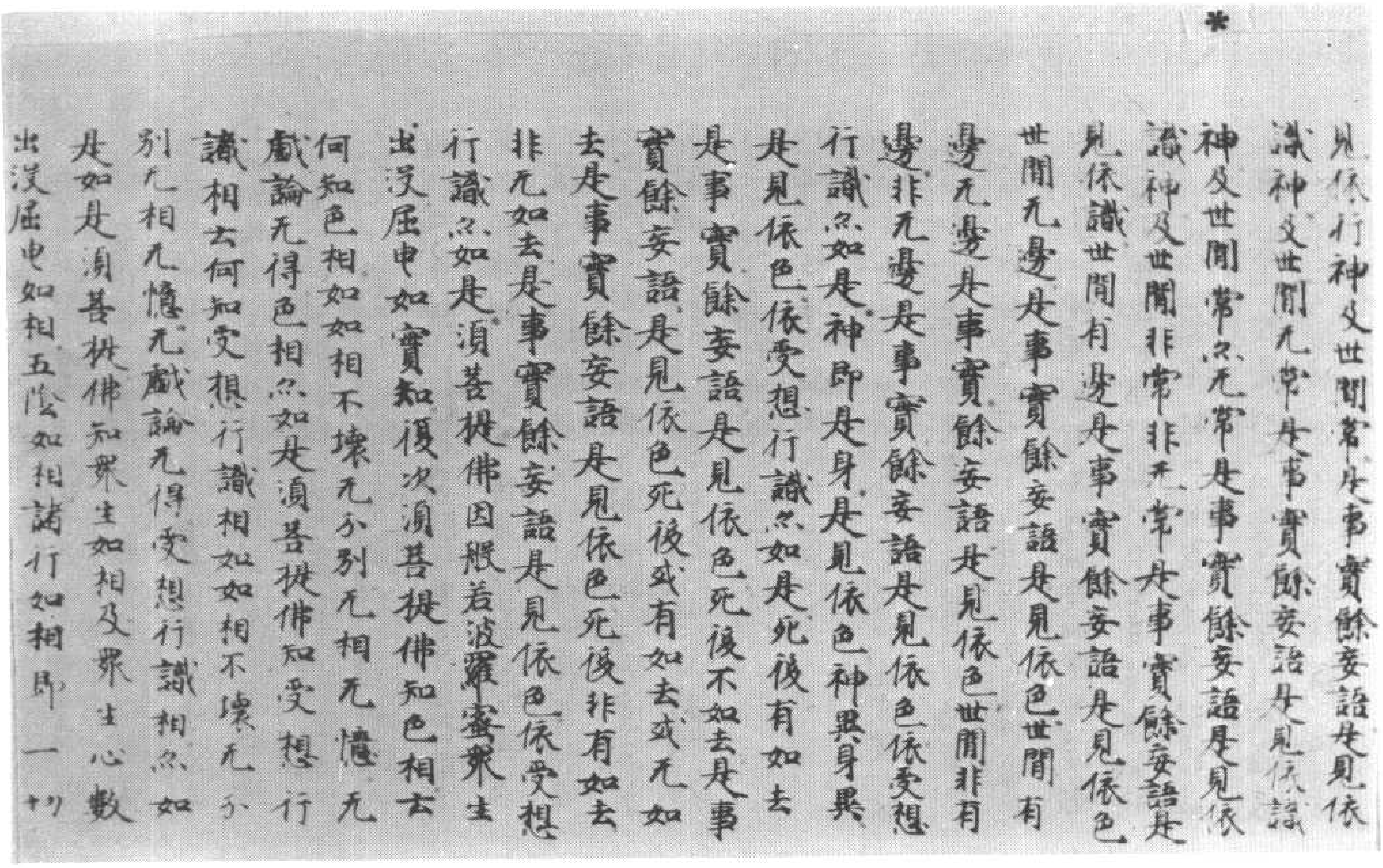


世尊云何佛因般若波羅蜜是衆生大心如
實知大心佛告須菩提佛因般若波羅蜜不
見衆生心來相去相不見衆生心生相滅相
住異相何以故是諸心性无故誰來誰去誰
生誰住異如是須菩提佛因般若波羅蜜是
衆生大心如實知大心復次須菩提佛因般
若波羅蜜衆生无量心如實知无量心須菩
提白佛言世尊云何佛因般若波羅蜜衆生
无量心如實知无量心佛告須菩提佛因般
若波羅蜜知是衆生心不見住不見不住何
以故是无量心相无依止故誰有住不住處
如是須菩提佛因般若波羅蜜衆生无量心
如實知无量心復次須菩提佛因般若波羅
蜜衆生不可見心如實知不可見心須菩提
白佛言世尊云何佛因般若波羅蜜衆生不
可見心如實知不可見心佛告須菩提衆生
心是无相佛如實知无相自相空故復次須
菩提佛知衆生心五眼不能見如是須菩提
佛因般若波羅蜜衆生不可見心如實知不
可見心復次須菩提佛因深般若波羅蜜諸衆
生心數出沒屈申如實知世尊云何佛因般
若波羅蜜衆生心數出沒屈申如實知佛言



若波羅蜜衆生心數出沒屈申如實知佛言
一切衆生心數出沒屈申等皆依色受想行
識生須菩提佛於是中知衆生心數出沒屈
申所謂神及世間常是事實餘妄語是見依
色神及世間无常是事實餘妄語是見依色
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依
色神及世間非常非无常是事實餘妄語是
見依色神及世間常是事實餘妄語是見依
受神及世間无常是事實餘妄語是見依受
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依
受神及世間非常非无常是事實餘妄語是
見依受神及世間常是事實餘妄語是見依
想神及世間无常是事實餘妄語是見依想
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依
想神及世間非常非无常是事實餘妄語是
是依想神及世間常是事實餘妄語是見依
行神及世間无常是事實餘妄語是見依行
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依
行神及世間非常非无常是事實餘妄語是
見依行神及世間常是事實餘妄語是見依
識神及世間无常是事實餘妄語是見依識

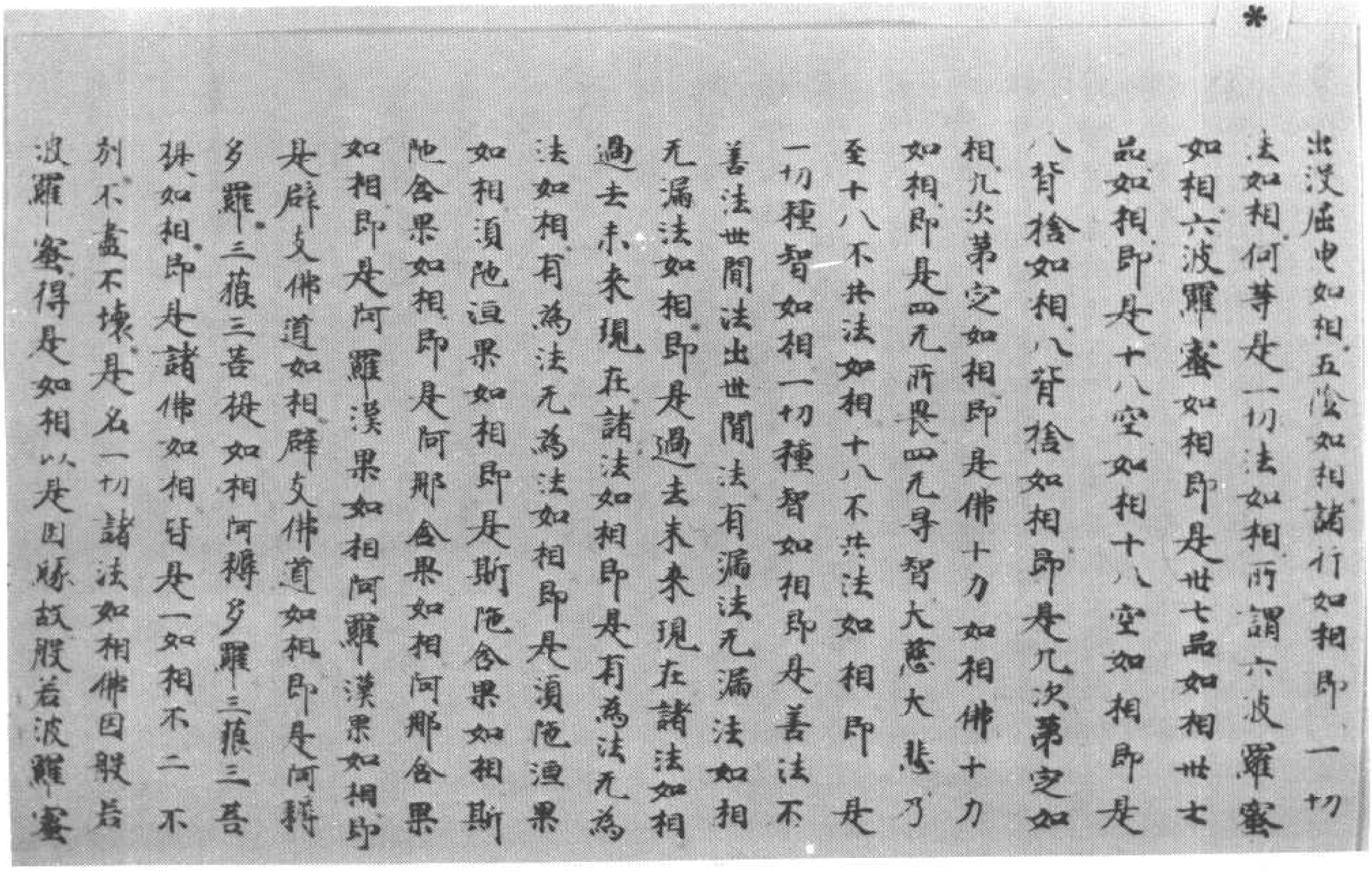
*



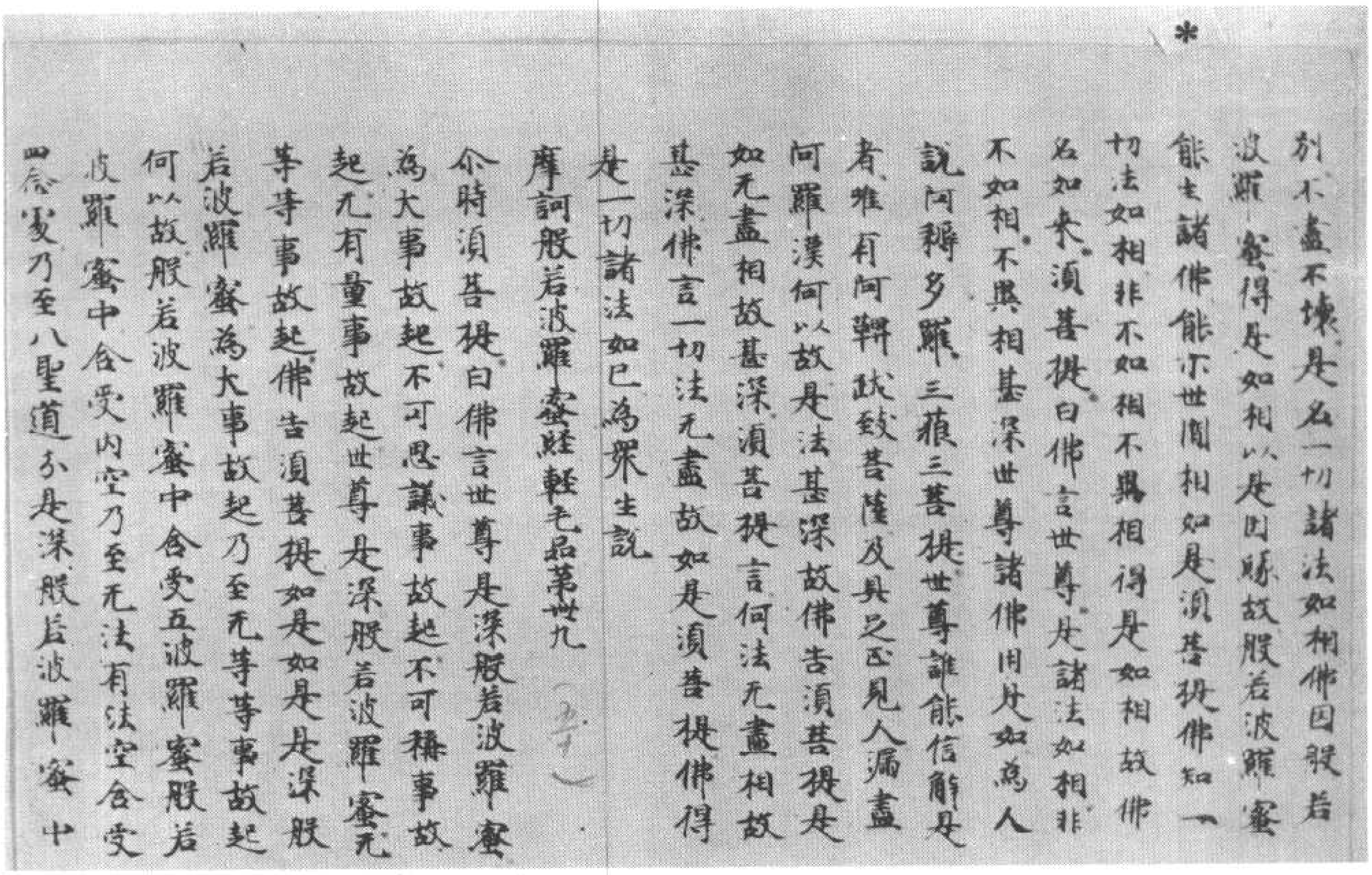
見依行神及世間常是事實餘妄語是見依
識神及世間无常是事實餘妄語是見依識
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依
識神及世間非常非无常是事實餘妄語是
見依識世間有邊是事實餘妄語是見依色
世間无邊是事實餘妄語是見依色世間有
邊无邊是事實餘妄語是見依色世間非有
邊非无邊是事實餘妄語是見依色依受想
行識亦如是神即是身是見依色神異身異
是見依色依受想行識亦如是死後有如去
是事實餘妄語是見依色死後不如去是事
實餘妄語是見依色死後或有如去或无如
去是事實餘妄語是見依色死後非有如去
非无如去是事實餘妄語是見依色依受想
行識亦如是須菩提佛因般若波羅蜜衆生
出沒屈申如實知復次須菩提佛知色相去
何知色相如如相不壞无分別无相无憶无
戲論无得色相亦如是須菩提佛知受想行
識相去何知受想行識相如如相不壞无分
別无相无憶无戲論无得受想行識相亦如
是如是須菩提佛知衆生如相及衆生心數
出沒屈申如相五陰如相諸行如相即一切

1

*



出沒屈申如相五陰如相諸行如相即一切
法如相何等是一切法如相所謂六波羅蜜
如相六波羅蜜如相即是卅七品如相卅七
品如相即是十八空如相十八空如相即是
八背捨如相八背捨如相即是九次第定如
相九次第定如相即是佛十力如相佛十力
如相即是四无所畏四无导智大慈大悲乃
至十八不共法如相十八不共法如相即是
一切種智如相一切種智如相即是善法不
善法世間法出世間法有漏法无漏法如相
无漏法如相即是過去未來現在諸法如相
過去未來現在諸法如相即是有為法无為
法如相有為法无為法如相即是須陀洹果
如相須陀洹果如相即是斯陀含果如相斯
陀含果如相即是阿那含果如相阿那含果
如相即是阿羅漢果如相阿羅漢果如相即
是辟支佛道如相辟支佛道如相即是阿耨
多羅三藐三菩提如相阿耨多羅三藐三菩
提如相即是諸佛如相皆是一如相不二不
別不盡不壞是名一切諸法如相佛因般若
波羅蜜得是如相以是因緣故般若波羅蜜



*

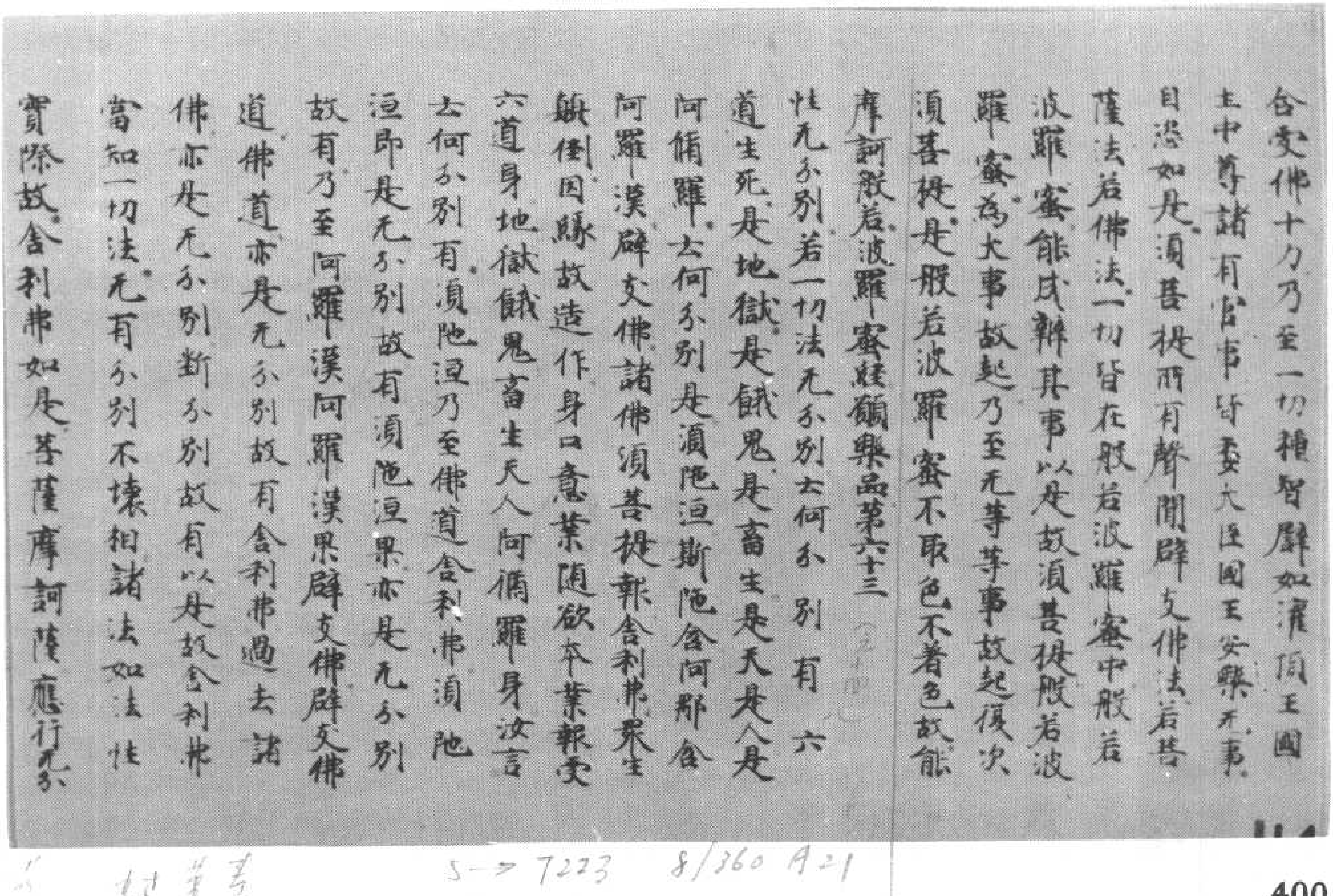
別不盡不壞是名一切諸法如相佛因般若
波羅蜜得是如相以是因緣故般若波羅蜜
能生諸佛能示世間相如是須菩提佛知一
切法如相非不如相不異相得是如相故佛
名如來須菩提白佛言世尊是諸法如相非
不如相不異相甚深世尊諸佛用是如為人
說阿耨多羅三藐三菩提世尊誰能信解是
者唯有阿鞞跋致菩薩及具足正見人漏盡
阿羅漢何以故是法甚深故佛告須菩提是
如无盡相故甚深須菩提言何法无盡相故
甚深佛言一切法无盡故如是須菩提佛得
是一切諸法如已為衆生說

摩訶般若波羅蜜經輕毛品第卌九 （五十）

爾時須菩提白佛言世尊是深般若波羅蜜
為大事故起不可思議事故起不可稱事故
起无有量事故起世尊是深般若波羅蜜无
等等事故起佛告須菩提如是如是深般
若波羅蜜為大事故起乃至无等等事故起
何以故般若波羅蜜中含受五波羅蜜般若
波羅蜜中含受內空乃至无法有法空含受
四念處乃至八聖道分是深般若波羅蜜中

[illegible]

S→T223 8/328A4
W→ 8/328A21



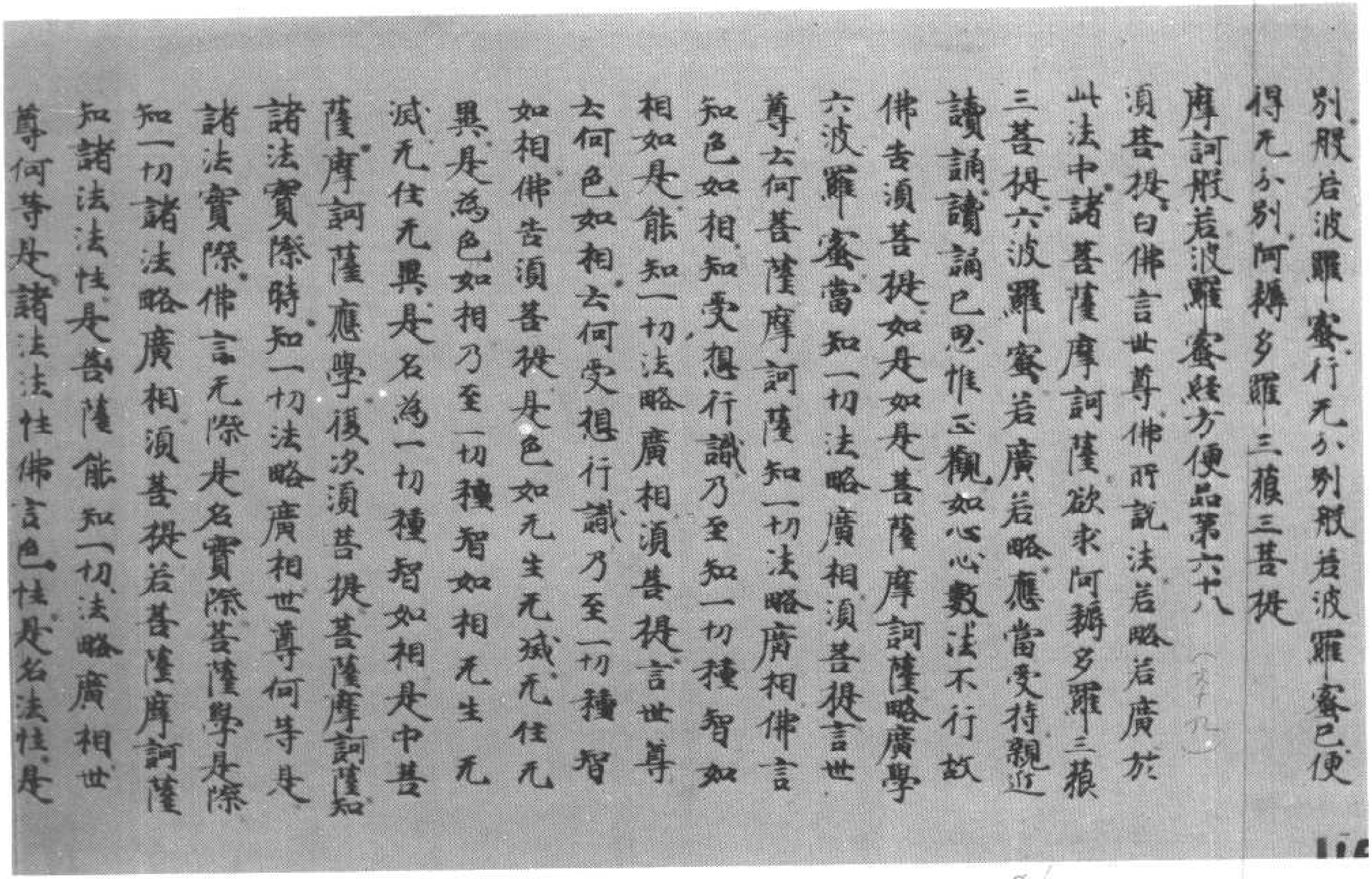
含受佛十力乃至一切種智譬如灌頂王國
土中尊諸有官事皆委大臣國王安樂无事
自恣如是須菩提所有聲聞辟支佛法若菩
薩法若佛法一切皆在般若波羅蜜中般若
波羅蜜能成辦其事以是故須菩提般若波
羅蜜為大事故起乃至无等等事故起復次
須菩提是般若波羅蜜不取色不著色故能

摩訶般若波羅蜜經顧樂品第六十三 （六十四）

性无分別若一切法无分別云何分別有六
道生死是地獄是餓鬼是畜生是天是人是
阿脩羅云何分別是須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢辟支佛諸佛須菩提報舍利弗衆生
顛倒因緣故造作身口意業隨欲本業報受
六道身地獄餓鬼畜生天人阿脩羅身汝言
云何分別有須陀洹乃至佛道舍利弗須陀
洹即是无分別故有須陀洹果亦是无分別
故有乃至阿羅漢阿羅漢果辟支佛辟支佛
道佛佛道亦是无分別故有舍利弗過去諸
佛亦是无分別斷分別故有以是故舍利弗
當知一切法无有分別不壞相諸法如法性
實際故舍利弗如是菩薩摩訶薩應行不分

[illegible]

S→T223 8/360A21
W→ 8/360B8



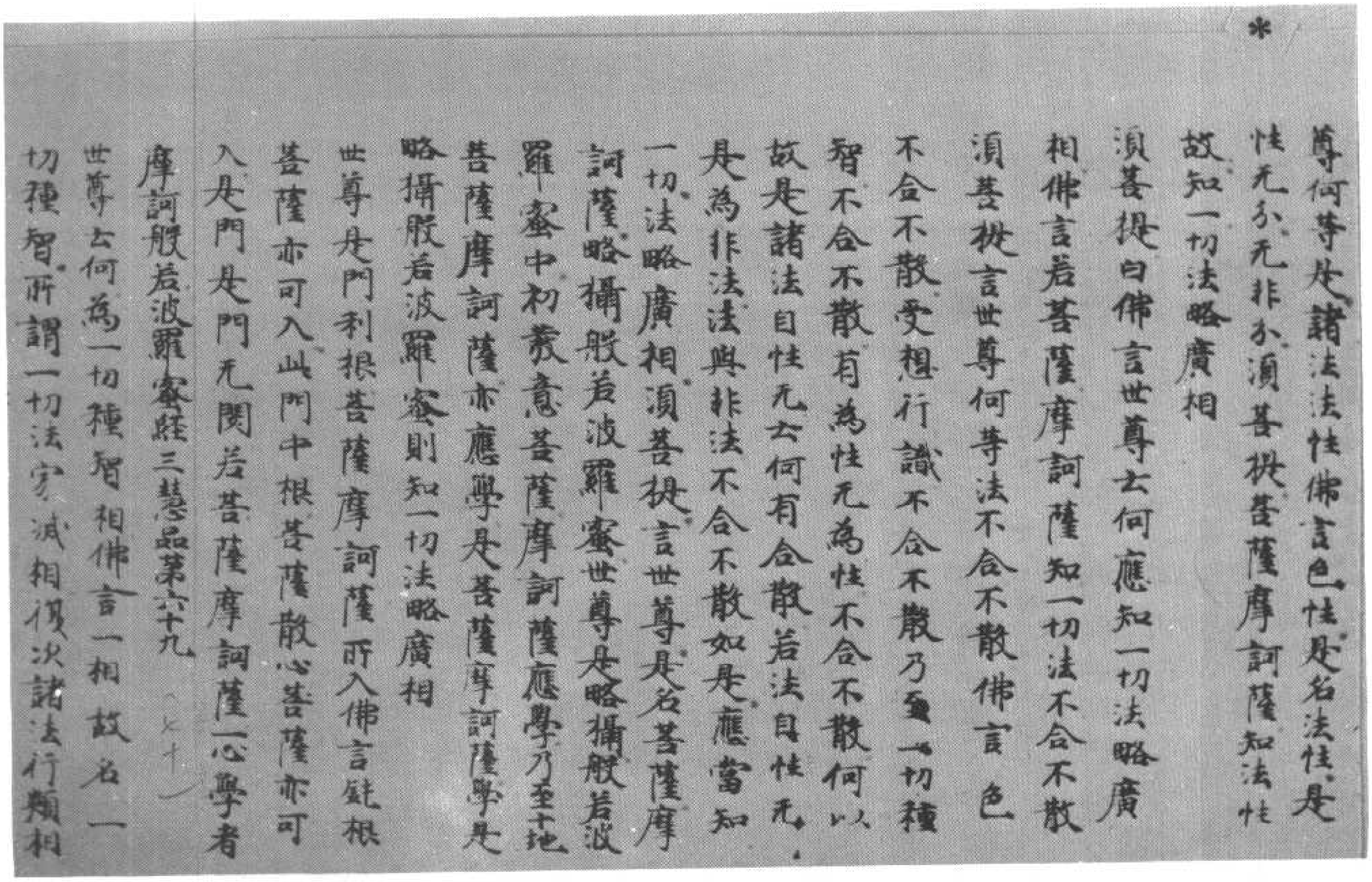
別般若波羅蜜行无分別般若波羅蜜已便
得无分別阿耨多羅三藐三菩提

摩訶般若波羅蜜經方便品第六十八（六十九）

須菩提白佛言世尊佛所說法若略若廣於
此法中諸菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅三藐
三菩提六波羅蜜若廣若略應當受持親近
讀誦讀誦已思惟正觀如心心數法不行故
佛告須菩提如是如是菩薩摩訶薩略廣學
六波羅蜜當知一切法略廣相須菩提言世
尊云何菩薩摩訶薩知一切法略廣相佛言
知色如相知受想行識乃至知一切種智如
相如是能知一切法略廣相須菩提言世尊
云何色如相云何受想行識乃至一切種智
如相佛告須菩提是色如无生无滅无住无
異是為色如相乃至一切種智如相无生无
滅无住无異是名為一切種智如相是中菩
薩摩訶薩應學復次須菩提菩薩摩訶薩知
諸法實際時知一切法略廣相世尊何等是
諸法實際佛言无際是名實際菩薩學是際
知一切諸法略廣相須菩提若菩薩摩訶薩
知諸法法性是菩薩能知一切法略廣相世
尊何等是諸法法性佛言色性是名法性是

二十一[illegible]卷 [illegible]

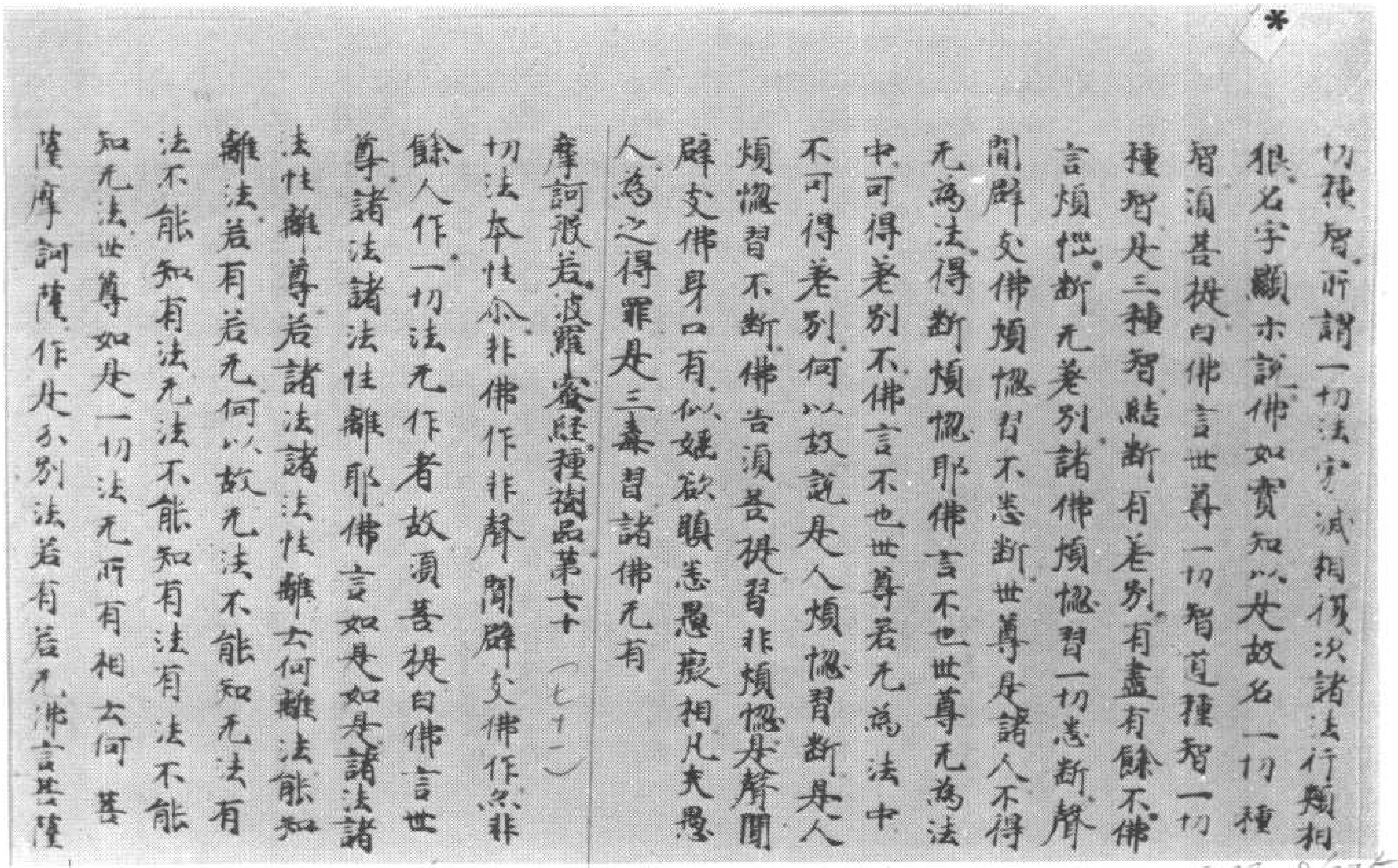
S → T223 8/371C2
W → 8/372A10



尊何等是諸法法性佛言色性是名法性是
性无分无非分須菩提菩薩摩訶薩知法性
故知一切法略廣相
須菩提白佛言世尊云何應知一切法略廣
相佛言若菩薩摩訶薩知一切法不合不散
須菩提言世尊何等法不合不散佛言色
不合不散受想行識不合不散乃至一切種
智不合不散有為性无為性不合不散何以
故是諸法自性无云何有合散若法自性无
是為非法法與非法不合不散如是應當知
一切法略廣相須菩提言世尊是名菩薩摩
訶薩略攝般若波羅蜜世尊是略攝般若波
羅蜜中初發意菩薩摩訶薩應學乃至十地
菩薩摩訶薩亦應學是菩薩摩訶薩學是
略攝般若波羅蜜則知一切法略廣相
世尊是門利根菩薩摩訶薩所入佛言鈍根
菩薩亦可入此門中根菩薩散心菩薩亦可
入是門是門无閡若菩薩摩訶薩一心學者

摩訶般若波羅蜜經三慧品第六十九（七十）

世尊云何為一切種智相佛言一相故名一
切種智所謂一切法寂滅相復次諸法行類相

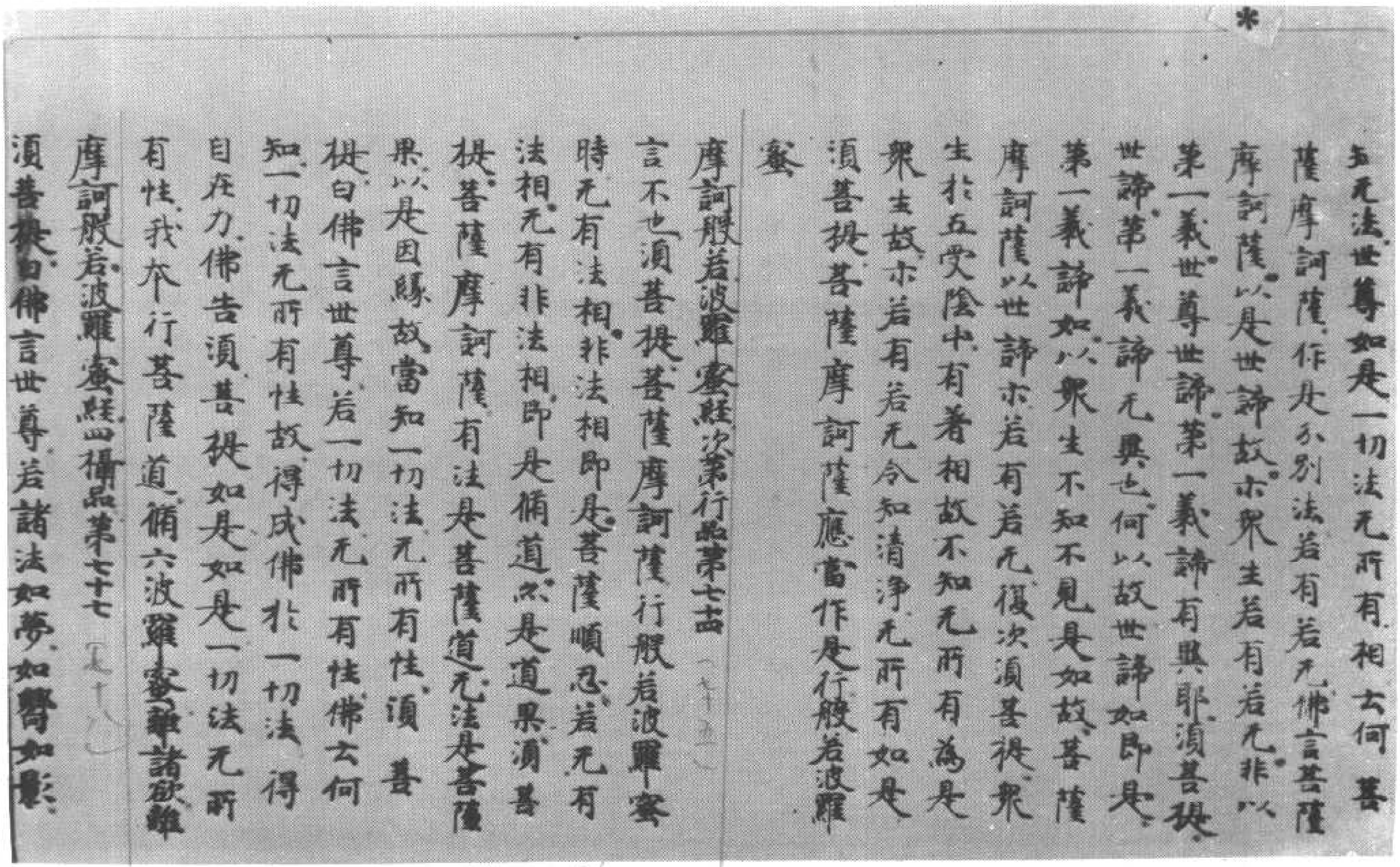

切種智所謂一切法寂滅相復次諸法行類相
貌名字顯示說佛如實知以是故名一切種
智須菩提白佛言世尊一切智道種智一切
種智是三種智結斷有差別有盡有餘不佛
言煩惱斷无差別諸佛煩惱習一切悉斷聲
聞辟支佛煩惱習不悉斷世尊是諸人不得
无為法得斷煩惱耶佛言不也世尊无為法
中可得差別不佛言不也世尊若无為法中
不可得差別何以故說是人煩惱習斷是人
煩惱習不斷佛告須菩提習非煩惱是聲聞
辟支佛身口有似婬欲瞋恚愚癡相凡夫愚
人為之得罪是三毒習諸佛无有

摩訶般若波羅蜜經種樹品第七十 （七十二）
切法本性亦非佛作非聲聞辟支佛作亦非
餘人作一切法无作者故須菩提白佛言世
尊諸法諸法性離耶佛言如是如是諸法諸
法性離世尊若諸法諸法性離云何離法能知
離法若有若无何以故无法不能知无法有
法不能知有法无法不能知有法有法不能
知无法世尊如是一切法无所有相云何菩
薩摩訶薩作是分別法若有若无佛言菩薩

S→T223 8/378C1
W→ 8/378C8

S→T223 8/375C21
W→ 8/376A6

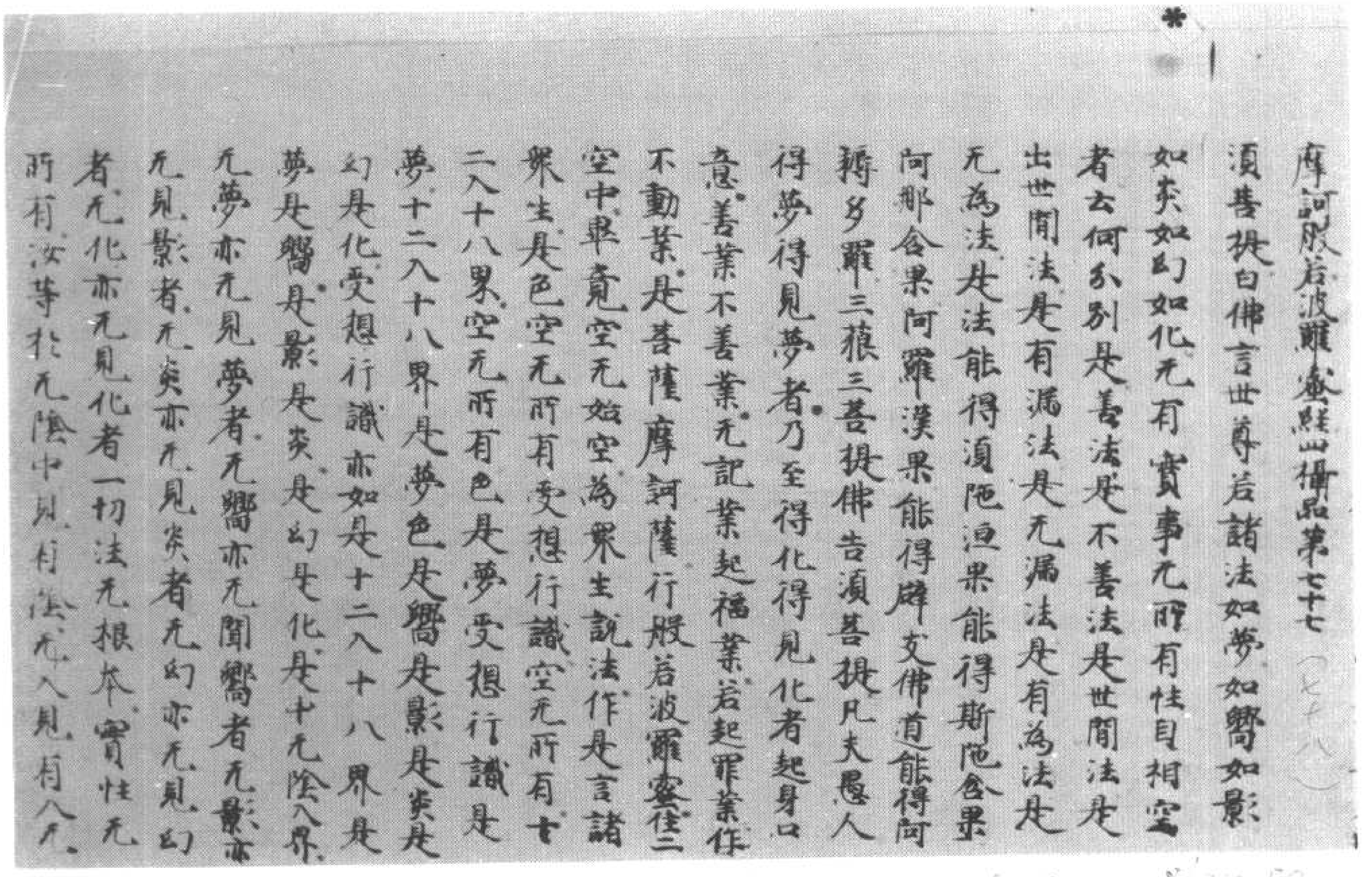
6


知无法世尊如是一切法无所有相云何菩
薩摩訶薩作是分別法若有若无佛言菩薩
摩訶薩以是世諦故示衆生若有若无非以
第一義世尊世諦第一義諦有異耶須菩提
世諦第一義諦无異也何以故世諦如即是
第一義諦如以衆生不知不見是如故菩薩
摩訶薩以世諦示若有若无復次須菩提衆
生於五受陰中有着相故不知无所有為是
衆生故示若有若无令知清淨无所有如是
須菩提菩薩摩訶薩應當作是行般若波羅
蜜

摩訶般若波羅蜜經次第行品第七十五 （七十五）
言不也須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時无有法相非法相即是菩薩順忍若无有
法相无有非法相即是脩道亦是道果須菩
提菩薩摩訶薩有法是菩薩道无法是菩薩
果以是因緣故當知一切法无所有性須 菩
提白佛言世尊若一切法无所有性佛云何
知一切法无所有性故得成佛於一切法得
自在力佛告須菩提如是如是一切法无所
有性我本行菩薩道脩六波羅蜜離諸欲離

摩訶般若波羅蜜經四攝品第七十七 （七十八）
須菩提白佛言世尊若諸法如夢如響如影

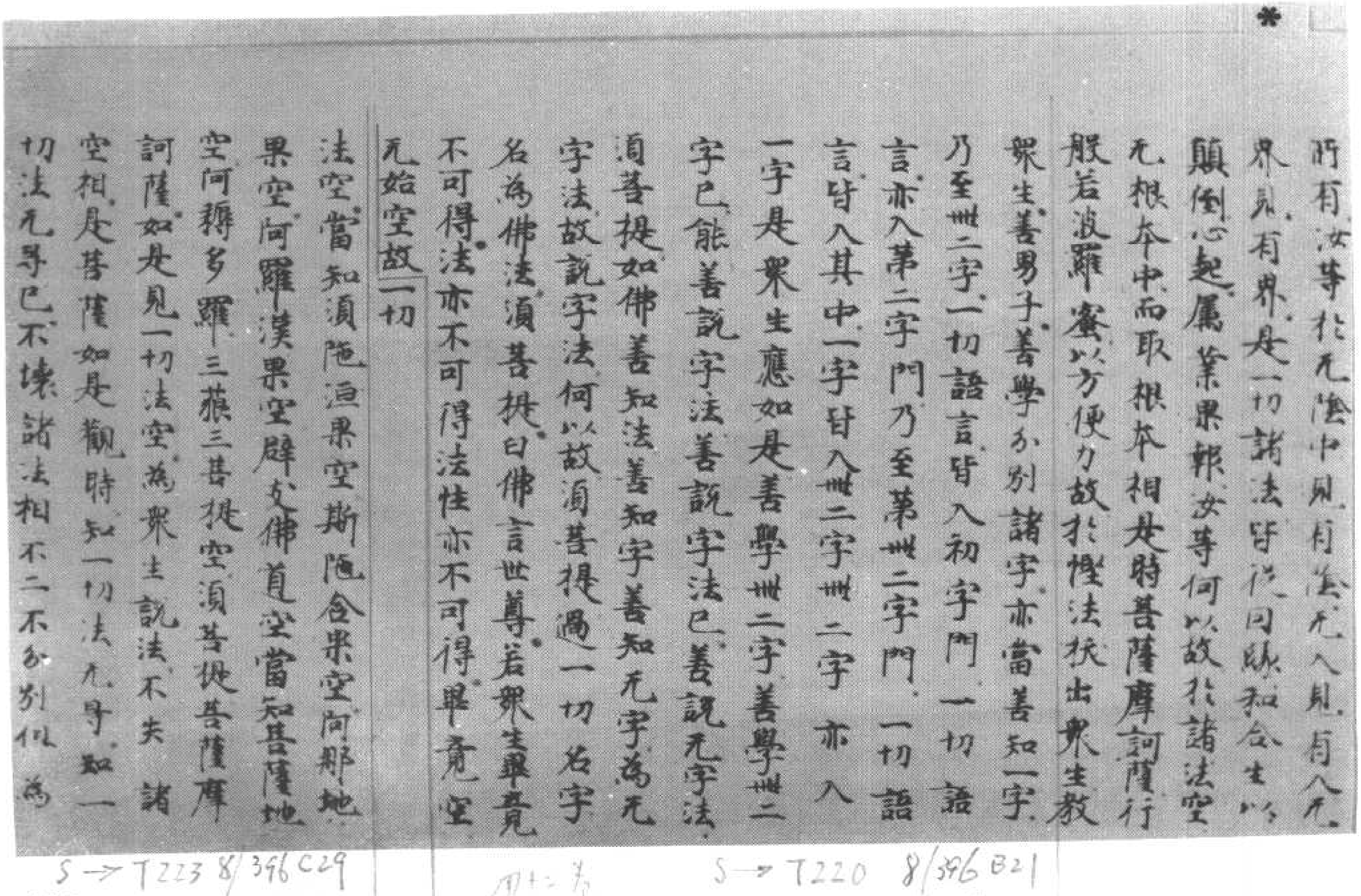
S→T223 8/384A5
W→ 8/384A15



摩訶般若波羅蜜經六喻品第七十七（七十八）

須菩提白佛言世尊若諸法如夢如響如影如炎如幻如化无有實事无所有性自相空者云何分別是善法是不善法是世間法是出世間法是有漏法是无漏法是有為法是无為法是法能得須陁洹果能得斯陁含果阿那含果阿羅漢果能得辟支佛道能得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提凡夫愚人得夢得見夢者乃至得化得見化者起身口意善業不善業无記業起福業若起罪業作不動業是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二空中畢竟空无始空為眾生說法作是言諸眾生是色空无所有受想行識空无所有十二入十八界空无所有色是夢受想行識是夢十二入十八界是夢色是響是影是炎是幻是化受想行識亦如是十二入十八界是夢是響是影是炎是幻是化是中无陰入界无夢亦无見夢者无響亦无聞響者无影亦无見影者无炎亦无見炎者无幻亦无見幻者无化亦无見化者一切法无根本實性无所有汝等於无陰中見有陰无入見有入无

S→T223 8/[illegible] B9
W→ 8/[illegible]



所有汝等於无陰中見有陰无入見有入无界見有界是一切諸法皆從因緣和合生以顛倒心起屬業果報汝等何以故於諸法空无根本中而取根本相是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故於慳法拔出眾生教

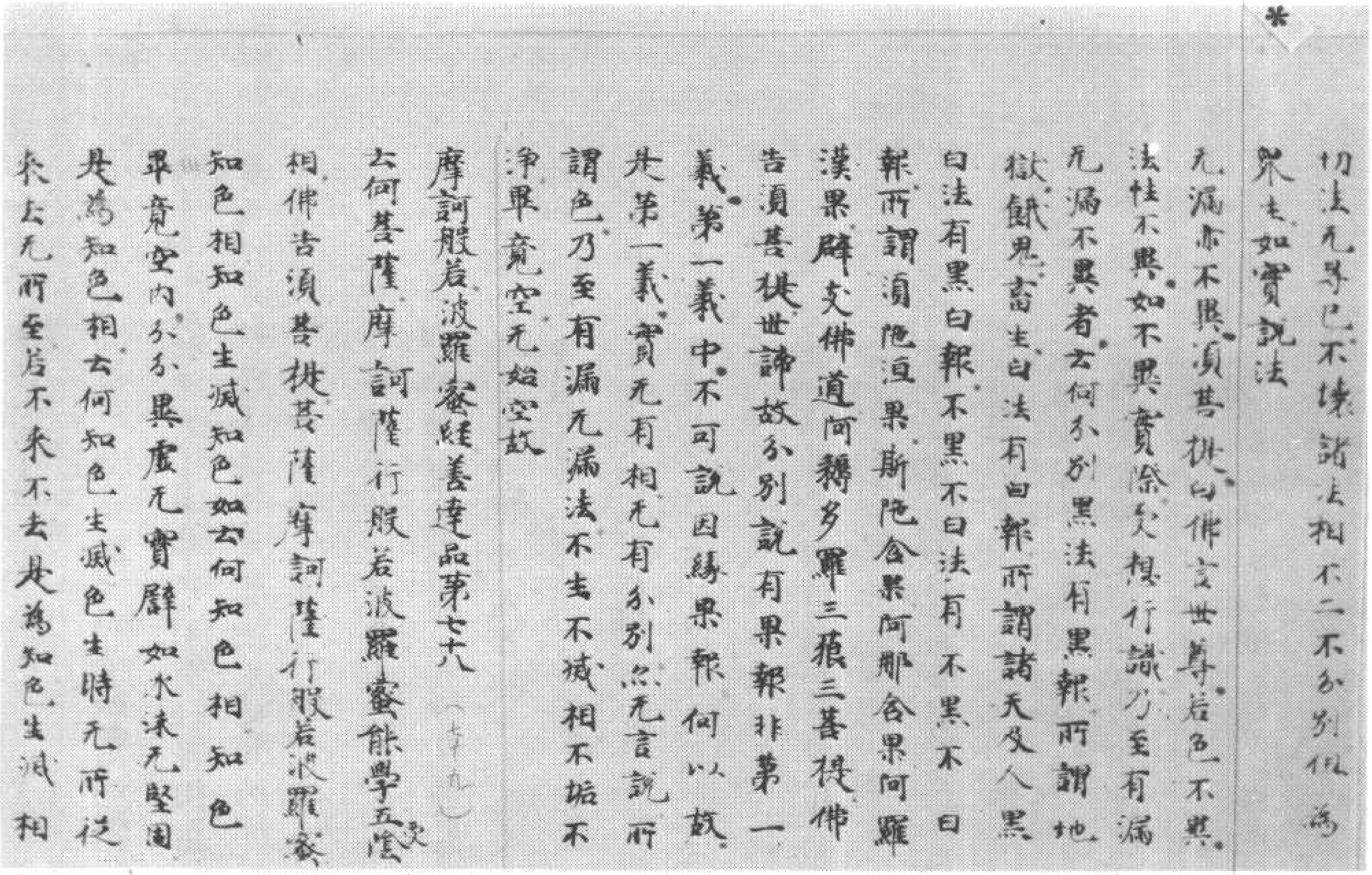
眾生善男子善學分別諸字亦當善知一字乃至卌二字一切語言皆入初字門一切語言亦入第二字門乃至第卌二字門一切語言皆入其中一字皆入卌二字卌二字亦入一字是眾生應如是善學卌二字善學卌二字已能善說字法善說字法已善說无字法須菩提如佛善知法善知字善知无字為无字法故說字法何以故須菩提過一切名字名為佛法須菩提白佛言世尊若眾生畢竟不可得法亦不可得法性亦不可得畢竟空无始空故一切

法空當知須陁洹果空斯陁含果空阿那地果空阿羅漢果空辟支佛道空當知菩薩地空阿耨多羅三藐三菩提空須菩提菩薩摩訶薩如是見一切法空為眾生說法不失諸空相是菩薩如是觀時知一切法无导知一切法无导已不壞諸法相不二不分別假為

S→T223 8/396C29
W→ 8/397A7

四十二卷

S→T220 8/396B21
W→ 8/396C3

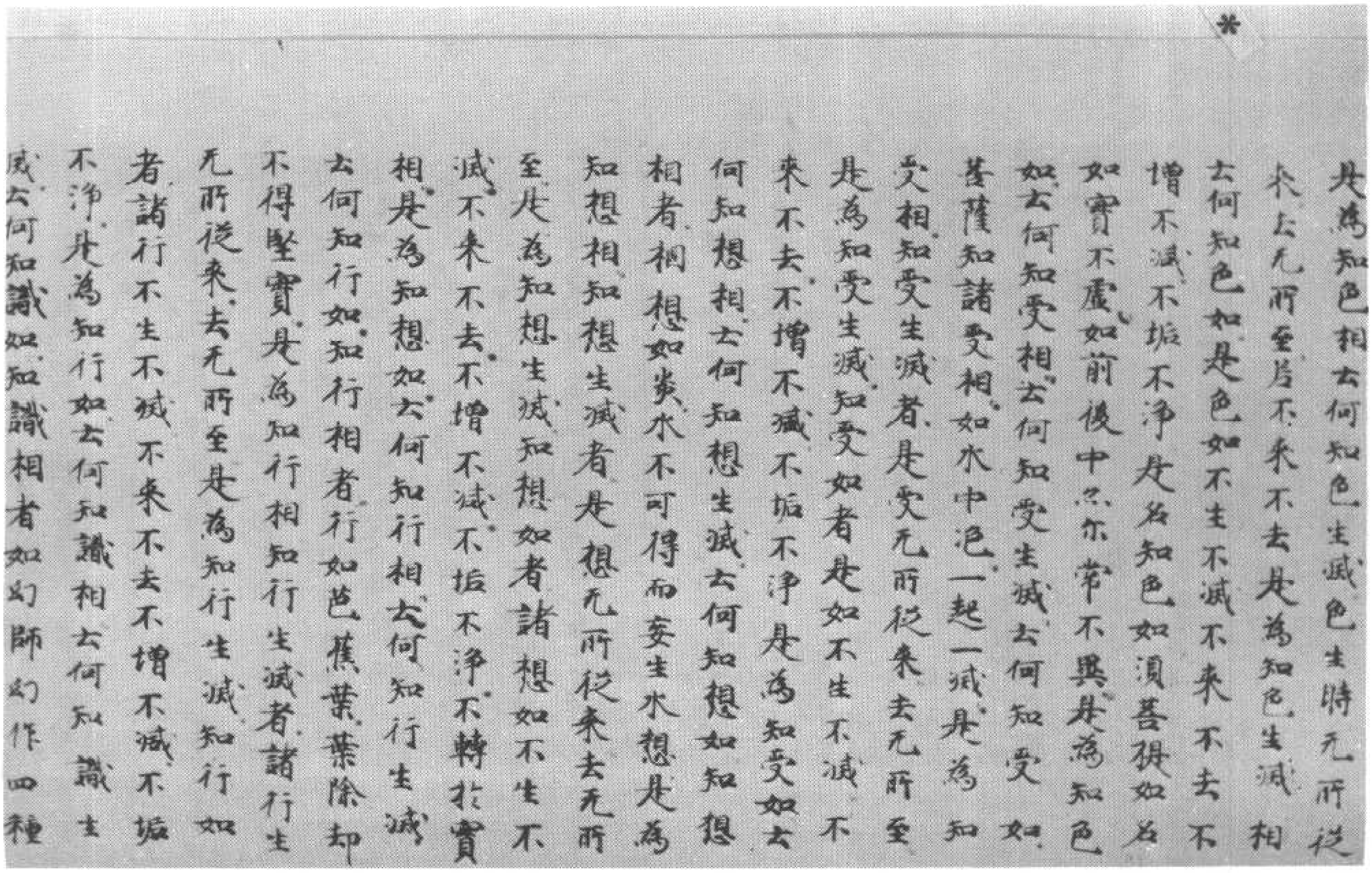


切法无等已不壞諸法相不二不分別化為
眾生如實說法
无漏亦不異須菩提白佛言世尊若色不異
法性不異如不異實際受想行識乃至有漏
无漏不異者云何分別黑法有黑報所謂地
獄餓鬼畜生白法有白報所謂諸天及人黑
白法有黑白報不黑不白法有不黑不白
報所謂須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提佛
告須菩提世諦故分別說有果報非第一
義第一義中不可說因緣果報何以故
是第一義實无有相无有分別亦无言說所
謂色乃至有漏无漏法不生不滅相不垢不
淨畢竟空无始空故

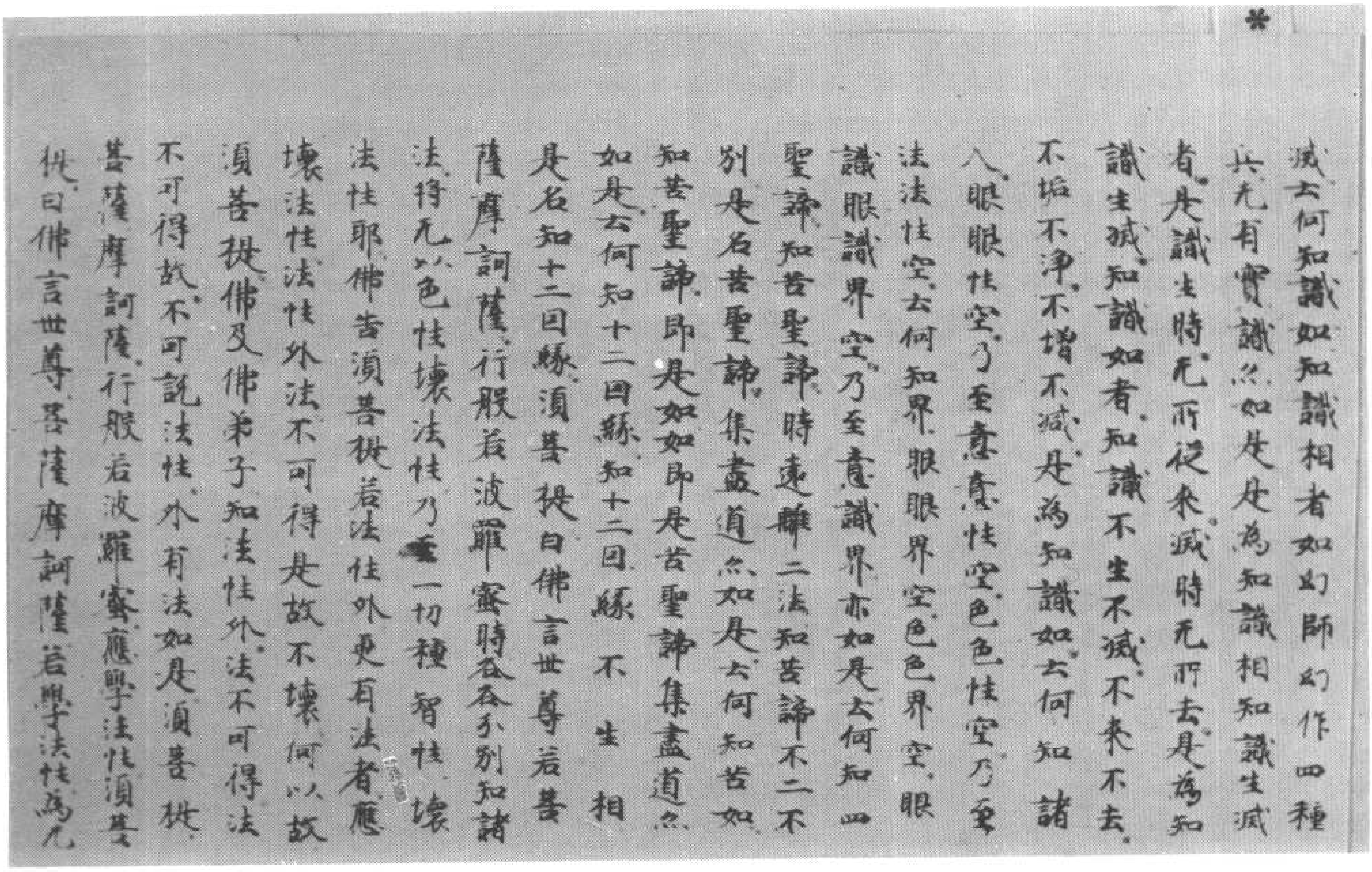
摩訶般若波羅蜜經善達品第七十六（七十九）
云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能學五陰
相佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
知色相知色生滅知色如云何知色相知色
畢竟空內分分異處无實譬如水沫无堅固
是為知色相云何知色生滅色生時无所從
來去无所至若不來不去是為知色生滅相

S→T223 8/375A8
W→ 8/377C24

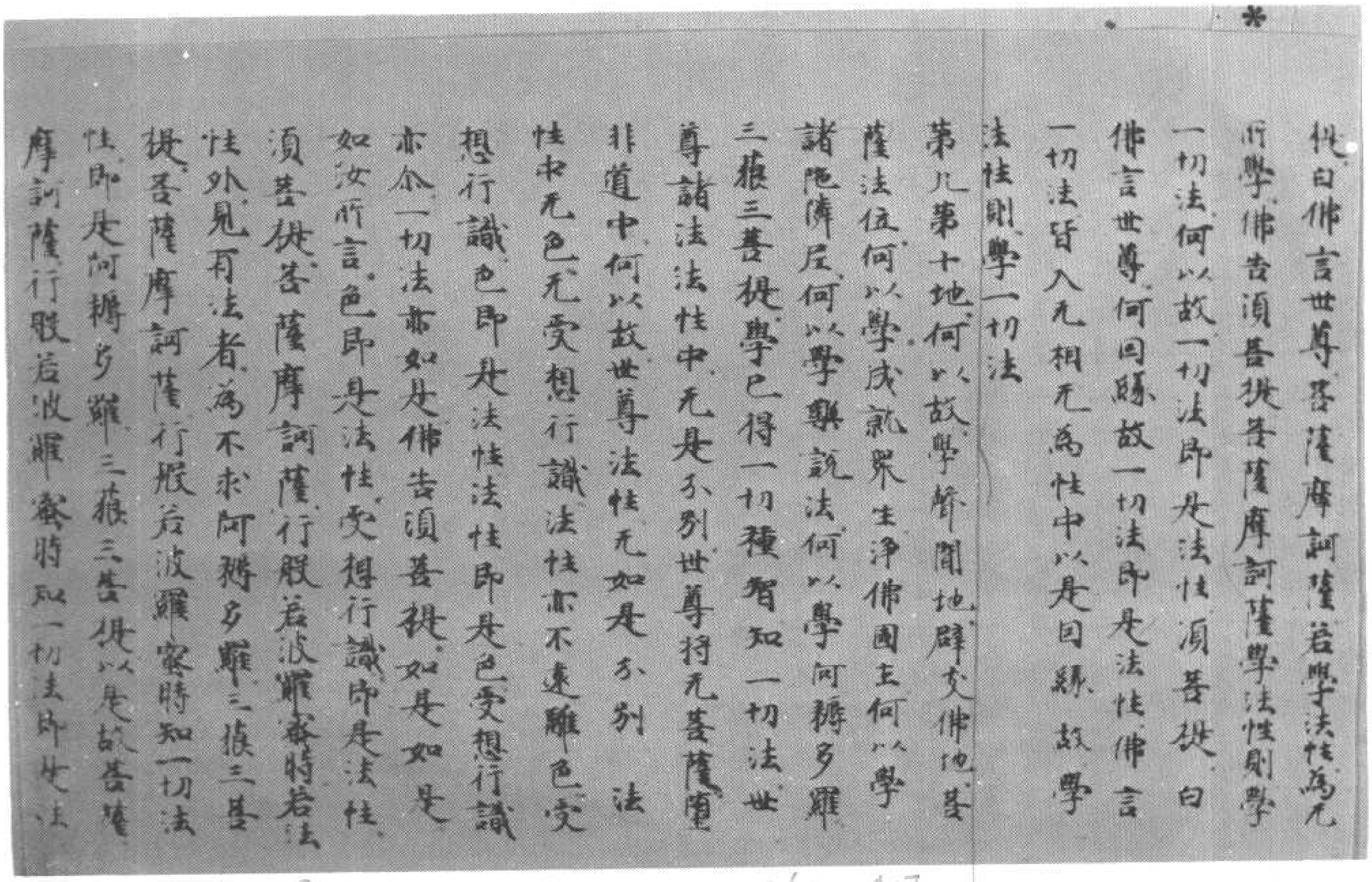
S→T223 8/397B9
W→ 8/397B21



是為知色相云何知色生滅色生時无所從
來去无所至若不來不去是為知色生滅相
云何知色如是色如不生不滅不來不去不
增不減不垢不淨是名知色如須菩提如名
如實不虛如前後中亦尒常不異是為知色
如云何知受相云何知受生滅云何知受如
菩薩知諸受相如水中泡一起一滅是為知
受相知受生滅者是受无所從來去无所至
是為知受生滅知受如者是如不生不滅不
來不去不增不減不垢不淨是為知受如云
何知想相云何知想生滅云何知想如知想
相者相想如炎水不可得而妄生水想是為
知想相知想生滅者是想无所從來去无所
至是為知想生滅知想如者諸想如不生不
滅不來不去不增不減不垢不淨不轉於實
相是為知想如云何知行相云何知行生滅
云何知行如知行相者行如芭蕉葉葉除却
不得堅實是為知行相知行生滅者諸行生
无所從來去无所至是為知行生滅知行如
者諸行不生不滅不來不去不增不減不垢
不淨是為知行如云何知識相云何知識生
滅云何知識如知識相者如幻師幻作四種



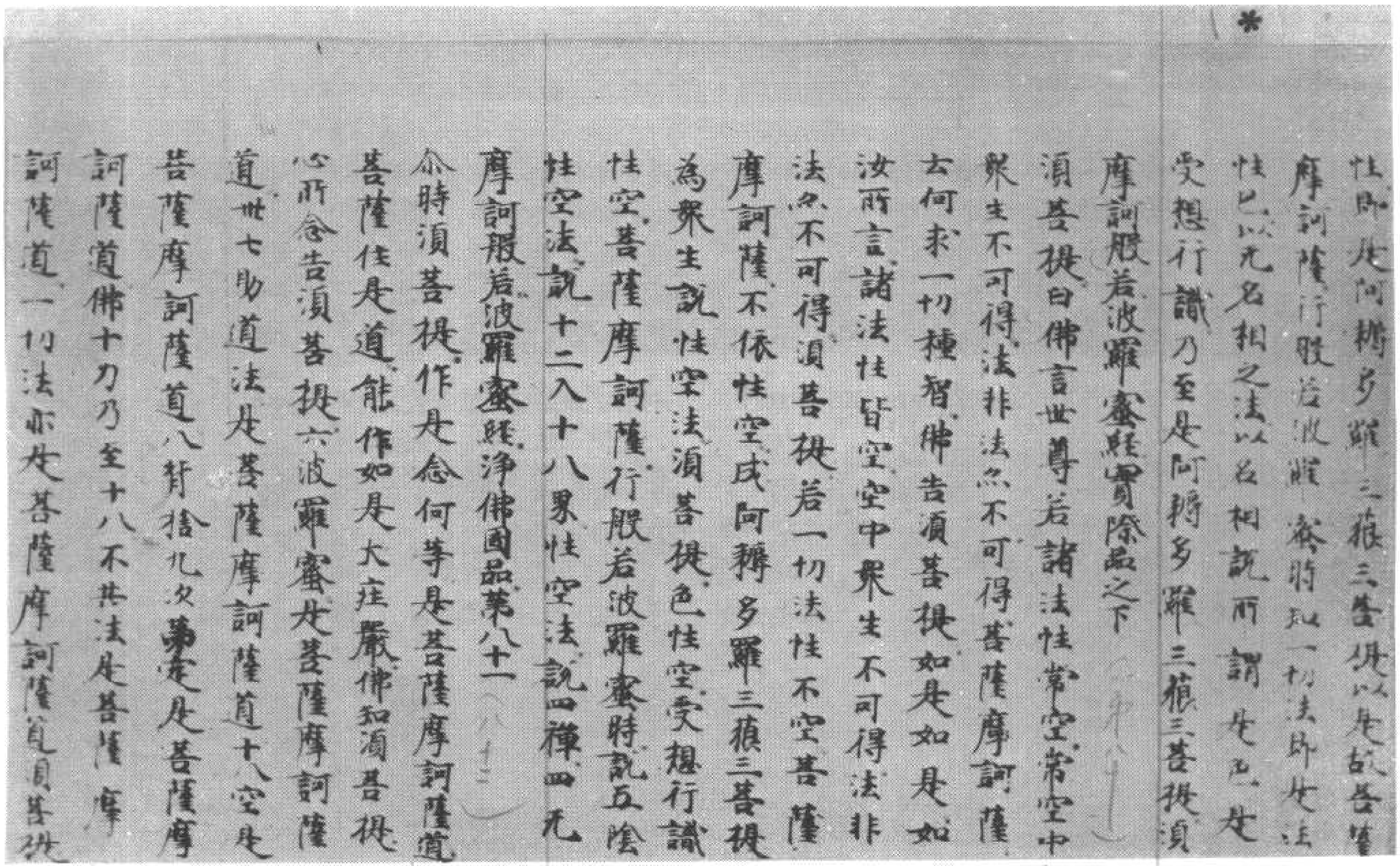
滅云何知識如知識相者如幻師幻作四種
兵无有實識亦如是是為知識相知識生滅
者是識生時无所從來滅時无所去是為知
識生滅知識如者知識不生不滅不來不去
不垢不淨不增不減是為知識如云何知諸
入眼眼性空乃至意意性空色色性空乃至
法法性空云何知界眼眼界空色色界空眼
識眼識界空乃至意意識界亦如是云何知四
聖諦知苦聖諦時遠離二法知苦諦不二不
別是名苦聖諦集盡道亦如是云何知苦如
知苦聖諦即是如如即是苦聖諦集盡道亦
如是云何知十二因緣知十二因緣不生相
是名知十二因緣須菩提白佛言世尊若菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時各各分別知諸
法將无以色性壞法性乃[illegible]一切種智性壞
法性耶佛告須菩提若法性外更有法者應
壞法性法性外法不可得是故不壞何以故
須菩提佛及佛弟子知法性外法不可得法
不可得故不可說法性外有法如是須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應學法性須菩
提白佛言世尊菩薩摩訶薩若學法性為无



提白佛言世尊菩薩摩訶薩若學法性為无
所學佛告須菩提菩薩摩訶薩學法性則學
一切法何以故一切法即是法性須菩提白
佛言世尊何因緣故一切法即是法性佛言
一切法皆入无相无為性中以是因緣故學
法性則學一切法
第九第十地何以故學聲聞地辟支佛地菩
薩法位何以學成就眾生淨佛國土何以學
諸陀隣尼何以學樂說法何以學阿耨多羅
三藐三菩提學已得一切種智知一切法世
尊諸法法性中无是分別世尊將无菩薩墮
非道中何以故世尊法性无如是分別法
性中无色无受想行識法性亦不遠離色受
想行識色即是法性法性即是色受想行識
亦尒一切法亦如是佛告須菩提如是如是
如汝所言色即是法性受想行識即是法性
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若法
性外見有法者為不求阿耨多羅三藐三菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時知一切法
性即是阿耨多羅三藐三菩提以是故菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時知一切法即是法

品名不同
卷第二十四

S→T223 8/400A13
B→ 8/400B1



性即是阿耨多羅三藐三菩提以是故菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時知一切法即是法
性已以无名相之法以名相說所謂色是
受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提須

摩訶般若波羅蜜經實際品之下（八十）

須菩提白佛言世尊若諸法性常空常空中
衆生不可得法非法亦不可得菩薩摩訶薩
云何求一切種智佛告須菩提如是如是如
汝所言諸法性皆空空中衆生不可得法非
法亦不可得須菩提若一切法性不空菩薩
摩訶薩不依性空成阿耨多羅三藐三菩提
為衆生說性空法須菩提色性空受想行識
性空菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時說五陰
性空法說十二入十八界性空法說四禪四无

摩訶般若波羅蜜經淨佛國品第八十一（八十二）

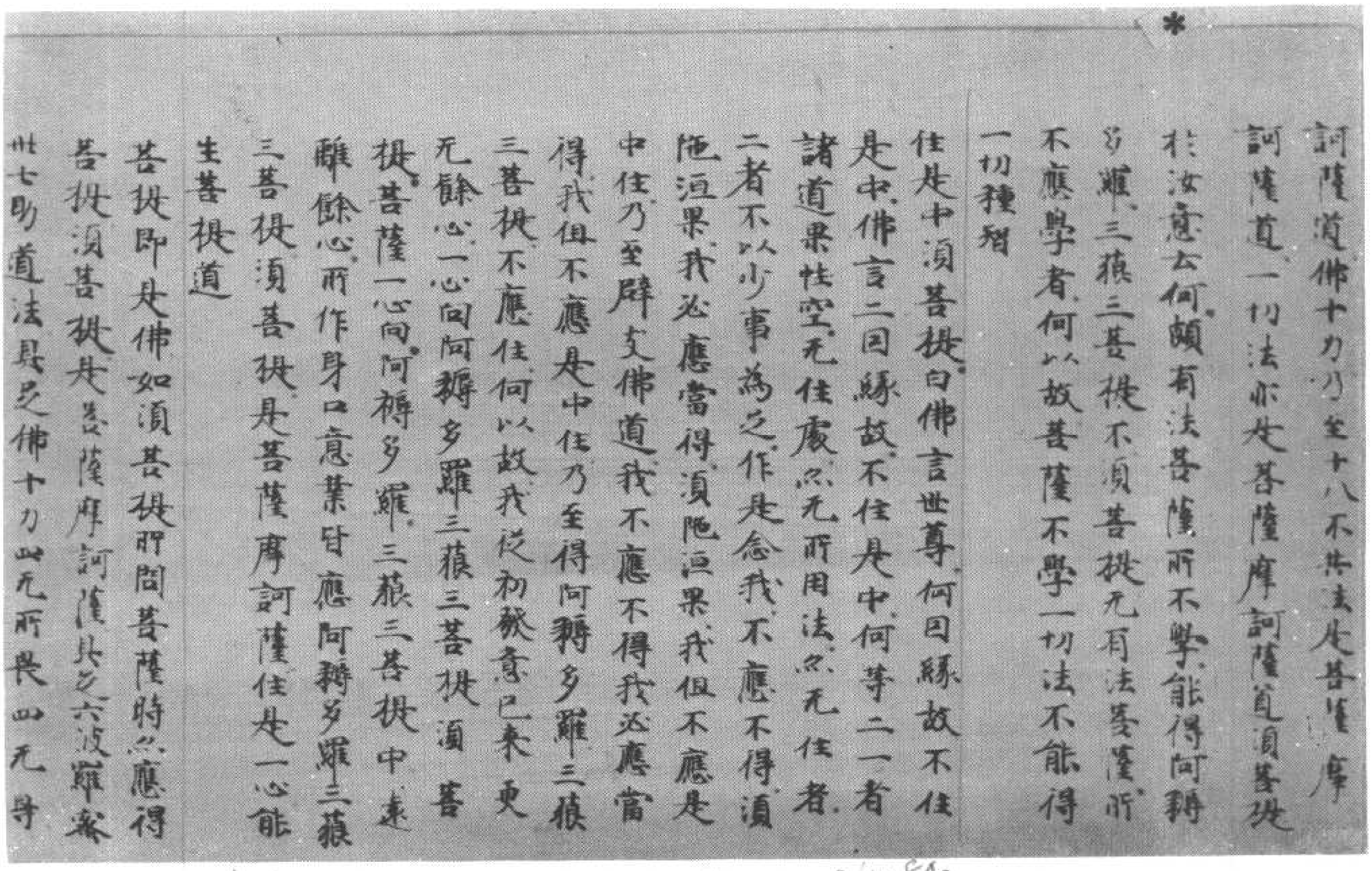
尒時須菩提作是念何等是菩薩摩訶薩道
菩薩住是道能作如是大莊嚴佛知須菩提
心所念告須菩提六波羅蜜是菩薩摩訶薩
道卅七助道法是菩薩摩訶薩道十八空是
菩薩摩訶薩道八背捨九次第定是菩薩摩
訶薩道佛十力乃至十八不共法是菩薩摩
訶薩道一切法亦是菩薩摩訶薩道須菩提

[illegible]

S→T223 8/407B7
W→ 8/407B17

[illegible]

S→T223 8/402B18
W→ 8/402B28



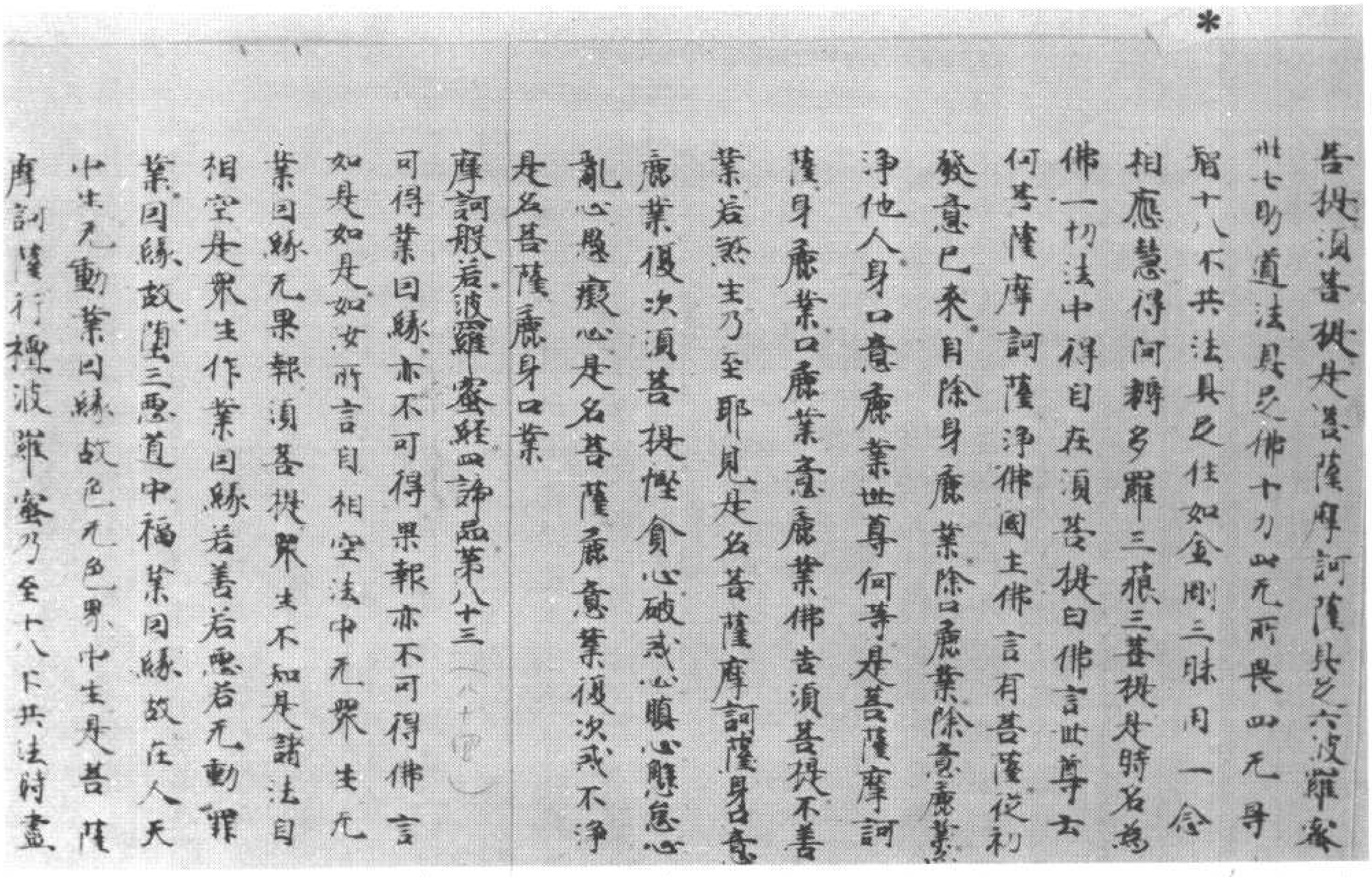
訶薩道佛十力乃至十八不共法是菩薩摩
訶薩道一切法亦是菩薩摩訶薩道須菩提
於汝意云何頗有法菩薩所不學能得阿耨
多羅三藐三菩提不須菩提无有法菩薩所
不應學者何以故菩薩不學一切法不能得
一切種智

住是中須菩提白佛言世尊何因緣故不住
是中佛言二因緣故不住是中何等二一者
諸道果性空无住處亦无所用法亦无住者
二者不以少事為之作是念我不應不得須
陁洹果我必應當得須陁洹果我但不應是
中住乃至辟支佛道我不應不得我必應當
得我但不應是中住乃至得阿耨多羅三藐
三菩提不應住何以故我從初發意已來更
无餘心一心向阿耨多羅三藐三菩提須菩
提菩薩一心向阿耨多羅三藐三菩提中遠
離餘心所作身口意業皆應向阿耨多羅三藐
三菩提須菩提是菩薩摩訶薩住是一心能
生菩提道

菩提即是佛如須菩提所問菩薩時亦應得
菩提須菩提是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜
卅七助道法具足佛十力四无所畏四无导

[illegible]

S→T223 8/408A9
W→ 8/408A22



菩提須菩提是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜
卅七助道法具足佛十力四无所畏四无导
智十八不共法具足住如金剛三昧用一念
相應慧得阿耨多羅三藐三菩提是時名為
佛一切法中得自在須菩提白佛言世尊云
何菩薩摩訶薩淨佛國土佛言有菩薩從初
發意已來自除身麁業除口麁業除意麁業
淨他人身口意麁業世尊何等是菩薩摩訶
薩身麁業口麁業意麁業佛告須菩提不善
業若煞生乃至耶見是名菩薩摩訶薩身口意
麁業復次須菩提慳貪心破戒心瞋心懈怠心
亂心愚癡心是名菩薩麁意業復次戒不淨
是名菩薩麁身口業

摩訶般若波羅蜜經四諦品第八十三（八十四）
可得業因緣亦不可得果報亦不可得佛言
如是如是如汝所言自相空法中无眾生无
業因緣无果報須菩提眾生不知是諸法自
相空是眾生作業因緣若善若惡若无動罪
業因緣故墮三惡道中福業因緣故在人天
中生无動業因緣故色无色界中生是菩薩
摩訶薩行檀波羅蜜乃至十八不共法時盡

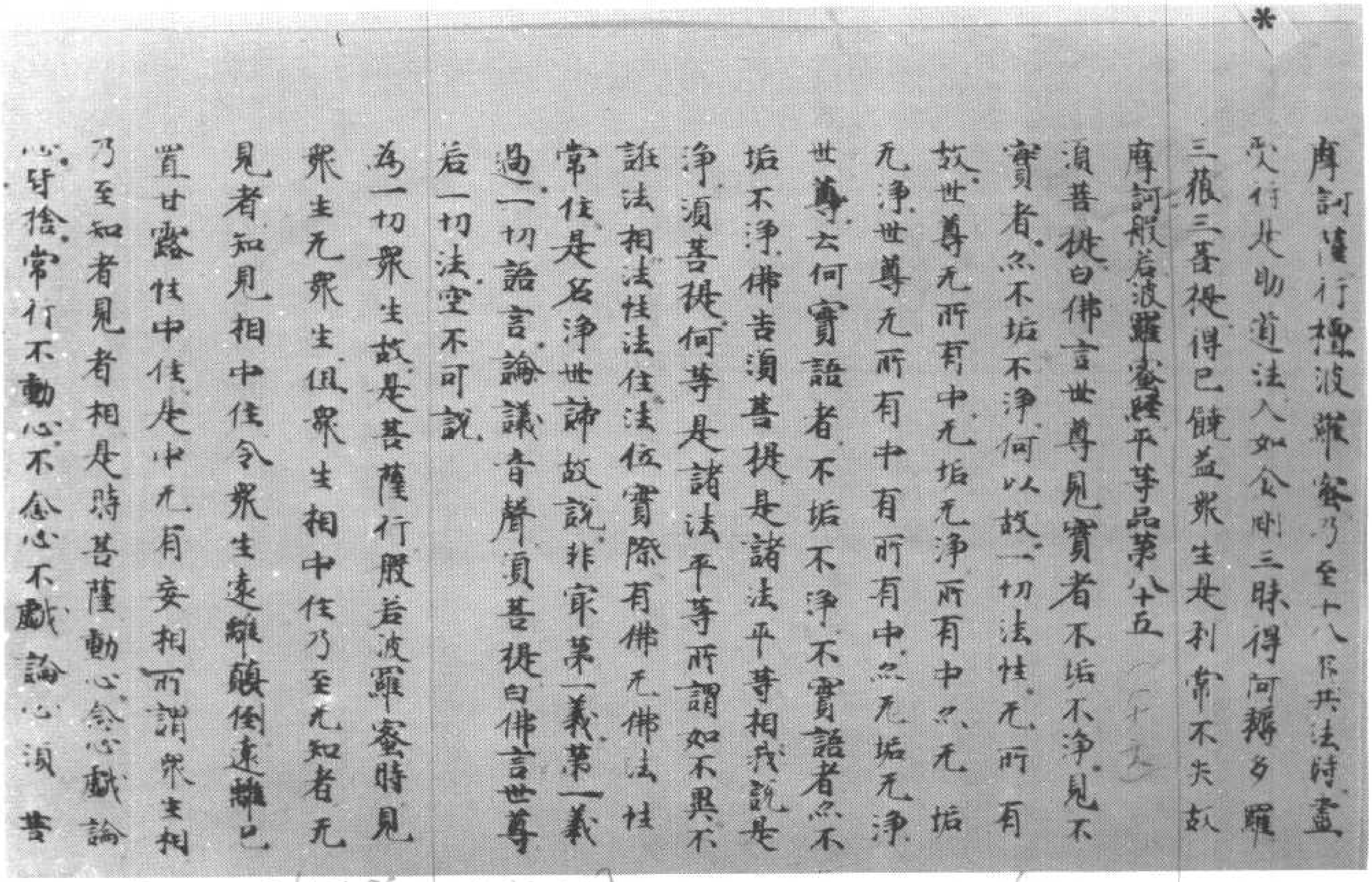
*

S→T223 8/408B18
W→ 8/408B29

卷第二十六

S→T223 8/411c3
W→ 8/411c15

品第不同
品名不同
卷第二十六



摩訶薩行檀波羅蜜乃至十八不共法時盡
又行是助道法入如金剛三昧得阿耨多羅
三藐三菩提得已饒益眾生是利常不失故
摩訶般若波羅蜜經平等品第八十五（八十六）
須菩提白佛言世尊見實者不垢不淨見不
實者亦不垢不淨何以故一切法性无所有
故世尊无所有中无垢无淨所有中亦无垢
无淨世尊无所有中有所有中亦无垢无淨
世尊云何實語者不垢不淨不實語者亦不
垢不淨佛告須菩提是諸法平等相我說是
淨須菩提何等是諸法平等所謂如不異不
誑法相法性法住法位實際有佛无佛法性
常住是名淨世諦故說非實第一義第一義
過一切語言論議音聲須菩提白佛言世尊
若一切法空不可說

為一切眾生故是菩薩行般若波羅蜜時見
眾生无眾生但眾生相中住乃至知者无
見者知見相中住令眾生遠離顛倒遠離已
置甘露性中住是中无有妄相所謂眾生相
乃至知者見者相是時菩薩動心念心戲論
心皆捨常行不動心不念心不戲論心須菩

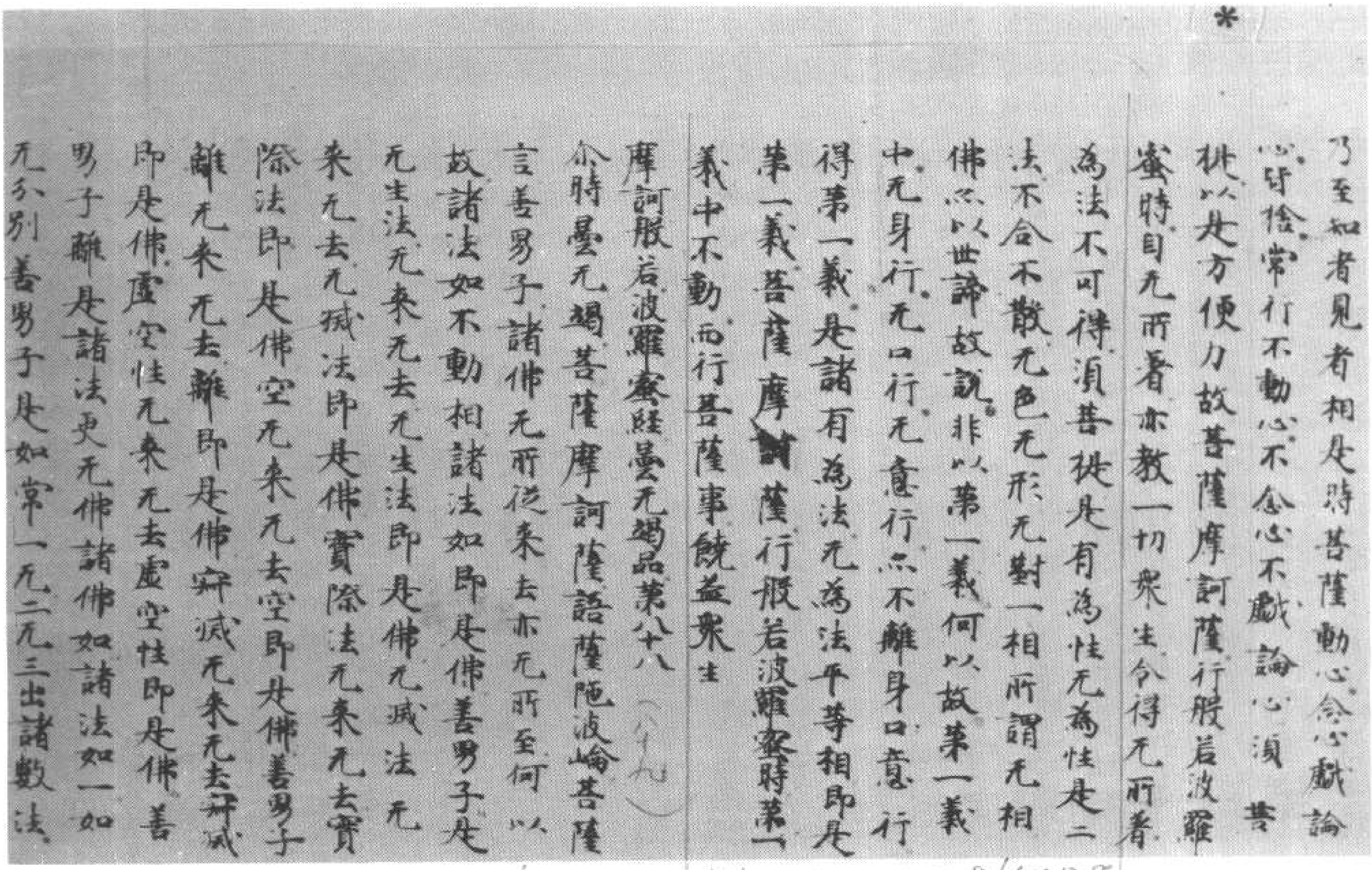
*

S→T223 8/413c10
W→ 8/413c22

品名不同
卷第二十六

卷二十六 S→T223 8/414B9
W→ 8/414B18

*



乃至如者見者相是時菩薩動心念心戲論
心皆捨常行不動心不念心不戲論心須菩
提以是方便力故菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時自无所著亦教一切衆生令得无所著
為法不可得須菩提是有為性无為性是二
法不合不散无色无形无對一相所謂无相
佛亦以世諦故說非以第一義何以故第一義
中无身行无口行无意行亦不離身口意行
得第一義是諸有為法无為法平等相即是
第一義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時第一
義中不動而行菩薩事饒益衆生

摩訶般若波羅蜜經曇无竭品第八十八　（八十九）
尒時曇无竭菩薩摩訶薩語薩陁波崙菩薩
言善男子諸佛无所從來去亦无所至何以
故諸法如不動相諸法如即是佛善男子是
无生法无來无去无生法即是佛无滅法无
來无去无滅法即是佛實際法无來无去實
際法即是佛空无來无去空即是佛善男子
離无來无去離即是佛寂滅无來无去寂滅
即是佛虛空性无來无去虛空性即是佛善
男子離是諸法更无佛諸佛如諸法如一如
无分別善男子是如常一无二无三出諸數法

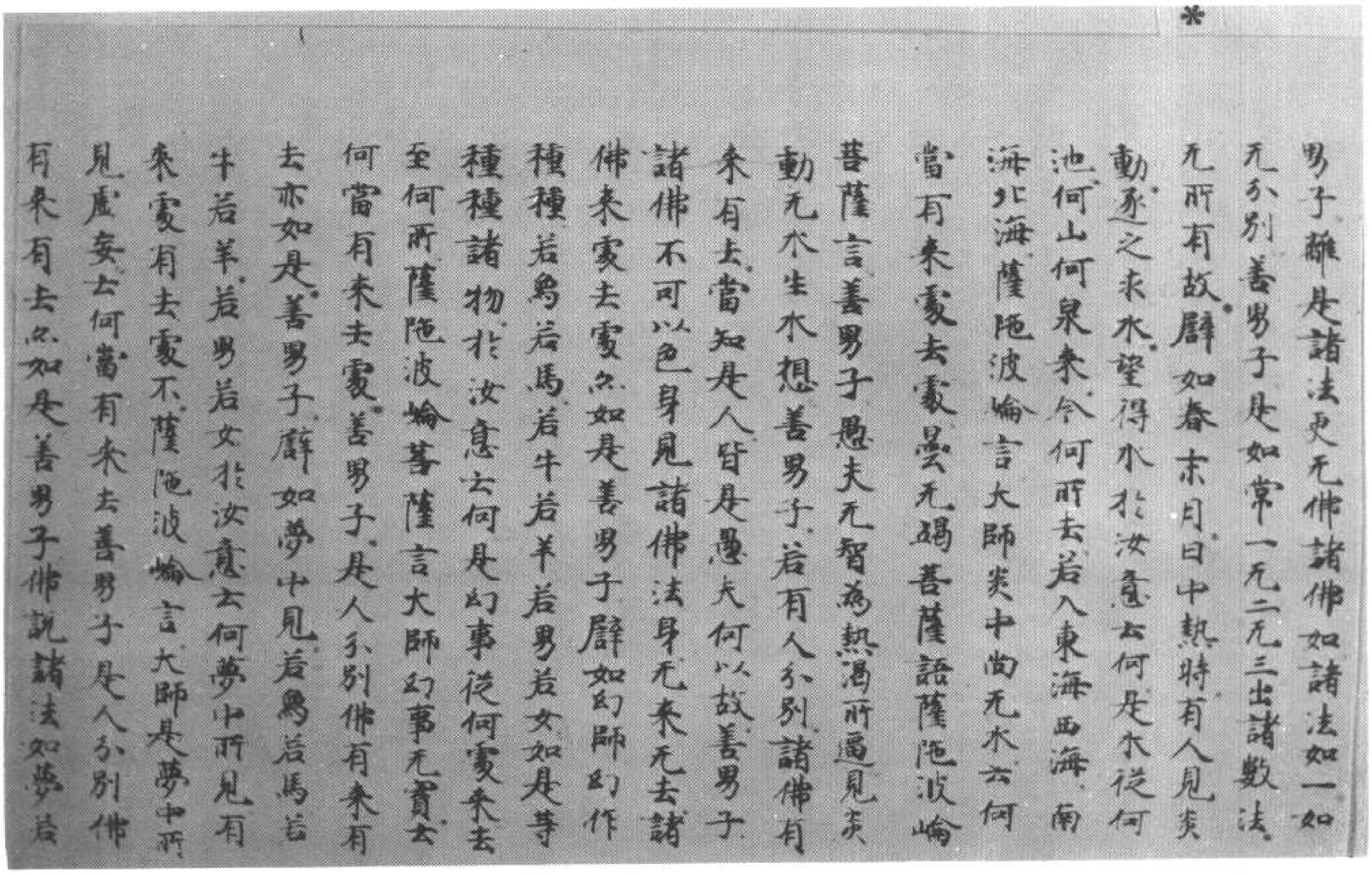
品名不同
是第八十九

S→ T223 8/421B24
W→ 8/424A13

是第
二十六

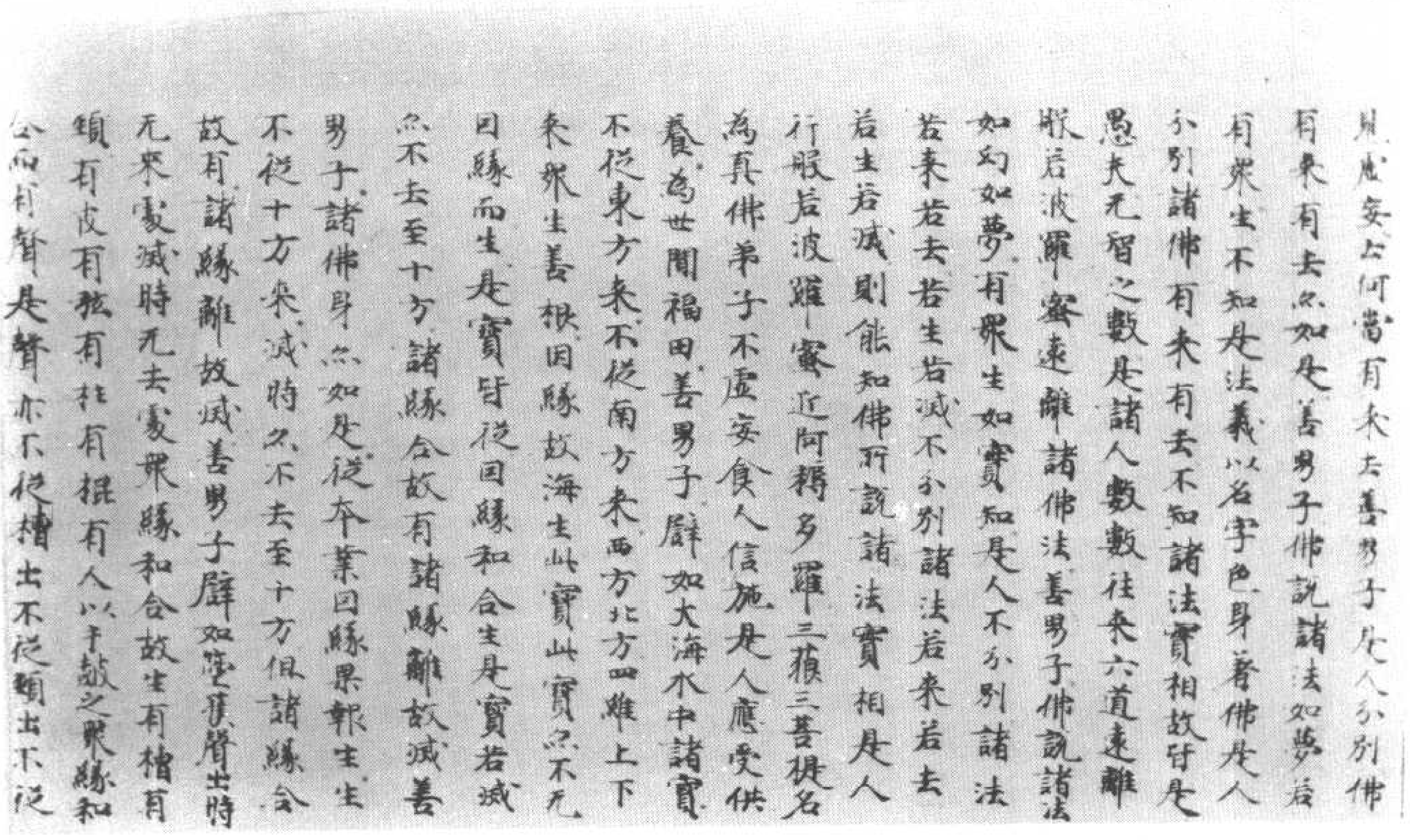
S→ T223 8/415B18
W→ 8/415C28

*



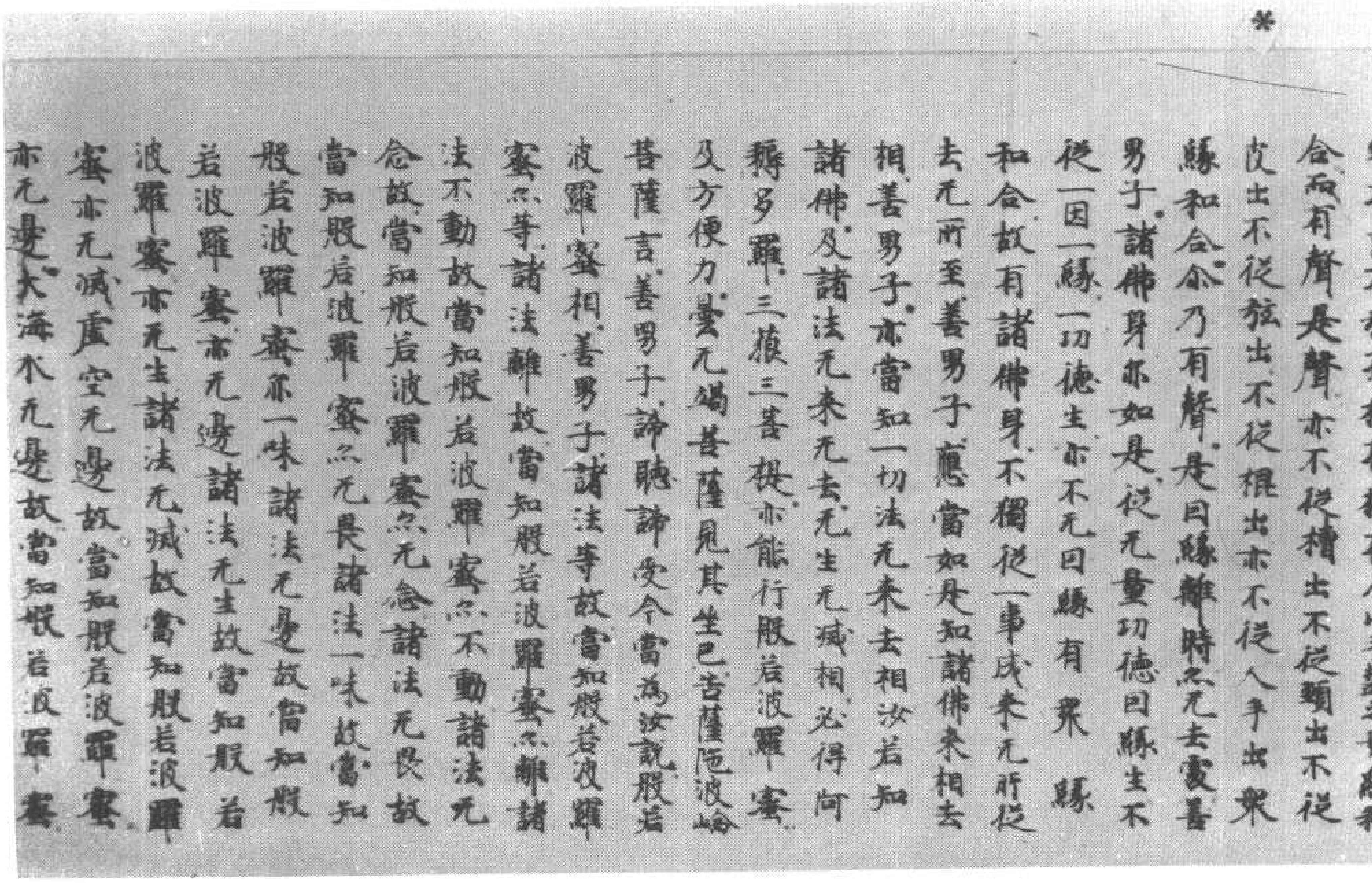
男子離是諸法更无佛諸佛如諸法如一如
无分別善男子是如常一无二无三出諸數法
无所有故譬如春末月日中熱時有人見炎
動逐之求水望得水於汝意云何是水從何
池何山何泉來今何所去若入東海西海南
海北海薩陁波崙言大師炎中尚无水云何
當有來處去處曇无竭菩薩語薩陁波崙
菩薩言善男子愚夫无智為熱渴所逼見炎
動无水生水想善男子若有人分別諸佛有
來有去當知是人皆是愚夫何以故善男子
諸佛不可以色身見諸佛法身无來无去諸
佛來處去處亦如是善男子譬如幻師幻作
種種若象若馬若牛若羊若男若女如是等
種種諸物於汝意云何是幻事從何處來去
至何所薩陁波崙菩薩言大師幻事无實云
何當有來去處善男子是人分別佛有來有
去亦如是善男子譬如夢中見若象若馬若
牛若羊若男若女於汝意云何夢中所見有
來處有去處不薩陁波崙言大師是夢中所
見虛妄云何當有來去善男子是人分別佛
有來有去亦如是善男子佛說諸法如夢若

*

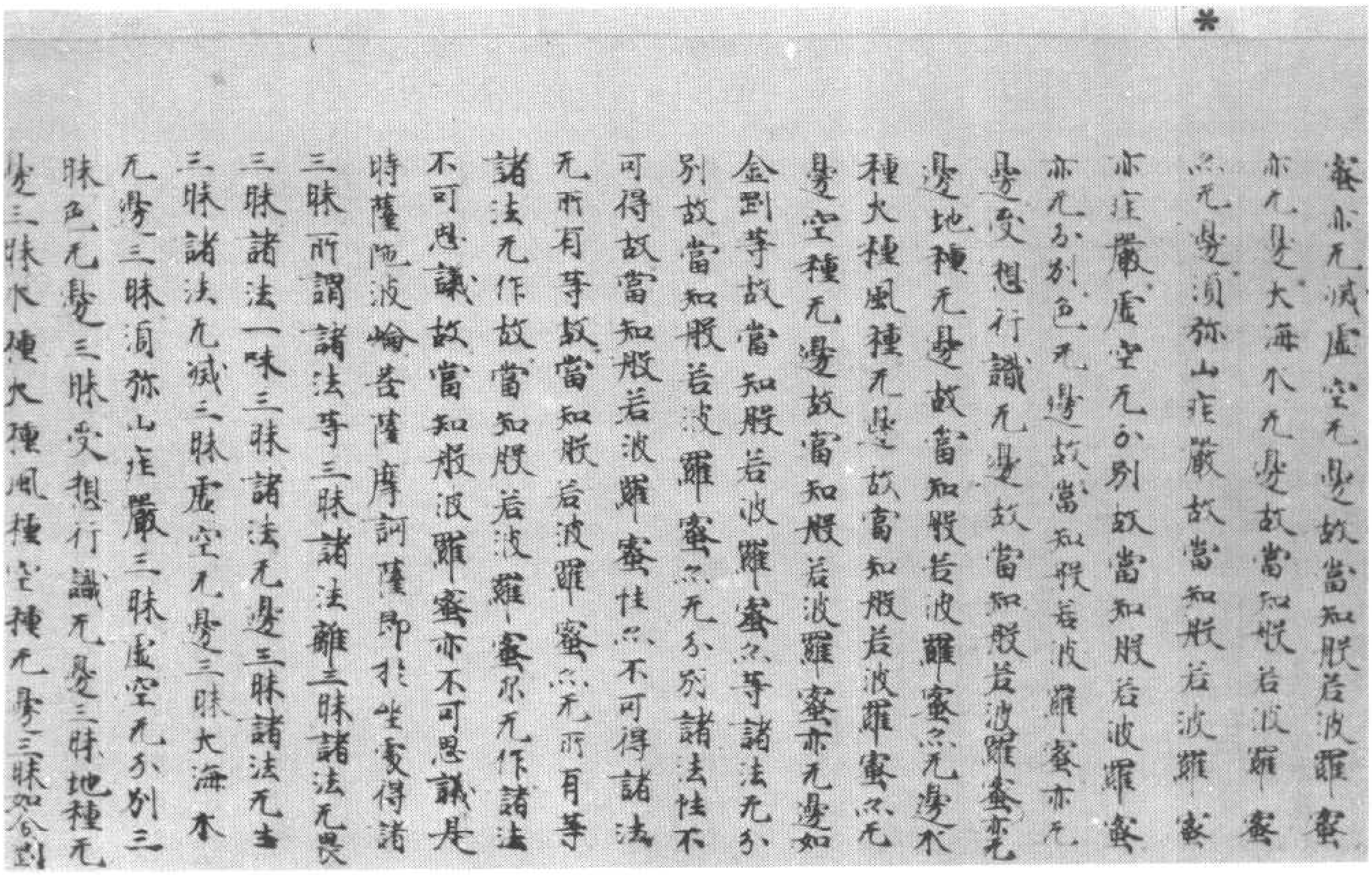


見虛妄云何當有來去善男子是人分別佛
有來有去亦如是善男子佛說諸法如夢若
有眾生不知是法義以名字色身著佛是人
分別諸佛有來有去不知諸法實相故皆是
愚夫无智之數是諸人數數往來六道遠離
般若波羅蜜遠離諸佛法善男子佛說諸法
如幻如夢有眾生如實知是人不分別諸法
若來若去若生若滅不分別諸法若來若去
若生若滅則能知佛所說諸法實相是人
行般若波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提名
為真佛弟子不虛妄食人信施是人應受供
養為世間福田善男子辟如大海水中諸寶
不從東方來不從南方來西方北方四維上下
來眾生善根因緣故海生此寶此寶亦不无
因緣而生是寶皆從因緣和合生是寶若滅
亦不去至十方諸緣合故有諸緣離故滅善
男子諸佛身亦如是從本業因緣果報生生
不從十方來滅時亦不去至十方但諸緣合
故有諸緣離故滅善男子辟如箜篌聲出時
无來處滅時无去處眾緣和合故生有槽有
頸有皮有絃有柱有棍有人以手鼓之眾緣和
合而有聲是聲亦不從槽出不從頸出不從

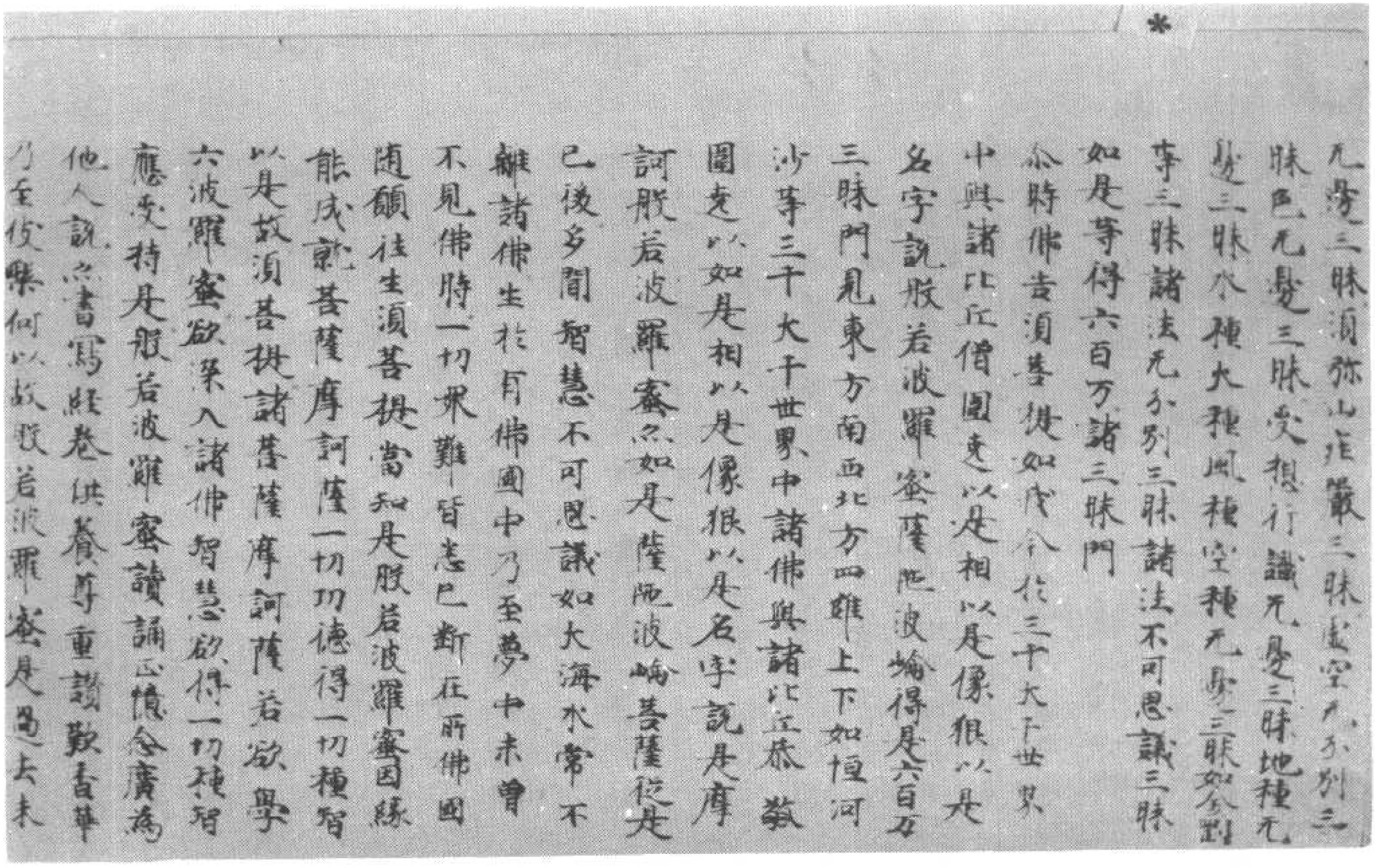
*



頸有皮有絃有柱有棍有人以手鼓之眾緣和合
合而有聲是聲亦不從槽出不從頸出不從
皮出不從絃出不從棍出亦不從人手出眾
緣和合亦乃有聲是因緣離時亦无去處善
男子諸佛身亦如是從无量功德因緣生不
從一因一緣一功德生亦不无因緣有眾緣
和合故有諸佛身不獨從一事成來无所從
去无所至善男子應當如是知諸佛來相去
相善男子亦當知一切法无來去相汝若知
諸佛及諸法无來无去无生无滅相必得阿
耨多羅三藐三菩提亦能行般若波羅蜜
及方便力曇无竭菩薩見其坐已告薩陁波崙
菩薩言善男子諦聽諦受今當為汝說般若
波羅蜜相善男子諸法等故當知般若波羅
蜜亦等諸法離故當知般若波羅蜜亦離諸
法不動故當知般若波羅蜜亦不動諸法无
念故當知般若波羅蜜亦无念諸法无畏故
當知般若波羅蜜亦无畏諸法一味故當知
般若波羅蜜亦一味諸法无邊故當知般
若波羅蜜亦无邊諸法无生故當知般若
波羅蜜亦无生諸法无滅故當知般若波羅
蜜亦无滅虛空无邊故當知般若波羅蜜
亦无邊大海水无邊故當知般若波羅蜜

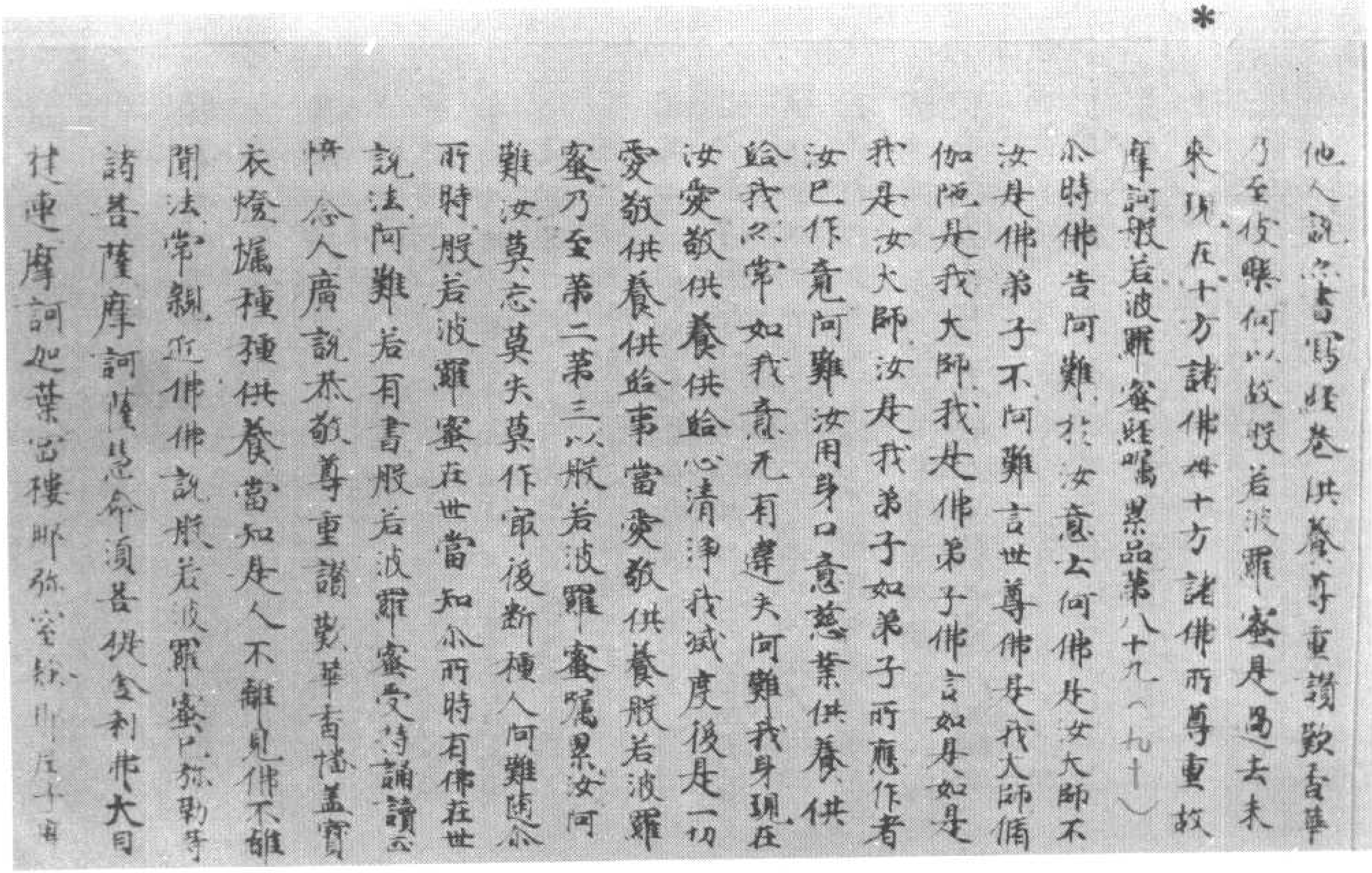


蜜亦无減虛空无邊故當知般若波羅蜜
亦无邊大海水无邊故當知般若波羅蜜
亦无邊須弥山莊嚴故當知般若波羅蜜
亦莊嚴虛空无分別故當知般若波羅蜜
亦无分別色无邊故當知般若波羅蜜亦无
邊受想行識无邊故當知般若波羅蜜亦无
邊地種无邊故當知般若波羅蜜亦无邊水
種火種風種无邊故當知般若波羅蜜亦无
邊空種无邊故當知般若波羅蜜亦无邊如
金剛等故當知般若波羅蜜亦等諸法无分
別故當知般若波羅蜜亦无分別諸法性不
可得故當知般若波羅蜜性亦不可得諸法
无所有等故當知般若波羅蜜亦无所有等
諸法无作故當知般若波羅蜜亦无作諸法
不可思議故當知般若波羅蜜亦不可思議是
時薩陁波崘菩薩摩訶薩即於坐處得諸
三昧所謂諸法等三昧諸法離三昧諸法无畏
三昧諸法一味三昧諸法无邊三昧諸法无生
三昧諸法无滅三昧虛空无邊三昧大海水
无邊三昧須弥山莊嚴三昧虛空无分別三
昧色无邊三昧受想行識无邊三昧地種无
邊三昧水種火種風種空種无邊三昧如金剛



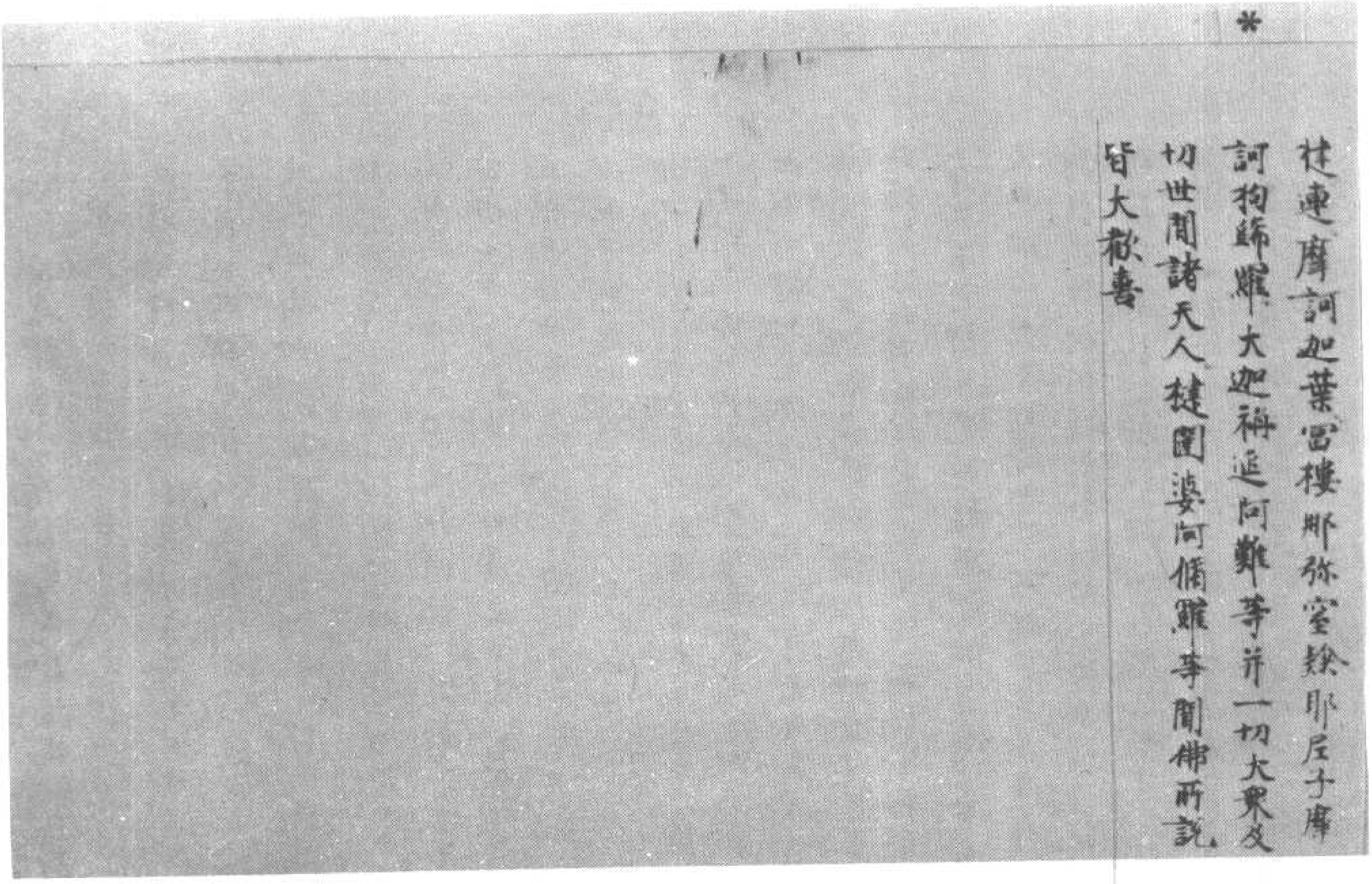
无邊三昧須弥山莊嚴三昧虛空无分別三
昧色无邊三昧受想行識无邊三昧地種无
邊三昧水種火種風種空種无邊三昧如金剛
等三昧諸法无分別三昧諸法不可思議三昧
如是等得六百万諸三昧門
尒時佛告須菩提如我今於三千大千世界
中與諸比丘僧圍遶以是相以是像貌以是
名字說般若波羅蜜薩陁波崘得是六百万
三昧門見東方南西北方四維上下如恒河
沙等三千大千世界中諸佛與諸比丘恭敬
圍遶以如是相以是像貌以是名字說是摩
訶般若波羅蜜亦如是薩陁波崘菩薩從是
已後多聞智慧不可思議如大海水常不
離諸佛生於有佛國中乃至夢中未曾
不見佛時一切衆難皆悉已斷在所佛國
隨願往生須菩提當知是般若波羅蜜因緣
能成就菩薩摩訶薩一切功德得一切種智
以是故須菩提諸菩薩摩訶薩若欲學
六波羅蜜欲深入諸佛智慧欲得一切種智
應受持是般若波羅蜜讀誦正憶念廣為
他人說亦書寫經卷供養尊重讚歎香華
乃至伎樂何以故般若波羅蜜是過去未

*

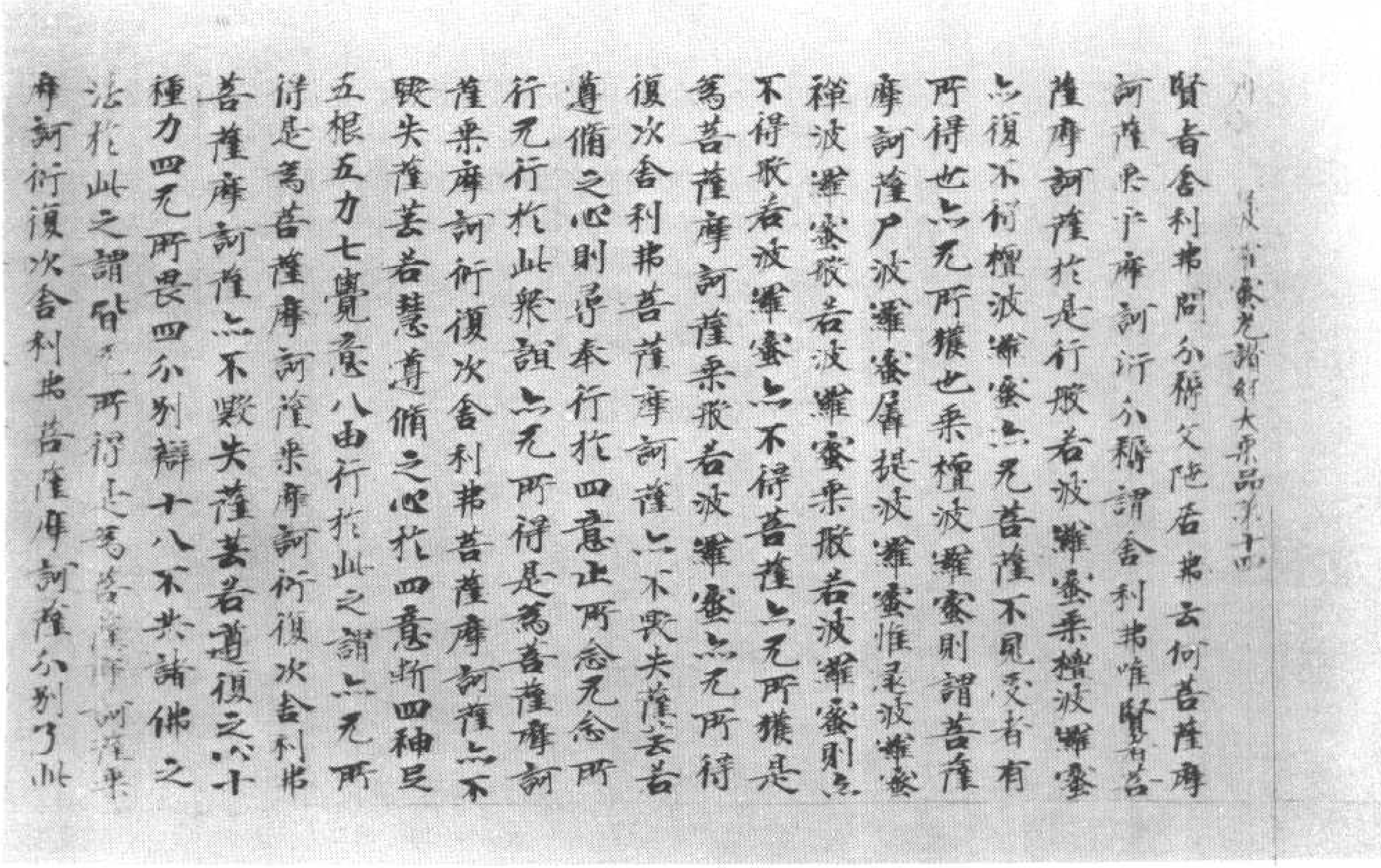


他人說尒書寫經卷供養尊重讚歎香華
乃至伎樂何以故般若波羅蜜是過去未
來現在十方諸佛母十方諸佛所尊重故
摩訶般若波羅蜜經囑累品第八十九（九十）
尒時佛告阿難於汝意云何佛是汝大師不
汝是佛弟子不阿難言世尊佛是我大師脩
伽陁是我大師我是佛弟子佛言如是如是
我是汝大師汝是我弟子如弟子所應作者
汝已作竟阿難汝用身口意慈業供養供
給我尒常如我意无有違失阿難我身現在
汝愛敬供養供給心清淨我滅度後是一切
愛敬供養供給事當愛敬供養般若波羅
蜜乃至第二第三以般若波羅蜜囑累汝阿
難汝莫忘莫失莫作最後斷種人阿難隨尒
所時般若波羅蜜在世當知尒所時有佛在世
說法阿難若有書般若波羅蜜受持誦讀正
憶念人廣說恭敬尊重讚歎華香瓔珞蓋寶
衣幢幡種種供養當知是人不離見佛不離
聞法常親近佛佛說般若波羅蜜已彌勒等
諸菩薩摩訶薩慧命須菩提舍利弗大目
揵連摩訶迦葉富樓那弥室䟦耶尼子摩

*



揵連摩訶迦葉富樓那弥室䟦耶尼子摩
訶拘絺羅大迦栴延阿難等并一切大衆及
切世間諸天人揵闥婆阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

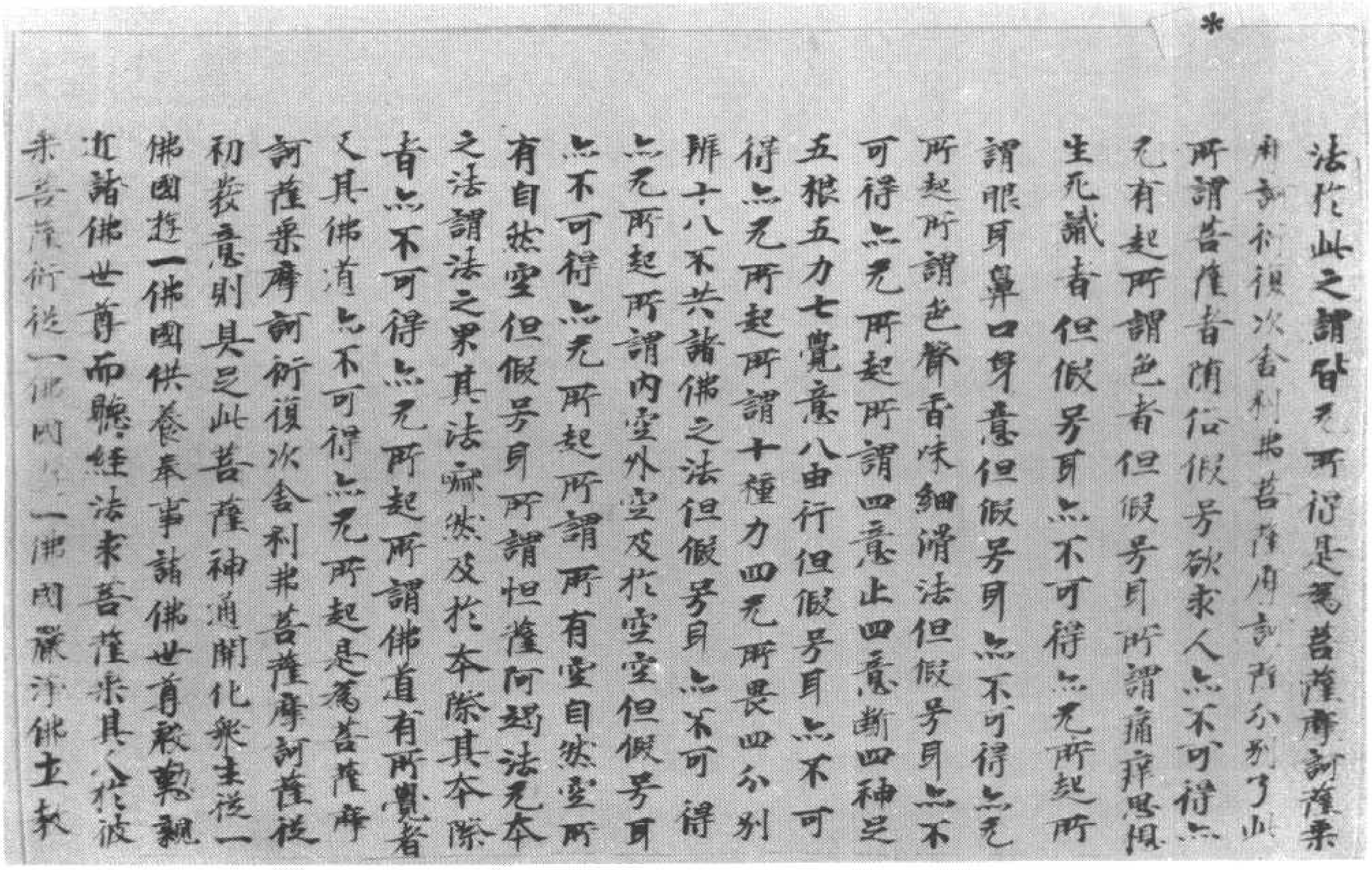


[illegible]蜜光讚經大乘品第十四
賢者舍利弗問分耨文陁尼弗云何菩薩摩
訶薩於广摩訶衍分耨謂舍利弗唯賢者菩
薩摩訶薩於是行般若波羅蜜乘檀波羅蜜
亦復不行檀波羅蜜亦无菩薩不見受者有
所得也亦无所獲也乘檀波羅蜜則謂菩薩
摩訶薩尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅蜜
禅波羅蜜般若波羅蜜乘般若波羅蜜則亦
不得般若波羅蜜亦不得菩薩亦无所獲是
爲菩薩摩訶薩乘般若波羅蜜亦无所得
復次舍利弗菩薩摩訶薩亦不毁失薩云若
遵循之心則寻奉行於四意止所念无念所
行无行於此衆誼亦无所得是爲菩薩摩訶
薩乘摩訶衍復次舍利弗菩薩摩訶薩亦不
毁失薩芸若慧遵循之心於四意斷四神足
五根五力七覺意八由行於此之謂亦无所
得是爲菩薩摩訶薩乘摩訶衍復次舍利弗
菩薩摩訶薩亦不毁失薩芸若遵復之心十
種力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之
法於此之謂皆无所得是爲菩薩摩訶薩乘
摩訶衍復次舍利弗菩薩摩訶薩分別了此

斯二一三四號　摩訶般若波羅蜜光讚經卷第八　大乘品第十四

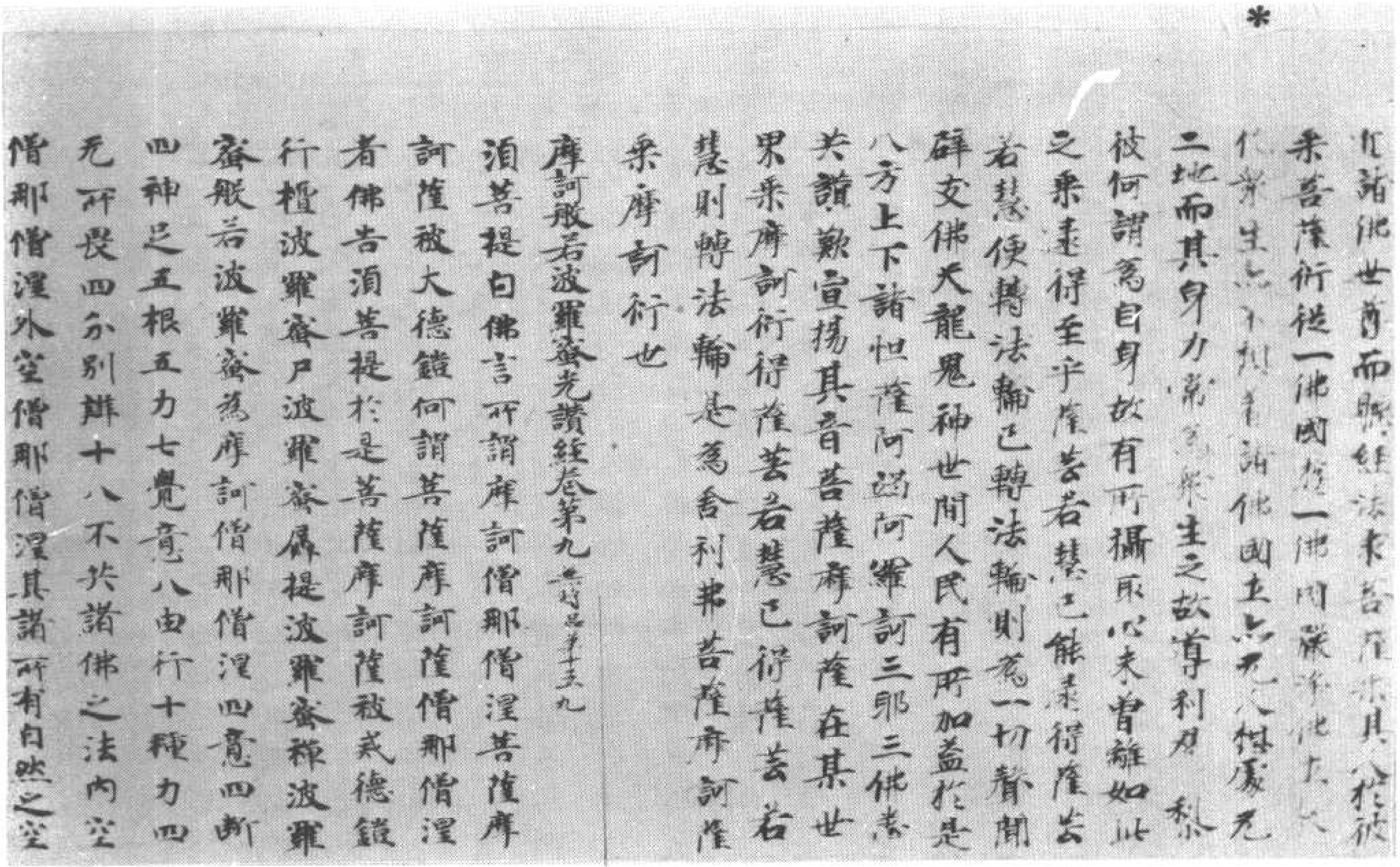
[illegible]　(六)　S→T222　8/184c13
W→　8/185b19

*



法於此之謂皆无所得是爲菩薩摩訶薩乘
摩訶衍復次舍利弗菩薩摩訶薩分別了此
所謂菩薩者但假号欲求人亦不可得亦
无有起所謂色者但假号耳所謂痛痒思想
生死識者但假号耳亦不可得亦无所起所
謂眼耳鼻口身意但假号耳亦不可得亦无
所起所謂色聲香味細滑法但假号耳亦不
可得亦无所起所謂四意止四意斷四神足
五根五力七覺意八由行但假号耳亦不可
得亦无所起所謂十種力四无所畏四分別
辯十八不共諸佛之法但假号耳亦不可得
亦无所起所謂內空外空及於空空但假号耳
亦不可得亦无所起所謂所有空自然空所
有自然空但假号耳所謂怛薩阿竭法无本
之法謂法之界其法寂然及於本際其本際
者亦不可得亦无所起所謂佛道有所覺者
又其佛道亦不可得亦无所起是爲菩薩摩
訶薩乘摩訶衍復次舍利弗菩薩摩訶薩從
初發意則具足此菩薩神通開化衆生從一
佛國遊一佛國供養奉事諸佛世尊稽首親
近諸佛世尊而聽經法來菩薩乘具〻於彼
乘菩薩衍從一佛國至一佛國嚴淨佛土教

*



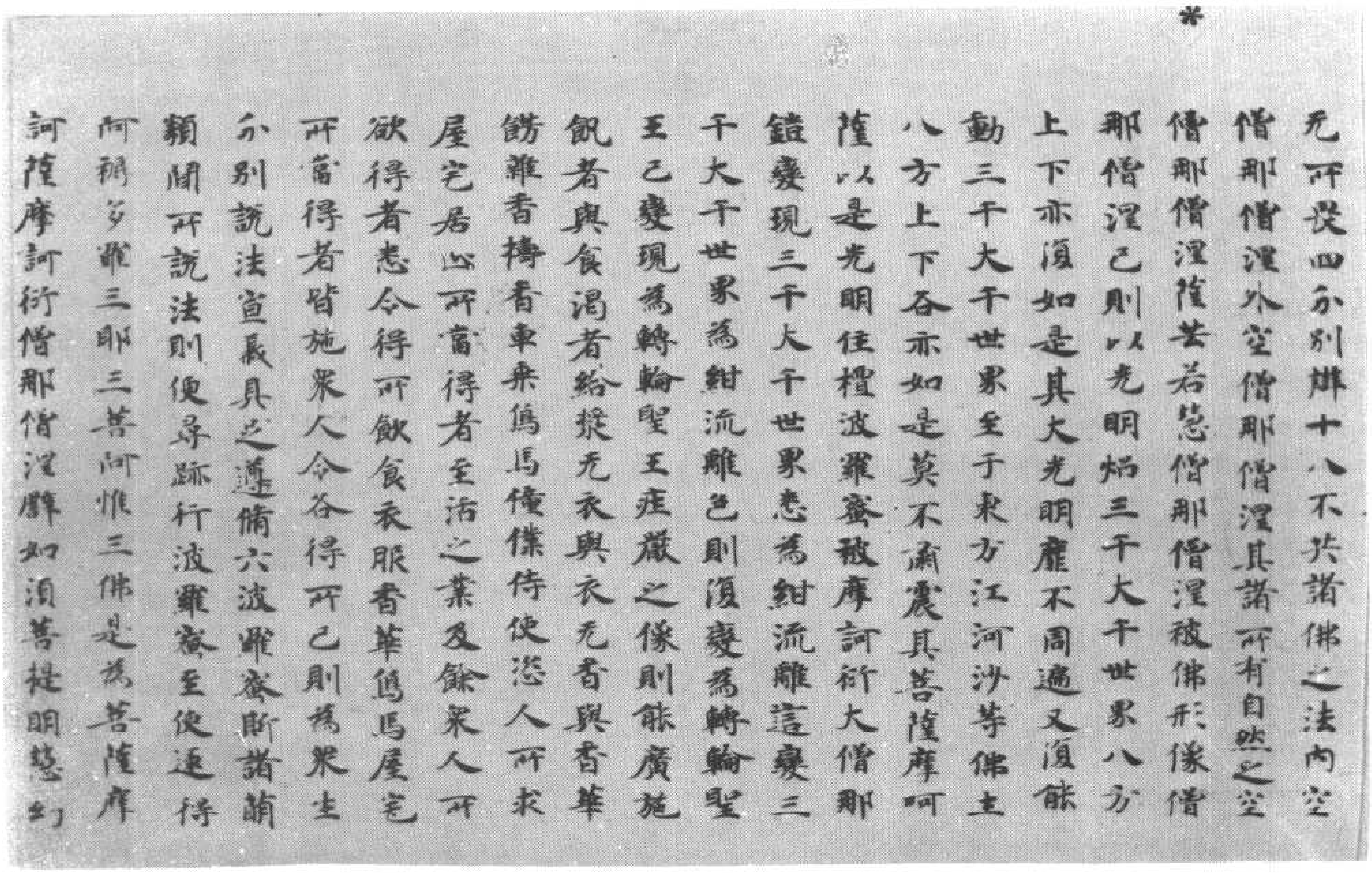
亦諸佛世尊而歎經法來菩薩亦其八於彼
乘菩薩行從一佛國至一佛國嚴淨佛土亦
化衆生亦不想著諸佛國土亦无八想處无
二地而其身力常爲衆生之故尊利刃　黎
彼何謂爲自身故有所攝取心未曾離如此
之乘速得至乎薩芸若慧已能來得薩芸
若慧便轉法輪已轉法輪則爲一切聲聞
辟支佛天龍鬼神世間人民有所加益於是
八方上下諸怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛咸
共讚歎宣揚其音菩薩摩訶薩在其世
界乘摩訶衍得薩芸若慧已得薩芸若
慧則轉法輪是爲舍利弗菩薩摩訶薩
乘摩訶衍也

摩訶般若波羅蜜光讚經卷第九（[illegible]品第十五九）

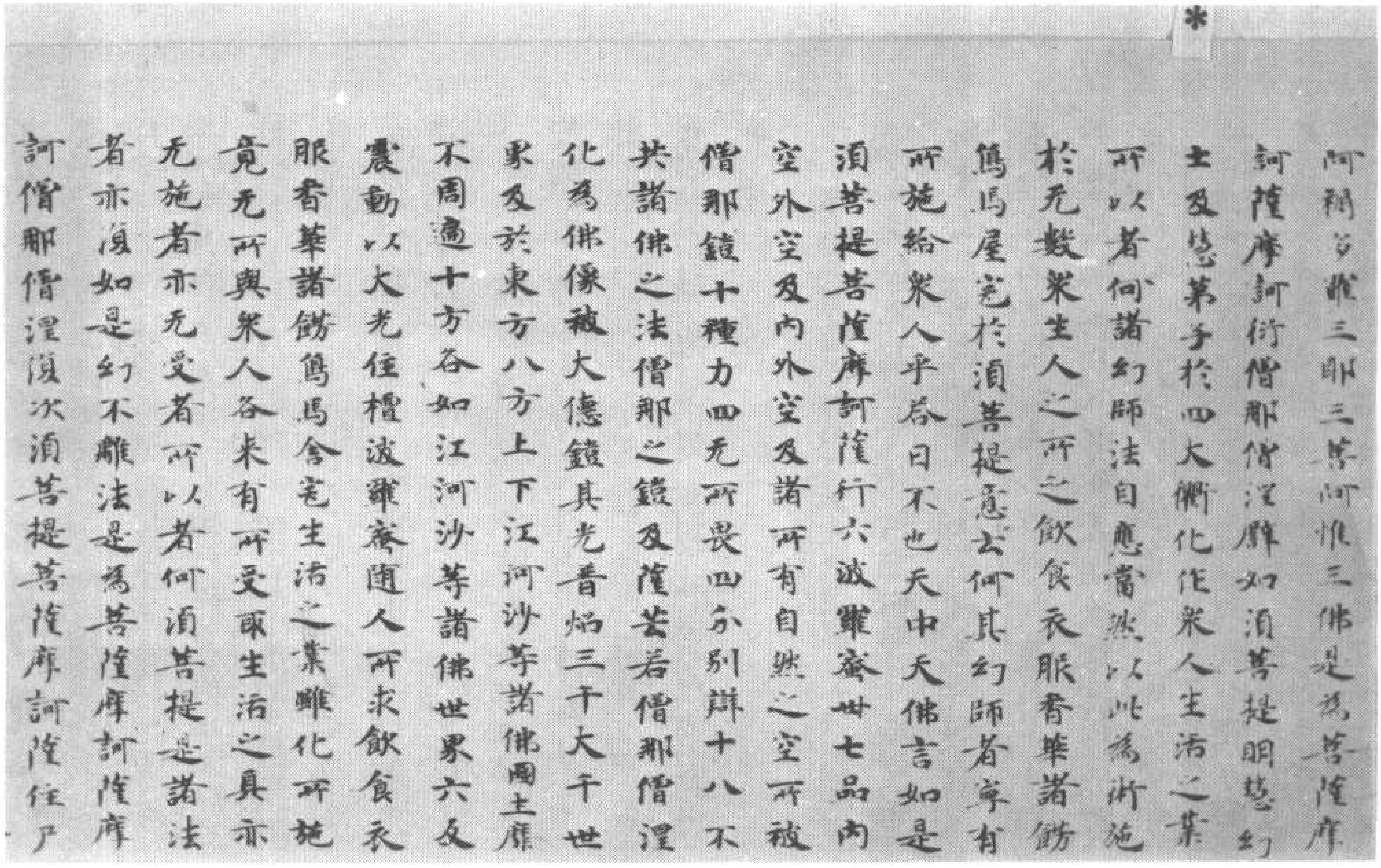
須菩提白佛言所謂摩訶僧那僧涅菩薩摩
訶薩被大德鎧何謂菩薩摩訶薩僧那僧涅
者佛告須菩提於是菩薩摩訶薩被戒德鎧
行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜禘波羅
蜜般若波羅蜜爲摩訶僧那僧涅四意四斷
四神足五根五力七覺意八由行十種力四
无所畏四分別辯十八不共諸佛之法內空
僧那僧涅外空僧那僧涅其諸所有自然之空

(六第七)　S→T222　8/185B20
諸朋　N>　8/188C20

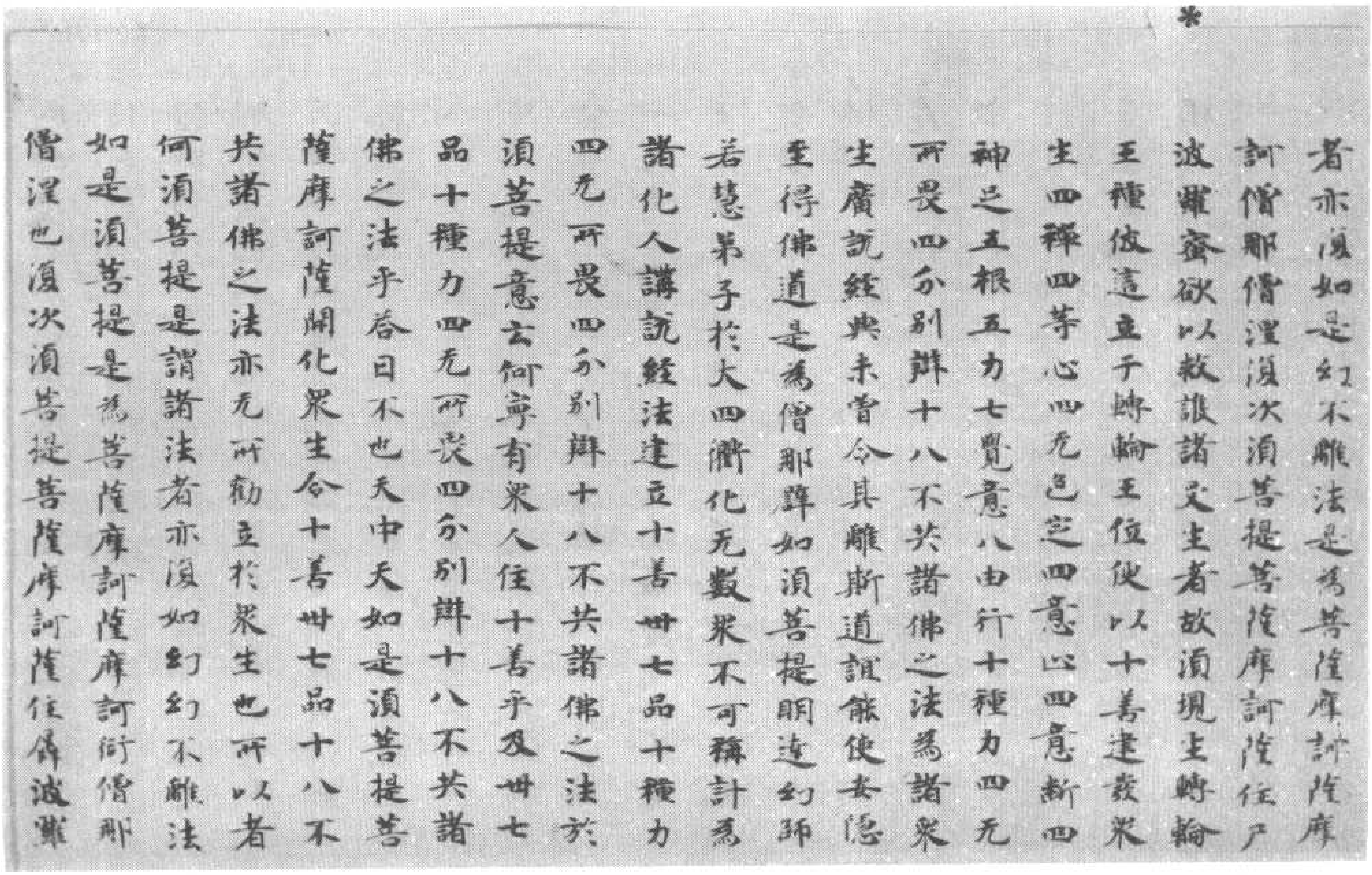
*



无所畏四分別辯十八不共諸佛之法內空
僧那僧涅外空僧那僧涅其諸所有自然之空
僧那僧涅薩芸若慧僧那僧涅被佛形像僧
那僧涅已則以光明焰三千大千世界八方
上下亦復如是其大光明靡不周遍又復能
動三千大千世界至于東方江河沙等佛土
八方上下各亦如是莫不滿震其菩薩摩訶
薩以是光明住檀波羅蜜被摩訶衍大僧那
鎧變現三千大千世界悉爲紺流離這變三
千大千世界爲紺流離色則復變爲轉輪聖
王已變現爲轉輪聖王莊嚴之像則能廣施
飢者與食渴者給漿无衣與衣无香與香華
餝雜香擣香車乘象馬幢幡侍使恣人所求
屋宅居止所當得者至活之業及餘衆人所
欲得者悉令得所飲食衣服香華象馬屋宅
所當得者皆施衆人令各得所已則爲衆生
分別說法宣長具足之道備六波羅蜜斷諸諭
類聞所說法則使尋跡行波羅蜜至使逮得
阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛是爲菩薩摩
訶薩摩訶衍僧那僧涅譬如須菩提明慧幻

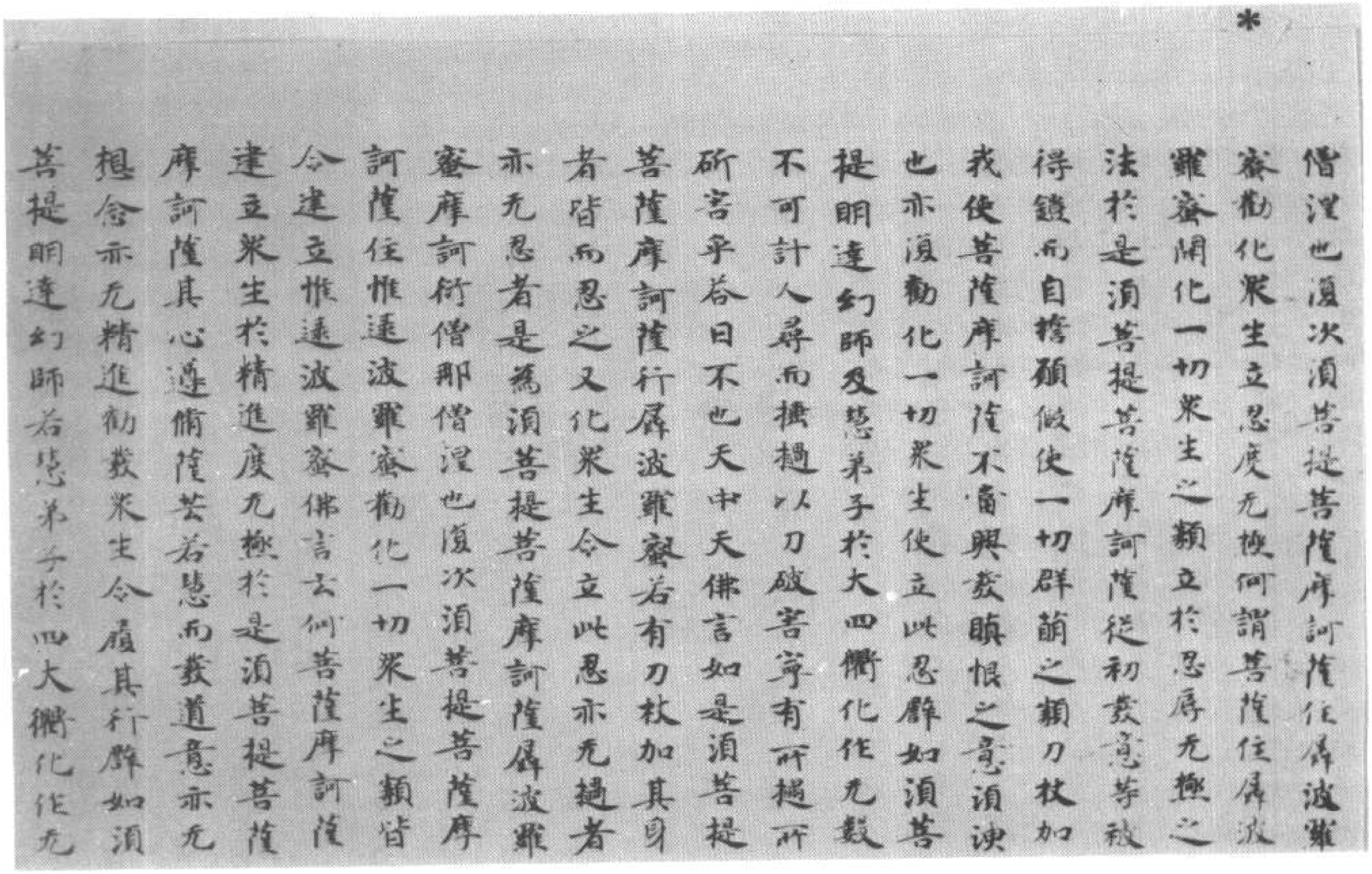


阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛是為菩薩摩
訶薩摩訶衍僧那僧涅辟如須菩提明慧幻
士及慧弟子於四大衢化作衆人生活之業
所以者何諸幻師法自應當然以此為術施
於无數衆生人之所之飲食衣服香華諸餝
鵠馬屋宅於須菩提意云何其幻師者寧有
所施給衆人乎荅曰不也天中天佛言如是
須菩提菩薩摩訶薩行六波羅蜜卅七品内
空外空及内外空及諸所有自然之空所被
僧那鎧十種力四无所畏四分別辯十八不
共諸佛之法僧那之鎧及薩芸若僧那僧涅
化為佛像被大德鎧具光普焔三千大千世
界及於東方八方上下江河沙等諸佛國土靡
不周遍十方各如江河沙等諸佛世界六反
震動以大光住檀波羅蜜隨人所求飲食衣
服香華諸餝鵠馬舍宅生活之業雖化所施
竟无所與衆人各來有所受取生活之具亦
无施者亦无受者所以者何須菩提是諸法
者亦復如是幻不離法是為菩薩摩訶薩摩
訶僧那僧涅復次須菩提菩薩摩訶薩住尸



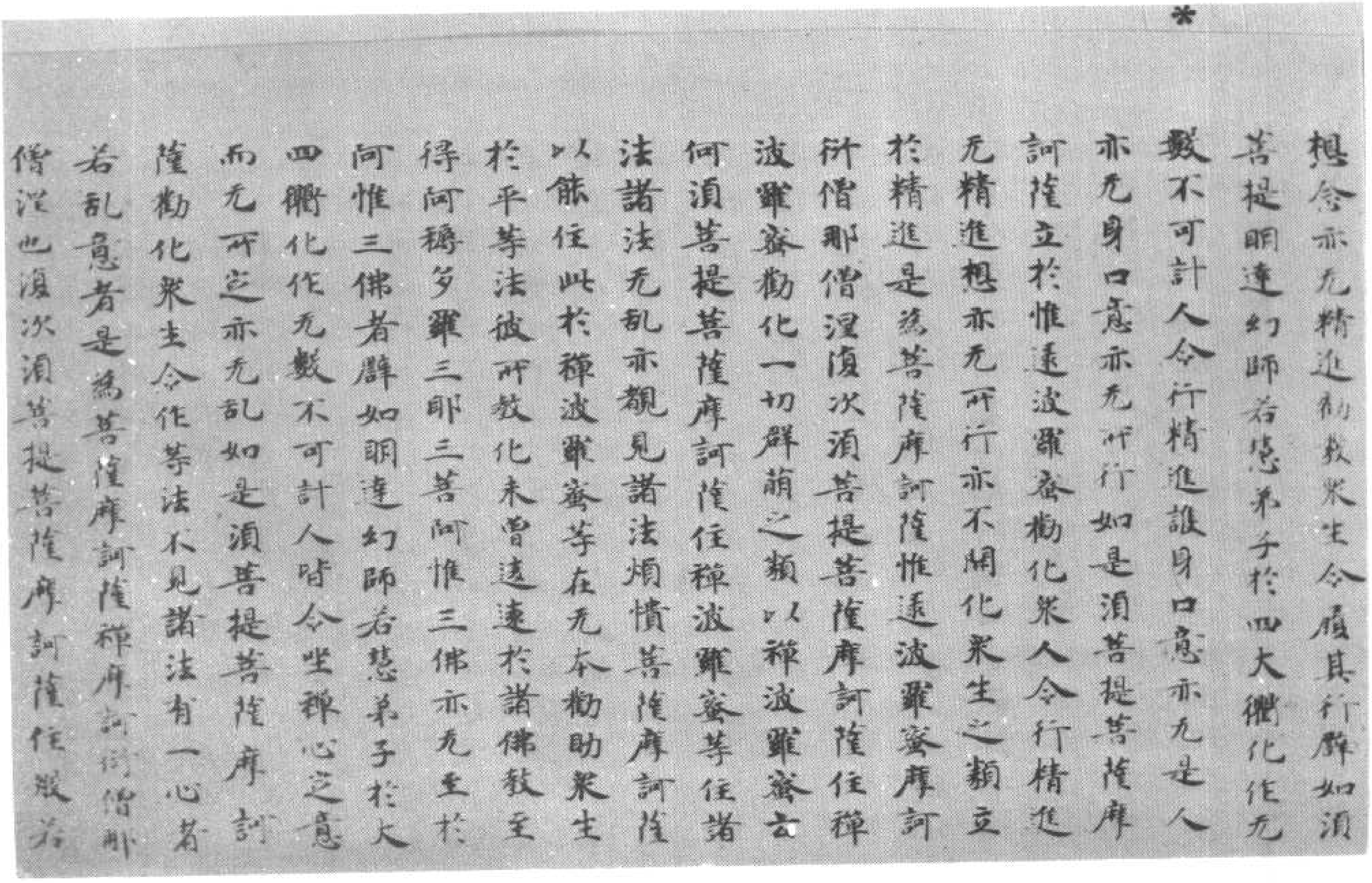
者亦復如是幻不離法是為菩薩摩訶薩摩
訶僧那僧涅復次須菩提菩薩摩訶薩住尸
波羅蜜欲以救護諸受生者故須現生轉輪
王種依遠立于轉輪王位使以十善建衆
生四禅四等心四无色定四意止四意斷四
神足五根五力七覺意八由行十種力四无
所畏四分別辯十八不共諸佛之法為諸衆
生廣說經典未曾令具離斷道誼能使安隱
至得佛道是為僧那辟如須菩提明達幻師
若慧弟子於大四衢化无數衆不可稱計為
諸化人講說經法建立十善卅七品十種力
四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法於
須菩提意云何寧有衆人住十善乎及卅七
品十種力四无所畏四分別辯十八不共諸
佛之法乎荅曰不也天中天如是須菩提菩
薩摩訶薩開化衆生令十善卅七品十八不
共諸佛之法亦无所勧立於衆生也所以者
何須菩提是謂諸法者亦復如幻幻不離法
如是須菩提是為菩薩摩訶薩摩訶衍僧那
僧涅也復次須菩提菩薩摩訶薩住羼波羅

*



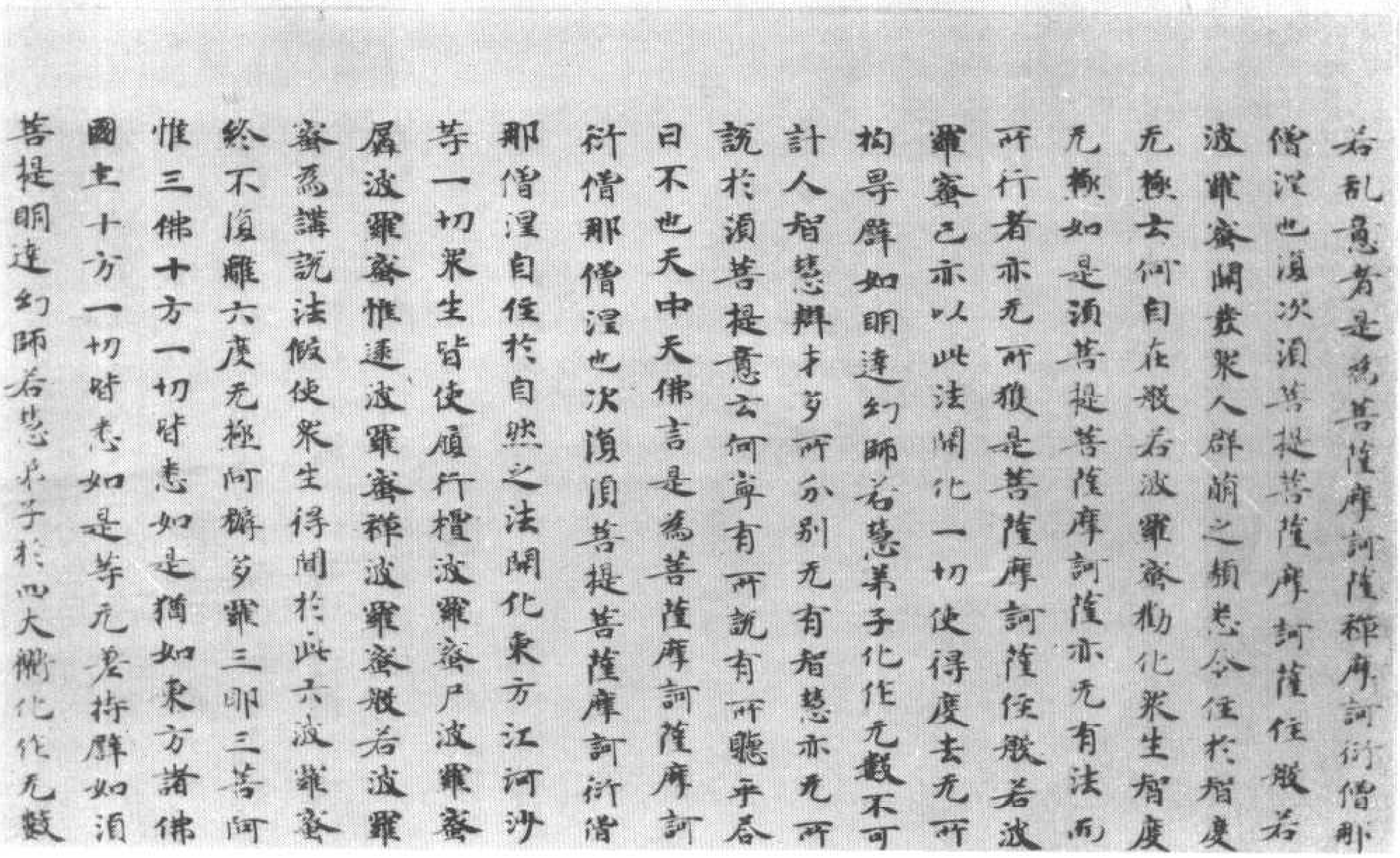
僧涅也復次須菩提菩薩摩訶薩住羼波羅
蜜勸化眾生立忍度无極何謂菩薩住羼波
羅蜜開化一切眾生之類立於忍辱无極之
法於是須菩提菩薩摩訶薩從初發意等被
得鎧而自搖顧假使一切群萌之類刀杖加
我使菩薩摩訶薩不當興發瞋恨之意須決
也亦須勸化一切眾生使立此忍辟如須菩
提明達幻師及慧弟子於大四衢化作无數
不可計人辟而搥撾以刀破害寧有所撾所
斫害乎答曰不也天中天佛言如是須菩提
菩薩摩訶薩行羼波羅蜜若有刀杖加其身
者皆而忍之又化眾生令立此忍亦无撾者
亦无忍者是為須菩提菩薩摩訶薩羼波羅
蜜摩訶衍僧那僧涅也復次須菩提菩薩摩
訶薩住惟逮波羅蜜勸化一切眾生之類皆
令逮立惟逮波羅蜜佛言云何菩薩摩訶薩
逮立眾生於精進度无極於是須菩提菩薩
摩訶薩具心遵脩薩芸若慧而發道意亦无
想念亦无精進勸發眾生令履其行辟如須
菩提明達幻師若慧弟子於四大衢化作无

*



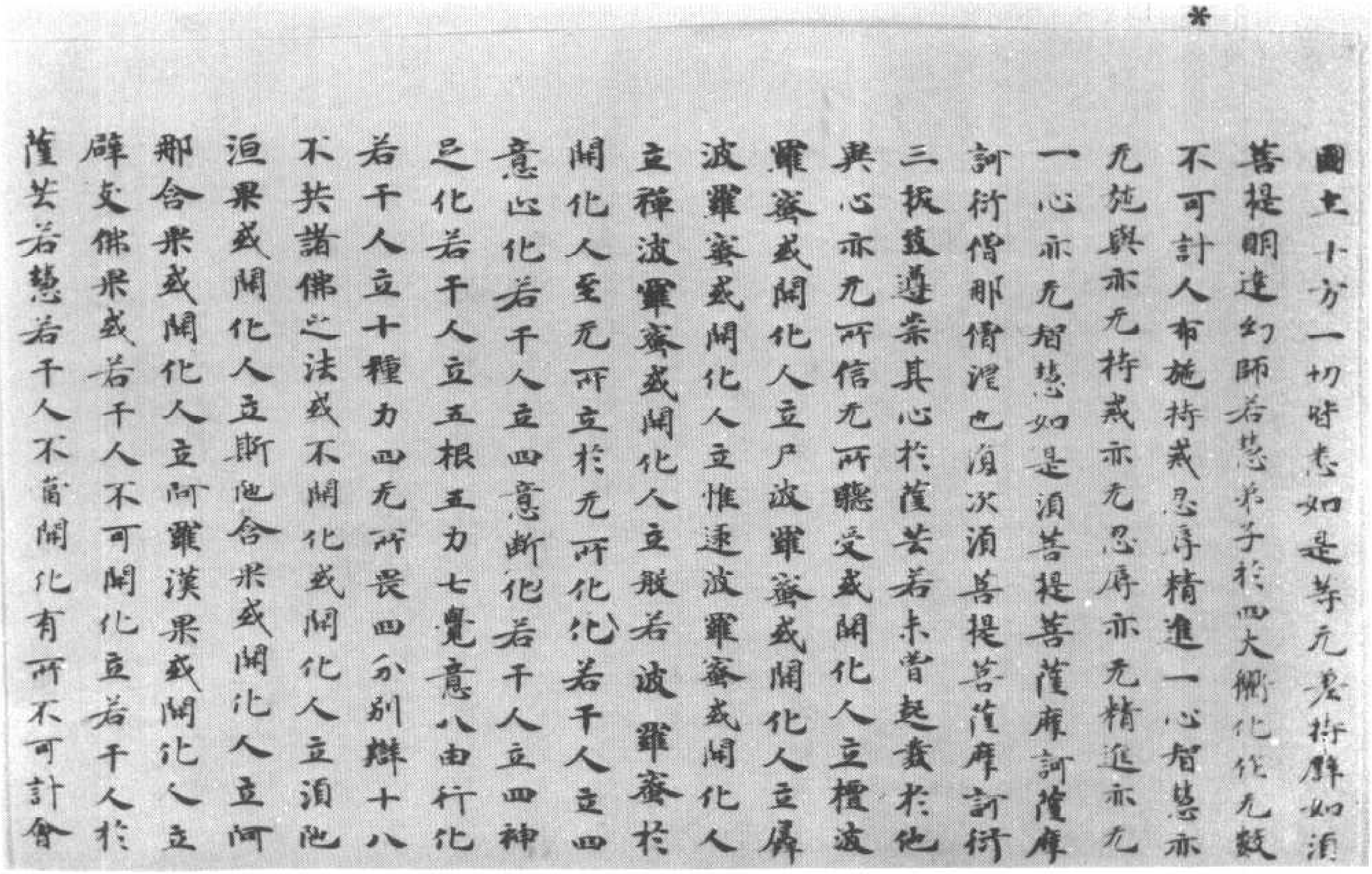
想念亦无精進勸發眾生令履其行辟如須
菩提明達幻師若慧弟子於四大衢化作无
數不可計人令行精進誰身口意亦无是人
亦无身口意亦无所行如是須菩提菩薩摩
訶薩立於惟逮波羅蜜勸化眾人令行精進
无精進想亦无所行亦不開化眾生之類立
於精進是為菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜摩訶
衍僧那僧涅復次須菩提菩薩摩訶薩住禪
波羅蜜勸化一切群萌之類以禪波羅蜜云
何須菩提菩薩摩訶薩住禪波羅蜜等住諸
法諸法无亂亦靚見諸法煩憒菩薩摩訶薩
以能住此於禪波羅蜜等在无本勸助眾生
於平等法彼所教化未曾遠遠於諸佛教至
得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛亦无至於
阿惟三佛者辟如明達幻師若慧弟子於大
四衢化作无數不可計人皆令坐禪心定意
而无所定亦无亂如是須菩提菩薩摩訶
薩勸化眾生令作等法不見諸法有一心者
若亂意者是為菩薩摩訶薩禪摩訶衍僧那
僧涅也復次須菩提菩薩摩訶薩住般若

*



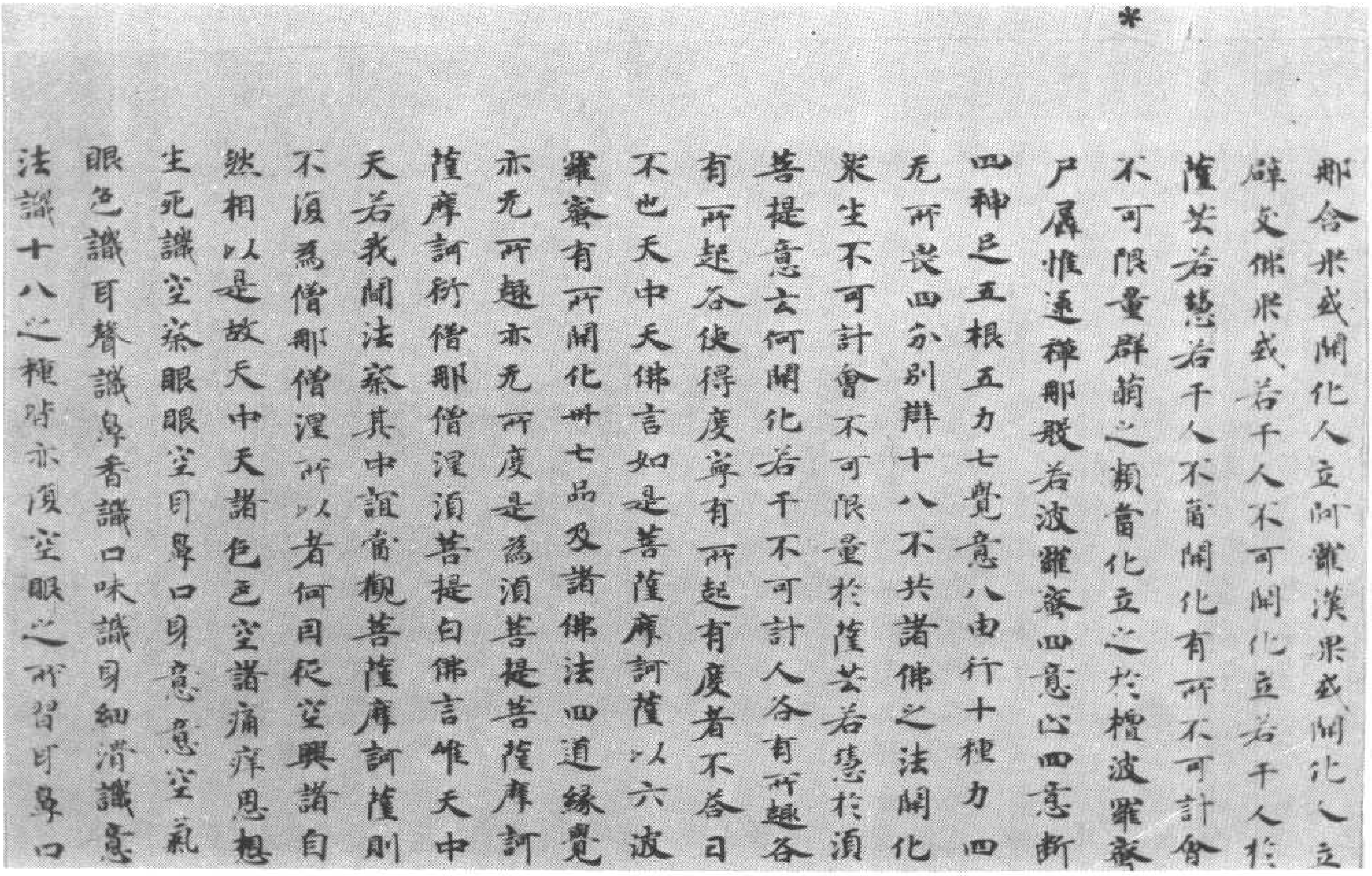
若亂意者是爲菩薩摩訶薩禪摩訶衍僧那
僧涅也復次須菩提菩薩摩訶薩住般若
波羅蜜聞數衆人群萠之類悲念住於智度
无極去何自在般若波羅蜜勸化衆生智度
无極如是須菩提菩薩摩訶薩亦无有法而
所行者亦无所獲是菩薩摩訶薩住般若波
羅蜜已亦以此法開化一切使得度去无所
拘㝵譬如明達幻師若慧弟子化作无數不可
計人智慧辯才多所分別无有智慧亦无所
說於須菩提意云何寧有所說有所聽乎否
日不也天中天佛言是爲菩薩摩訶薩摩訶
衍僧那僧涅也次復須菩提菩薩摩訶衍僧
那僧涅自住於自然之法開化東方江河沙
等一切衆生皆使願行檀波羅蜜尸波羅蜜
羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜爲講說法假使衆生得聞於此六波羅蜜
終不復離六度无極阿耨多羅三耶三菩阿
惟三佛十方一切皆悉如是猶如東方諸佛
國土十方一切皆悉如是等无差特譬如須
菩提明達幻師若慧弟子於四大衢化作无數

*



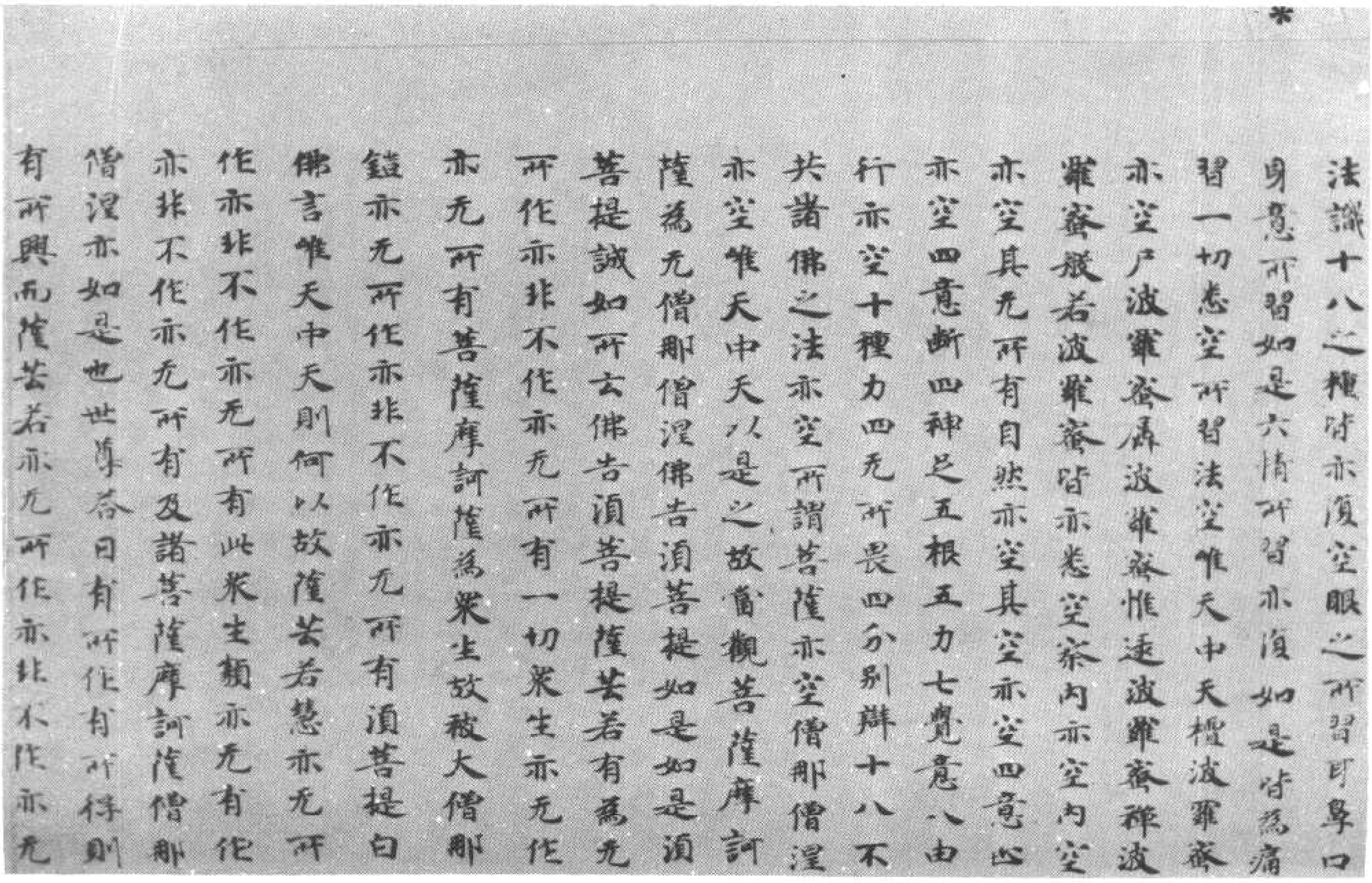
國土十方一切皆悉如是等无差特譬如須
菩提明達幻師若慧弟子於四大衢化作无數
不可計人布施持戒忍辱精進一心智慧亦
无施與亦无持戒亦无忍辱亦无精進亦无
一心亦无智慧如是須菩提菩薩摩訶薩摩
訶衍僧那僧涅也復次須菩提菩薩摩訶衍
三拔致遵崇其心於薩芸若未曾起意於他
異心亦无所信无所聽受或開化人立檀波
羅蜜或開化人立尸波羅蜜或開化人立羼
波羅蜜或開化人立惟逮波羅蜜或開化人
立禪波羅蜜或開化人立般若波羅蜜於
開化人至无所立於无所化化若千人立四
意止化若千人立四意斷化若千人立四神
足化若千人立五根五力七覺意八由行化
若千人立十種力四无所畏四分別辯十八
不共諸佛之法或不開化或開化人立須陁
洹果或開化人立斯陁含果或開化人立阿
那含果或開化人立阿羅漢果或開化人立
辟支佛果或若千人不可開化立若千人於
薩芸若慧若千人不當開化有所不可計會

*



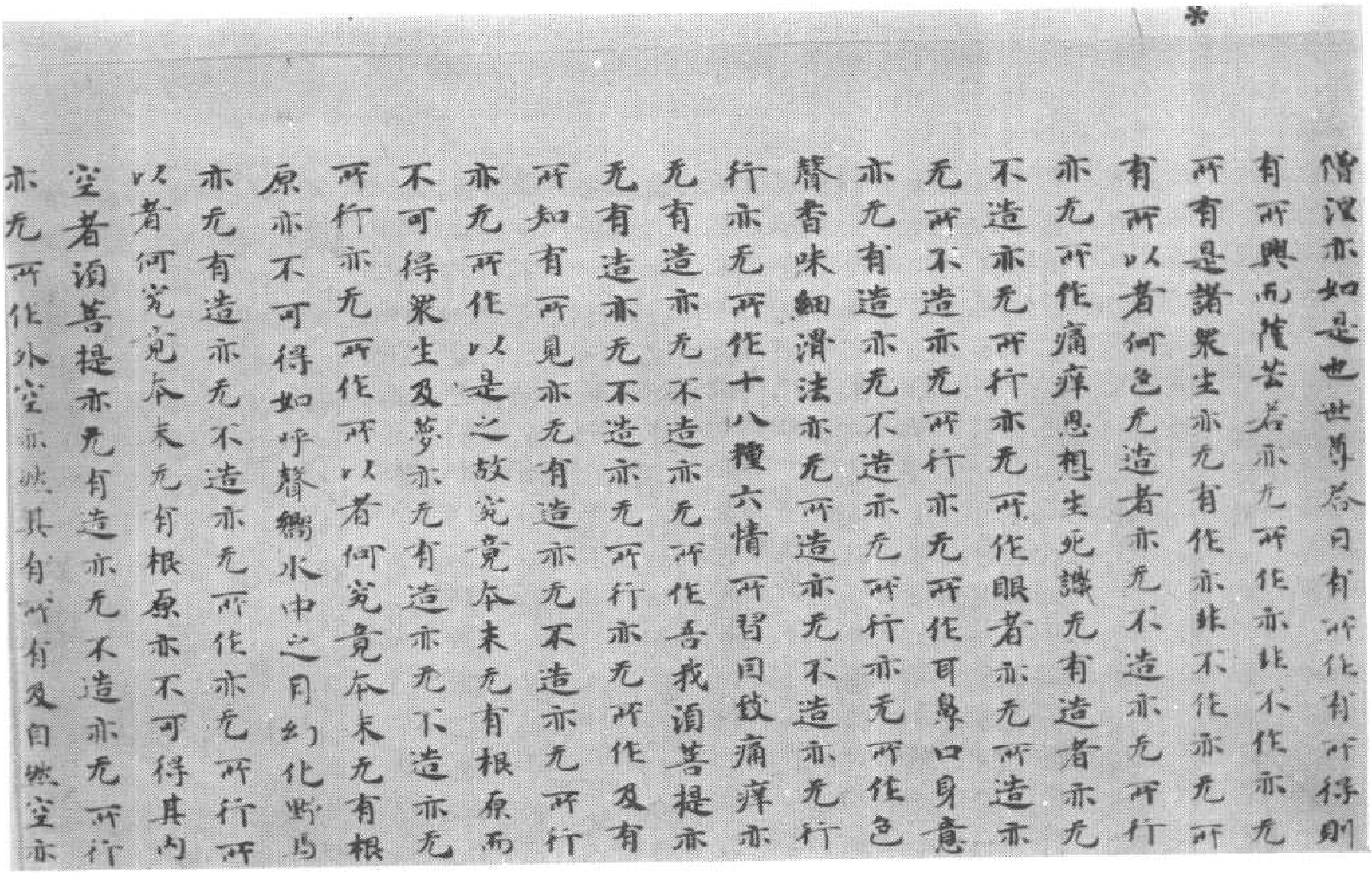
那合衆或聞化人立阿羅漢衆或聞化人立
辟支佛衆或若干人不可聞化立若干人於
薩芸若慧若干人不當聞化有所不可計會
不可限量群萌之類當化立之於檀波羅蜜
尸羼惟逮禪那般若波羅蜜四意止四意斷
四神足五根五力七覺意八由行十種力四
无所畏四分別辯十八不共諸佛之法開化
衆生不可計會不可限量於薩芸若慧於須
菩提意云何開化若干不可計人各有所趣各
有所起各使得度寧有所起有度者不答曰
不也天中天佛言如是菩薩摩訶薩以六波
羅蜜有所開化卅七品及諸佛法四道緣覺
亦无所趣亦无所度是為須菩提菩薩摩訶
薩摩訶衍僧那僧涅須菩提白佛言唯天中
天若我聞法察其中誼當觀菩薩摩訶薩則
不復為僧那僧涅所以者何因從空興諸自
然相以是故天中天諸色色空諸痛痒思想
生死識空察眼眼空耳鼻口身意意空亂
眼色識耳聲識鼻香識口味識身細滑識意
法識十八之種皆亦復空眼之所習耳鼻口

*



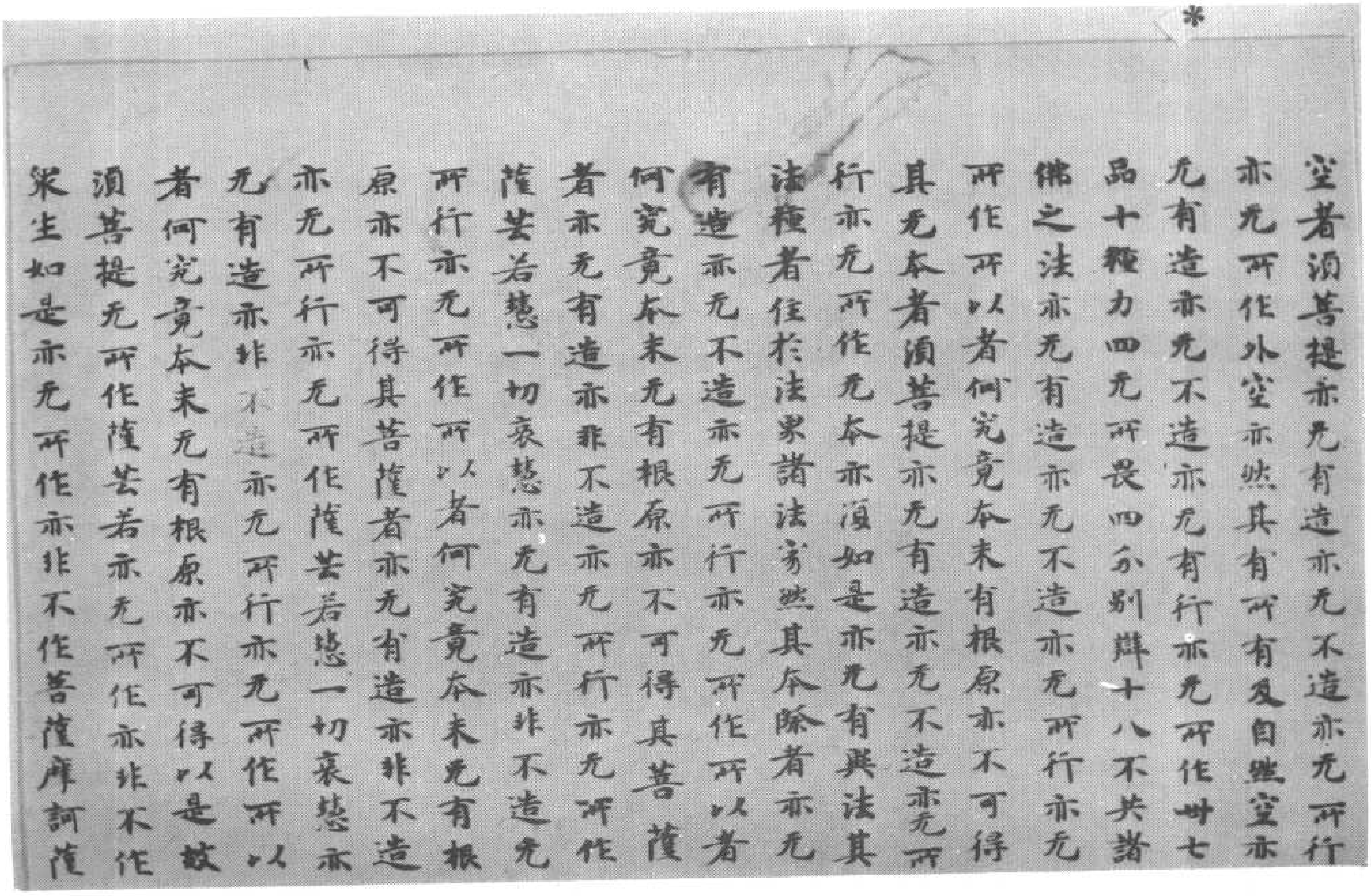
法識十八之種皆亦復空眼之所習耳鼻口
身意所習如是六情所習亦復如是皆為痛
習一切悉空所習法空唯天中天檀波羅蜜
亦空尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜皆亦悉空察內亦空內空
亦空其无所有自然亦空其空亦空四意止
亦空四意斷四神足五根五力七覺意八由
行亦空十種力四无所畏四分別辯十八不
共諸佛之法亦空所謂菩薩亦空僧那僧涅
亦空唯天中天以是之故當觀菩薩摩訶
薩為无僧那僧涅佛告須菩提如是如是須
菩提誠如所云佛告須菩提薩芸若有為无
所作亦非不作亦无所有一切衆生亦无作
亦无所有菩薩摩訶薩為衆生故被大僧那
鎧亦无所作亦非不作亦无所有須菩提白
佛言唯天中天則何以故薩芸若慧亦无所
作亦非不作亦无所有此衆生類亦无有作
亦非不作亦无所有及諸菩薩摩訶薩僧那
僧涅亦如是也世尊答曰有所作有所得則
有所興而薩芸若亦无所作亦非不作亦无

*

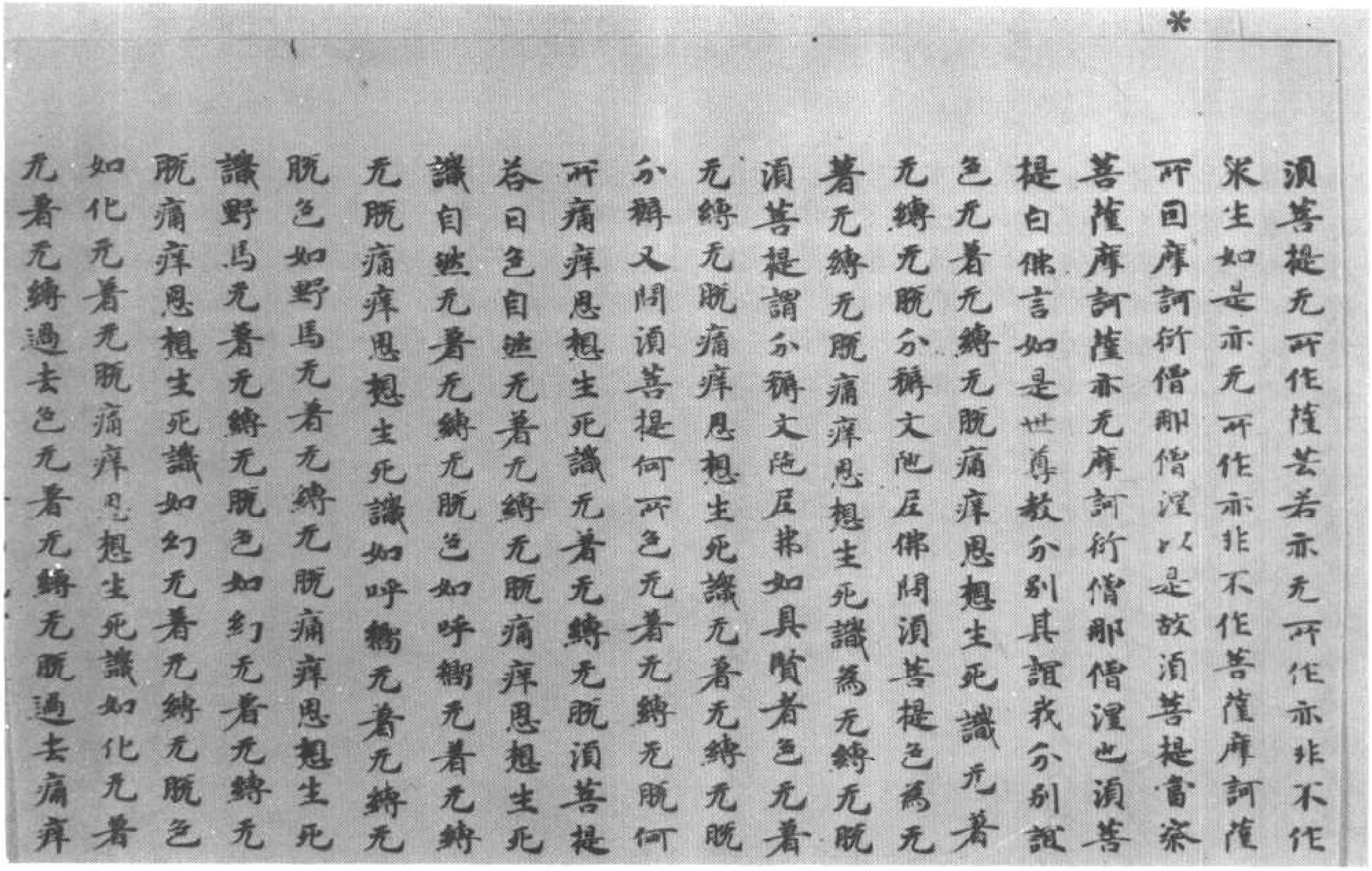


僧泥亦如是也世尊荅曰有所作有所得則
有所興而薩芸若亦无所作亦非不作亦无
所有是諸衆生亦无有作亦非不作亦无所
有所以者何色无造者亦无不造亦无所行
亦无所作痛痒思想生死識无有造者亦无
不造亦无所行亦无所作眼者亦无所造亦
无所不造亦无所行亦无所作耳鼻口身意
亦无有造亦无不造亦无所行亦无所作色
聲香味細滑法亦无所造亦无不造亦无行
行亦无所作十八種六情所習因致痛痒亦
无有造亦无不造亦无所作吾我須菩提亦
无有造亦无不造亦无所行亦无所作及有
所知有所見亦无有造亦无不造亦无所行
亦无所作以是之故究竟本末无有根原而
不可得衆生及夢亦无有造亦无下造亦无
所行亦无所作所以者何究竟本末无有根
原亦不可得如呼聲嚮水中之月幻化野馬
亦无有造亦无不造亦无所作亦无所行所
以者何究竟本末无有根原亦不可得其内
空者須菩提亦无有造亦无不造亦无所行
亦无所作外空亦然其有所有及自然空亦

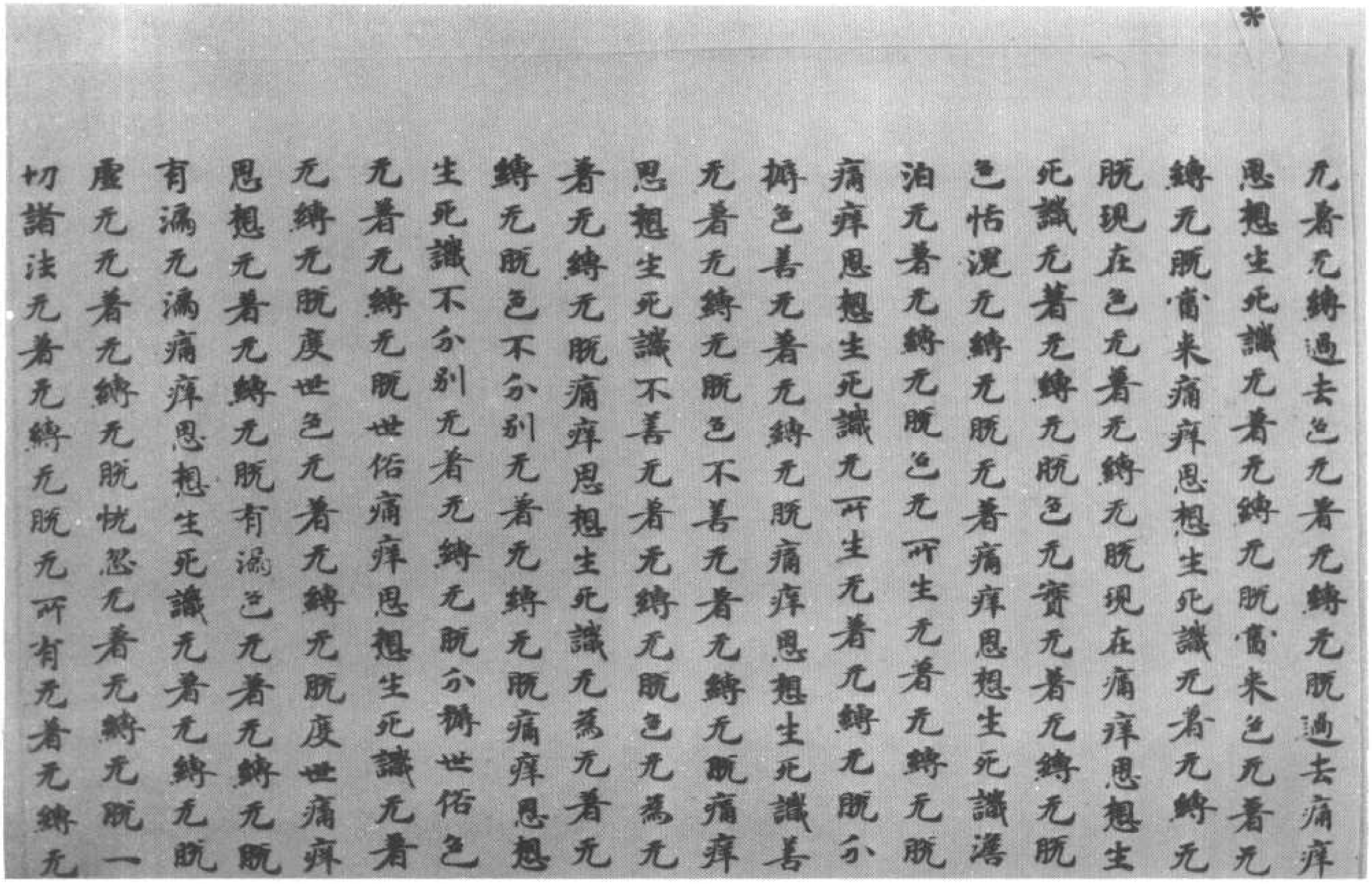
*



空者須菩提亦无有造亦无不造亦无所行
亦无所作外空亦然其有所有及自然空亦
无有造亦无不造亦无有行亦无所作卅七
品十種力四无所畏四分別辯十八不共諸
佛之法亦无有造亦无不造亦无所行亦无
所作所以者何究竟本末有根原亦不可得
其无本者須菩提亦无有造亦无不造亦无所
行亦无所作无本亦復如是亦无有異法其
法種者住於法界諸法寂然其本際者亦无
有造亦无不造亦无所行亦无所作所以者
何究竟本末无有根原亦不可得其菩薩
者亦无有造亦非不造亦无所行亦无所作
薩芸若慧一切哀慈亦无有造亦非不造无
所行亦无所作所以者何究竟本末无有根
原亦不可得其菩薩者亦无有造亦非不造
亦无所行亦无所作薩芸若慧一切哀慈亦
无有造亦非不造亦无所行亦无所作所以
者何究竟本末无有根原亦不可得以是故
須菩提无所作薩芸若亦无所作亦非不作
衆生如是亦无所作亦非不作菩薩摩訶薩

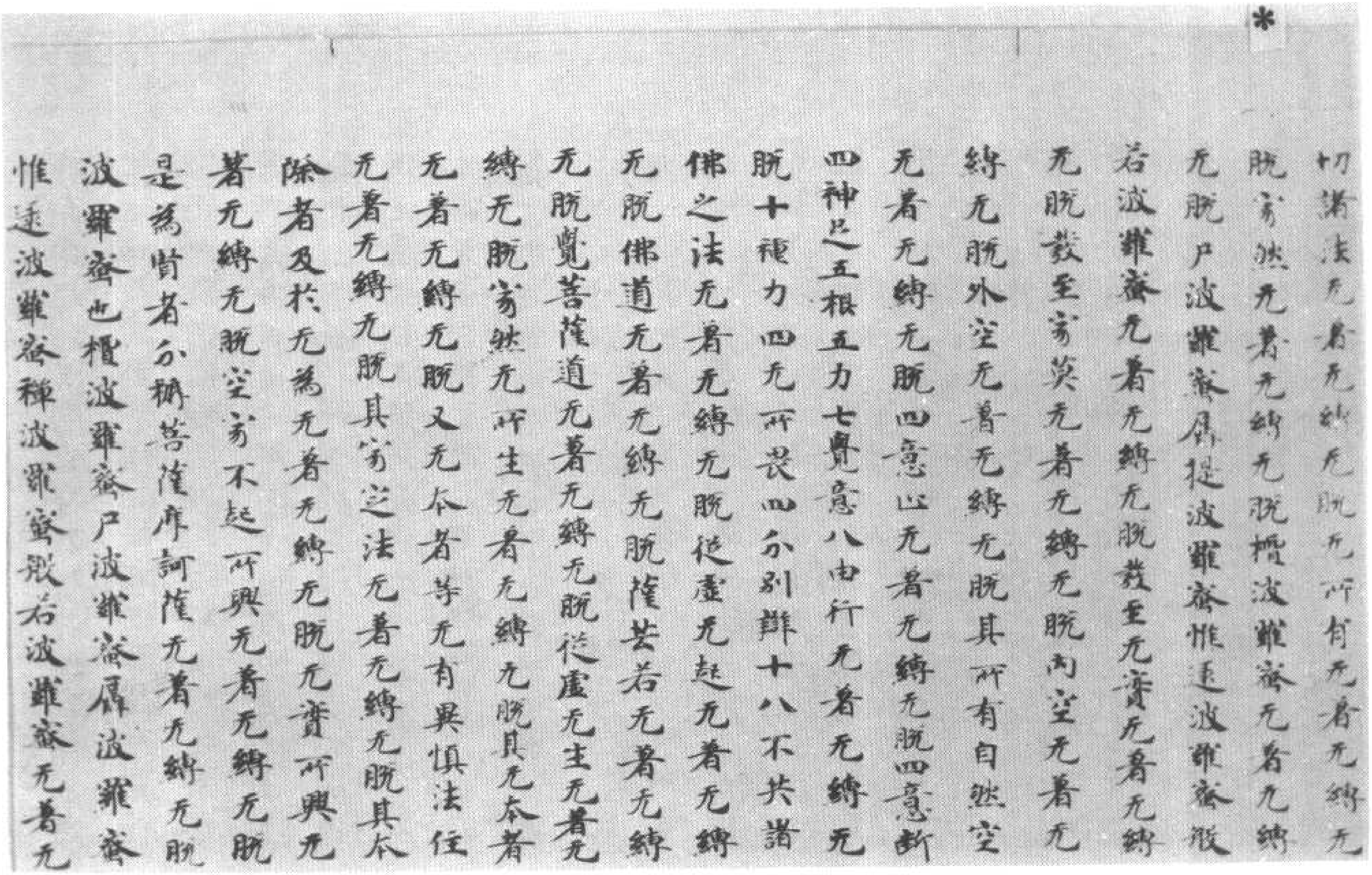


須菩提无所作薩芸若亦无所作亦非不作衆生如是亦无所作亦非不作菩薩摩訶薩所因摩訶衍僧那僧涅以是故須菩提當察菩薩摩訶薩亦无摩訶衍僧那僧涅也須菩提白佛言如是世尊教分別具誼我分別誼色无著无縛无脫痛痒思想生死識无著无縛无脫分辯文陁尼佛問須菩提色為无著无縛无脫痛痒思想生死識為无縛无脫須菩提謂分辯文陁尼弗如具贊者色无著无縛无脫痛痒思想生死識无著无縛无脫分辯又問須菩提何所色无著无縛无脫何所痛痒思想生死識无著无縛无脫須菩提荅曰色自然无著无縛无脫痛痒思想生死識自然无著无縛无脫色如呼響无著无縛无脫痛痒思想生死識如呼響无著无縛无脫色如野馬无著无縛无脫痛痒思想生死識野馬无著无縛无脫色如幻无著无縛无脫痛痒思想生死識如幻无著无縛无脫色如化无著无脫痛痒思想生死識如化无著无著无縛過去色无著无縛无脫過去痛痒



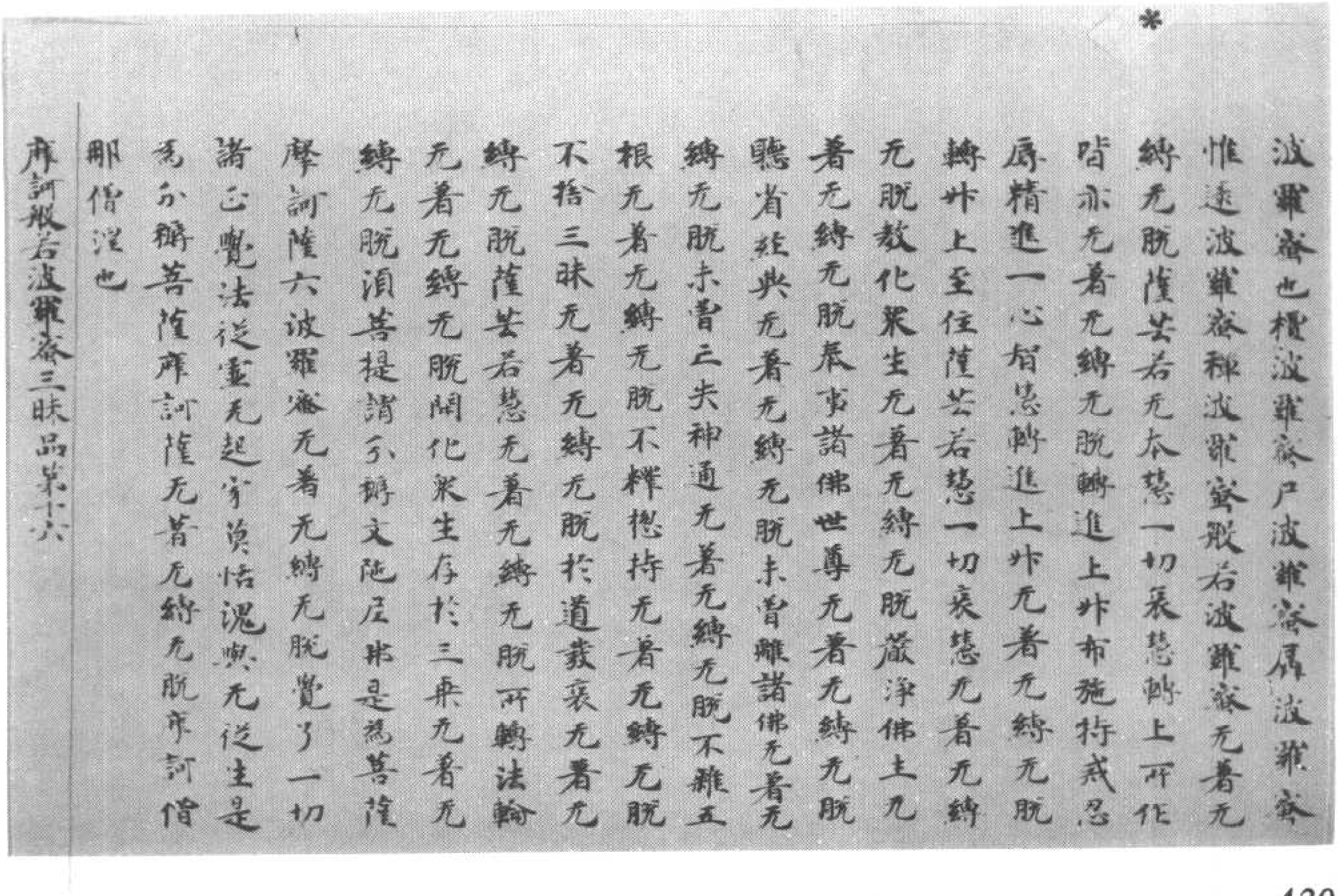
无著无縛過去色无著无縛无脫過去痛痒思想生死識无著无縛无脫當來色无著无縛无脫當來痛痒思想生死識无著无縛无脫現在色无著无縛无脫現在痛痒思想生死識无著无縛无脫色无實无著无縛无脫色恬澹无縛无脫无著痛痒思想生死識澹泊无著无縛无脫色无所生无著无縛无脫痛痒思想生死識无所生无著无縛无脫分辯色善无著无縛无脫痛痒思想生死識善无著无縛无脫色不善无著无縛无脫痛痒思想生死識不善无著无縛无脫色无為无著无縛无脫痛痒思想生死識无為无著无縛无脫色不分別无著无縛无脫痛痒思想生死識不分別无著无縛无脫分辯世俗色无著无縛无脫世俗痛痒思想生死識无著无縛无脫度世色无著无縛无脫度世痛痒思想无著无縛无脫有漏色无著无縛无脫有漏无漏痛痒思想生死識无著无縛无脫虛无无著无縛无脫恍惚无著无縛无脫一切諸法无著无縛无脫无所有无著无縛无

*



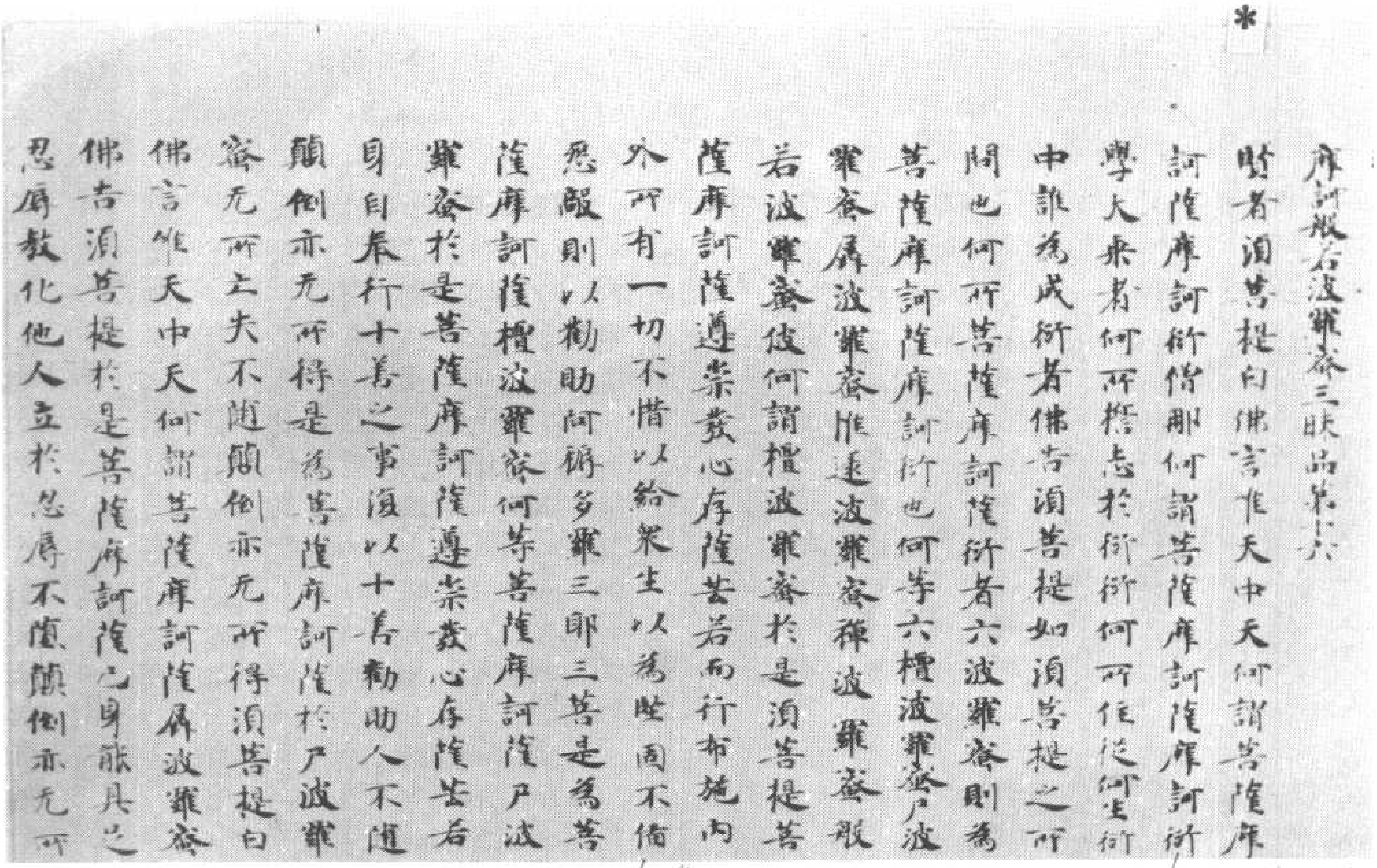
切諸法无着无縛无脫无所有无着无縛无脫寂然无着无縛无脫檀波羅蜜无着无縛无脫尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅蜜般若波羅蜜无着无縛无脫薮至无齊无着无縛无脫薮至寂莫无着无縛无脫内空无着无縛无脫外空无着无縛无脫其所有自然空无着无縛无脫四意止无着无縛无脫四意斷四神足五根五力七覺意八由行无着无縛无脫十種力四无所畏四分别辯十八不共諸佛之法无着无縛无脫從虛无起无着无縛无脫佛道无着无縛无脫薩芸若无着无縛无脫覺菩薩道无着无縛无脫從虛无生无着无縛无脫寂然无所生无着无縛无脫其无本着无着无縛无脫又无本者等无有異慎法住无着无縛无脫其寂之法无着无縛无脫其本除者及於无為无着无縛无脫无齊所興无著无縛无脫空寂不起所興无着无縛无脫是為皆者分辨菩薩摩訶薩无着无縛无脫波羅蜜也檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜无着无

*



波羅蜜也檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜无着无縛无脫薩芸若无本慧一切衆慧踰上所作皆亦无着无縛无脫踰進上非布施持戒忍辱精進一心智慧踰進上非无着无縛无脫踰非上至住薩芸若慧一切衆慧无着无縛无脫教化衆生无着无縛无脫嚴淨佛土无着无縛无脫承事諸佛世尊无着无縛无脫聽省經典无着无縛无脫未曾離諸佛无着无縛无脫未曾三失神通无着无縛无脫不離五根无着无縛无脫不釋總持无着无縛无脫不捨三昧无着无縛无脫於道栽衰无着无縛无脫薩芸若慧无着无縛无脫所轉法輪无着无縛无脫開化衆生存於三乘无着无縛无脫須菩提諸分辨文随庄此是為菩薩摩訶薩六波羅蜜无着无縛无脫覺了一切諸正覺法從虛无起寂負恬泥洹无從生是為分辨菩薩摩訶薩无着无縛无脫摩訶僧那僧涅也

摩訶般若波羅蜜三昧品第十六

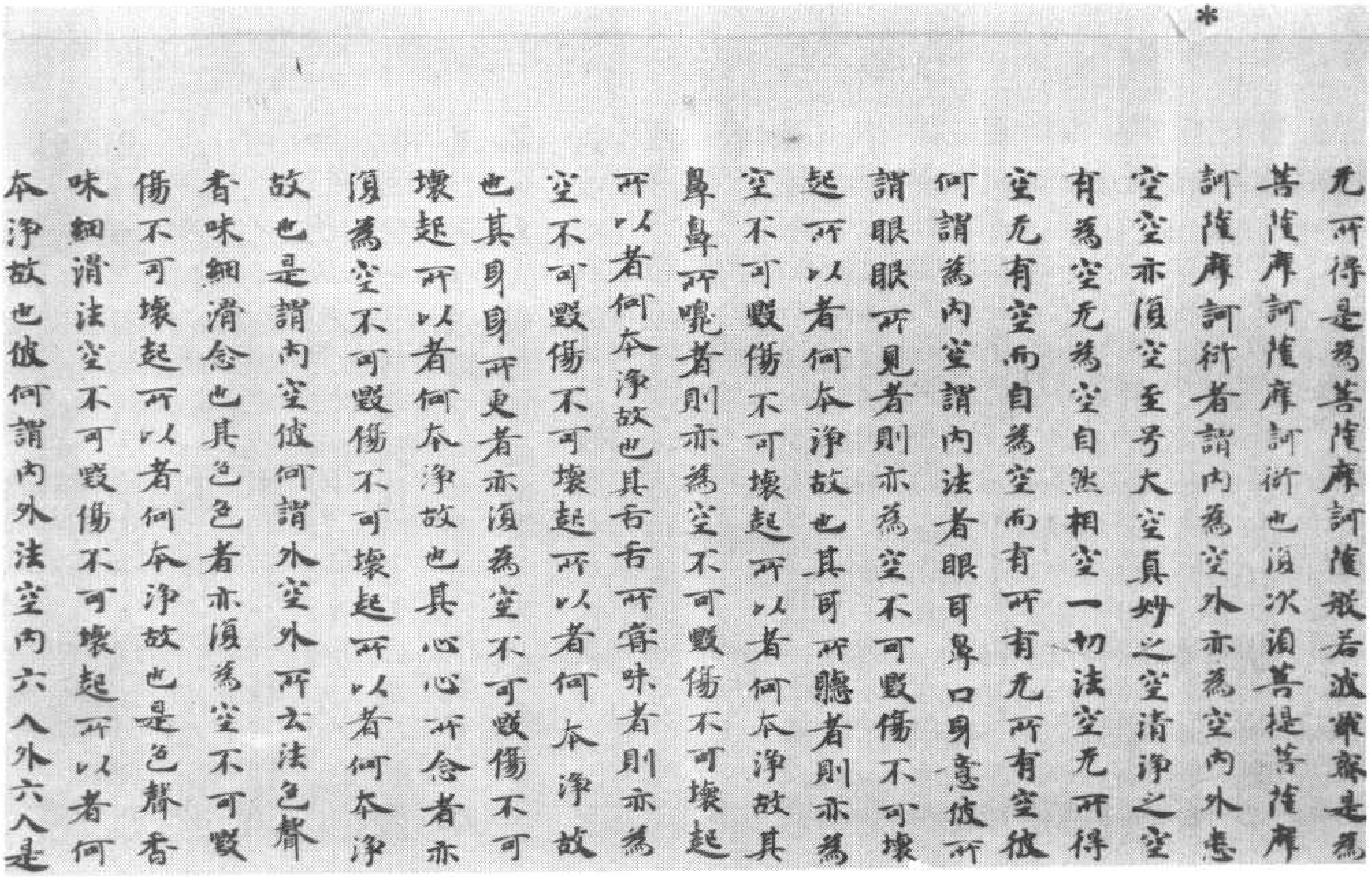


摩訶般若波羅蜜三昧品第十六
賢者須菩提白佛言惟天中天何謂菩薩摩
訶薩摩訶衍脩那何謂菩薩摩訶薩摩訶衍
學大乘者何所趣志於衍衍何所住從何生衍
中誰為成衍者佛告須菩提如須菩提之所
問也何所菩薩摩訶薩衍者六波羅蜜則為
菩薩摩訶薩摩訶衍也何等六檀波羅蜜尸波
羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般
若波羅蜜彼何謂檀波羅蜜於是須菩提菩
薩摩訶薩遵崇發心存薩芸若而行布施內
外所有一切不惜以給眾生以為堅固不惜
慳蔽則以勸助阿耨多羅三耶三菩是為菩
薩摩訶薩檀波羅蜜何等菩薩摩訶薩尸波
羅蜜於是菩薩摩訶薩遵崇發心存薩芸若
身自奉行十善之事復以十善勸助人不隨
顛倒亦无所得是為菩薩摩訶薩於尸波羅
蜜无所立夫不隨顛倒亦无所得須菩提白
佛言惟天中天何謂菩薩摩訶薩羼波羅蜜
佛告須菩提於是菩薩摩訶薩己身能具足
忍辱教化他人立於忍辱不隨顛倒亦无所

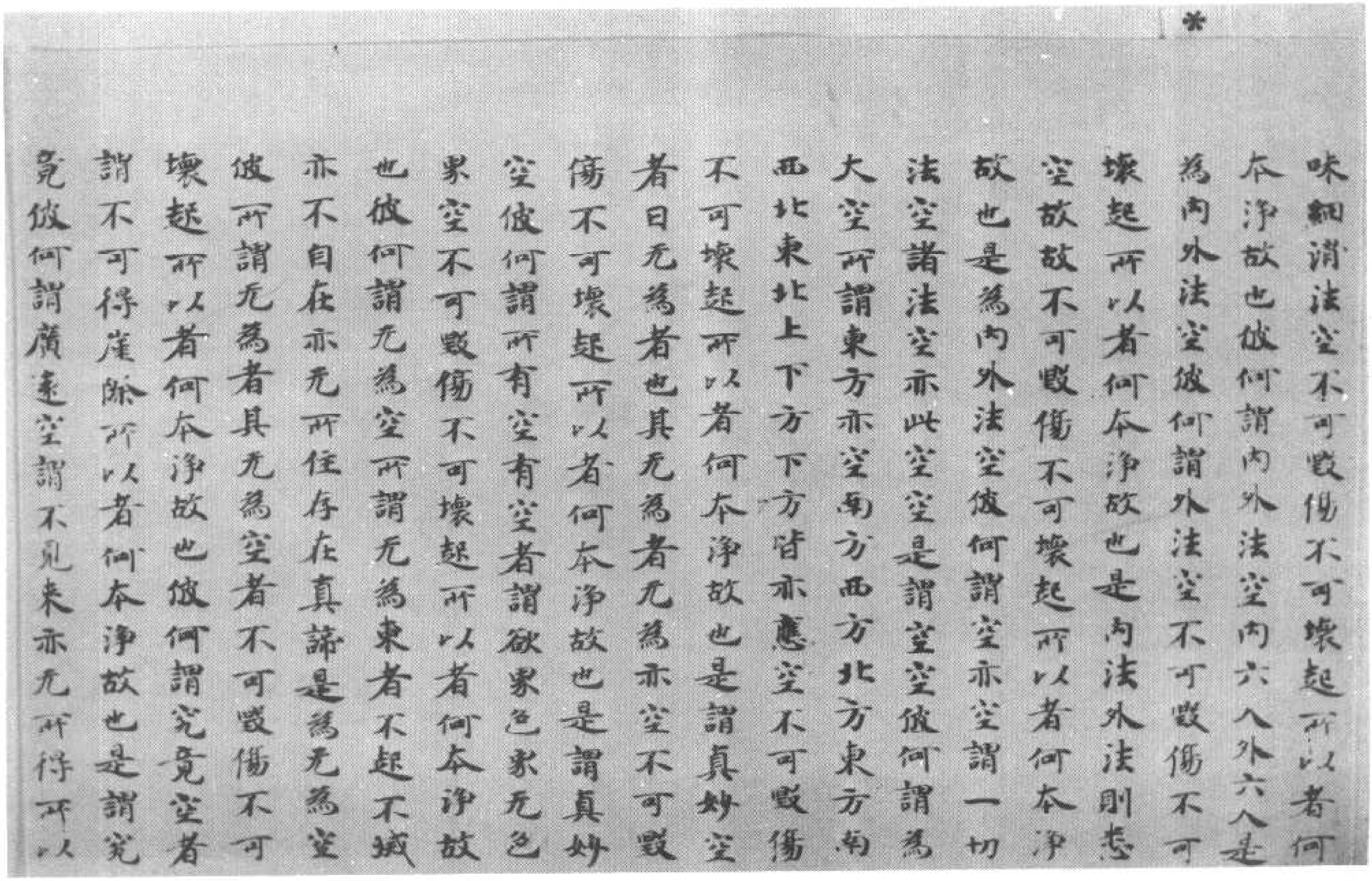
（巻第之）
泛碑

S->T222 8/198c28
W-> 8/191 A17

佛告須菩提於是菩薩摩訶薩己身能具足
忍辱教化他人立於忍辱不隨顛倒亦无所
得是為菩薩摩訶薩羼波羅蜜須菩提白佛
言惟天中天何謂菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜
佛告須菩提菩薩摩訶薩具心遵崇薩芸若
懃於五波羅蜜不以疏遠以五波羅蜜教化
眾生不隨顛倒亦无所得是為菩薩摩訶薩
惟逮波羅蜜須菩提又問世尊惟天中天何
謂菩薩摩訶薩禪波羅蜜佛告須菩提菩薩
摩訶薩遵崇發心存薩芸若懃己身常以遍
愍拘合羅行禪三昧不隨慎從三昧而生也
亦教人令學禪之不隨顛倒亦无所得是為
菩薩摩訶薩禪波羅蜜須菩提白佛言惟天
中天何等為菩薩摩訶薩般若波羅蜜佛告
須菩提菩薩摩訶薩遵崇發心薩芸若懃於
一切法无依倚觀於諸法一切不淨不隨顛
倒亦无所得於一切法以无所著以觀諸法
一切不淨則以斷法教化眾生隨不顛倒亦
无所得是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜是為
菩薩摩訶薩摩訶衍也復次須菩提菩薩摩

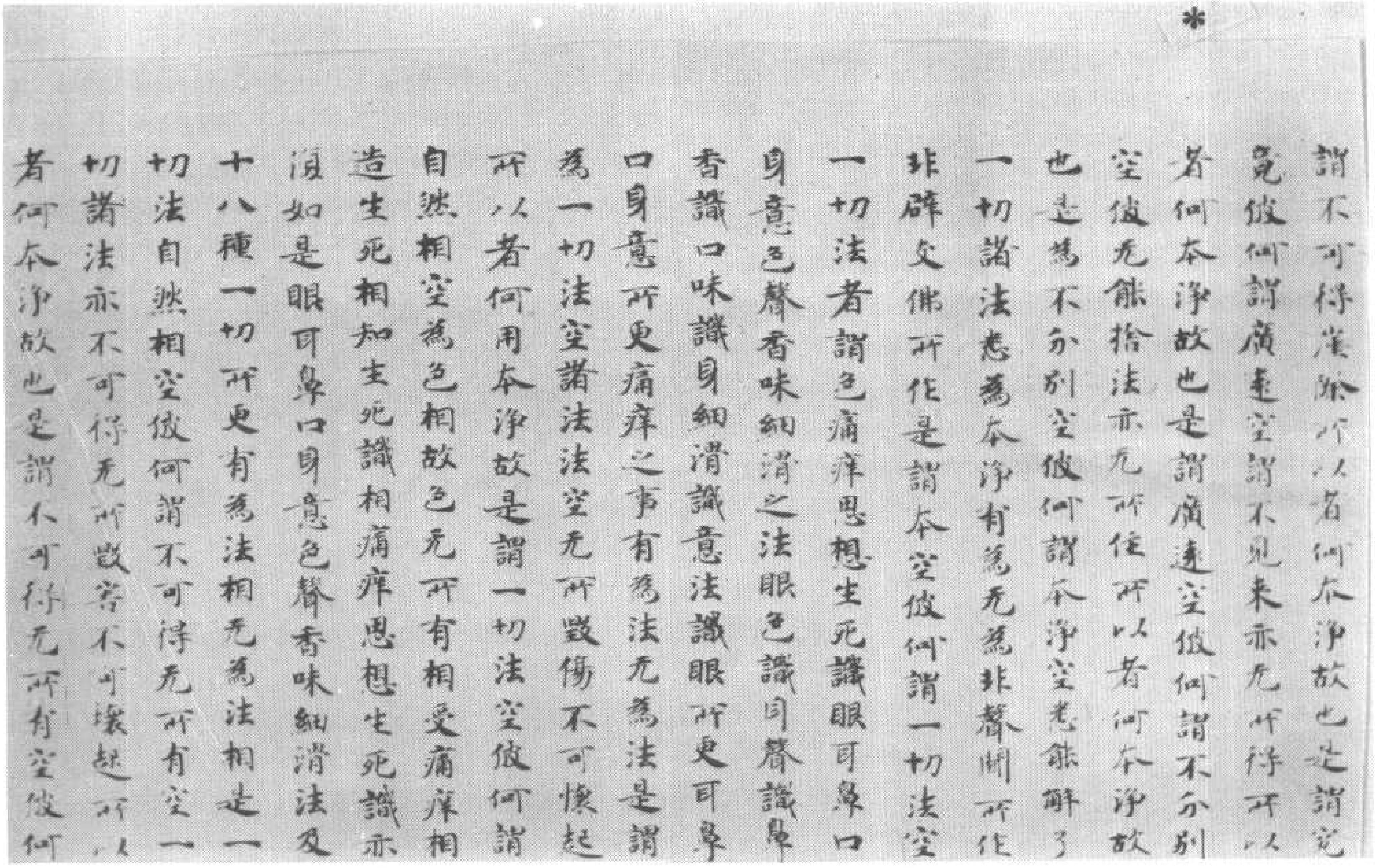

*

无所得是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜是為菩薩摩訶薩摩訶衍也復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者謂内為空外亦為空内外悉空空亦復空至号大空真妙之空清淨之空有為空无為空自然相空一切法空无所得空无有空而自為空而有所有无所有空彼何謂為内空謂内法者眼耳鼻口身意彼所謂眼眼所見者則亦為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也其耳耳所聽者則亦為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故其鼻鼻所嗅者則亦為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也其舌舌所甞味者則亦為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也其身身所更者亦復為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也其心心所念者亦復為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也是謂内空彼何謂外空外所云法色聲香味細滑念也其色色者亦復為空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也是色聲香味細消法空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也彼何謂内外法空内六入外六入是


*

味細消法空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也彼何謂内外法空内六入外六入是為内外法空彼何謂外法空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也是内法外法則悉空故故不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也是為内外法空彼何謂空亦空謂一切法空諸法空亦此空空是謂空空彼何謂為大空所謂東方亦空南方西方北方東方南西北東北上下方下方皆亦應空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也是謂真妙空者曰无為者也其无為者无為亦空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也是謂真妙空彼何謂所有空有空者謂欲眾色眾无色眾空不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也彼何謂无為空所謂无為東者不起不滅亦不自在亦无所住存在真諦是為无為空彼所謂无為者其无為空者不可毀傷不可壞起所以者何本淨故也彼何謂究竟空者謂不可得崖際所以者何本淨故也是謂究竟彼何謂廣遠空謂不見來亦无所得所以

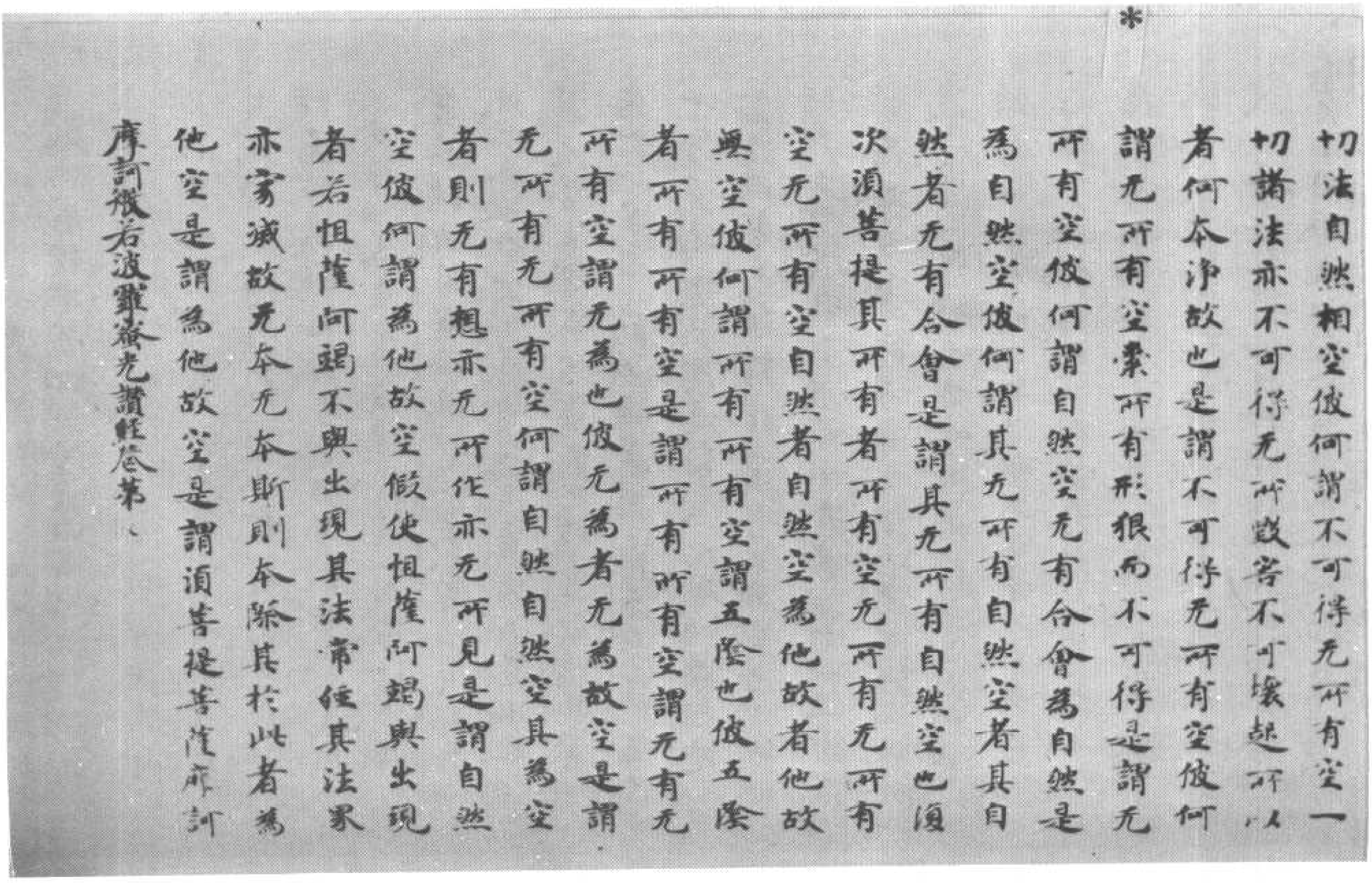
*



謂不可得崖際所以者何本淨故也是謂究
竟彼何謂廣遠空謂不見來亦无所得所以
者何本淨故也是謂廣遠空彼何謂不分別
空彼无能捨法亦无所住所以者何本淨故
也是為不分別空彼何謂本淨空悉能解了
一切諸法悉為本淨有為无為非聲聞所作
非辟支佛所作是謂本空彼何謂一切法空
一切法者謂色痛痒思想生死識眼耳鼻口
身意色聲香味細滑之法眼色識耳聲識鼻
香識口味識身細滑識意法識眼所更耳鼻
口身意所更痛痒之事有為法无為法是謂
為一切法空諸法法空无所毀傷不可懐起
所以者何用本淨故是謂一切法空彼何謂
自然相空為色相故色无所有相受痛痒相
造生死相知生死識相痛痒思想生死識亦
復如是眼耳鼻口身意色聲香味細滑法及
十八種一切所更有為法相无為法相是一
切法自然相空彼何謂不可得无所有空一
切諸法亦不可得无所毀害不可壞起所以
者何本淨故也是謂不可得无所有空彼何

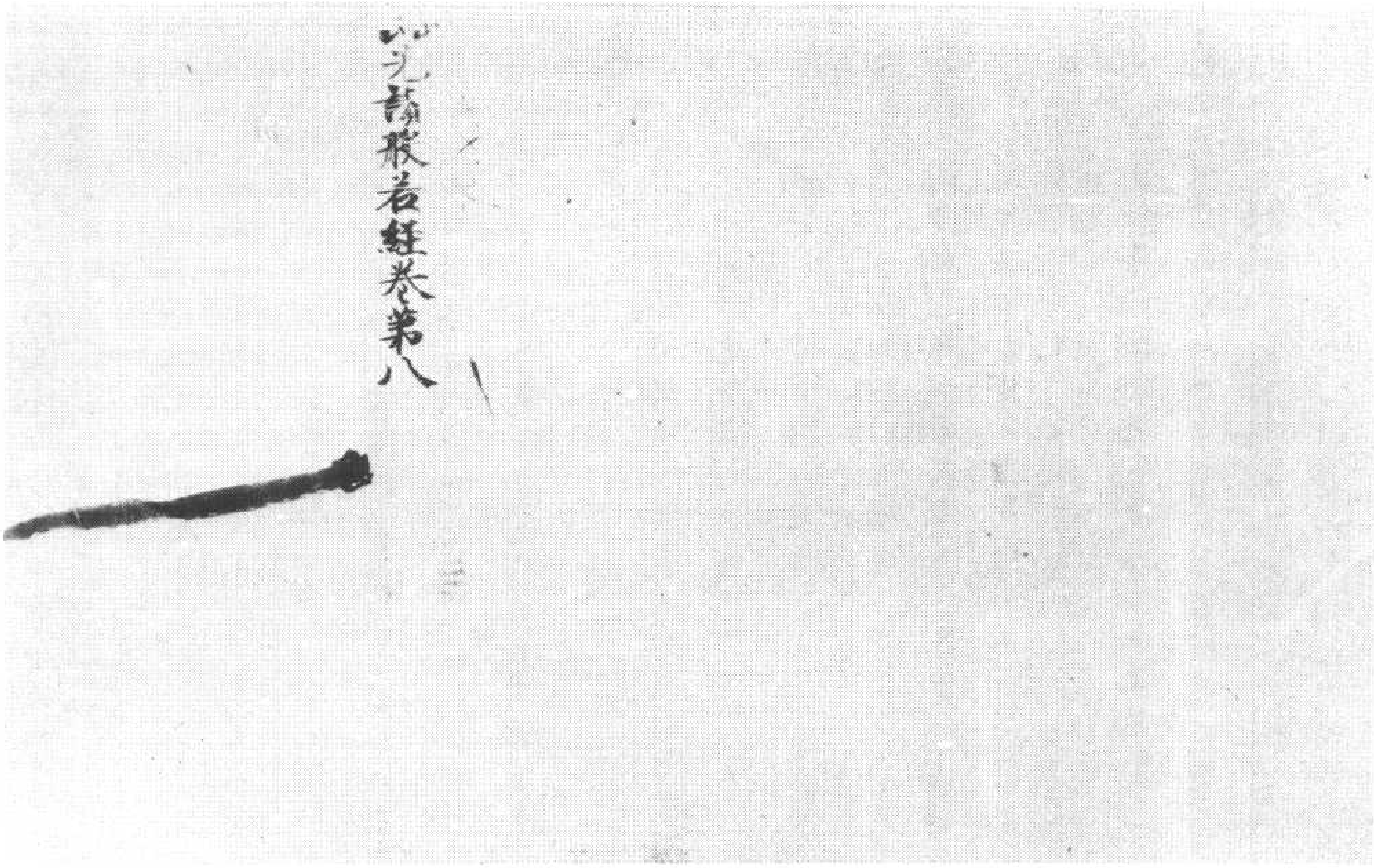
1

*



切法自然相空彼何謂不可得无所有空一
切諸法亦不可得无所毀害不可壞起所以
者何本淨故也是謂不可得无所有空彼何
謂无所有空衆所有形很而不可得是謂无
所有空彼何謂自然空无有合會為自然是
為自然空彼何謂其无所有自然空者其自
然者无有合會是謂其无所有自然空也復
次須菩提其所有者所有空无所有无所有
空无所有空自然者自然空為他故者他故
無空彼何謂所有所有空謂五陰也彼五陰
者所有所有空是謂所有所有空謂无有无
所有空謂无為也彼无為者无為故空是謂
无所有无所有空何謂自然自然空其為空
者則无有想亦无所作亦无所見是謂自然
空彼何謂為他故空假使怛薩阿竭與出現
者若怛薩阿竭不興出現其法常住其法界
亦審滅故无本无本斯則本際其於此者為
他空是謂為他故空是謂須菩提菩薩摩訶

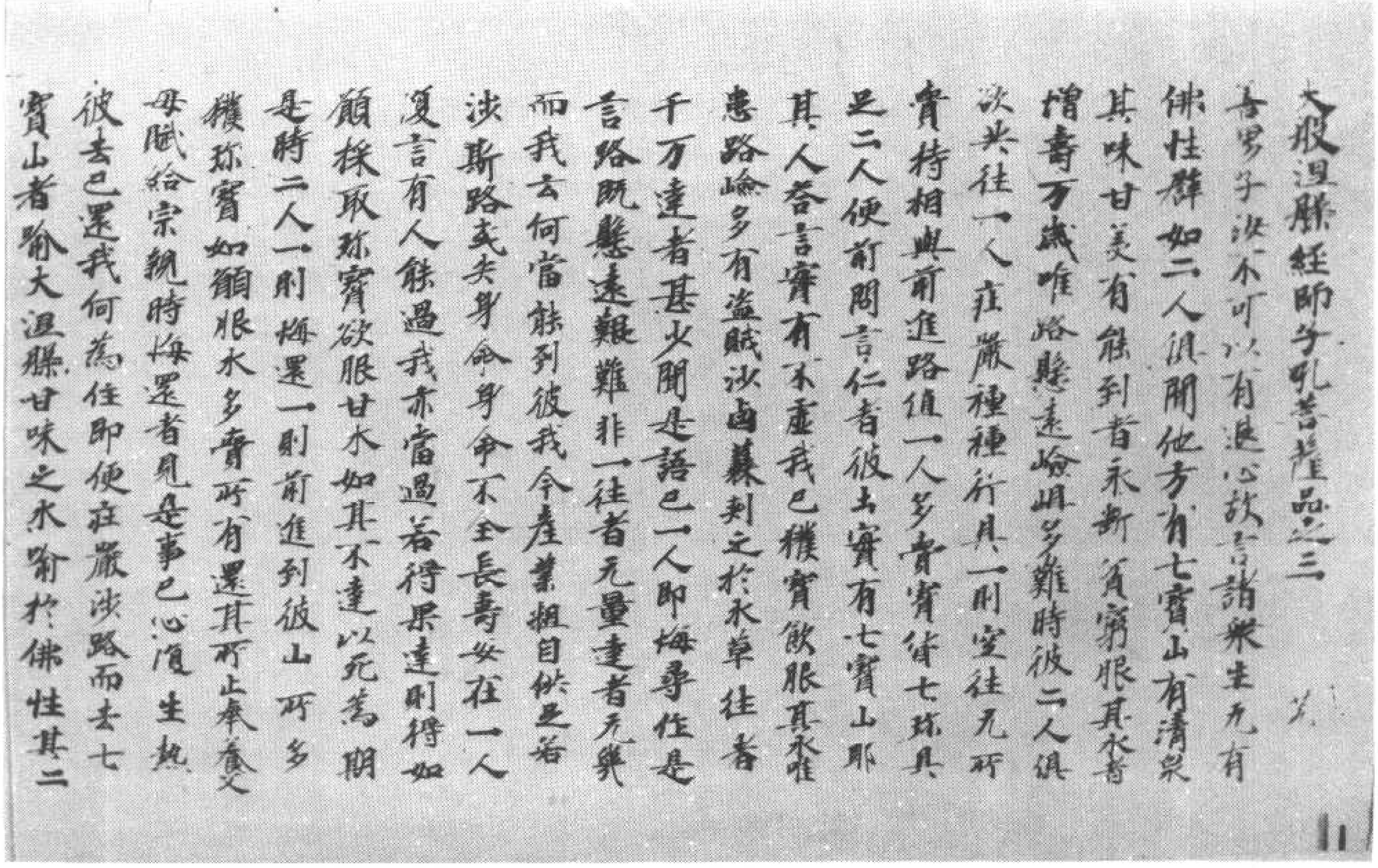
摩訶般若波羅蜜光讃經卷第、


訶般若經卷第八

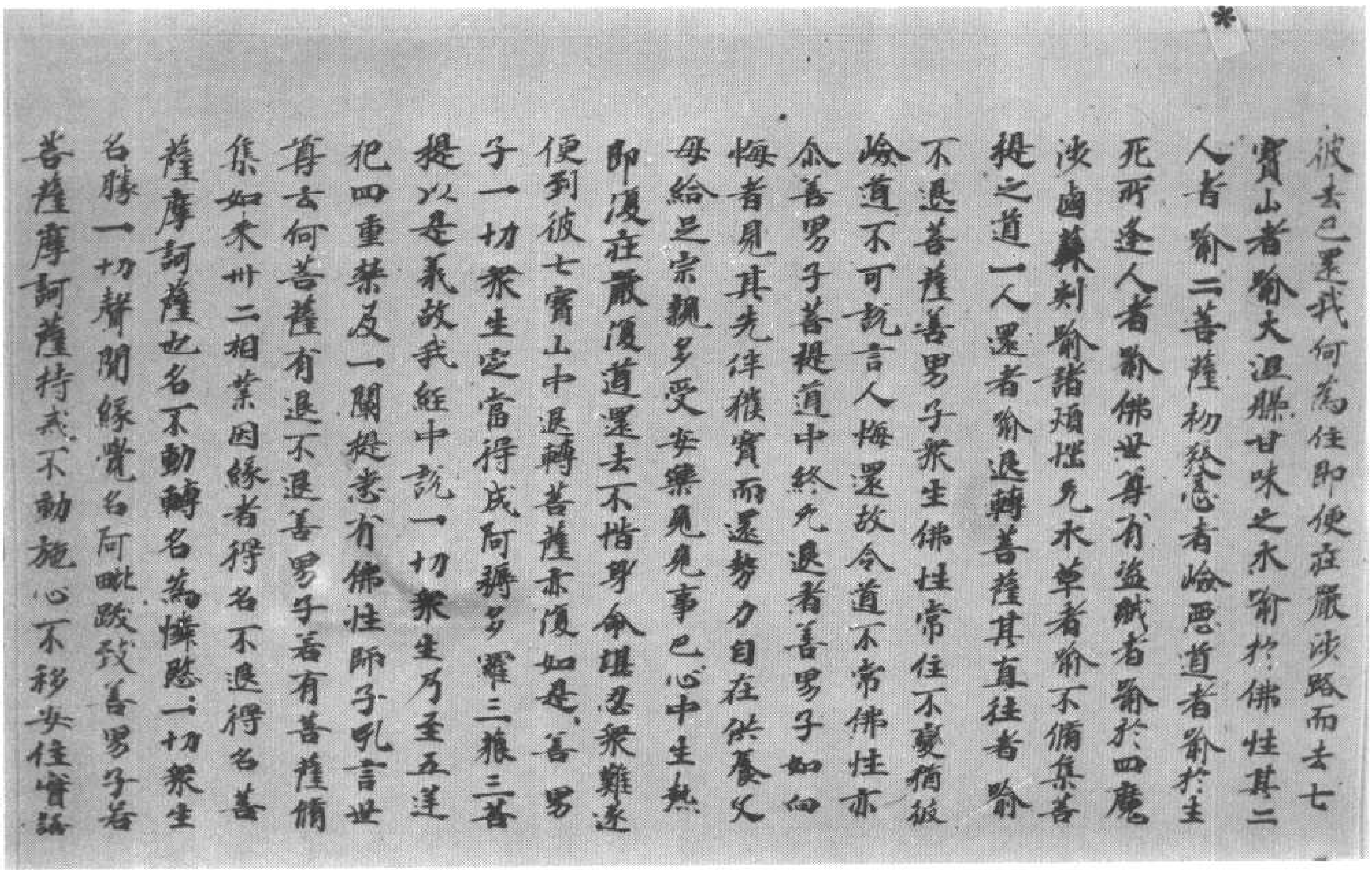
534 28-29

S→T374 12/534 B11

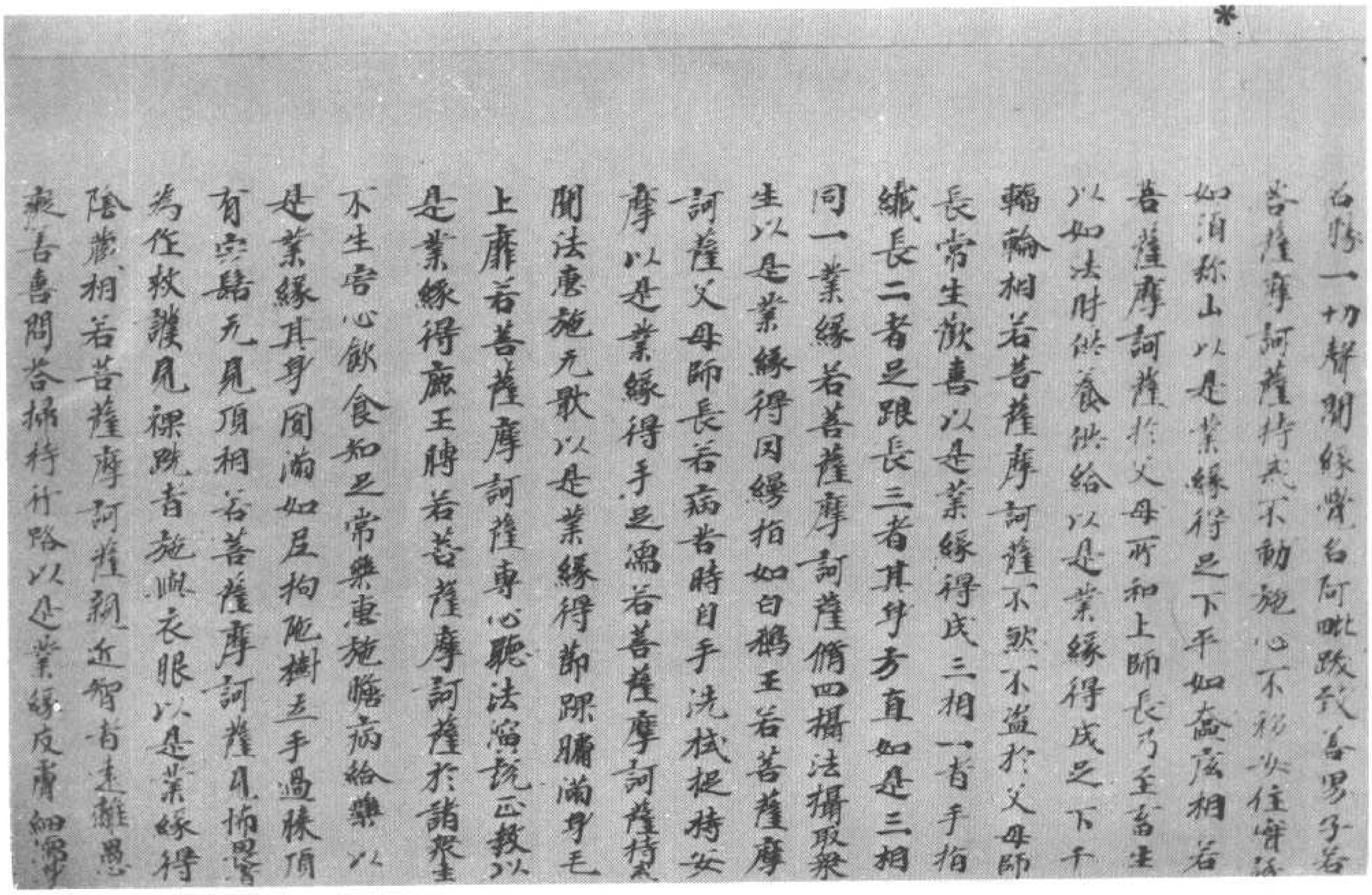
▼斯二一三五號　大般涅槃經卷第二十九


大般涅槃經師子吼菩薩品之三

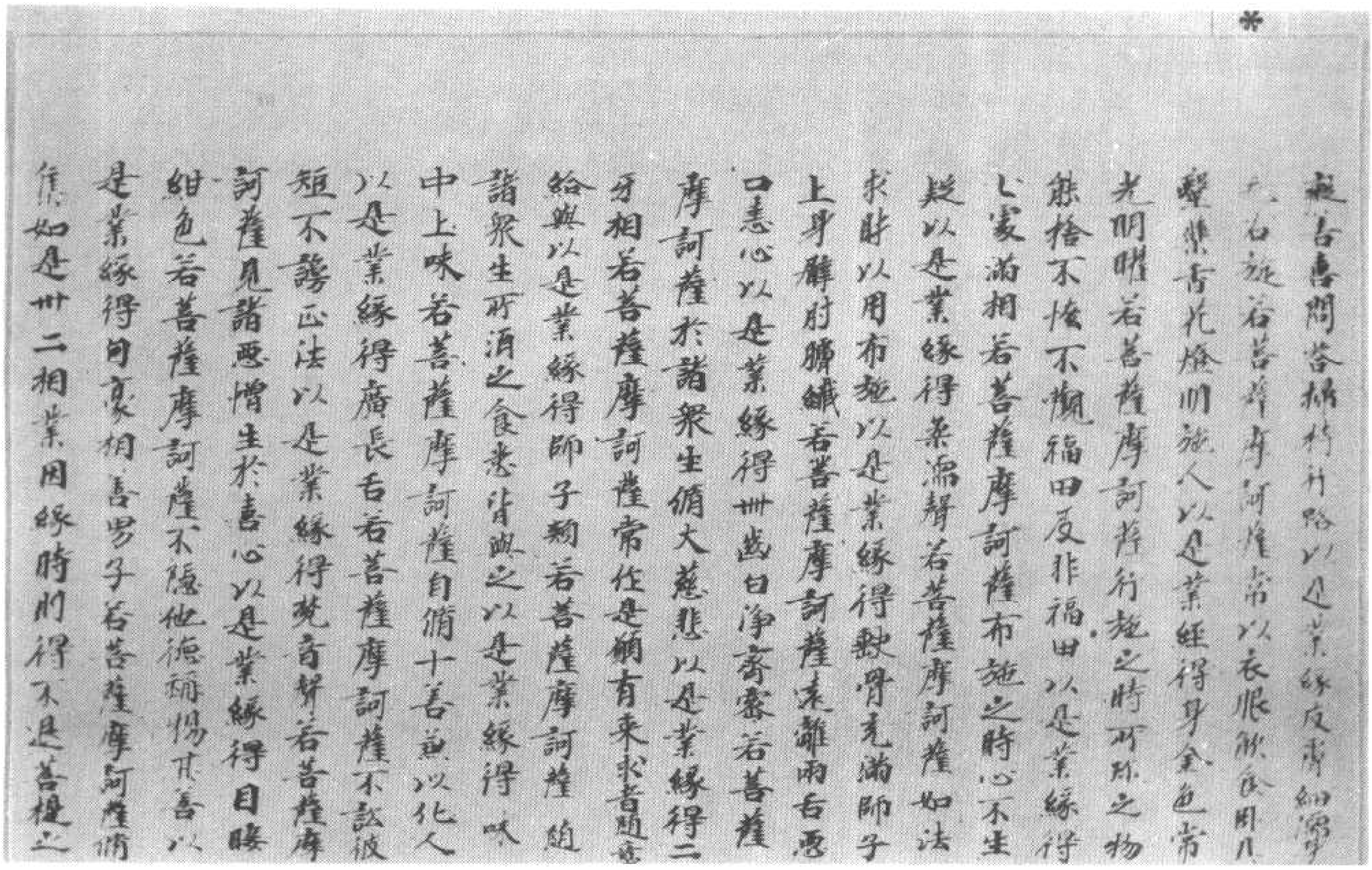
善男子汝不可以有退心故言諸衆生无有佛性譬如二人俱聞他方有七寶山有清泉其味甘美有能到者永斷貧窮服其水者增壽万歲唯路懸遠嶮阻多難時彼二人俱欲共往一人莊嚴種種行具一則空往无所賫持相與前進路值一人多賫寶貨七珎具足二人便前問言仁者彼土實有七寶山耶其人答言實有不虛我已獲寶飲服其水唯患路嶮多有盜賊沙鹵蒺刺乏於水草往者千万達者甚少聞是語已一人即悔尋作是言路既懸遠艱難非一往者无量達者无幾而我云何當能到彼我今産業粗自供足若涉斯路或失身命身命不全長壽安在一人復言有人能過我亦當過若得果達則得如願採取珎寶飲服甘水如其不達以死爲期是時二人一則悔還一則前進到彼山所多獲珎寶如願服水多賫所有還其所止奉養父母賑給宗親時悔還者見是事已心復生熱彼去已還我何爲住即便莊嚴涉路而去七寶山者喻大涅槃甘味之水喻於佛性其二



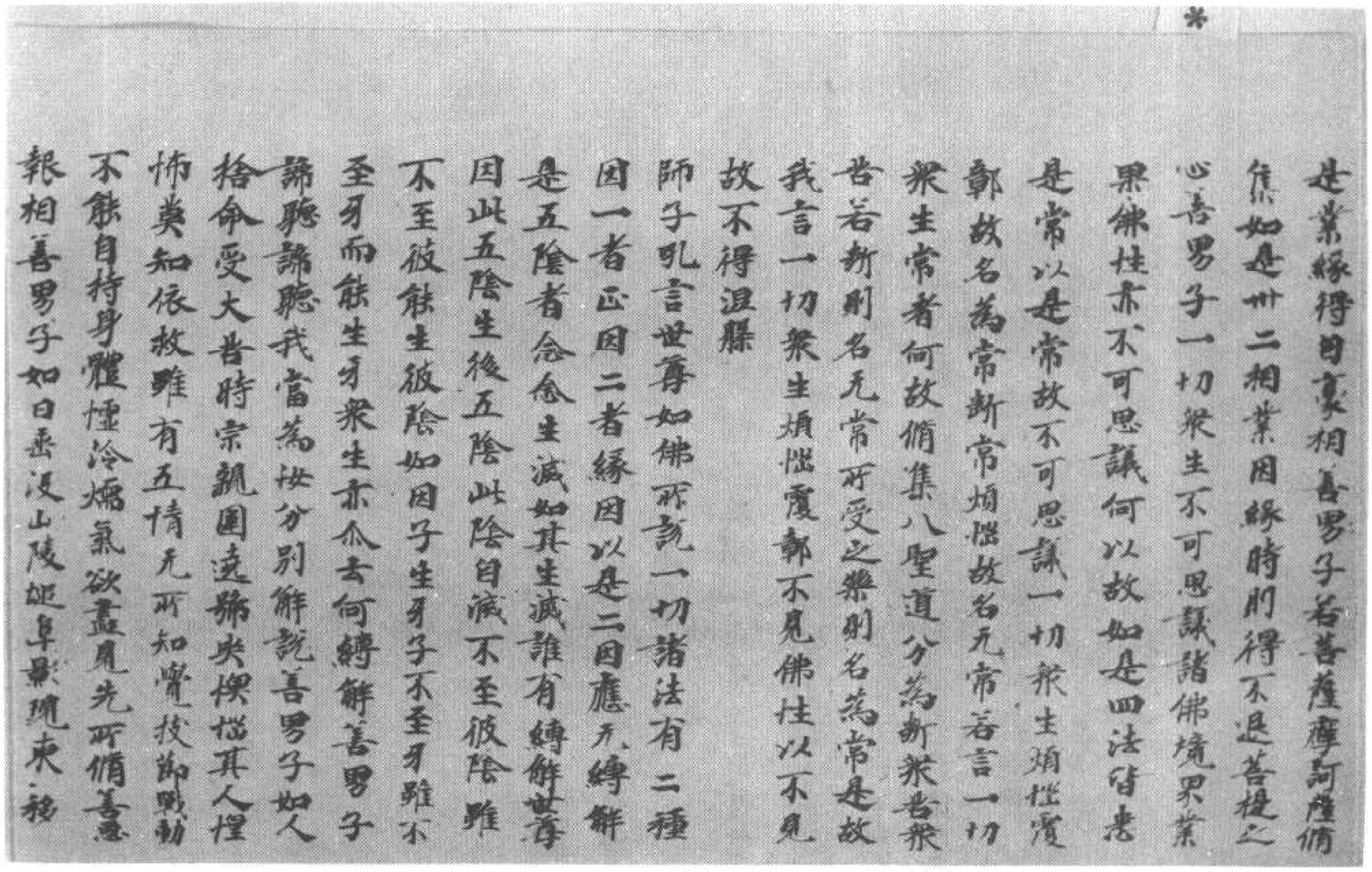
彼去已還我何為住即便莊嚴涉路而去七
寶山者喻大涅槃甘味之水喻於佛性其二
人者喻二菩薩初發心者險惡道者喻於生
死所逢人者喻佛世尊有盜賊者喻於四魔
涉鹵蕀刺喻諸煩惱无水草者喻不脩集菩
提之道一人還者喻退轉菩薩其直往者喻
不退菩薩善男子衆生佛性常住不變猶彼
險道不可說言人悔還故令道不常佛性亦
尒善男子菩提道中終无退者善男子如向
悔者見其先伴獲寶而還勢力自在供養父
母給足宗親多受安樂見是事已心中生熱
即復莊嚴復道還去不惜身命堪忍衆難遂
便到彼七寶山中退轉菩薩亦復如是善男
子一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩
提以是義故我經中說一切衆生乃至五逆
犯四重禁及一闡提悉有佛性師子吼言世
尊云何菩薩有退不退善男子若有菩薩脩
集如來卅二相業因緣者得名不退得名菩
薩摩訶薩也名不動轉名為憐愍一切衆生
名勝一切聲聞緣覺名阿毗跋致善男子若
菩薩摩訶薩持戒不動施心不移安住實語



名勝一切聲聞緣覺名阿毗跋致善男子若
菩薩摩訶薩持戒不動施心不移安住實語
如須弥山以是業緣得足下平如奩底相若
菩薩摩訶薩於父母所和上師長乃至畜生
以如法財供養供給以是業緣得成足下千
輻輪相若菩薩摩訶薩不煞不盜於父母師
長常生歡喜以是業緣得成三相一者手指
纖長二者足跟長三者其身方直如是三相
同一業緣若菩薩摩訶薩脩四攝法攝取衆
生以是業緣得因縵指如白鵝王若菩薩摩
訶薩父母師長若病苦時自手洗拭捉持安
摩以是業緣得手足濡若菩薩摩訶薩持戒
聞法惠施无猒以是業緣得節踝臗滿身毛
上靡若菩薩摩訶薩專心聽法演說正教以
是業緣得鹿王腨若菩薩摩訶薩於諸衆生
不生害心飲食知足常樂惠施瞻病給藥以
是業緣其身圓滿如尼拘陁樹立手過膝頂
有肉髻无見頂相若菩薩摩訶薩見怖畏
為作救護見裸跣者施與衣服以是業緣得
陰藏相若菩薩摩訶薩親近智者遠離愚
癡吾喜問答掃持行路以是業緣皮膚細滑



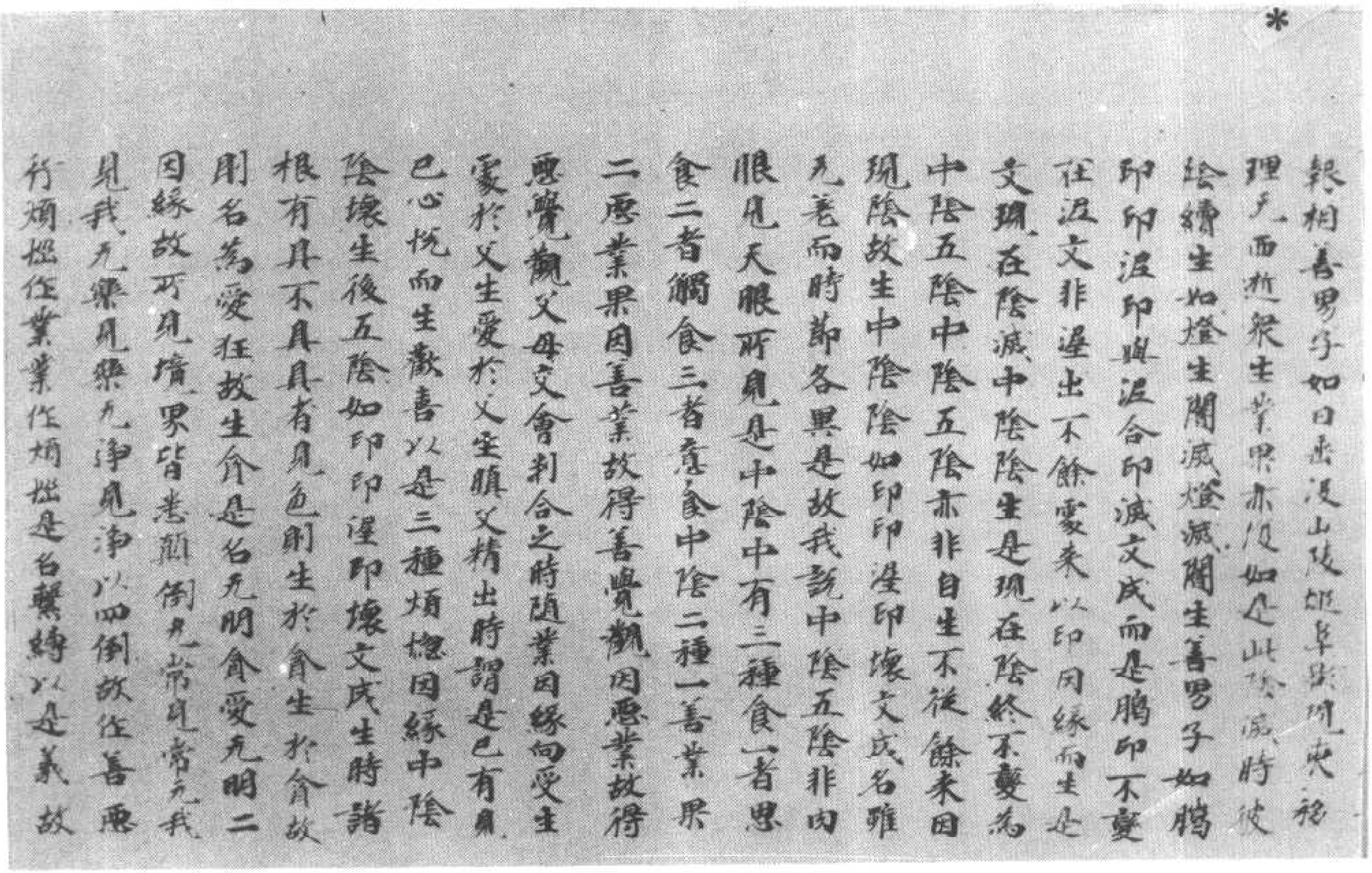
軟舌善問答稱於所說以是業緣皮膚細軟
毛右旋若菩薩摩訶薩常以衣服飲食臥具
醫藥香花燈明施人以是業緣得身金色常
光明曜若菩薩摩訶薩行施之時所愛之物
能捨不悋不觀福田及非福田以是業緣得
七處滿相若菩薩摩訶薩布施之時心不生
疑以是業緣得柔濡聲若菩薩摩訶薩如法
求財以用布施以是業緣得缺骨充滿師子
上身臂肘傭纖若菩薩摩訶薩遠離兩舌惡
口恚心以是業緣得卌齒白淨齊密若菩薩
摩訶薩於諸衆生脩大慈悲以是業緣得二
牙相若菩薩摩訶薩常作是願有來求者隨意
給與以是業緣得師子頰若菩薩摩訶薩隨
諸衆生所須之食悉皆與之以是業緣得味
中上味若菩薩摩訶薩自脩十善兼以化人
以是業緣得廣長舌若菩薩摩訶薩不說彼
短不謗正法以是業緣得梵音聲若菩薩摩
訶薩見諸惡憎生於喜心以是業緣得目睫
紺色若菩薩摩訶薩不隱他德稱揚其善以
是業緣得白豪相善男子若菩薩摩訶薩脩
集如是卅二相業因緣時則得不退菩提之



是業緣得白豪相善男子若菩薩摩訶薩脩
集如是卅二相業因緣時則得不退菩提之
心善男子一切衆生不可思議諸佛境界業
果佛性亦不可思議何以故如是四法皆悉
是常以是常故不可思議一切衆生煩惱覆
鄣故名為常斷常煩惱故名无常若言一切
衆生常者何故脩集八聖道分為斷衆苦衆
苦若斷則名无常所受之樂則名為常是故
我言一切衆生煩惱覆鄣不見佛性以不見
故不得涅槃

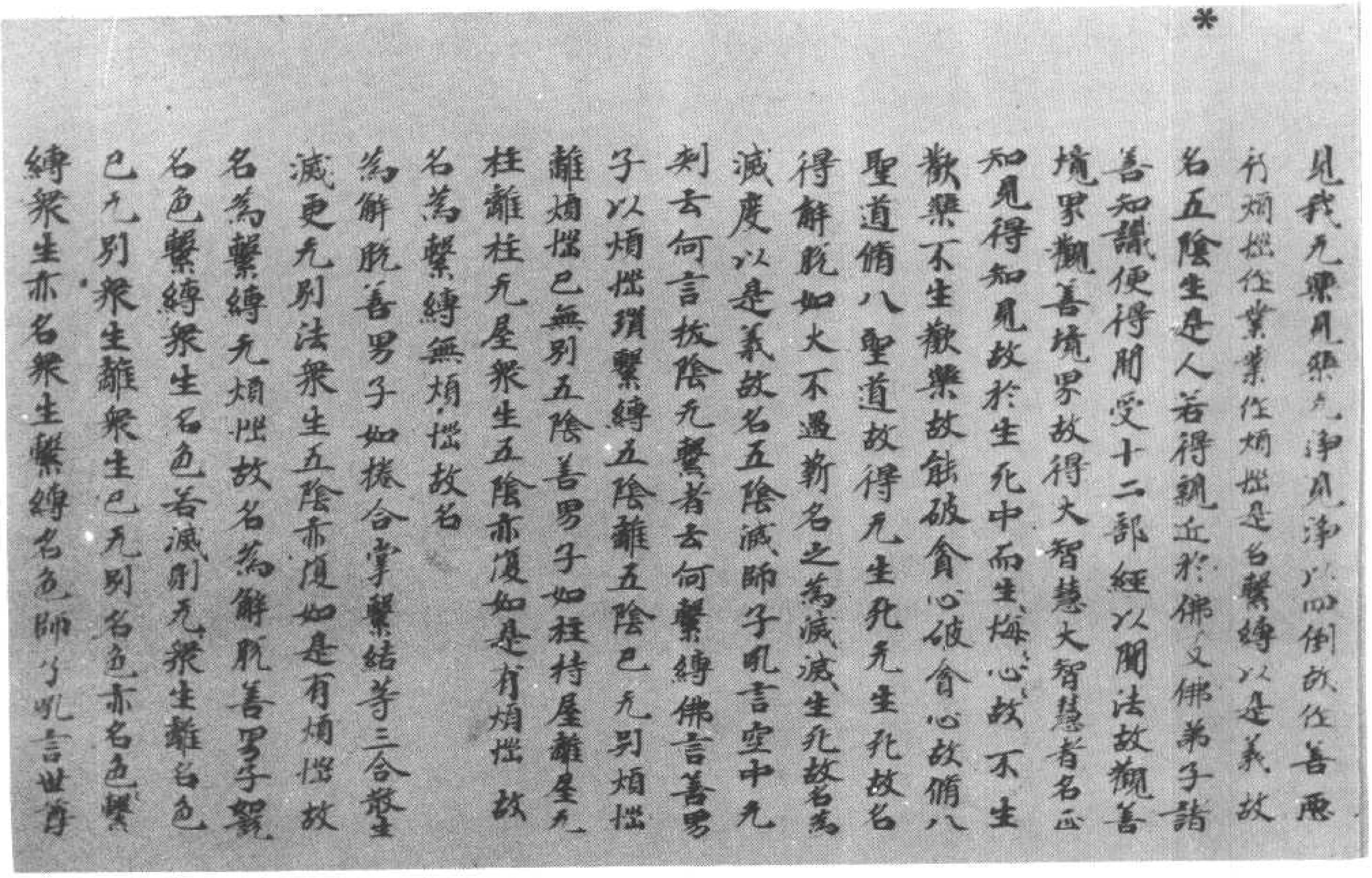
師子吼言世尊如佛所說一切諸法有二種
因一者正因二者緣因以是二因應无縛解
是五陰者念念生滅如其生滅誰有縛解世尊
因此五陰生後五陰此陰自滅不至彼陰雖
不至彼能生彼陰如因子生芽子不至芽雖不
至芽而能生芽衆生亦尒云何縛解善男子
諦聽諦聽我當為汝分別解說善男子如人
捨命受大苦時宗親圍遶號哭懊惱其人惶
怖莫知依救雖有五情无所知覺支節戰動
不能自持身體虛冷煖氣欲盡見先所脩善惡
報相善男子如日垂沒山陵堆阜影現東移

*

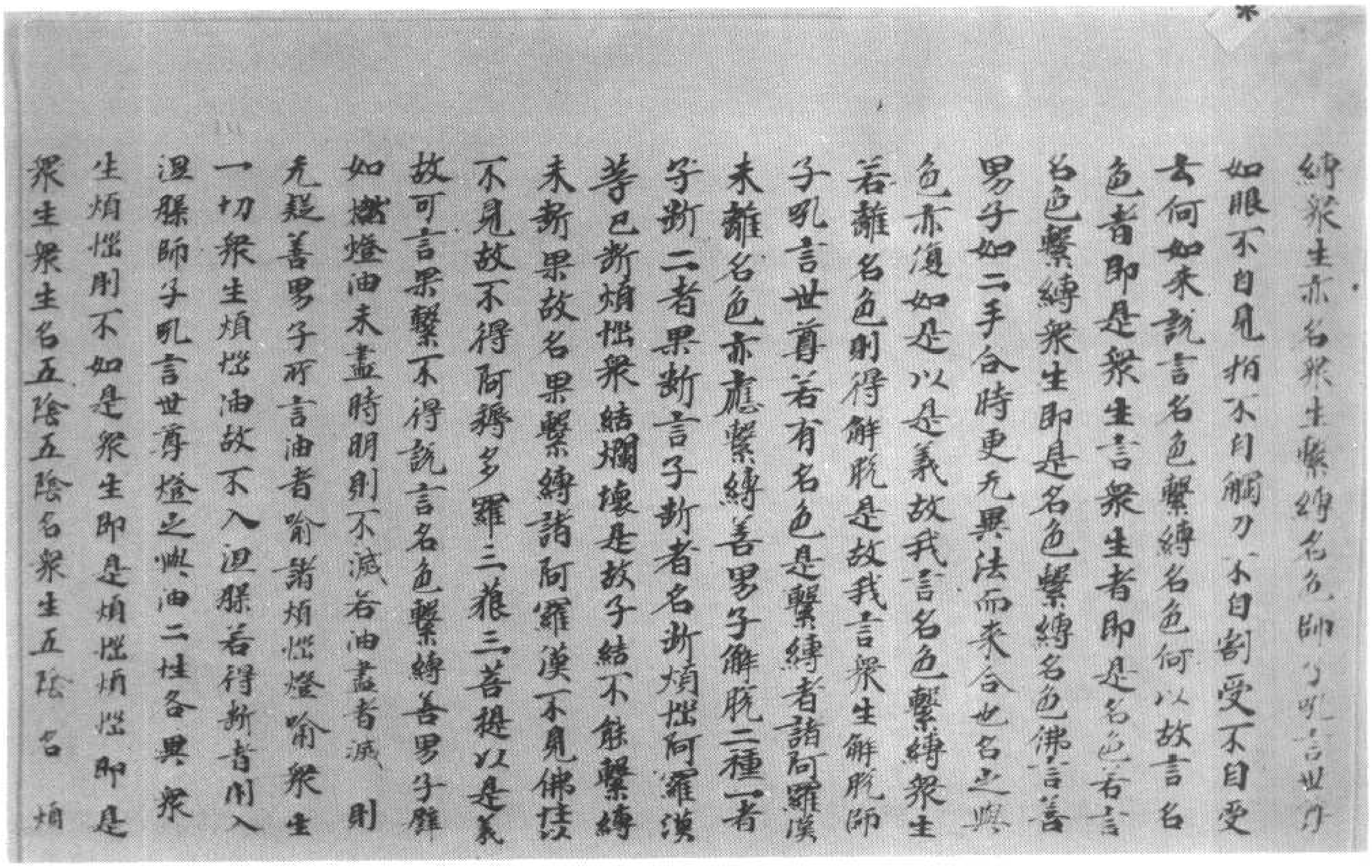


躲相善男子如日垂沒山陵堆阜影現東移
理无西逝眾生業果亦復如是此陰滅時彼
陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子如蠟
印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變
在泥文非泥出不餘處來以印因緣而生是
文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變為
中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因
現陰故生中陰陰如印印泥印壞文成名雖
无差而時節各異是故我說中陰五陰非肉
眼見天眼所見是中陰中有三種食一者思
食二者觸食三者意食中陰二種一善業果
二惡業果因善業故得善覺觀因惡業故得
惡覺觀父母交會和合之時隨業因緣向受生
處於父生愛於父生瞋父精出時謂是己有
已心悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰
陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生時諸
根有具不具具者見色則生於貪生於貪故
則名為愛狂故生貪是名无明貪愛无明二
因緣故所見境界皆悉顛倒无常見常无我
見我无樂見樂无淨見淨以四倒故作善惡
行煩惱作業業作煩惱是名繫縛以是義故

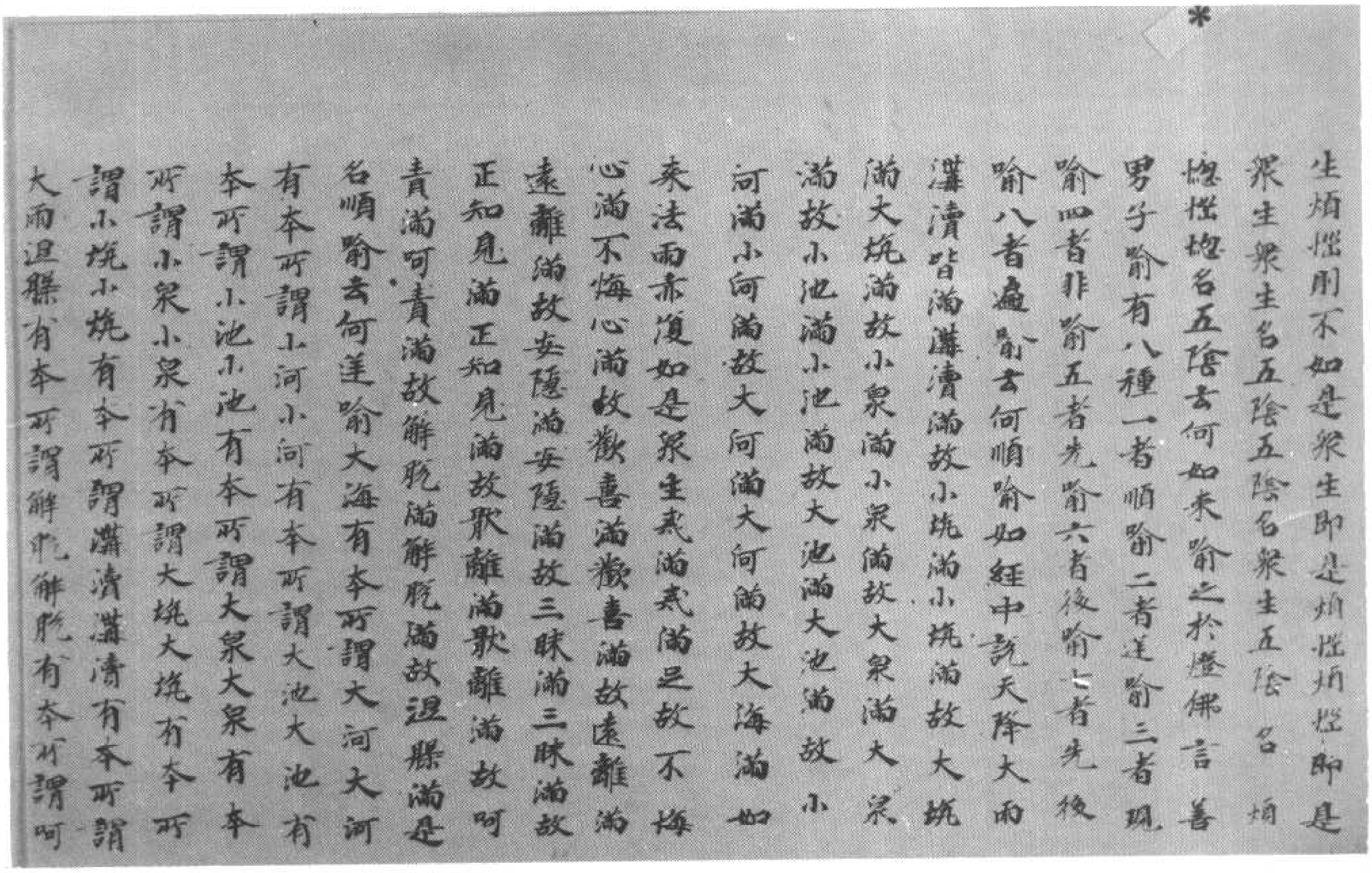
*



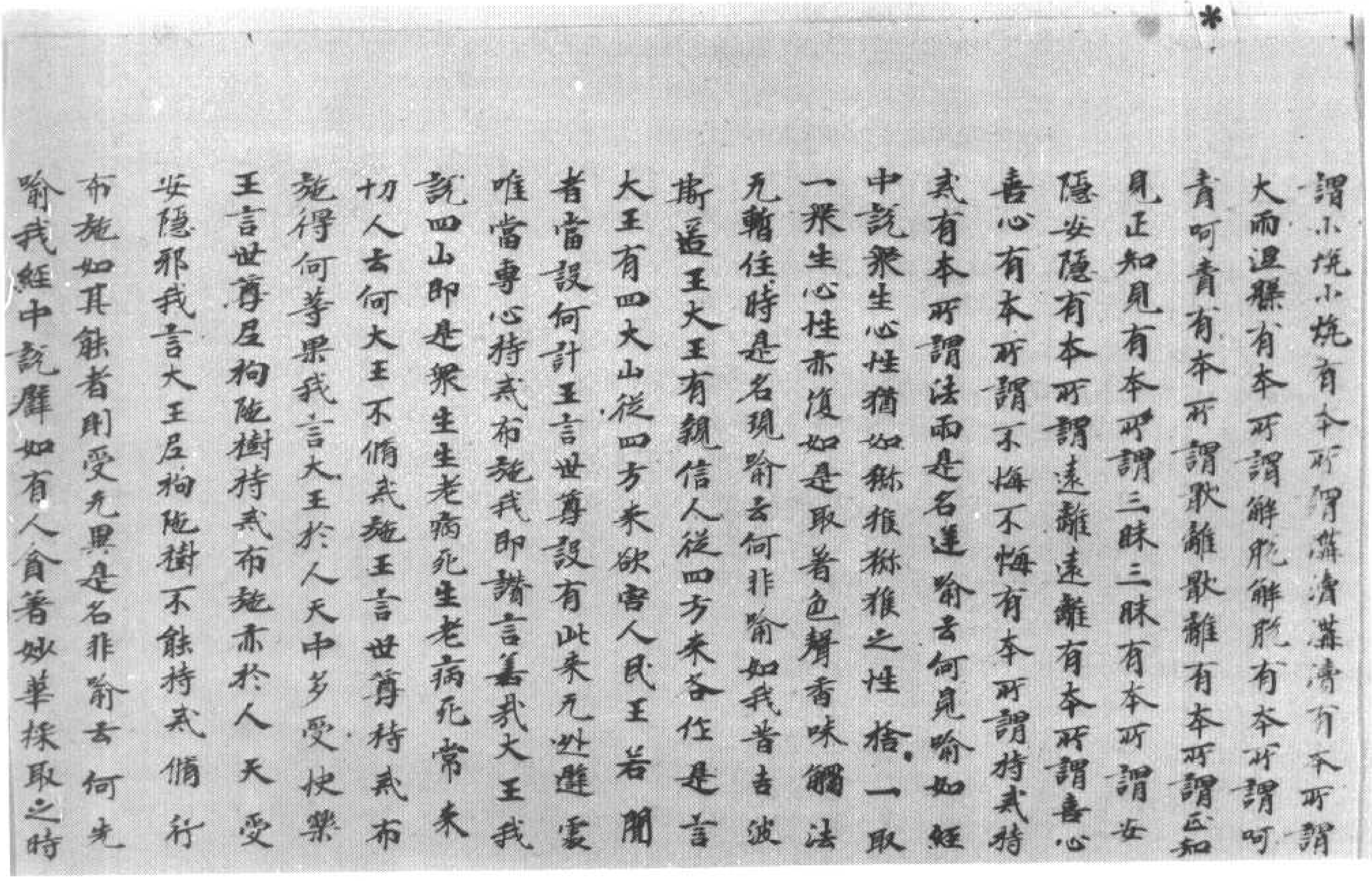
見我无樂見樂无淨見淨以四倒故作善惡
行煩惱作業業作煩惱是名繫縛以是義故
名五陰生是人若得親近於佛及佛弟子諸
善知識便得聽受十二部經以聽法故觀善
境界觀善境界故得大智慧大智慧者名正
知見得知見故於生死中而生悔心悔心故不生
歡樂不生歡樂故能破貪心破貪心故脩八
聖道脩八聖道故得无生死无生死故名
得解脫如火不遇薪名之為滅滅生死故名為
滅度以是義故名五陰滅師子吼言空中无
刺云何言拔陰无繫者云何繫縛佛言善男
子以煩惱鎖繫縛五陰離五陰已无別煩惱
離煩惱已無別五陰善男子如柱持屋離屋无
柱離柱无屋眾生五陰亦復如是有煩惱故
名為繫縛無煩惱故名
為解脫善男子如拳合掌繫結等三合散
滅更无別法眾生五陰亦復如是有煩惱故
名為繫縛无煩惱故名為解脫善男子如說
名色繫縛眾生名色若滅則无眾生離名色
已无別眾生離眾生已无別名色亦名色繫
縛眾生亦名眾生繫縛名色師子吼言世尊



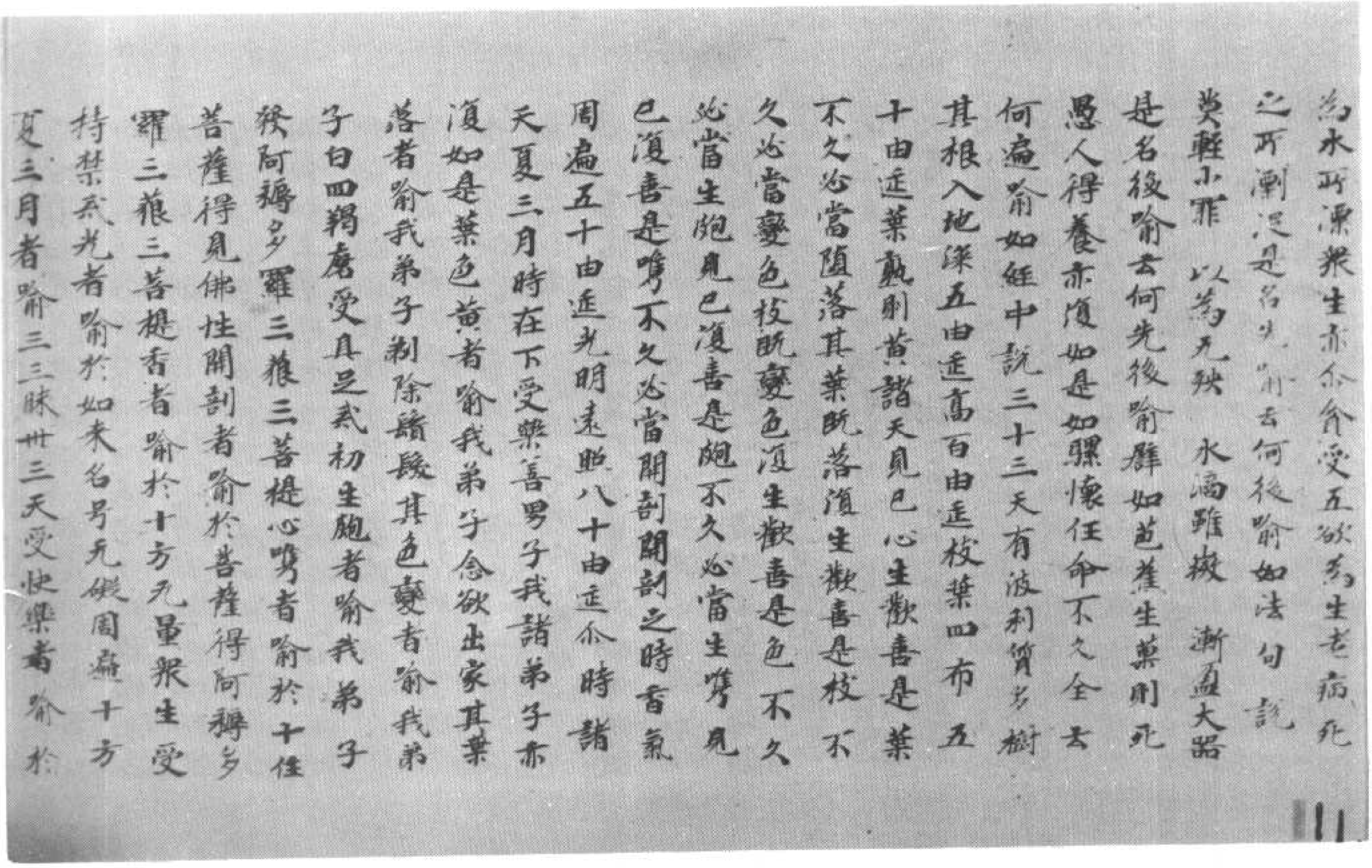
縛衆生亦名衆生繫縛名色師子吼言世尊
如眼不自見指不自觸刀不自割受不自受
云何如來說言名色繫縛名色何以故言名
色者即是衆生言衆生者即是名色若言
名色繫縛衆生即是名色繫縛名色佛言善
男子如二手合時更无異法而來合也名之與
色亦復如是以是義故我言名色繫縛衆生
若離名色則得解脫是故我言衆生解脫師
子吼言世尊若有名色是繫縛者諸阿羅漢
未離名色亦應繫縛善男子解脫二種一者
子斷二者果斷言子斷者名斷煩惱阿羅漢
等已斷煩惱衆結爛壞是故子結不能繫縛
未斷果故名果繫縛諸阿羅漢不見佛性
不見故不得阿耨多羅三藐三菩提以是義
故可言果繫不得說言名色繫縛善男子譬
如燃燈油未盡時明則不滅若油盡者滅　則
无疑善男子所言油者喻諸煩惱燈喻衆生
一切衆生煩惱油故不入涅槃若得斷者則入
涅槃師子吼言世尊燈之與油二性各異衆
生煩惱則不如是衆生即是煩惱煩惱即是
衆生衆生名五陰五陰名衆生五陰名　煩



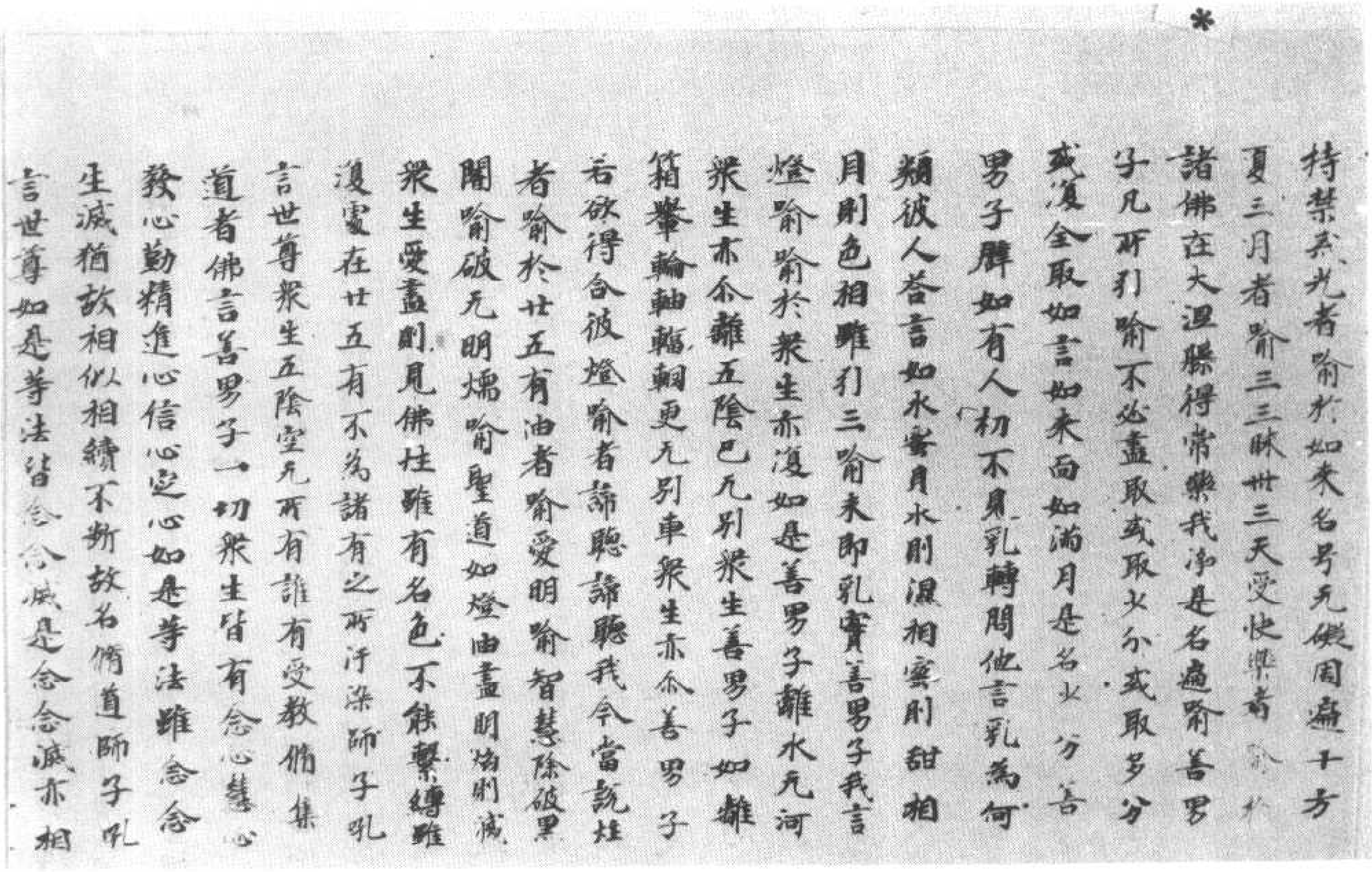
生煩惱則不如是衆生即是煩惱煩惱即是
衆生衆生名五陰五陰名衆生五陰名　煩
惱煩惱名五陰云何如來喻之於燈佛言善
男子喻有八種一者順喻二者逆喻三者現
喻四者非喻五者先喻六者後喻七者先後
喻八者遍喻云何順喻如經中說天降大雨
溝瀆皆滿溝瀆滿故小坑滿小坑滿故大坑
滿大坑滿故小泉滿小泉滿故大泉滿大泉
滿故小池滿小池滿故大池滿大池滿故小
河滿小河滿故大河滿大河滿故大海滿如
來法雨亦復如是衆生戒滿戒滿足故不悔
心滿不悔心滿故歡喜滿歡喜滿故遠離滿
遠離滿故安隱滿安隱滿故三昧滿三昧滿故
正知見滿正知見滿故猒離滿猒離滿故呵
責滿呵責滿故解脫滿解脫滿故涅槃滿是
名順喻云何逆喻大海有本所謂大河大河
有本所謂小河小河有本所謂大池大池有
本所謂小池小池有本所謂大泉大泉有本
所謂小泉小泉有本所謂大坑大坑有本所
謂小坑小坑有本所謂溝瀆溝瀆有本所謂
大雨涅槃有本所謂解脫解脫有本所謂呵



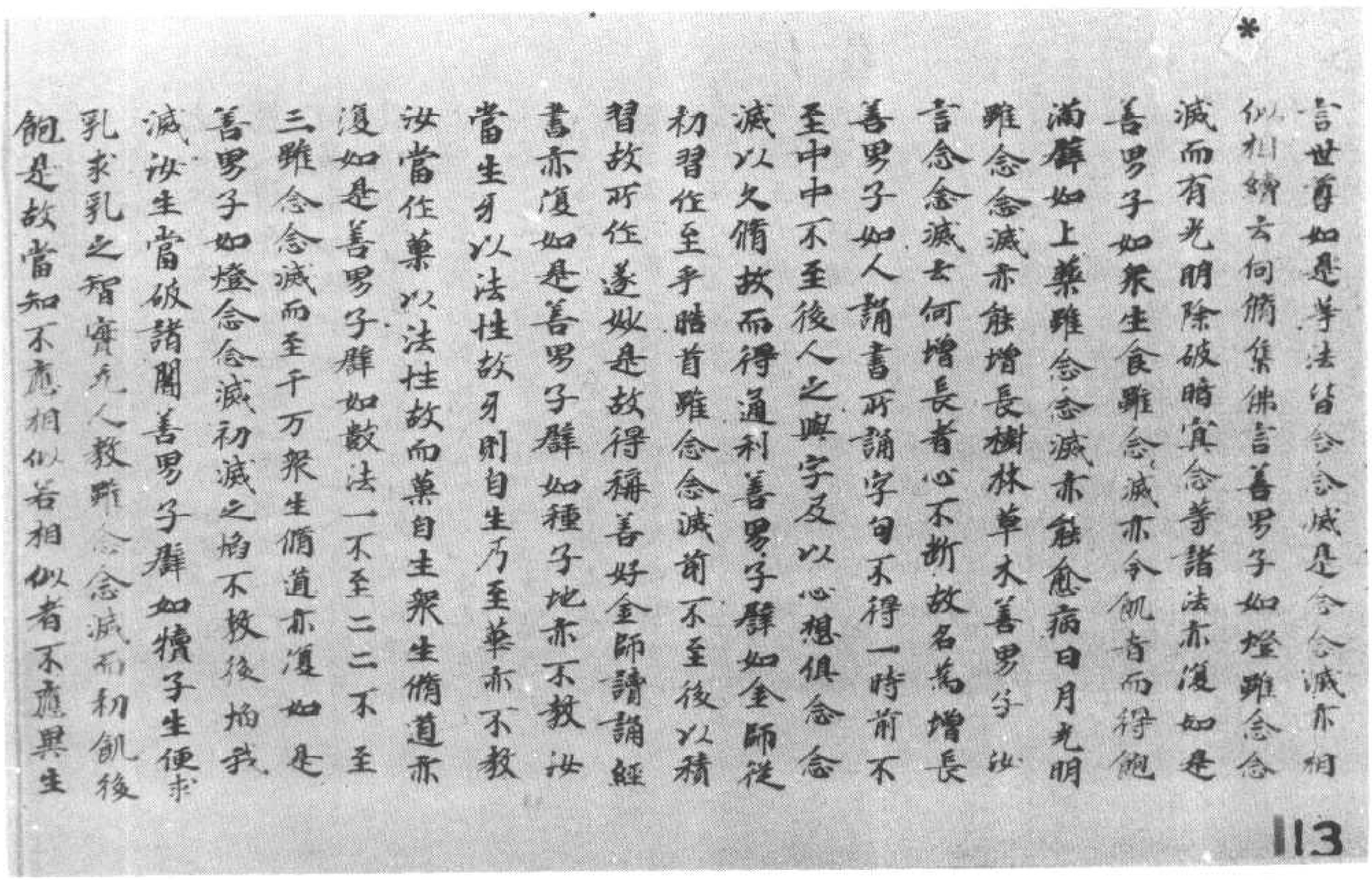
謂小燒小燒有本所謂蕭清蕭清有本所謂
大而温槃有本所謂解脫解脫有本所謂呵
責呵責有本所謂猒離猒離有本所謂正知
見正知見有本所謂三昧三昧有本所謂安
隱安隱有本所謂遠離遠離有本所謂喜心
喜心有本所謂不悔不悔有本所謂持戒持
戒有本所謂法雨是名逹喻云何見喻如經
中說衆生心性猶如獼猴獼猴之性捨。一取
一衆生心性亦復如是取著色聲香味觸法
无暫住時是名現喻云何非喻如我昔告波
斯匿王大王有親信人從四方來各作是言
大王有四大山從四方來欲害人民王若聞
者當設何計王言世尊設有此來无处避處
唯當專心持戒布施我即讚言善哉大王我
說四山即是衆生生老病死生老病死常來
切人云何大王不脩戒施王言世尊持戒布
施得何等果我言大王於人天中多受快樂
王言世尊尼拘陁樹持戒布施亦於人天受
安隱耶我言大王尼拘陁樹不能持戒脩行
布施如其能者則受无異是名非喻云何先
喻我經中說譬如有人貪著妙華採取之時



為水所漂衆生亦尒貪受五欲為生老病死
之所漂沒是名先喻云何後喻如法句說
莫輕小罪以為无殃水滴雖微漸盈大器
是名後喻云何先後喻譬如芭蕉生菓則死
愚人得養亦復如是如騾懷任命不久全云
何遍喻如經中說三十三天有波利質多樹
其根入地深五由延高百由延枝葉四布五
十由延葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉
不久必當隨落其葉既落復生歡喜是枝不
久必當變色枝既變色復生歡喜是色不久
必當生皰見已復喜是皰不久必當生觜見
已復喜是觜不久必當開剖開剖之時香氣
周遍五十由延光明遠照八十由延尒時諸
天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子亦
復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其葉
落者喻我弟子剃除鬚髮其色變者喻我弟
子白四羯磨受具足戒初生皰者喻我弟子
發阿耨多羅三藐三菩提心觜者喻於十住
菩薩得見佛性開剖者喻於菩薩得阿耨多
羅三藐三菩提香者喻於十方无量衆生受
持禁戒光者喻於如來名号无礙周遍十方
夏三月者喻三三昧卅三天受快樂者喻於



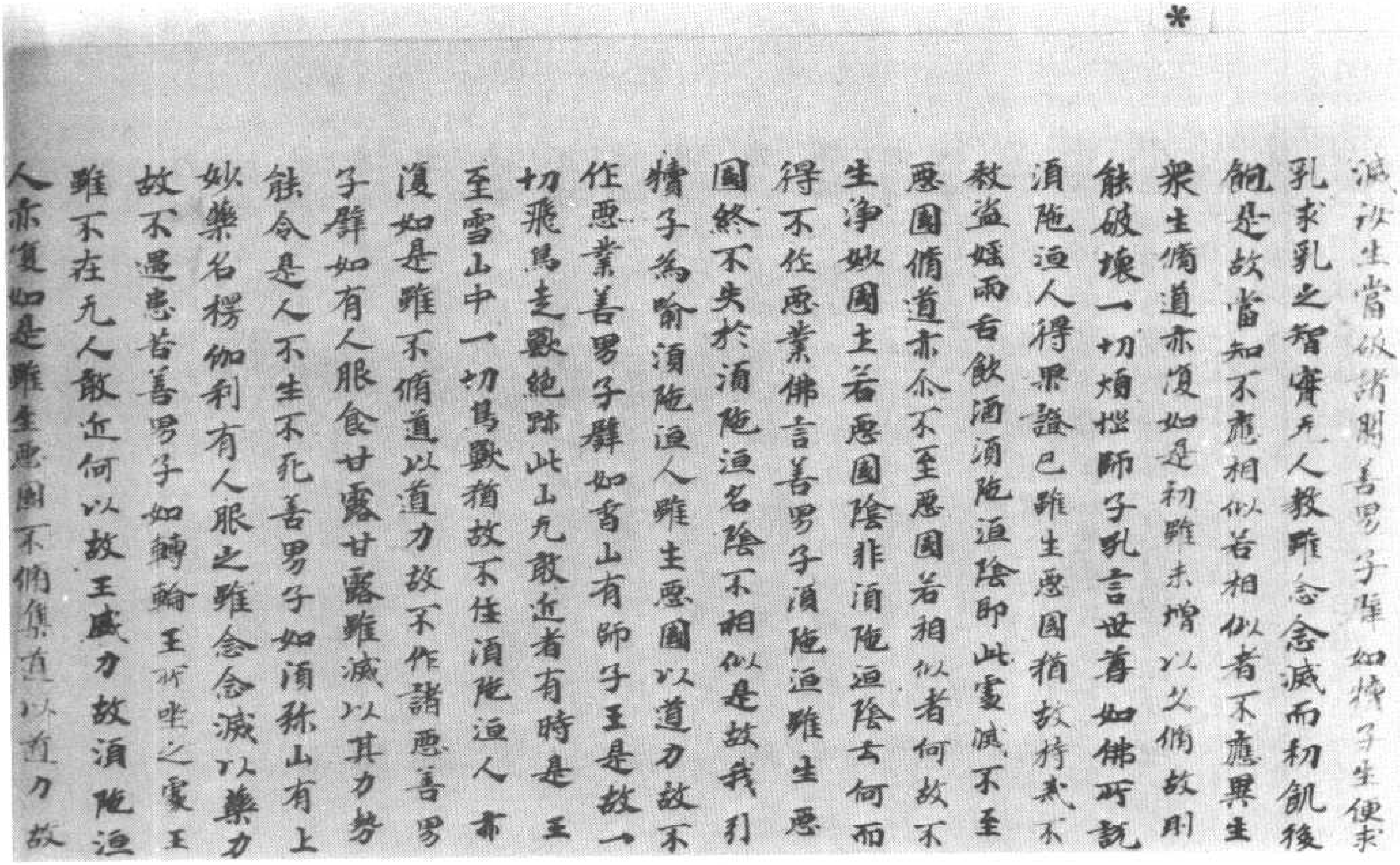
持禁光光者喻於如來名号无儩周遍十方
夏三月者喻三三昧卅三天受快樂者喻於
諸佛住大涅槃得常樂我淨是名遍喻善男
子凡所引喻不必盡取或取少分或取多分
或復全取如言如來面如滿月是名少分善
男子譬如有人初不見乳轉問他言乳為何
類彼人答言如水蜜貝水則濕相蜜則甜相
月則色相雖引三喻未即乳實善男子我言
燈喻喻於衆生亦復如是善男子離水无河
衆生亦尒離五陰已无別衆生善男子如離
箱轂輪軸輻輞更无別車衆生亦尒善男子
若欲得合彼燈喻者諦聽諦聽我今當說炷
者喻於廿五有油者喻愛明喻智慧除破黑
闇喻破无明燸喻聖道如燈由盡明焰則滅
衆生愛盡則見佛性雖有名色不能繫縛雖
復處在廿五有不為諸有之所汙染師子吼
言世尊衆生五陰空无所有誰有受教脩集
道者佛言善男子一切衆生皆有念心慧心
發心勤精進心信心定心如是等法雖念念
生滅猶故相似相續不斷故名脩道師子吼
言世尊如是等法皆念念滅是念念滅亦相



言世尊如是等法皆念念滅是念念滅亦相
似相續云何脩集佛言善男子如燈雖念念
滅而有光明除破暗冥念等諸法亦復如是
善男子如衆生食雖念念滅亦令飢者而得飽
滿譬如上藥雖念念滅亦能愈病日月光明
雖念念滅亦能增長樹林草木善男子汝
言念念滅云何增長者心不斷故名為增長
善男子如人讀書所誦字句不得一時前不
至中中不至後人之與字及以心想俱念念
滅以久脩故而得通利善男子譬如金師從
初習作至手皓首雖念念滅前不至後以積
習故所作遂妙是故得稱善好金師讀誦經
書亦復如是善男子譬如種子地亦不教汝
當生牙以法性故牙則自生乃至華亦不教
汝當作菓以法性故而菓自生衆生脩道亦
復如是善男子譬如數法一不至二二不至
三雖念念滅而至千万衆生脩道亦復如是
善男子如燈念念滅初滅之焰不教後焰我
滅汝生當破諸闇善男子譬如犢子生便求
乳求乳之智實无人教雖念念滅而初飢後
飽是故當知不應相似若相似者不應異生

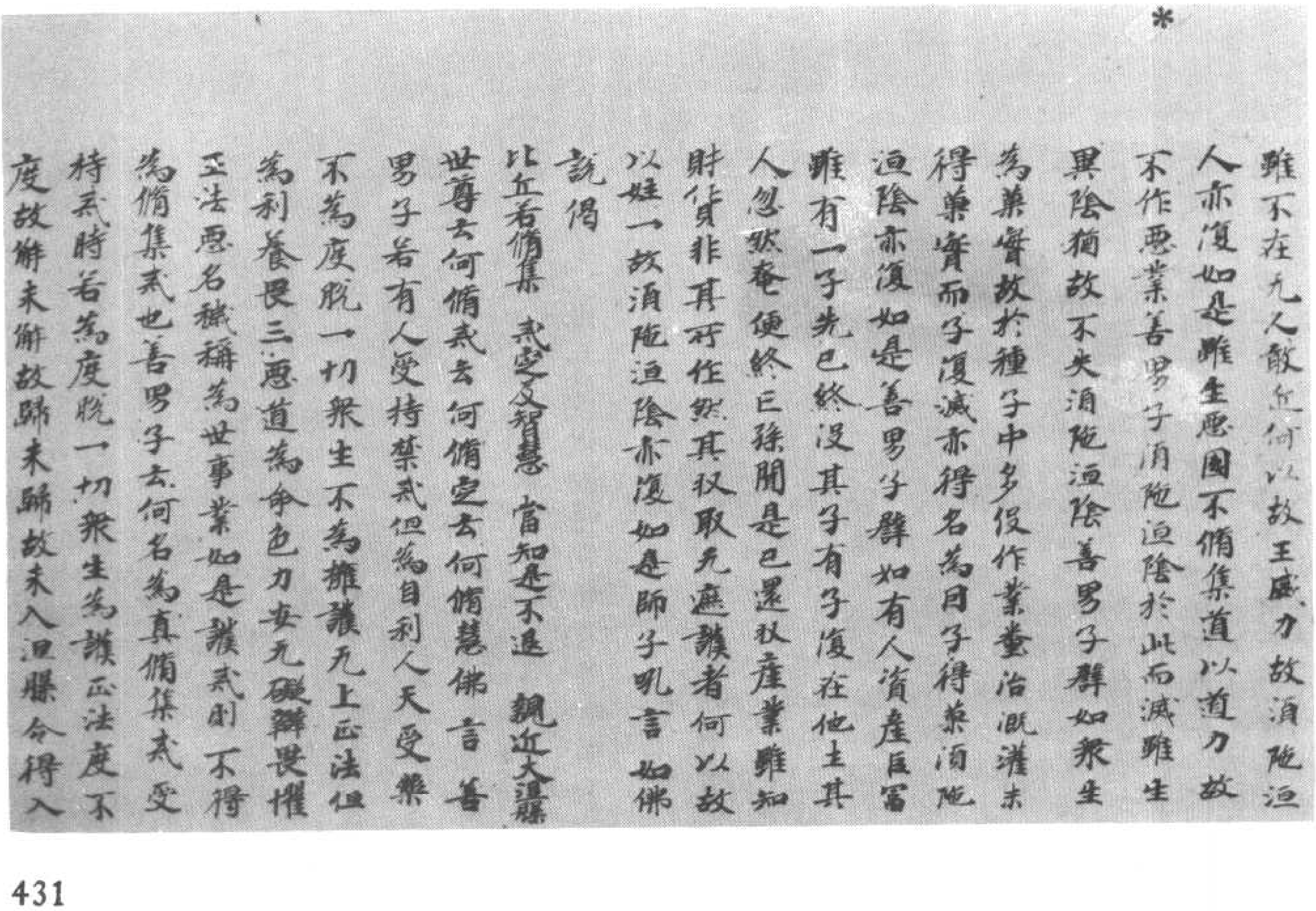
113

*



滅、汝生當破諸刖善男子譬如犢子生便求乳求乳之智實无人教雖念念滅而初飢後飽是故當知不應相似若相似者不應異生衆生脩道亦復如是初雖未增以久脩故則能破壞一切煩惱師子吼言世尊如佛所說須陀洹人得果證已雖生惡國猶故持戒不殺盗婬兩舌飲酒須陀洹陰即此處滅不至惡國脩道亦尒不至惡國若相似者何故不生淨妙國主若惡國陰非須陀洹陰云何而得不作惡業佛言善男子須陀洹雖生惡國終不失於須陀洹名陰不相似是故我引犢子為喻須陀洹人雖生惡國以道力故不作惡業善男子譬如香山有師子王是故一切飛鳥走獸絶跡此山无敢近者有時是王至雪山中一切鳥獸猶故不住須陀洹人亦復如是雖不脩道以道力故不作諸惡善男子譬如有人服食甘露甘露雖滅以其力勢能令是人不生不死善男子如須弥山有上妙藥名楞伽利有人服之雖念念滅以藥力故不遇患苦善男子如轉輪王所坐之處王雖不在无人敢近何以故王威力故須陀洹人亦復如是雖生惡國不脩集道以道力故

*

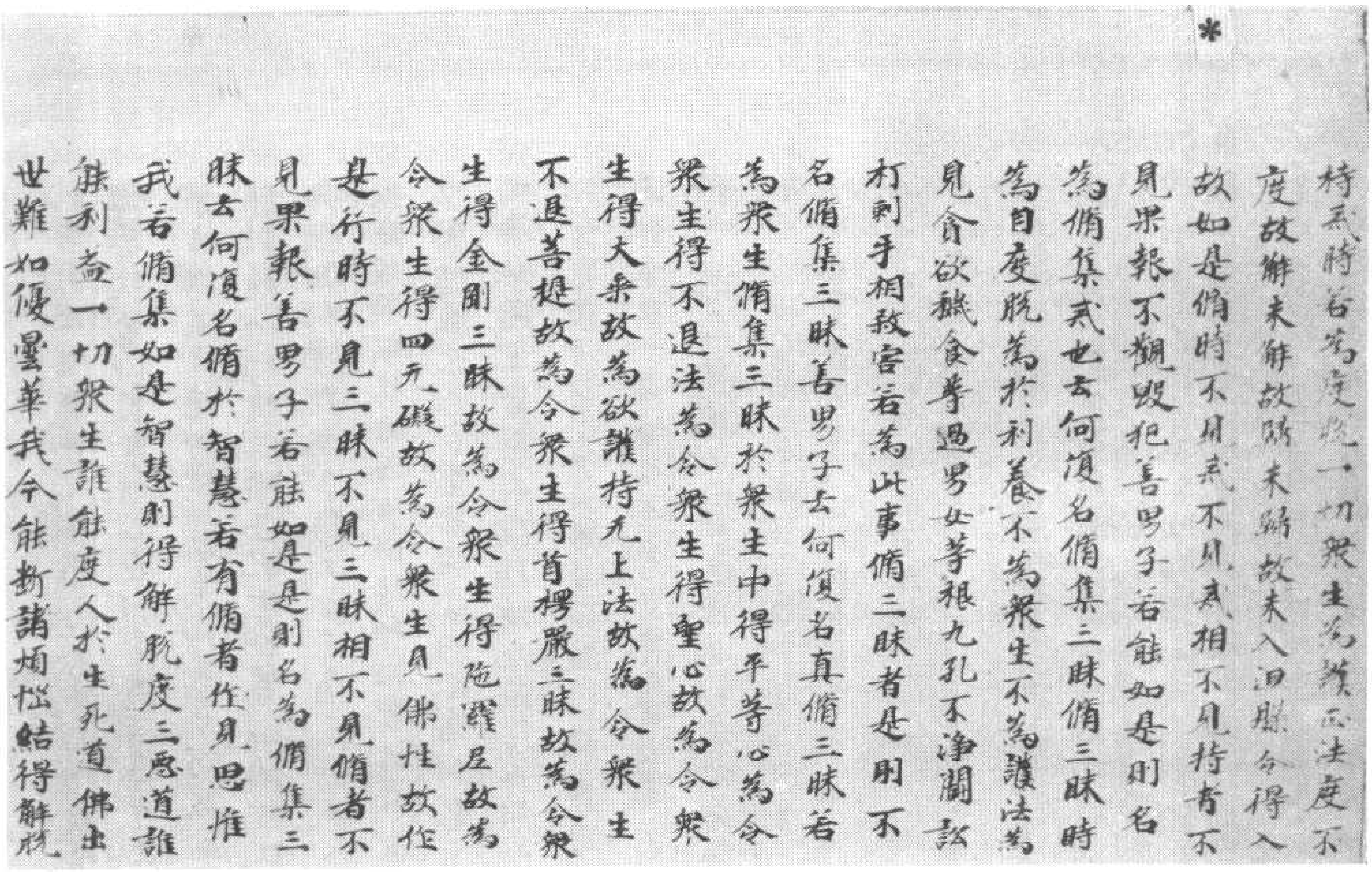


雖不在无人敢近何以故王威力故須陀洹人亦復如是雖生惡國不脩集道以道力故不作惡業善男子須陀洹陰於此而滅雖生異陰猶故不失須陀洹陰善男子譬如衆生為藥實故於種子中多役作業糞治溉灌未得藥實而子復滅亦得名為因子得藥須陀洹陰亦復如是善男子譬如有人資産巨富雖有一子先已終没其子有子復在他土其人忽然奄便終亡孫聞是已還收産業雖知財貨非其所作然其收取无遮護者何以故以姓一故須陀洹陰亦復如是師子吼言如佛

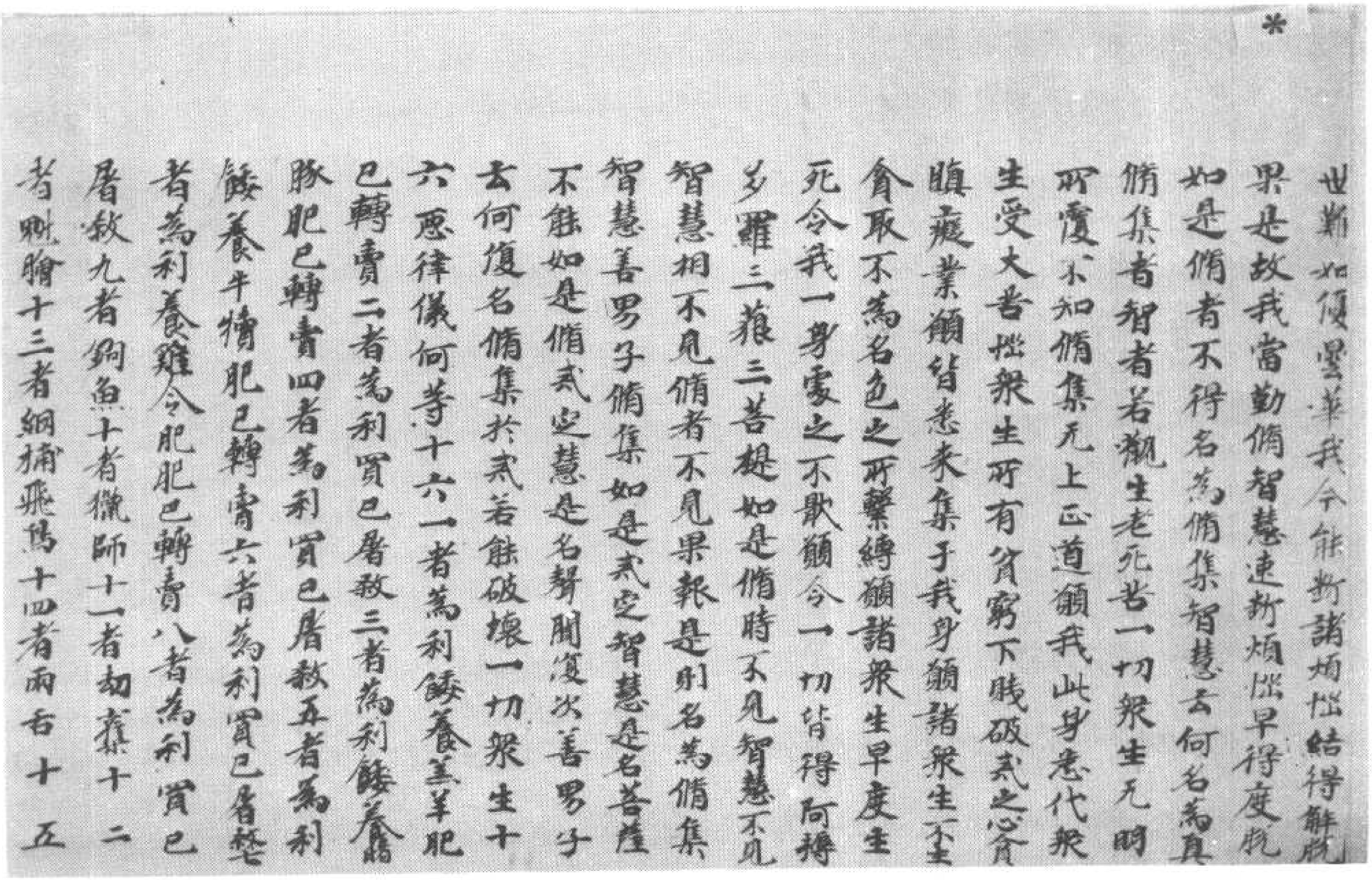
說偈

比丘若脩集　戒定及智慧　當知是不退　親近大涅槃

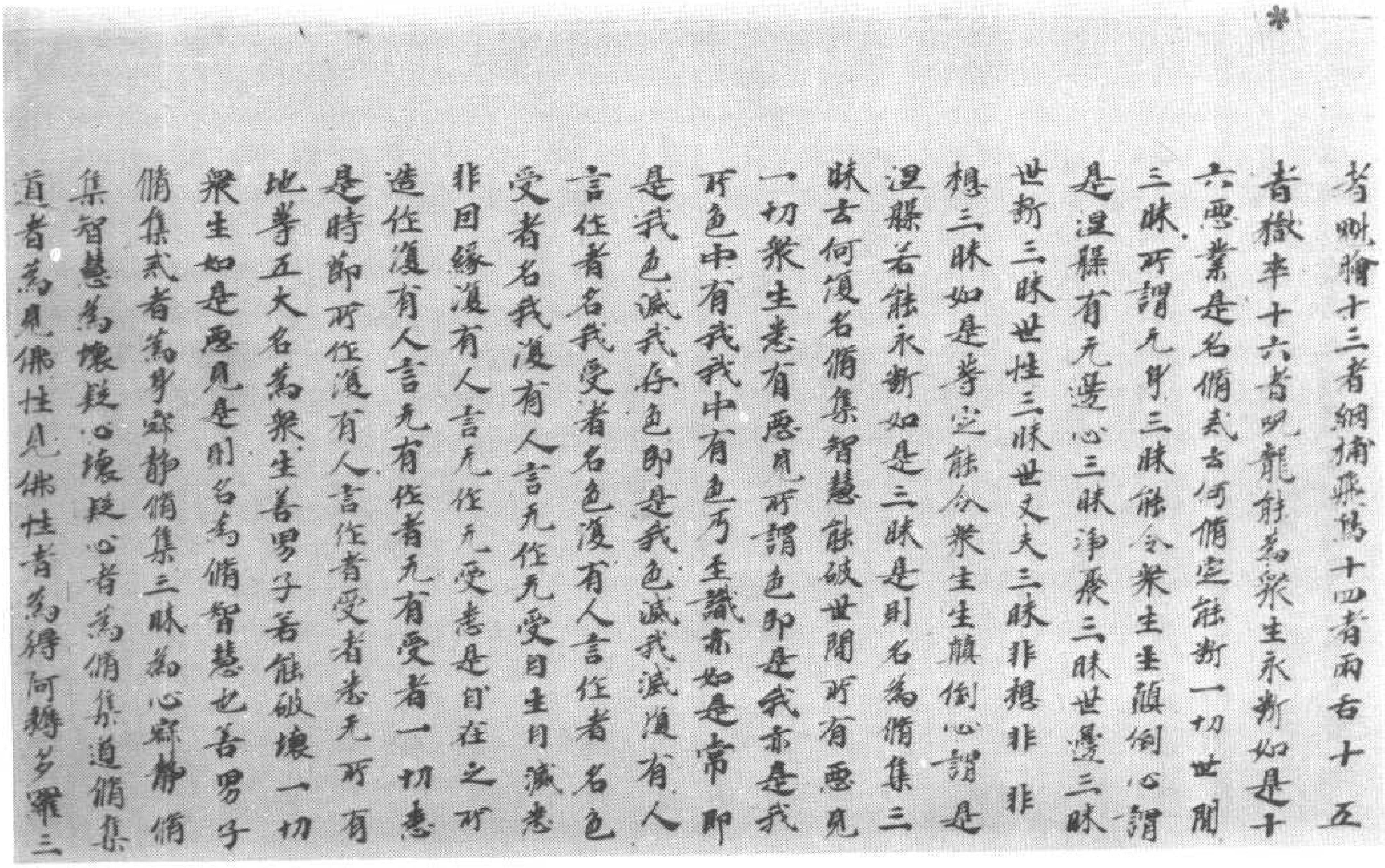
世尊云何脩戒云何脩定云何脩慧佛言善男子若有人受持禁戒但為自利人天受樂不為度脫一切衆生不為擁護无上正法但為利養畏三惡道為命色力安无礙辯畏懼王法惡名譏稱為世事業如是護戒則不得為脩集戒也善男子云何名為真脩集戒受持戒時若為度脫一切衆生為護正法度不度故解未解故歸未歸故未入涅槃令得入



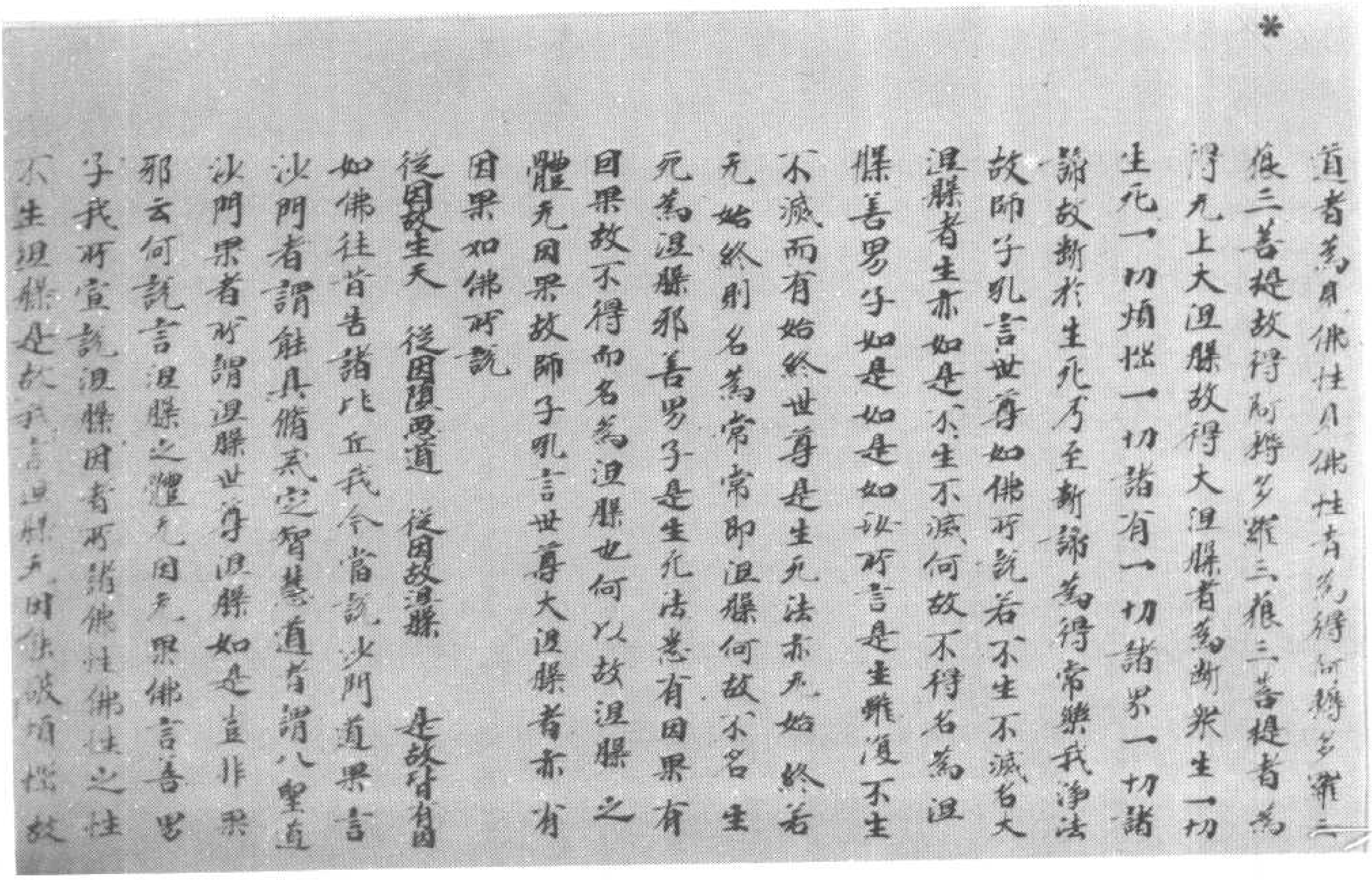
持戒時若為度脫一切衆生為護正法度不
度故解未解故脫未脫故未入涅槃令得入
故如是修時不見戒不見戒相不見持者不
見果報不觀毀犯善男子若能如是則名
為修集戒也云何復名修集三昧修三昧時
為自度脫為於利養不為衆生不為護法為
見貪欲飲食等過男女等根九孔不淨鬪訟
打刺手相殺害若為此事修三昧者是名不
名修集三昧善男子云何復名真修三昧若
為衆生修集三昧於衆生中得平等心為令
衆生得不退法為令衆生得聖心故為令衆
生得大乘故為欲護持无上法故為令衆生
不退菩提故為令衆生得首楞嚴三昧故為令衆
生得金剛三昧故為令衆生得陁羅尼故為
令衆生得四无礙故為令衆生見佛性故作
是行時不見三昧不見三昧相不見修者不
見果報善男子若能如是是則名為修集三
昧云何復名修於智慧若有修者作是思惟
我若修集如是智慧則得解脫度三惡道誰
能利益一切衆生誰能度人於生死道佛出
世難如優曇華我今能斷諸煩惱結得解脫



世難如優曇華我今能斷諸煩惱結得解脫
果是故我當勤修智慧速斷煩惱早得度脫
如是修者不得名為修集智慧云何名為真
修集者智者若觀生老死苦一切衆生无明
所覆不知修集无上正道願我此身悉代衆
生受大苦惱衆生所有貧窮下賤破戒之心貪
瞋癡業願皆悉來集于我身願諸衆生不生
貪取不為名色之所繫縛願諸衆生早度生
死令我一身處之不猒願令一切皆得阿耨
多羅三藐三菩提如是修時不見智慧不見
智慧相不見修者不見果報是則名為修集
智慧善男子修集如是戒定智慧是名菩薩
不能如是修戒定慧是名聲聞復次善男子
云何復名修集於戒若能破壞一切衆生十
六惡律儀何等十六一者為利餧養羔羊肥
已轉賣二者為利買已屠殺三者為利餧養
豚肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為利
餧養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠殺
者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買已
屠殺九者釣魚十者獵師十一者劫奪十二
者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五



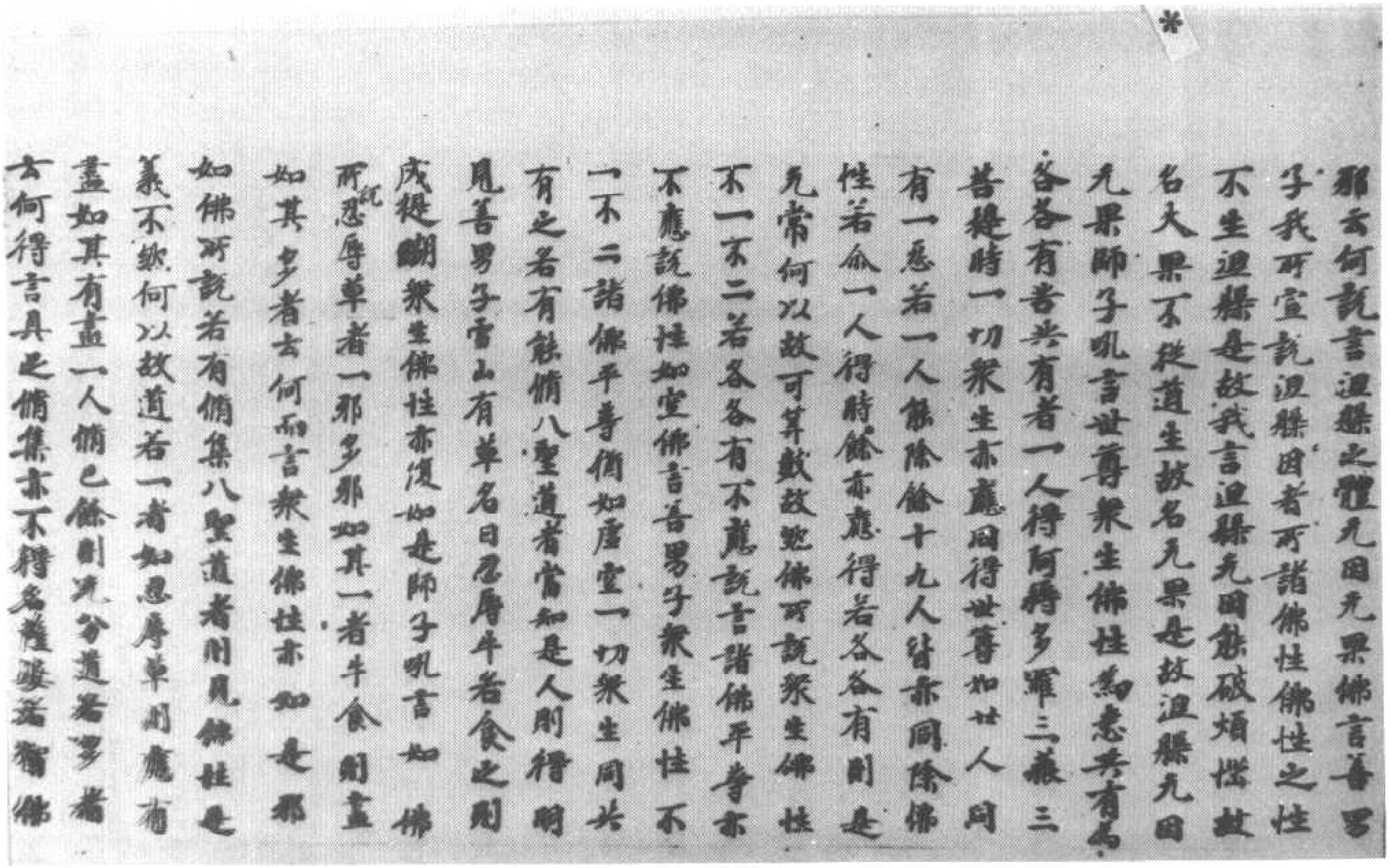
者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五者獄卒十六者咒龍能為衆生永斷如是十六惡業是名脩戒云何脩定能斷一切世間三昧所謂无身三昧能令衆生生顛倒心謂是涅槃有无邊心三昧淨聚三昧世邊三昧世斷三昧世性三昧世丈夫三昧非想非非想三昧如是等定能令衆生生顛倒心謂是涅槃若能永斷如是三昧是則名為脩集三昧云何復名脩集智慧能破世間所有惡見一切衆生悉有惡見所謂色即是我亦是我所色中有我我中有色乃至識亦如是常即是我色滅我存色即是我色滅我滅復有人言作者名我受者名色復有人言作者名色受者名我復有人言无作无受自生自滅悉非因緣復有人言无作无受悉是自在之所造作復有人言无有作者无有受者一切悉是時節所作復有人言作者受者悉无所有地等五大名為衆生善男子若能破壞一切衆生如是惡見是則名為脩智慧也善男子脩集戒者為身寂靜脩集三昧為心寂靜脩集智慧為壞疑心壞疑心者為脩集道脩集道者為見佛性見佛性者為得阿耨多羅三



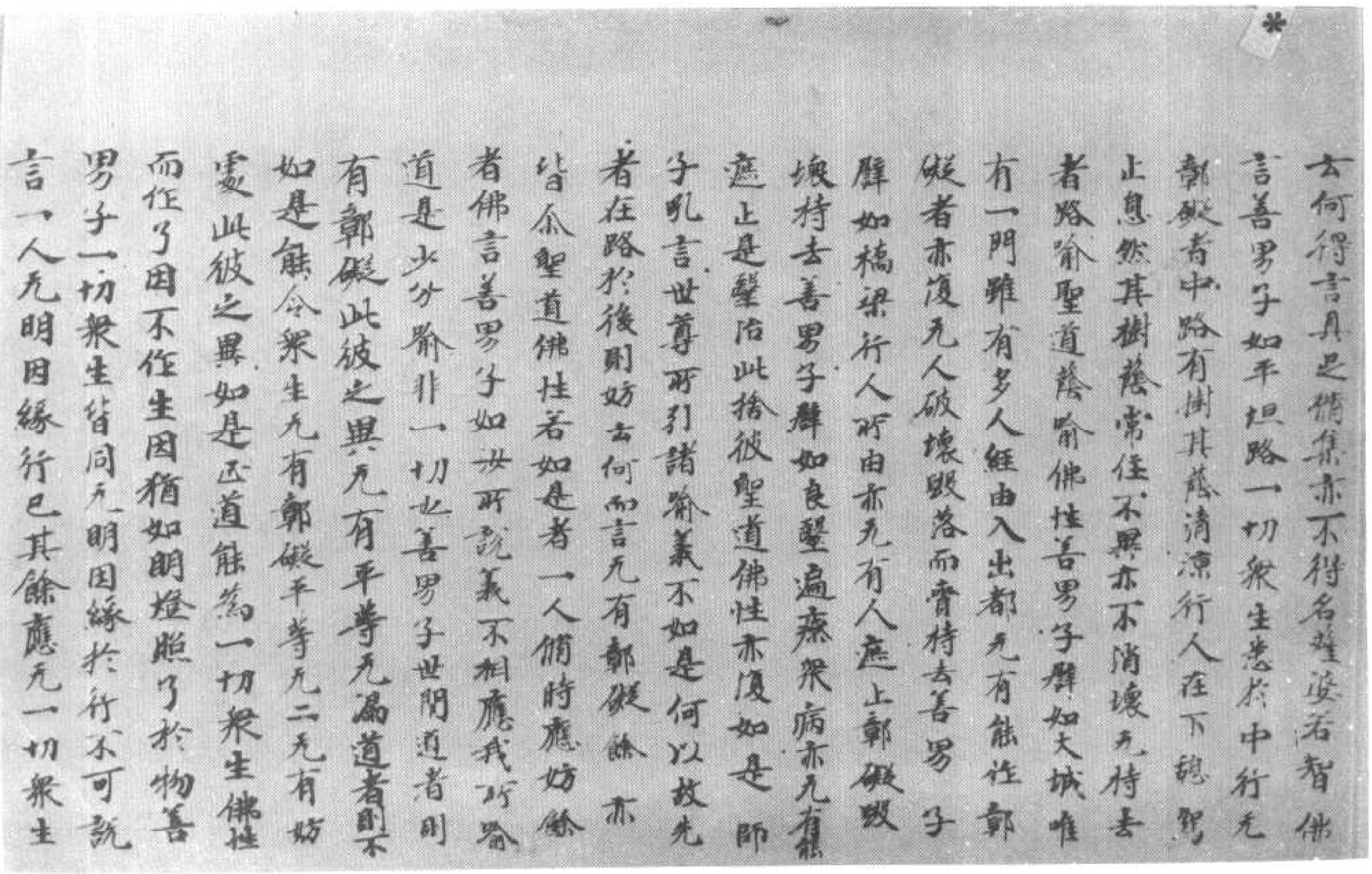
道者為見佛性見佛性者為得阿耨多羅三藐三菩提故得阿耨多羅三藐三菩提者為得无上大涅槃故得大涅槃者為斷衆生一切生死一切煩惱一切諸有一切諸界一切諸諦故斷於生死乃至斷諦為得常樂我淨法故師子吼言世尊如佛所說若不生不滅名大涅槃者生亦如是不生不滅何故不得名為涅槃善男子如是如是如汝所言是生雖復不生不滅而有始終世尊是生死法亦无始終若无始終則名為常常即涅槃何故不名生死為涅槃耶善男子是生死法悉有因果有因果故不得而名為涅槃也何以故涅槃之體无因果故師子吼言世尊大涅槃者亦有因果如佛所說

從因故生天　從因墮惡道　從因故涅槃　是故皆有因

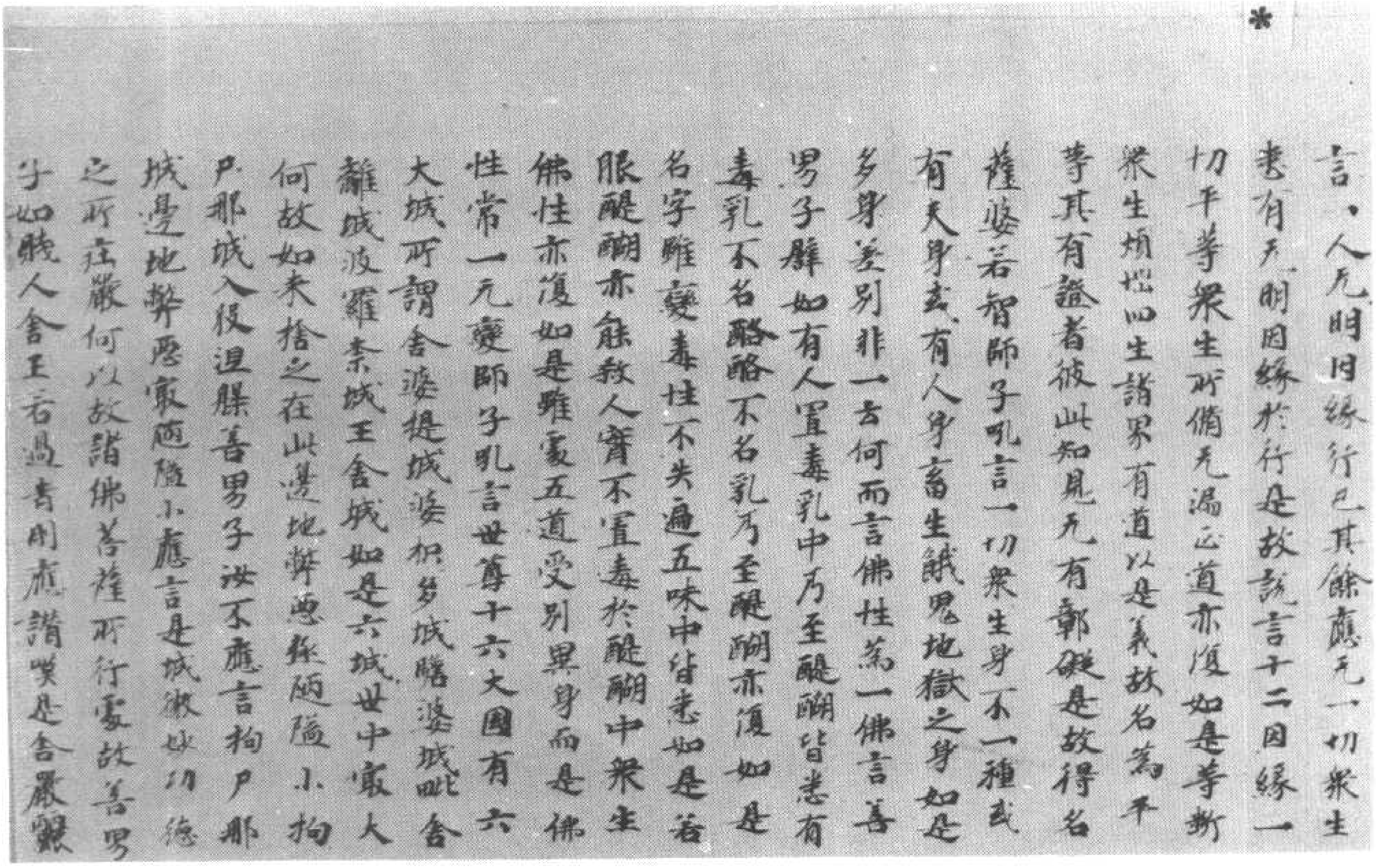
如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言沙門者謂能具脩戒定智慧道者謂八聖道沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果耶云何說言涅槃之體无因无果佛言善男子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性不生涅槃是故我言涅槃无因能破煩惱故



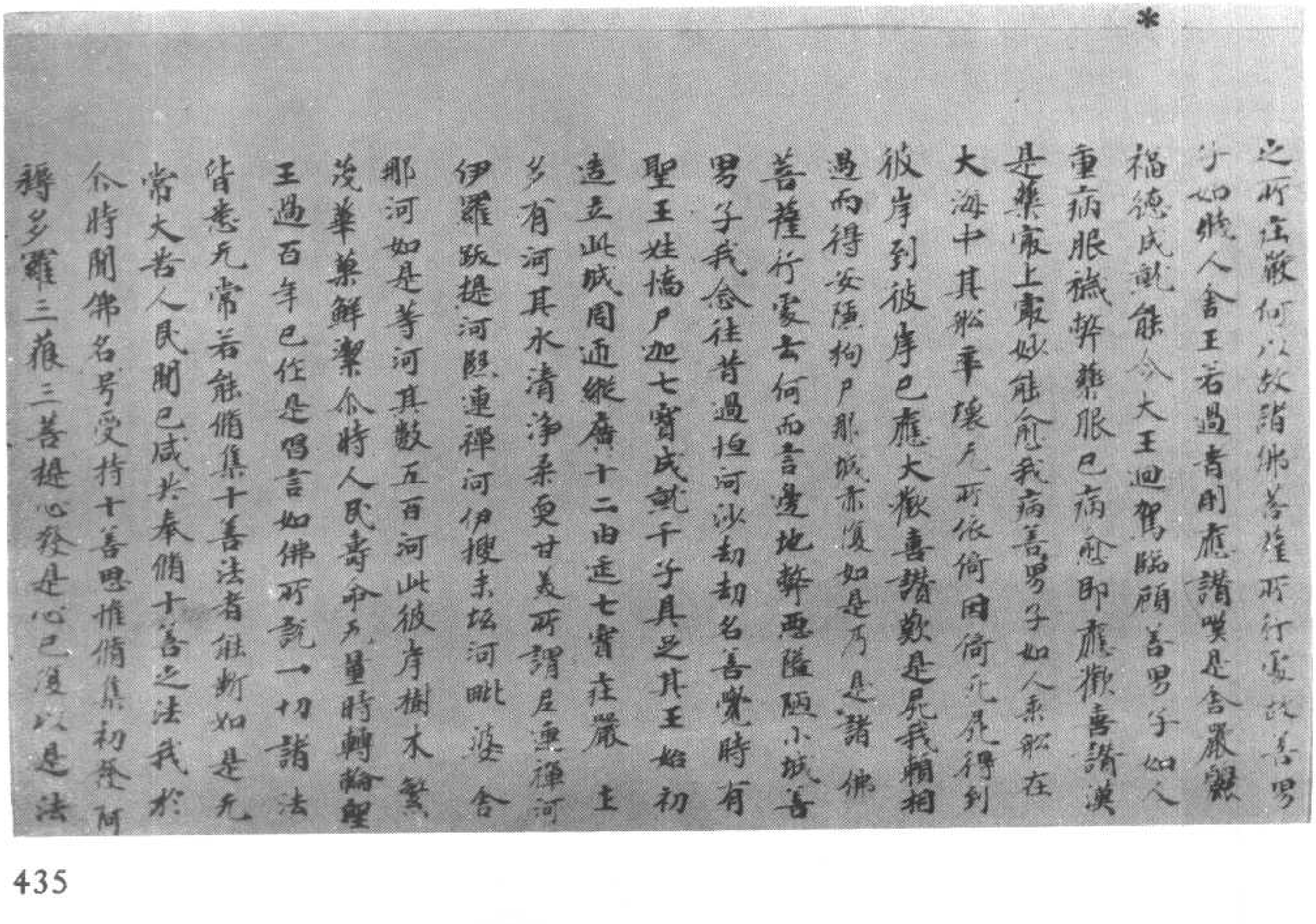
邪云何說言涅槃之體无因无果佛言善男子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性不生涅槃是故我言涅槃无因能破煩惱故名大果不從道生故名无果是故涅槃无因无果師子吼言世尊衆生佛性爲悉共有爲各各有若共有者一人得時多人應得阿耨多羅三藐三菩提時一切衆生亦應同得世尊如廿人同有一怨若一人除除餘十九人皆亦同除佛性若介一人得時餘亦應得若各各有則是无常何以故可算數故然佛所說衆生佛性不一不二若各各有不應說言諸佛平等亦不應說佛性如空佛言善男子衆生佛性不一不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共有之若有能脩八聖道者當知是人則得明見善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之則成醍醐衆生佛性亦復如是師子吼言如佛所説忍辱草者一耶多耶如其一者牛食則盡如其多者云何而言衆生佛性亦如是耶如佛所說若有脩集八聖道者則見佛性是義不然何以故道若一者如忍辱草則應有盡如其有盡一人脩已餘則无分道若多者云何得言具足脩集亦不得名薩婆若智佛



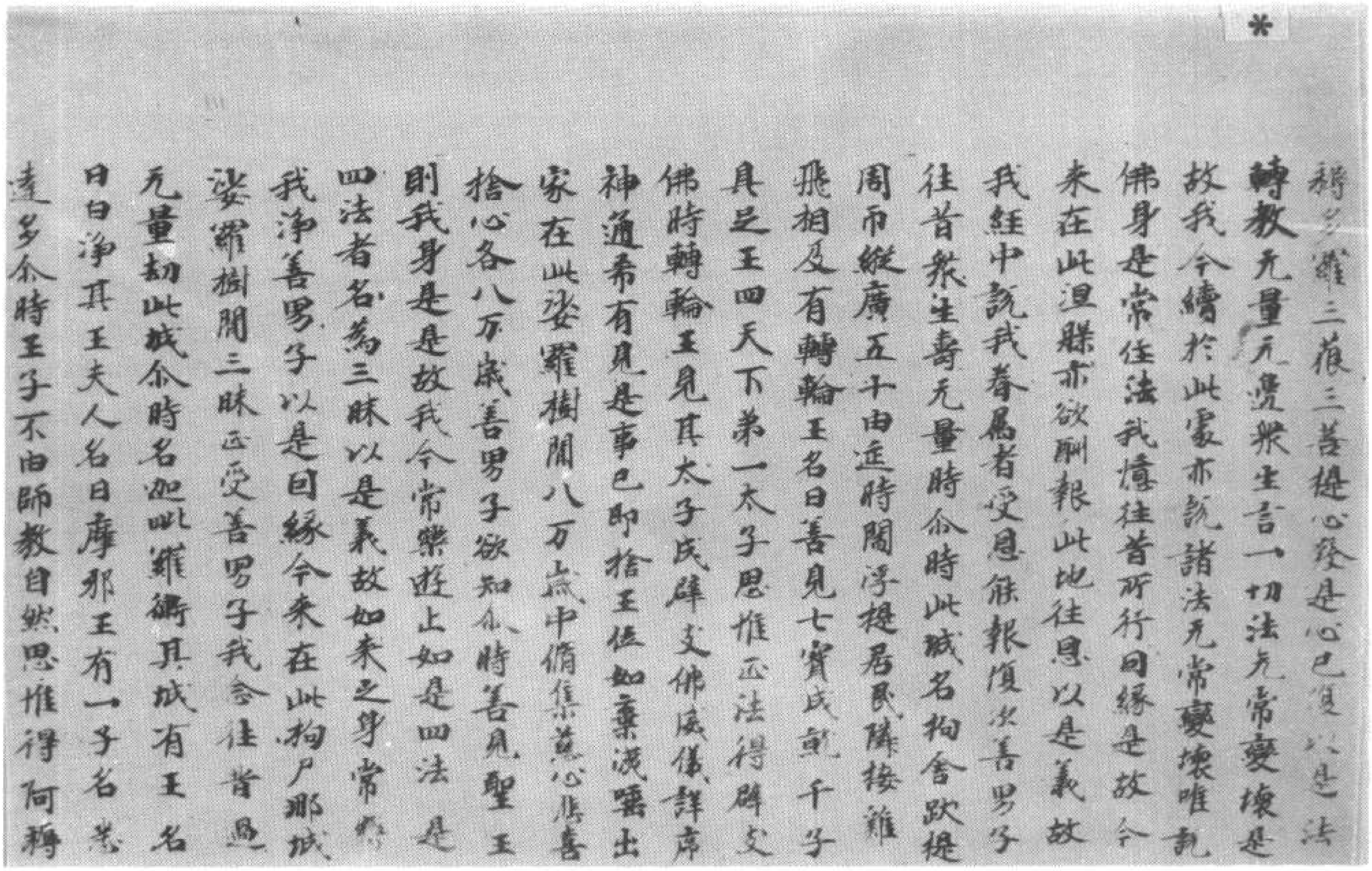
云何得言具足脩集亦不得名薩婆若智佛言善男子如平坦路一切衆生悉於中行无鄣礙者中路有樹其蔭清涼行人在下憩駕止息然其樹蔭常住不異亦不消壞无持去者路喻聖道蔭喻佛性善男子譬如大城唯有一門雖有多人經由入出都无有能作鄣礙者亦復无人破壞毀落而賫持去善男子譬如橋梁行人所由亦无有人遮止鄣礙毀壞持去善男子譬如良醫遍療衆病亦无有能遮止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如是師子吼言世尊所引諸喻義不如是何以故先者在路於後則妨云何而言无有鄣礙餘亦皆介聖道佛性若如是者一人脩時應妨餘者佛言善男子如汝所說義不相應我所喻道是少分喻非一切也善男子世間道者則有鄣礙此彼之異无有平等无漏道者則不如是能令衆生无有鄣礙平等无二无有妨處此彼之異如是正道能爲一切衆生佛性而作了因不作生因猶如明燈照了於物善男子一切衆生皆同无明因緣於行不可說言一人无明因緣行已其餘應无一切衆生



言・人无明因緣行已其餘應无一切衆生悉有无明因緣於行是故說言十二因緣一切平等衆生所備无漏正道亦復如是等斷衆生煩惱四生諸界有道以是義故名爲平等其有證者彼此知見无有鄣礙是故得名薩婆若智師子吼言一切衆生身不一種或有天身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是多身差別非一云何而言佛性爲一佛言善男子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦復如是名字雖變毒性不失遍五味中皆悉如是若服醍醐亦能殺人實不置毒於醍醐中衆生佛性亦復如是雖處五道受別異身而是佛性常一无變師子吼言世尊十六大國有六大城所謂舍婆提城婆枳多城瞻婆城毗舍離城波羅柰城王舍城如是六城世中最大何故如來捨之在此邊地弊惡極陋小拘尸那城入般涅槃善男子汝不應言拘尸那城邊地弊惡極陋小城應言是城微妙功德之所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男子如賤人舍王若過者則應讚嘆是舍嚴麗

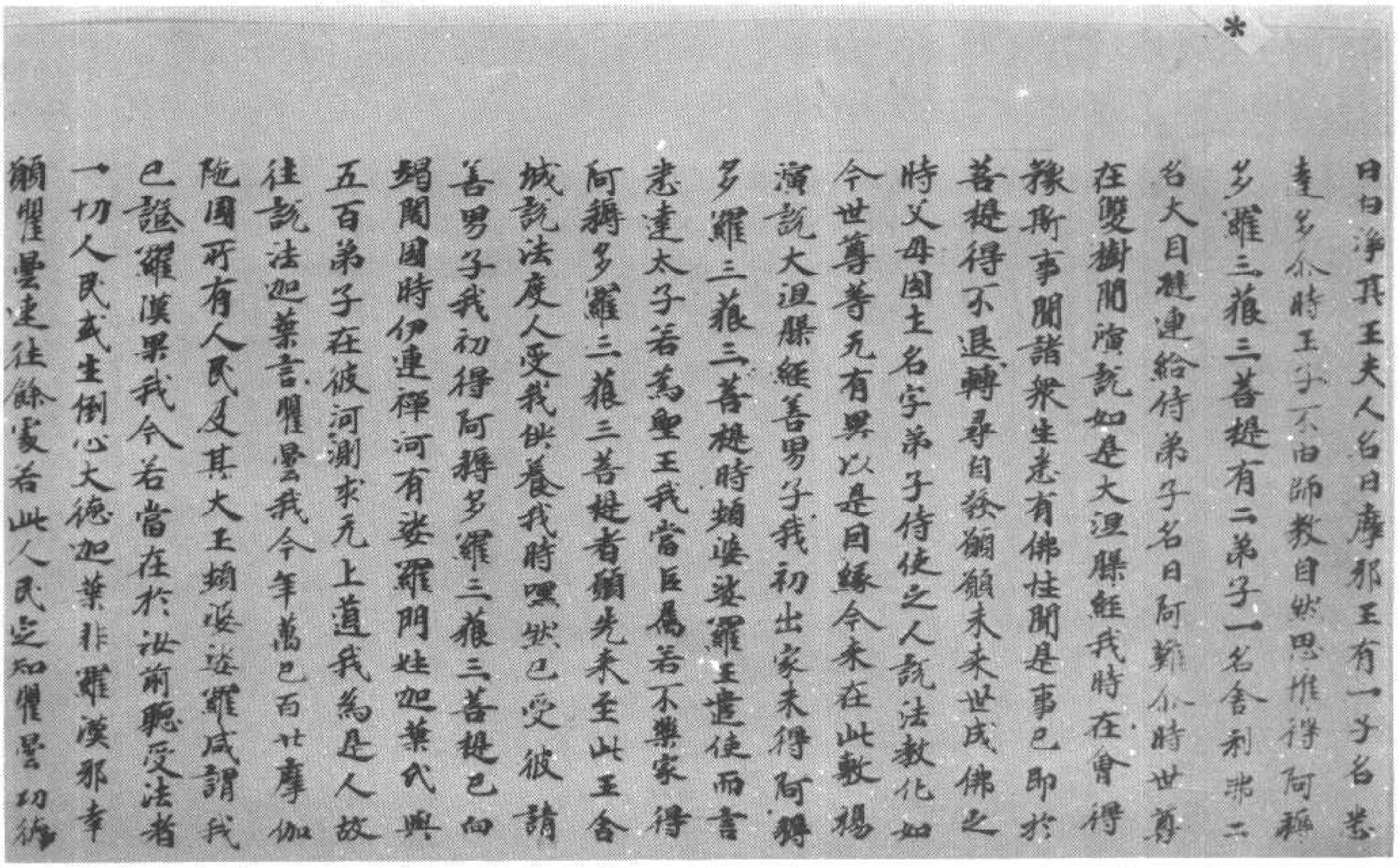


之所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男子如賤人舍王若過者則應讚嘆是舍嚴麗福德成就能令大王迴駕臨顧善男子如人重病服疏弊藥服已病愈即應歡喜讚歎是藥最上最妙能愈我病善男子如人乘船在大海中其船卒壞无所依倚因倚死屍得到彼岸到彼岸已應大歡喜讚歎是屍我賴值遇而得安隱拘尸那城亦復如是乃是諸佛菩薩行處云何而言邊地弊惡極陋小城善男子我念往昔過恒河沙劫劫名善覺時有聖王姓憍尸迦七寶成就千子具足其王始初造立此城周匝縱廣十二由延七寶莊嚴土多有河其水清淨柔耎甘美所謂尼連禪河伊羅跋提河熙連禪河伊捜未坛河毗婆舍那河如是等河其數五百河此彼岸樹木鬱茂華菓鮮潔尒時人民壽命无量時轉輪聖王過百年已作是唱言如佛所說一切諸法皆悉无常若能脩集十善法者能斷如是无常大苦人民聞已咸共奉脩十善之法我於尒時聞佛名号受持十善思惟脩集初發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已復以是法

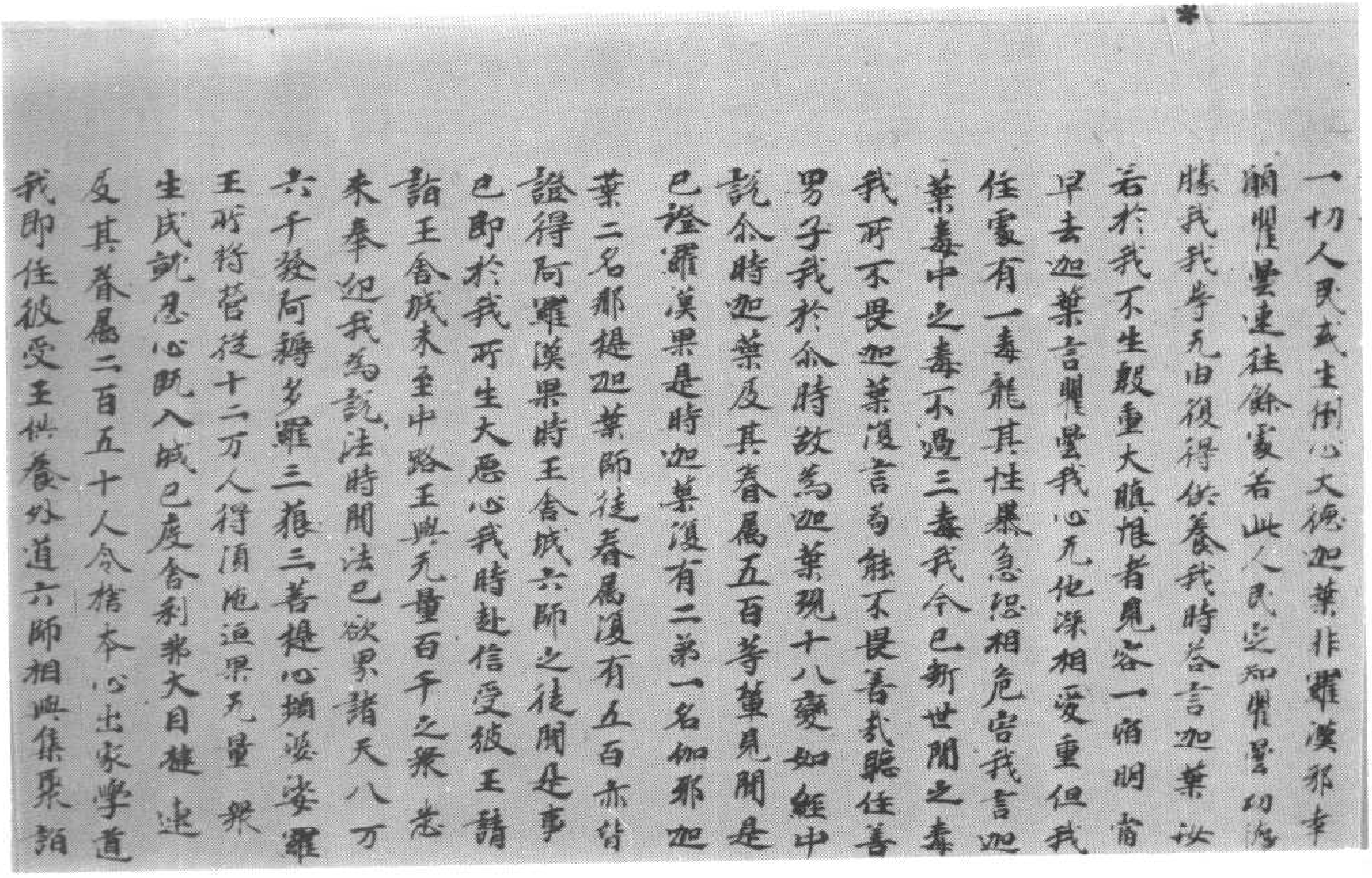


耨多羅三藐三菩提心發是心已復以是法
轉教无量无邊衆生言一切法无常變壞是
故我今續於此處亦說諸法无常變壞唯說
佛身是常住法我憶往昔所行因緣是故今
來在此涅槃亦欲酬報此地往恩以是義故
我經中說我眷屬者受恩能報復次善男子
往昔衆生壽无量時尒時此城名拘舍跋提
周帀縱廣五十由延時閻浮提居民隣接雞
飛相及有轉輪王名曰善見七寶成就千子
具足王四天下第一太子思惟正法得辟支
佛時轉輪王見其太子成辟支佛威儀詳序
神通希有見是事已即捨王位如棄涕唾出
家在此娑羅樹閒八万歳中修集慈心悲喜
捨心各八万歳善男子欲知尒時善見聖王
則我身是是故我今常樂遊止如是四法是
四法者名為三昧以是義故如來之身常樂
我淨善男子以是因緣今來在此拘尸那城
娑羅樹閒三昧正受善男子我念往昔過
无量劫此城尒時名迦毗羅衛其城有王名
日白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名悉
達多尒時王子不由師教自然思惟得阿耨

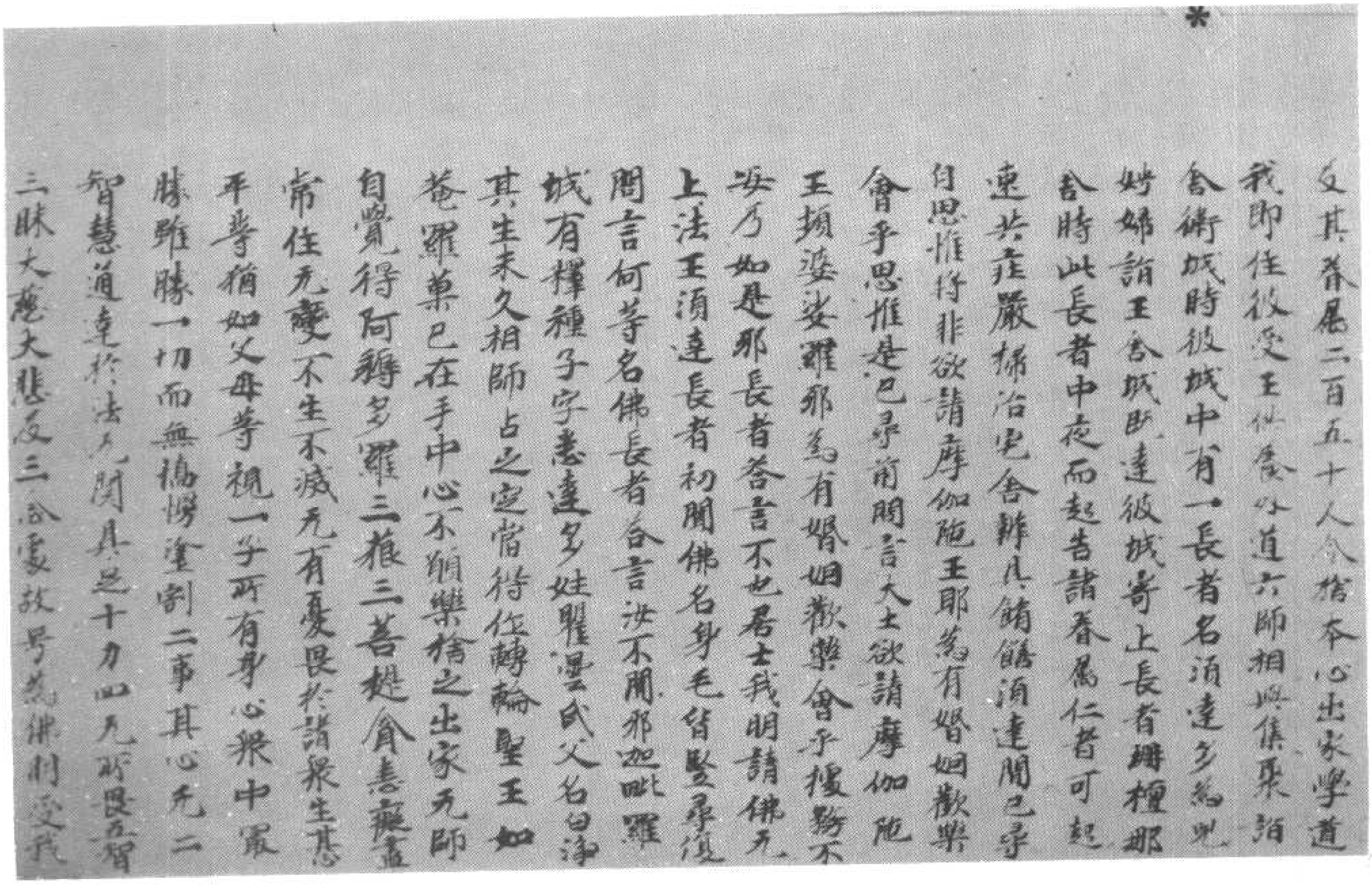
16



日白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名悉
達多尒時王子不由師教自然思惟得阿耨
多羅三藐三菩提有二弟子一名舍利弗二
名大目揵連給侍弟子名曰阿難尒時世尊
在雙樹閒演說如是大涅槃經我時在會得
豫斯事聞諸衆生悉有佛性聞是事已即於
菩提得不退轉尋自發願願未來世成佛之
時父母國土名字弟子侍使之人說法教化如
今世尊等无有異以是因緣今來在此敷揚
演說大涅槃經善男子我初出家未得阿耨
多羅三藐三菩提時頻婆娑羅王遣使而言
悉達太子若為聖王我當臣屬若不樂家得
阿耨多羅三藐三菩提者願先來至此王舍
城說法度人受我供養我時嘿然已受彼請
善男子我初得阿耨多羅三藐三菩提已向
蝎閻國時伊連禪河有婆羅門姓迦葉氏與
五百弟子在彼河側求无上道我為是人故
往說法迦葉言瞿曇我今年萬已百廿摩伽
陀國所有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我
已證羅漢果我今若當在於汝前聽受法者
一切人民或生倒心大德迦葉非羅漢耶幸
願瞿曇速往餘處若此人民定知瞿曇功德

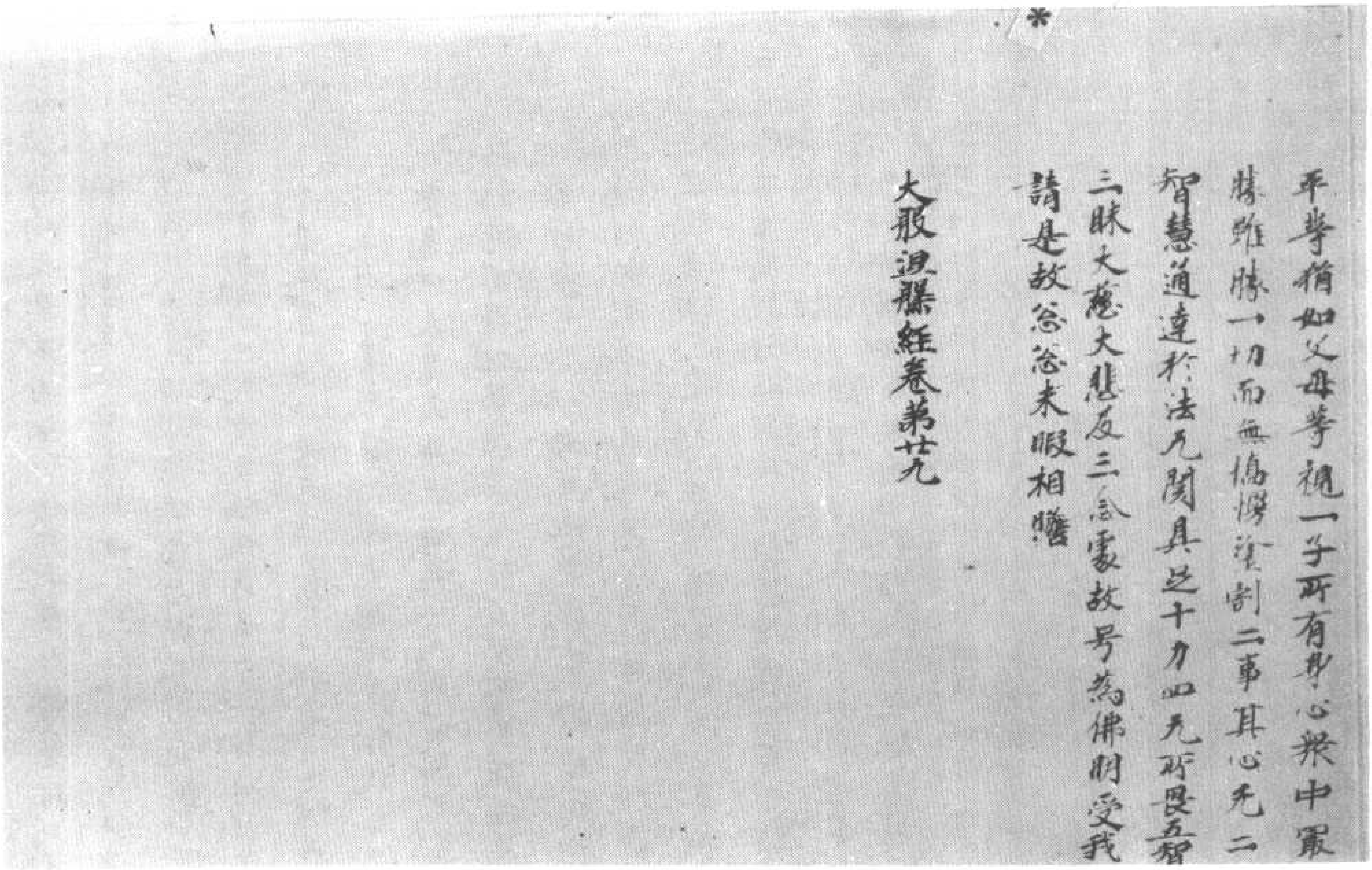


一切人民咸生倒心大德迦葉非羅漢耶幸
願瞿曇速往餘處若此人民定知瞿曇功德
勝我我等无由復得供養我時答言迦葉汝
若於我不生殺重大瞋恨者見容一宿明當
早去迦葉言瞿曇我心无他深相愛重但我
住處有一毒龍其性暴急恐相危害我言迦
葉毒中之毒不過三毒我今已斷世間之毒
我所不畏迦葉復言爲能不畏善哉聽住善
男子我於尒時故爲迦葉現十八變如經中
說尒時迦葉及其眷屬五百等輩見聞是
已證羅漢果是時迦葉復有二弟一名伽耶迦
葉二名那提迦葉師徒眷屬復有五百亦皆
證得阿羅漢果時王舍城六師之徒聞是事
已即於我所生大惡心我時赴信受彼王請
詣王舍城未至中路王與无量百千之衆悉
來奉迎我爲說法時聞法已欲界諸天八万
六千發阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑羅
王所將營從十二万人得須陀洹果无量衆
生民說惡心既入城已度舍利弗大目揵連
及其眷屬二百五十人令捨本心出家學道
我即住彼受王供養外道六師相與集衆詣



及其眷屬二百五十人令捨本心出家學道
我即住彼受王供養外道六師相與集衆詣
舍衛城時彼城中有一長者名須達多爲兒
娉婦詣王舍城既達彼城寄上長者珊檀那
舍時此長者中夜而起告諸眷屬仁者可起
速共莊嚴掃治宅舍辦具餚饍須達聞已尋
自思惟將非欲請摩伽陁王耶爲有婚姻歡樂
會乎思惟是已尋前問言大士欲請摩伽陁
王頻婆娑羅耶爲有婚姻歡樂會乎擾務不
婆乃如是耶長者答言不也居士我明請佛无
上法王須達長者初聞佛名身毛皆豎尋復
問言何等名佛長者答言汝不聞耶迦毗羅
城有釋種子字悉達多姓瞿曇氏父名白淨
其生未久相師占之定當得作轉輪聖王如
菴羅菓已在手中心不願樂捨之出家无師
自覺得阿耨多羅三藐三菩提貪恚癡盡
常住无變不生不滅无有憂畏於諸衆生其心
平等猶如父母等視一子所有身心衆中最
勝雖勝一切而無憍慢道塗斷二事其心无二
智慧道達於法无閡具足十力四无所畏五智
三昧大慈大悲及三念處故號爲佛利受我

W→T374 2/540c14



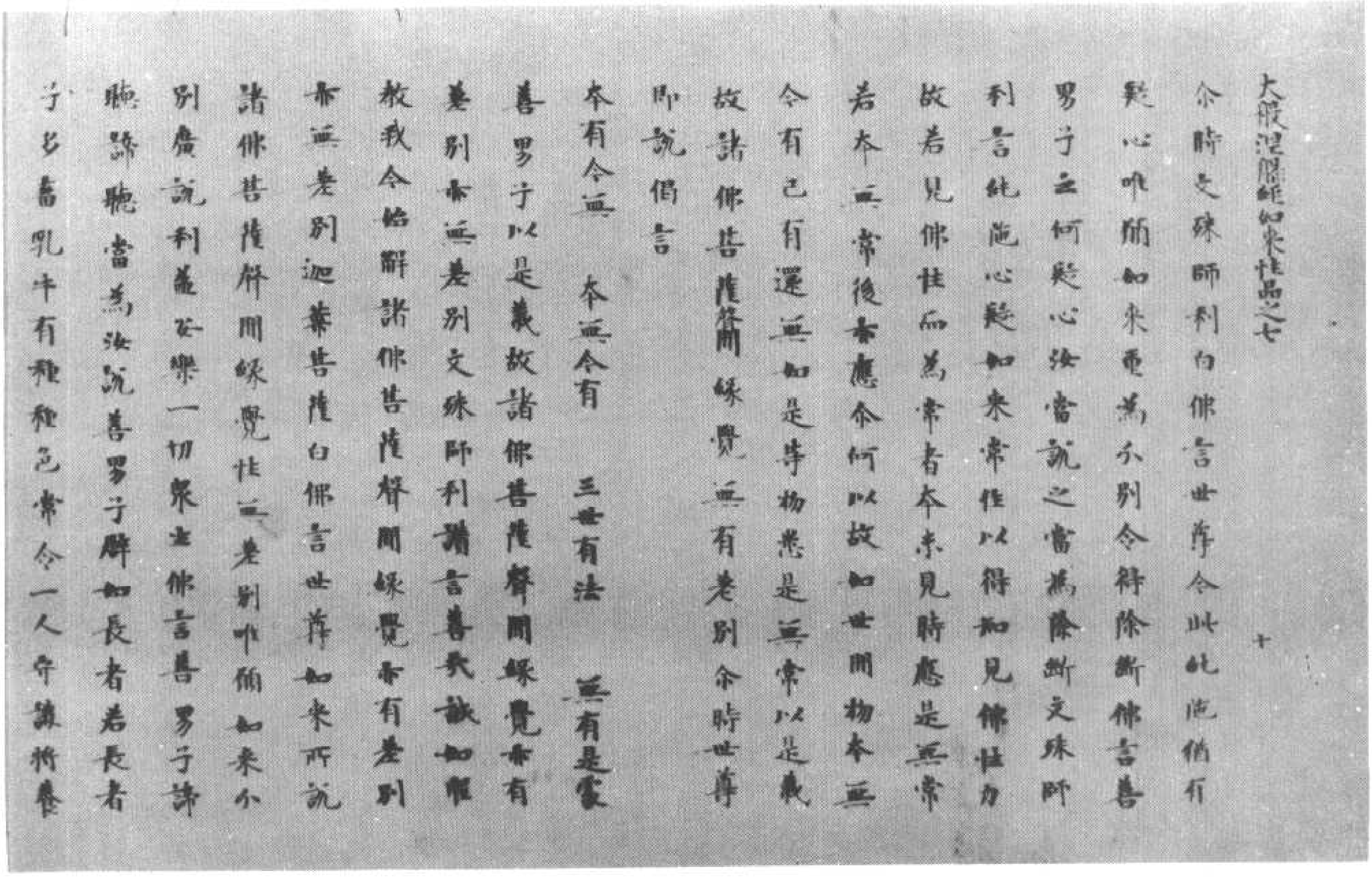
平等猶如父母等視一子所有身心衆中最勝雖勝一切而無憍慢塗割二事其心无二智慧通達於法无閡具足十力四无所畏五智三昧大慈大悲及三念處故號為佛明受我請是故忩忩未暇相瞻

大般涅槃經卷第廿九

16

S→T374 12/422c1

▼斯二一三六號　大般涅槃經卷第十（附薛崇徽寫經供養文）

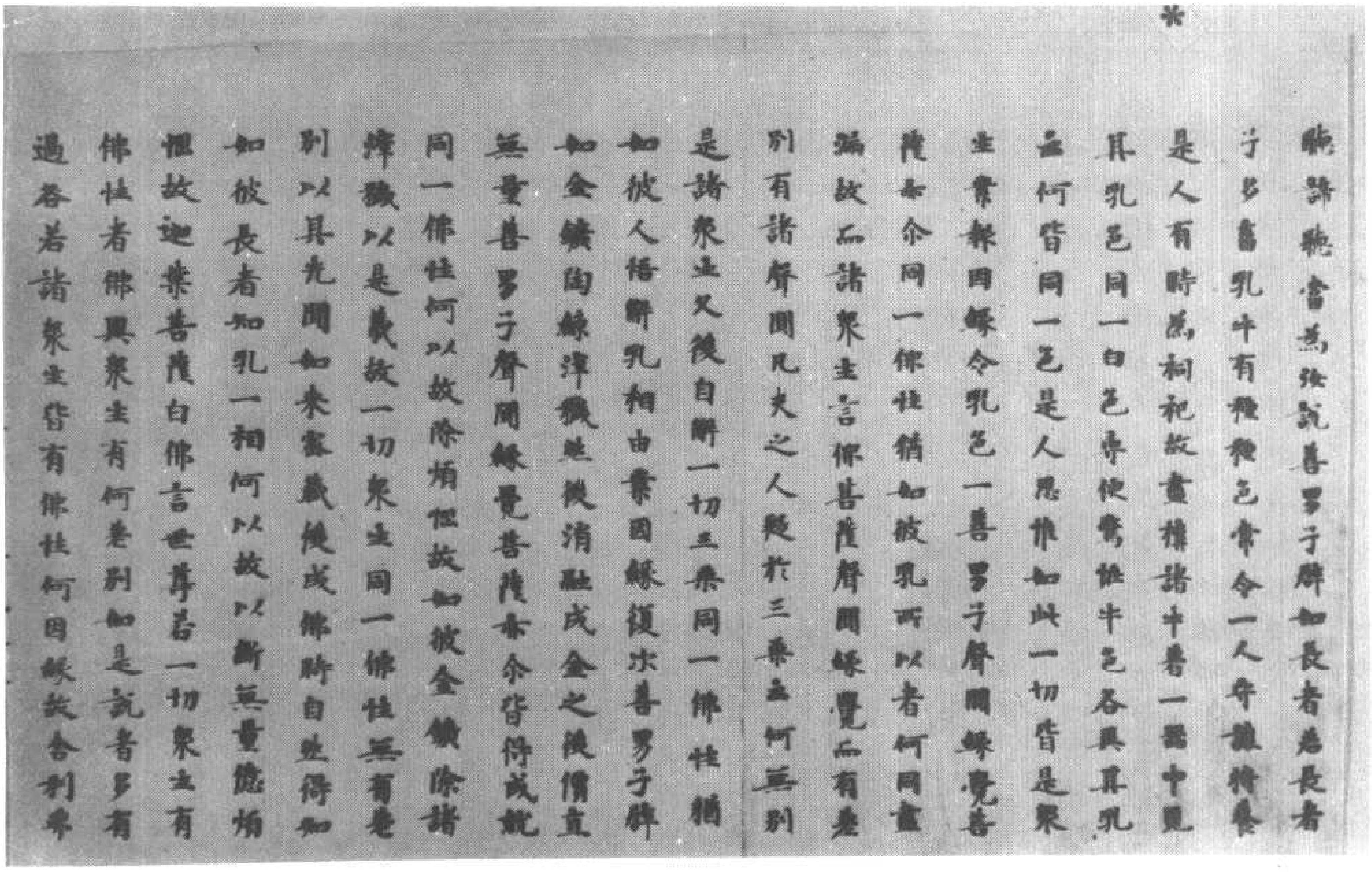


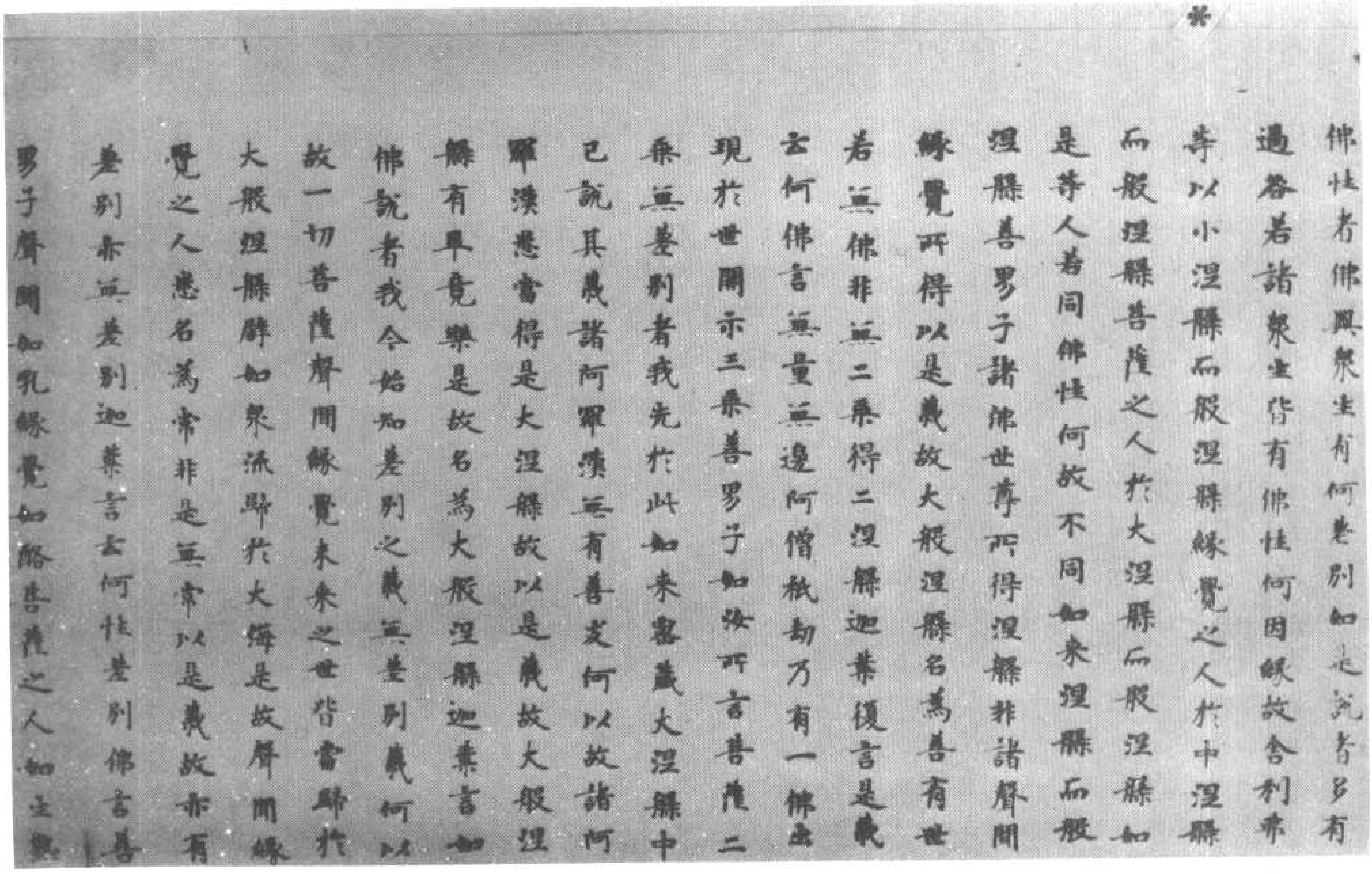
大般涅槃經如來性品之七

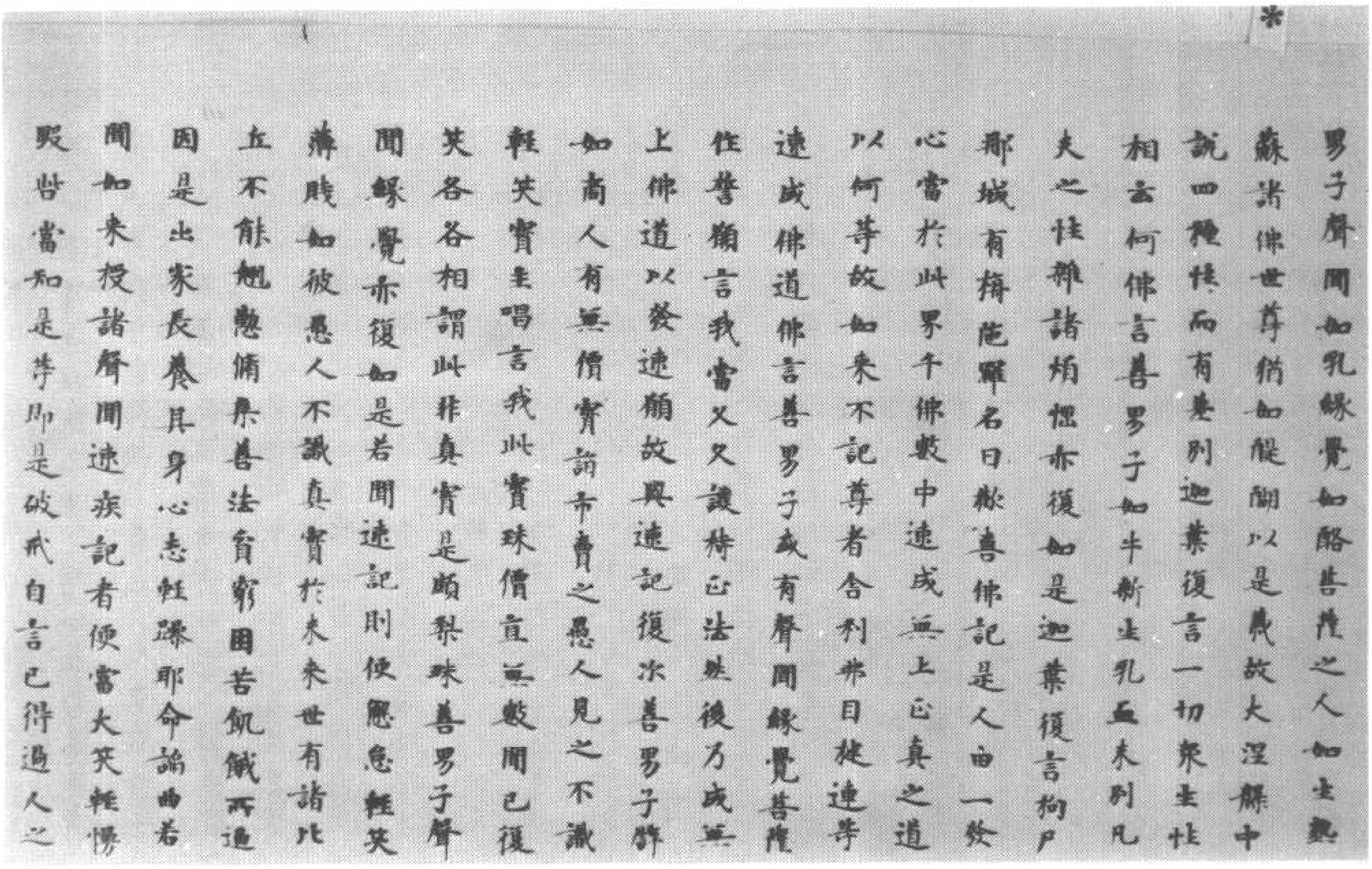
尒時文殊師利白佛言世尊今此純陁猶有疑心唯願如來重為分別令得除斷佛言善男子云何疑心汝當說之當為除斷文殊師利言純陁心疑如來常住以得知見佛性力故若見佛性而為常者本未見時應是無常若本無常後亦應尒何以故如世間物本無今有已有還無如是等物悉是無常以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺無有差別尒時世尊即說偈言

本有今無　本無今有
三世有法　無有是處

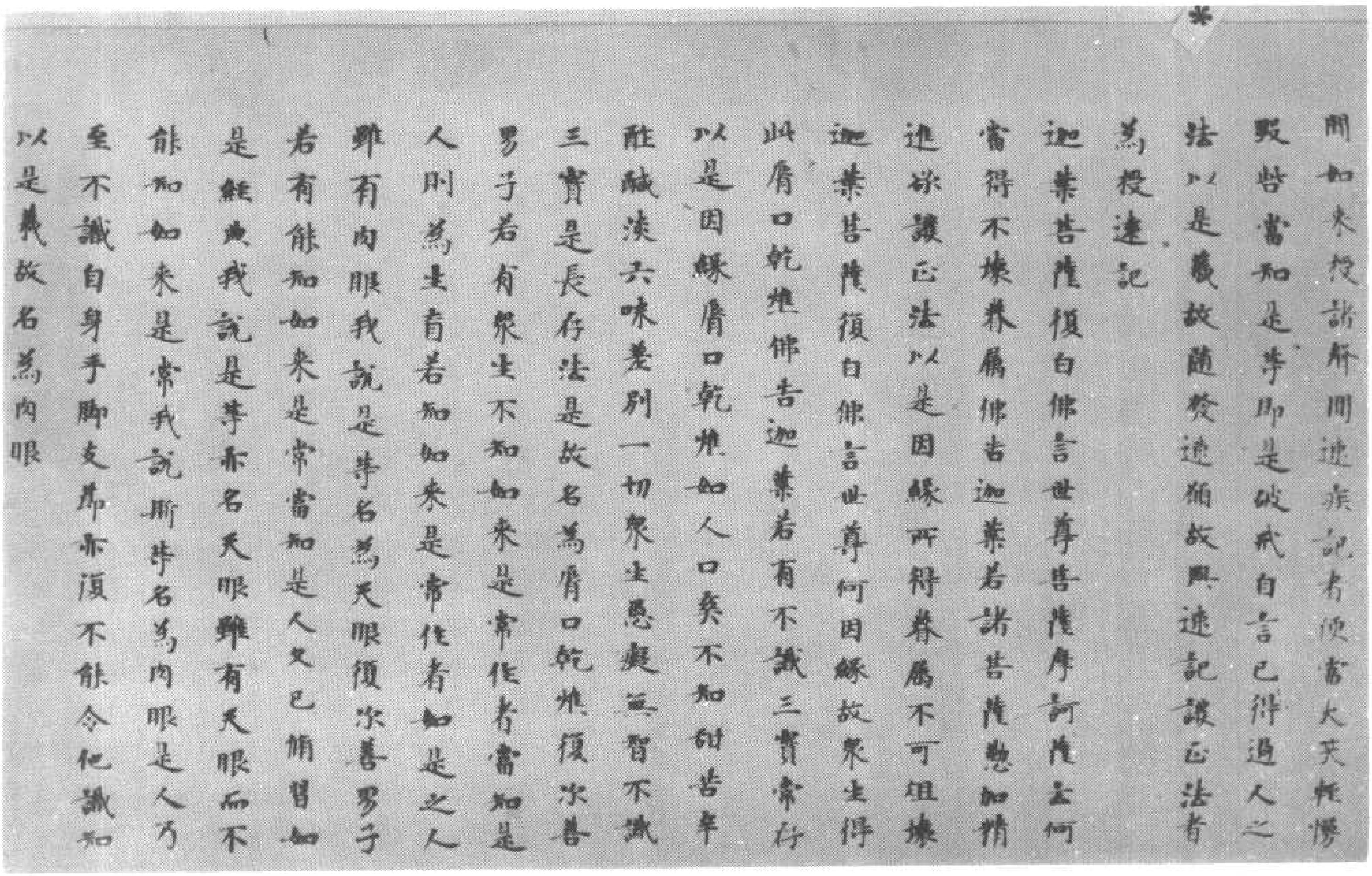
善男子以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺亦有差別亦無差別文殊師利讚言善哉誠如聖教我今始解諸佛菩薩聲聞緣覺亦有差別亦無差別迦葉菩薩白佛言世尊如來所說諸佛菩薩聲聞緣覺性無差別唯願如來分別廣說利益安樂一切衆生佛言善男子諦聽諦聽當為汝說善男子譬如長者若長者子多畜乳牛有種種色常令一人守護將養


聽諦聽當為汝說善男子譬如長者若長者
子多畜乳牛有種種色常令一人守護將養
是人有時為祠祀故盡搆諸牛著一器中見
其乳色同一白色尋便驚怪牛色各異其乳
云何皆同一色是人思惟如此一切皆是眾
生業報因緣令乳色一善男子聲聞緣覺菩
薩亦尒同一佛性猶如彼乳所以者何同盡
漏故而諸眾生言佛菩薩聲聞緣覺而有差
別有諸聲聞凡夫之人疑於三乘云何無別
是諸眾生久後自解一切三乘同一佛性猶
如彼人悟解乳相由業因緣復次善男子譬
如金鑛陶鍊滓穢然後消融成金之後價直
無量善男子聲聞緣覺菩薩亦尒皆得成就
同一佛性何以故除煩惱故如彼金鑛除諸
滓穢以是義故一切眾生同一佛性無有差
別以其先聞如來密藏後成佛時自然得知
如彼長者知乳一相何以故以斷無量億煩
惱故迦葉菩薩白佛言世尊若一切眾生有
佛性者佛與眾生有何差別如是說者多有
過咎若諸眾生皆有佛性何因緣故舍利弗

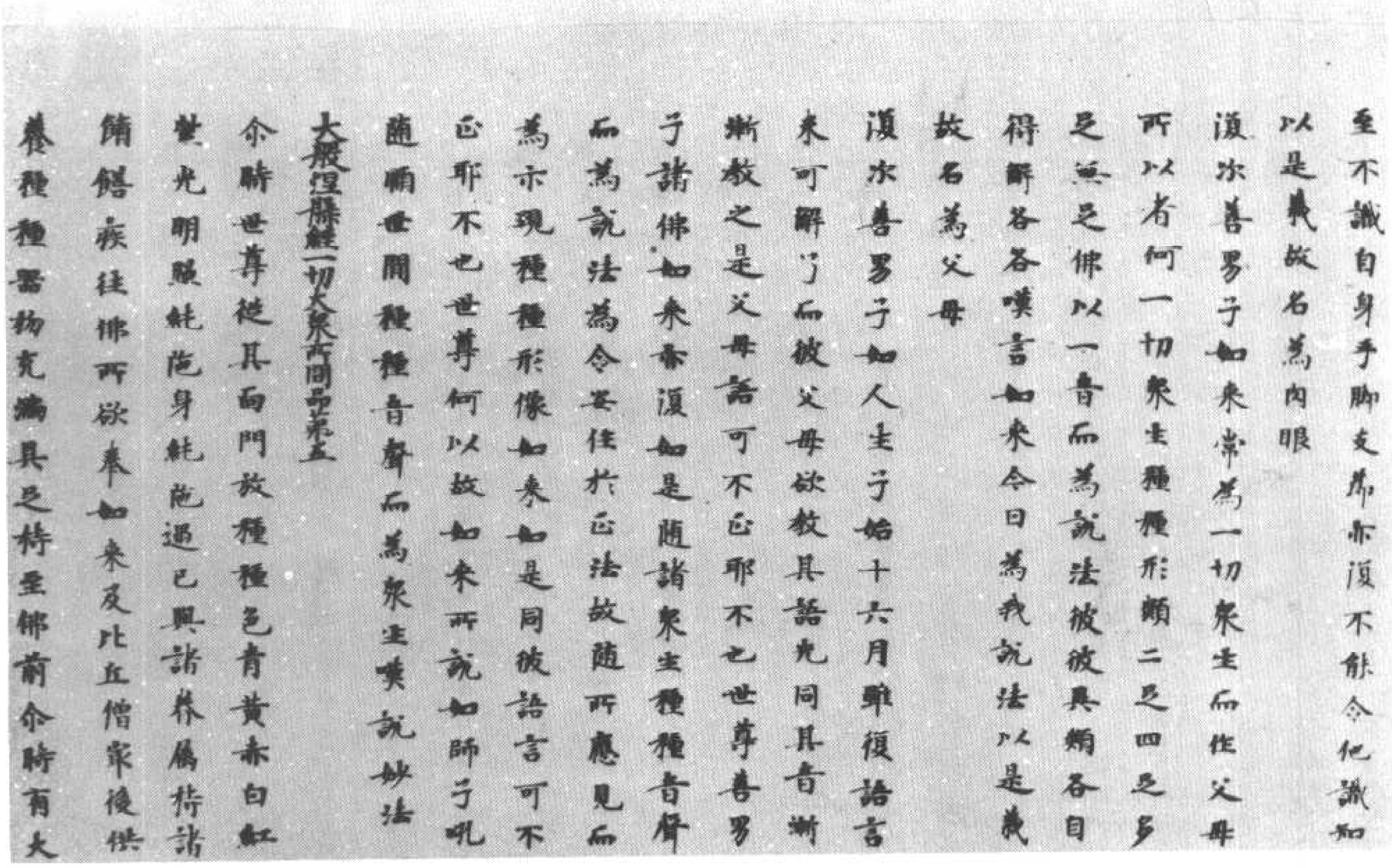

佛性者佛與眾生有何差別如是說者多有
過咎若諸眾生皆有佛性何因緣故舍利弗
等以小涅槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃
而般涅槃菩薩之人於大涅槃而般涅槃如
是等人若同佛性何故不同如來涅槃而般
涅槃善男子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞
緣覺所得以是義故大般涅槃名為善有世
若無佛非無二乘得二涅槃迦葉復言是義
云何佛言無量無邊阿僧祇劫乃有一佛出
現於世開示三乘善男子如汝所言菩薩二
乘無差別者我先於此如來密藏大涅槃中
已說其義諸阿羅漢無有善支何以故諸阿
羅漢悉當得是大涅槃故以是義故大般涅
槃有畢竟樂是故名為大般涅槃迦葉言如
佛說者我今始知差別之義無差別義何以
故一切菩薩聲聞緣覺未來之世皆當歸於
大般涅槃譬如眾流歸於大海是故聲聞緣
覺之人悉名為常非是無常以是義故亦有
差別亦無差別迦葉言云何性差別佛言善
男子聲聞如乳緣覺如酪菩薩之人如生熟



男子聲聞如乳緣覺如酪菩薩之人如生熟
蘇諸佛世尊猶如醍醐以是義故大涅槃中
說四種性而有差別迦葉復言一切衆生性
相云何佛言善男子如牛新生乳血未別凡
夫之性雜諸煩惱亦復如是迦葉復言拘尸
那城有栴陀羅名曰歡喜佛記是人由一發
心當於此界千佛數中速成無上正真之道
以何等故如來不記尊者舍利弗目揵連等
速成佛道佛言善男子或有聲聞緣覺菩薩
作誓願言我當久久護持正法然後乃成無
上佛道以發速願故與速記復次善男子譬
如商人有無價寶詣市賣之愚人見之不識
輕笑寶主唱言我此寶珠價直無數聞已復
笑各各相謂此非真實是頗梨珠善男子聲
聞緣覺亦復如是若聞速記則便懈怠輕笑
薄賤如彼愚人不識真寶於未來世有諸比
丘不能勉懃脩秉善法貧窮困苦飢餓所逼
因是出家長養其身心志輕躁邪命諂曲若
聞如來授諸聲聞速疾記者便當大笑輕慢
毀呰當知是等即是破戒自言已得過人之



聞如來授諸聲聞速疾記者便當大笑輕慢
毀呰當知是等即是破戒自言已得過人之
法以是義故隨發速願故與速記護正法者
為授遠記
迦葉菩薩復白佛言世尊菩薩摩訶薩云何
當得不壞眷屬佛告迦葉若諸菩薩懃加精
進欲護正法以是因緣所得眷屬不可沮壞
迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故衆生得
此脣口乾焦佛告迦葉若有不識三寶常存
以是因緣脣口乾焦如人口爽不知甜苦辛
酢醎淡六味差別一切衆生愚癡無智不識
三寶是長存法是故名為脣口乾焦復次善
男子若有衆生不知如來是常住者當知是
人則為生盲若知如來是常住者如是之人
雖有肉眼我說是等名為天眼復次善男子
若有能知如來是常當知是人久已脩習如
是經典我說是等亦名天眼雖有天眼而不
能知如來是常我說斯等名為肉眼是人乃
至不識自身手脚支節亦復不能令他識知
以是義故名為肉眼



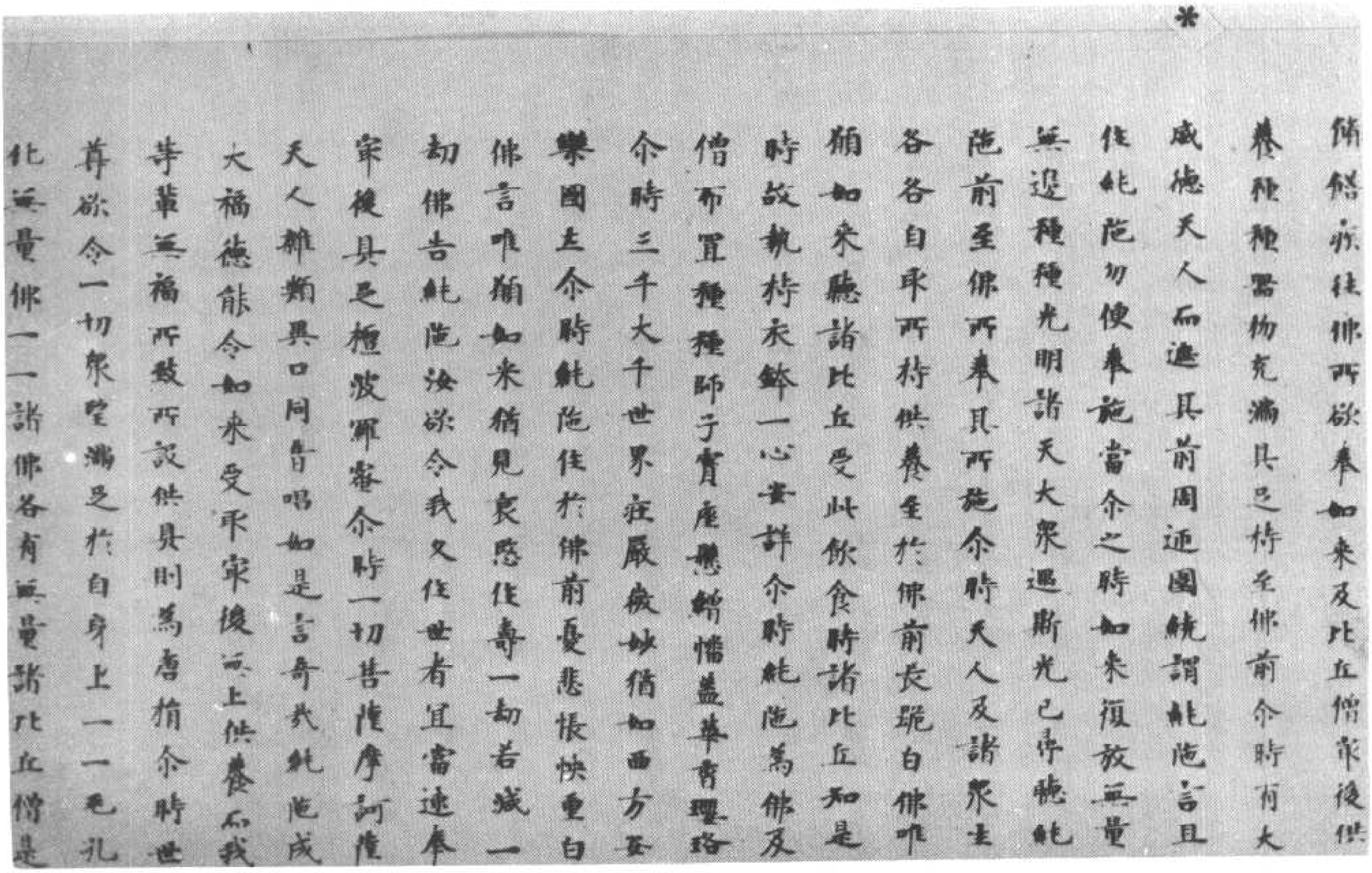
亦不識自身手脚支節亦復不能令他識知以是義故名為肉眼

復次善男子如來常為一切衆生而作父母所以者何一切衆生種種形類二足四足多足無足佛以一音而為說法彼彼異類各自得解各各嘆言如來今日為我說法以是義故名為父母

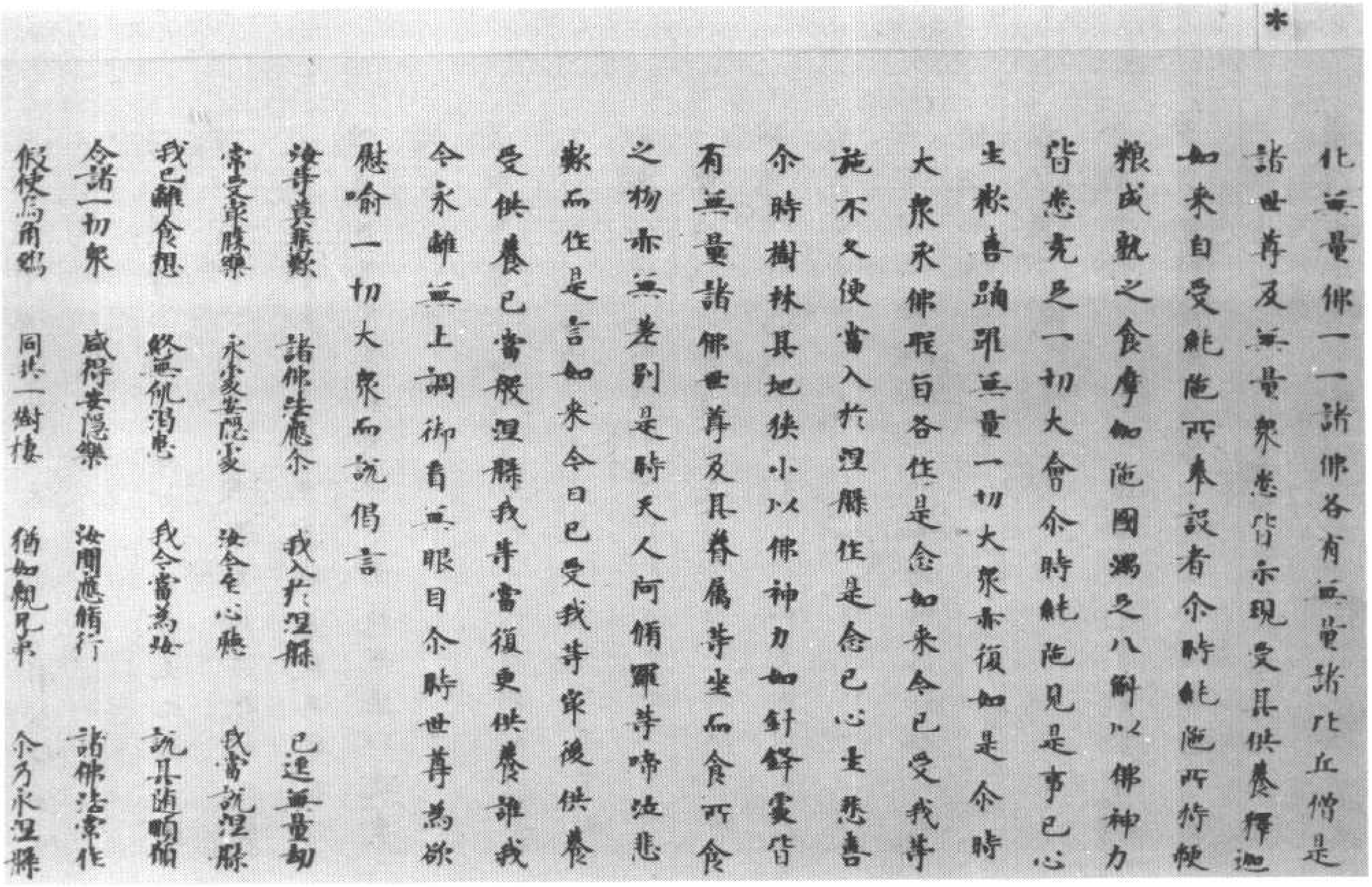
復次善男子如人生子始十六月雖復語言未可解了而彼父母欲教其語先同其音漸漸教之是父母語可不正耶不也世尊善男子諸佛如來亦復如是隨諸衆生種種音聲而為說法為令安住於正法故隨所應見而為示現種種形像如來如是同彼語言可不正耶不也世尊何以故如來所說如師子吼隨順世間種種音聲而為衆生演說妙法

大般涅槃經一切大衆所問品第五

爾時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅紫光明照純陀身純陀遇已與諸眷屬持諸餚饍疾往佛所欲奉如來及比丘僧衆後供養種種器物充滿具足持至佛前爾時有大

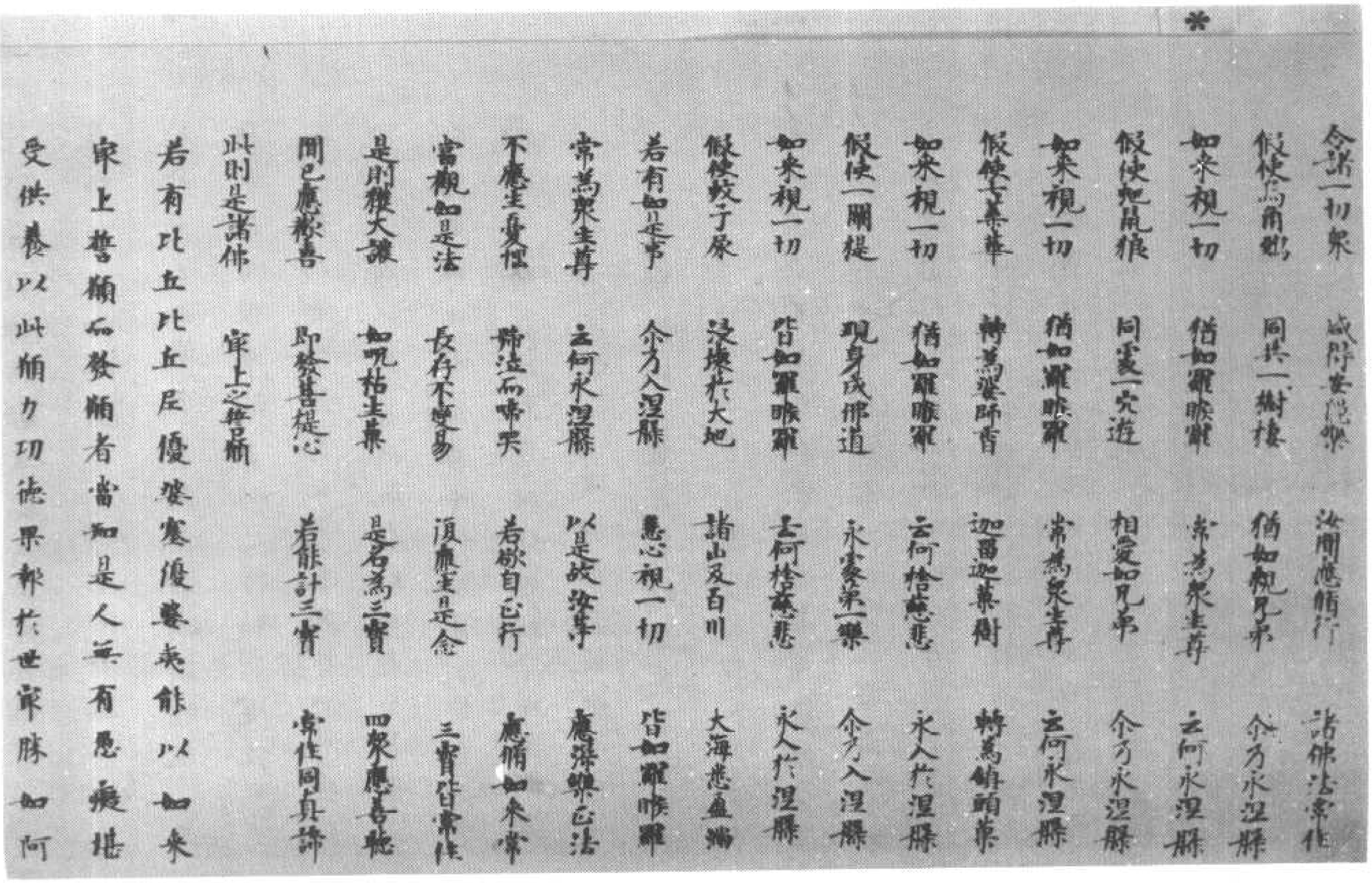


餚饍疾往佛所欲奉如來及比丘僧衆後供養種種器物充滿具足持至佛前爾時有大威德天人而遮其前周匝圍繞謂純陀言且住純陀勿便奉施當爾之時如來復放無量無邊種種光明諸天大衆遇斯光已尋聽純陀前至佛所奉其所施爾時天人及諸衆生各各自取所持供養至於佛前長跪白佛唯願如來聽諸比丘受此飲食時諸比丘知是時故執持衣鉢一心安詳爾時純陀為佛及僧布置種種師子寶座懸繒幡蓋華香瓔珞爾時三千大千世界莊嚴微妙猶如西方安樂國土爾時純陀住於佛前憂悲悵怏重白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫若減一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉最後具足檀波羅蜜爾時一切菩薩摩訶薩天人雜類異口同音唱如是言奇哉純陀成大福德能令如來受取最後無上供養而我等輩無福所設供具則為唐捐爾時世尊欲令一切衆望滿足於自身上一一毛孔化無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧是

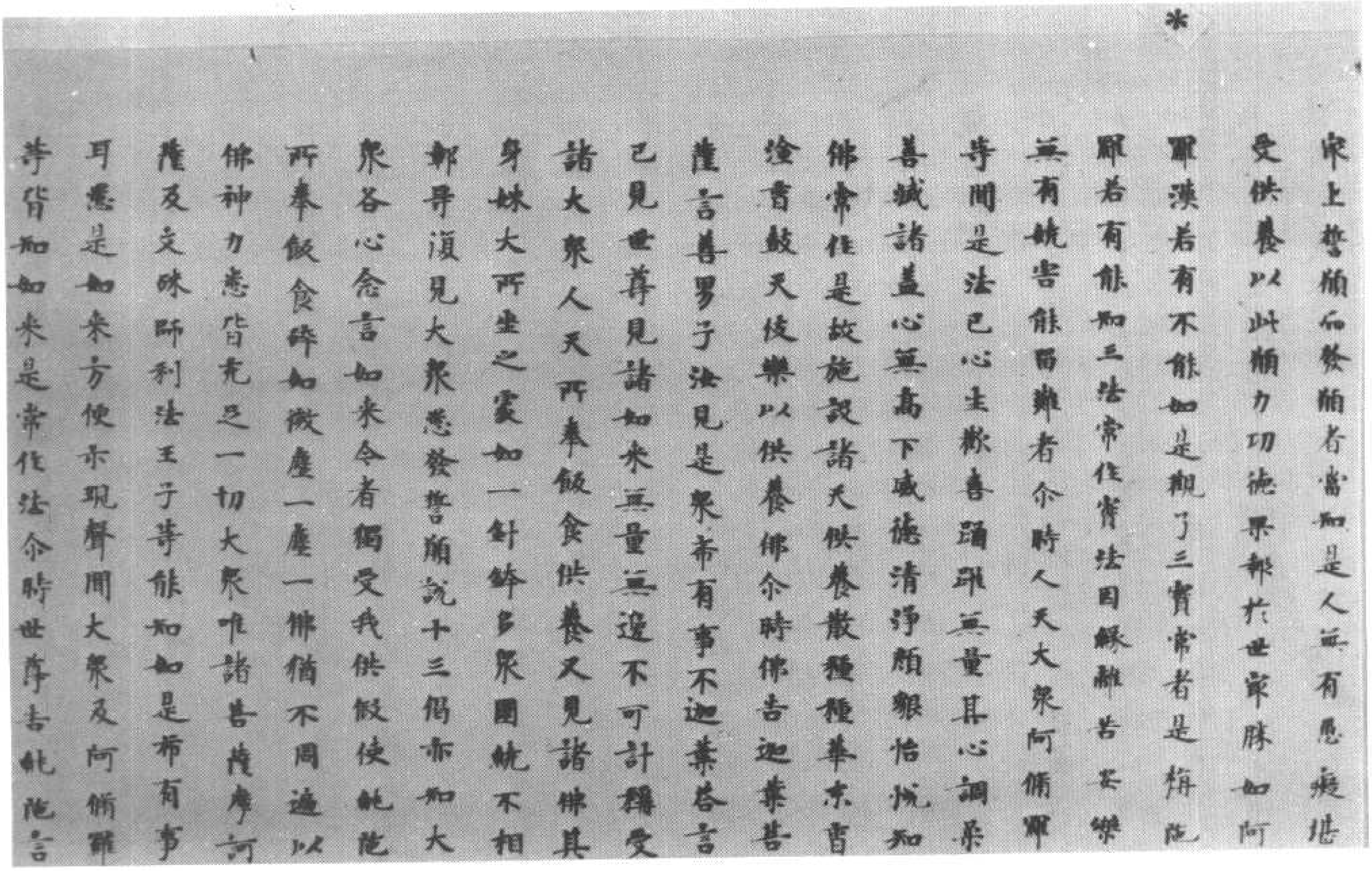


化無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧是
諸世尊及無量衆悉皆示現受其供養釋迦
如來自受純陁所奉設者尒時純陁所持使
粮成熟之食摩伽陁國滿足八斛以佛神力
皆悉充足一切大會尒時純陁見是事已心
生歡喜踊躍無量一切大衆亦復如是尒時
大衆承佛聖旨各作是念如來今已受我等
施不久便當入於涅槃作是念已心生悲喜
尒時樹林其地狹小以佛神力如針鋒處皆
有無量諸佛世尊及其眷屬等坐而食所食
之物亦無差別是時天人阿脩羅等啼泣悲
歎而作是言如來今日已受我等最後供養
受供養已當般涅槃我等當復更供養誰我
今永離無上調御盲無眼目尒時世尊為欲
慰喻一切大衆而說偈言
汝等莫悲歎　諸佛法應尒　我入於涅槃　已逕無量劫
常受最勝樂　永處安隱處　汝今專心聽　我當說涅槃
我已離食想　終無飢渴患　我今當為汝　說其隨順願
令諸一切衆　咸得安隱樂　汝聞應脩行　諸佛法常住
假使烏角鵄　同共一樹棲　猶如親兄弟　尒乃永涅槃

6

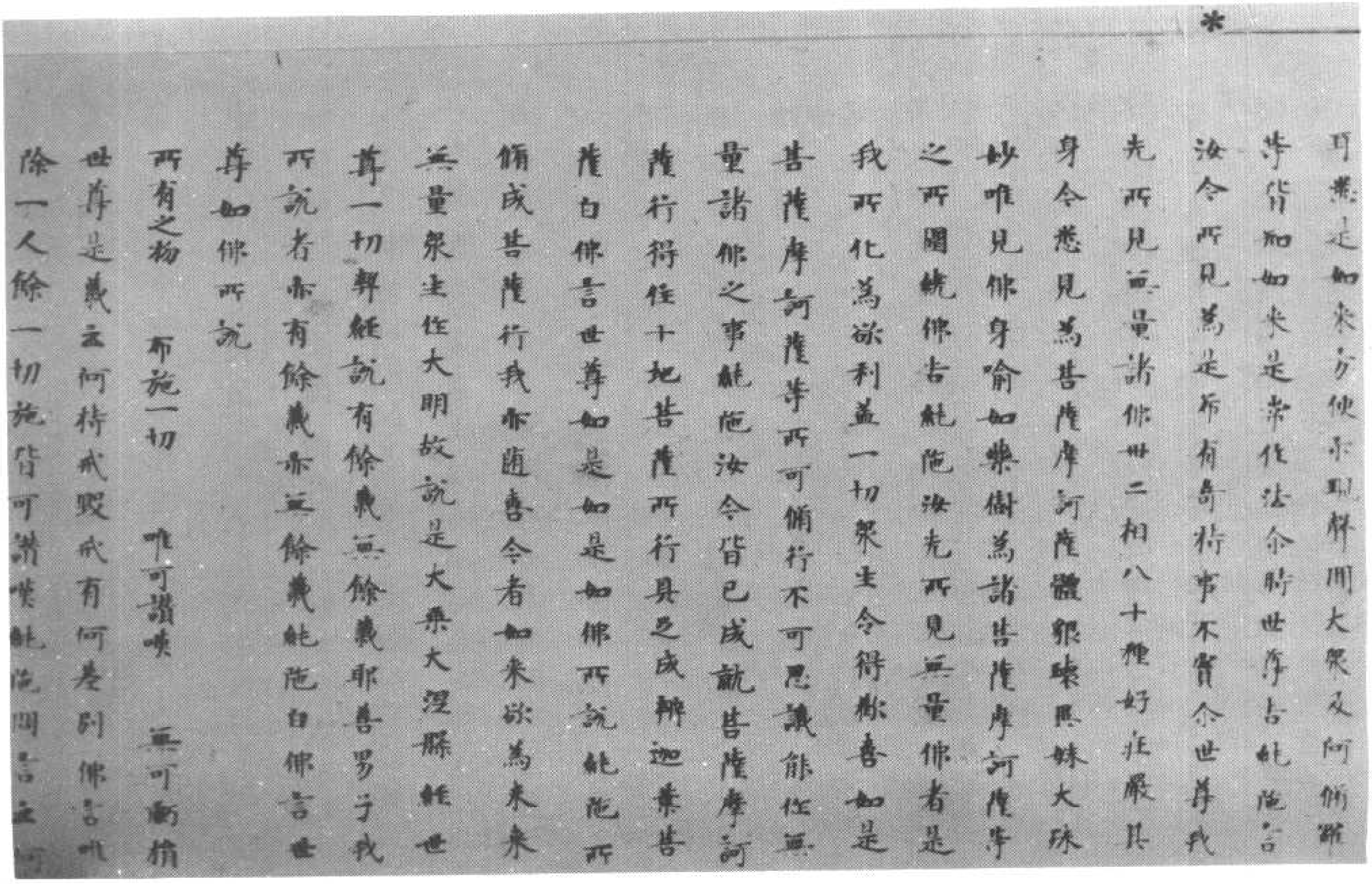


令諸一切衆　咸得安隱樂　汝聞應脩行　諸佛法常住
假使烏角鵄　同共一樹棲　猶如親兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使虵鼠狼　同處一穴遊　相愛如兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使七葉華　轉為婆師香　迦留迦葉樹　轉為鎮頭菓
如來視一切　猶如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一闡提　現身成佛道　永處第一樂　尒乃入涅槃
如來視一切　皆如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使蚊子尿　浸壞於大地　諸山及百川　大海悉盈滿
若有如是事　尒乃入涅槃　悲心視一切　皆如羅睺羅
常為衆生尊　云何永涅槃　以是故汝等　應深樂正法
不應生憂惱　號泣而啼哭　若欲自正行　應脩如來常
當觀如是法　長存不變易　須應生是念　三寶皆常住
是則獲大護　如呪枯生菓　是名為三寶　四衆應善聽
聞已應歡喜　即發菩提心　若能計三寶　常住同真諦
此則是諸佛　最上之誓願
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來
最上誓願而發願者當知是人無有愚癡堪
受供養以此願力功德果報於世最勝如何



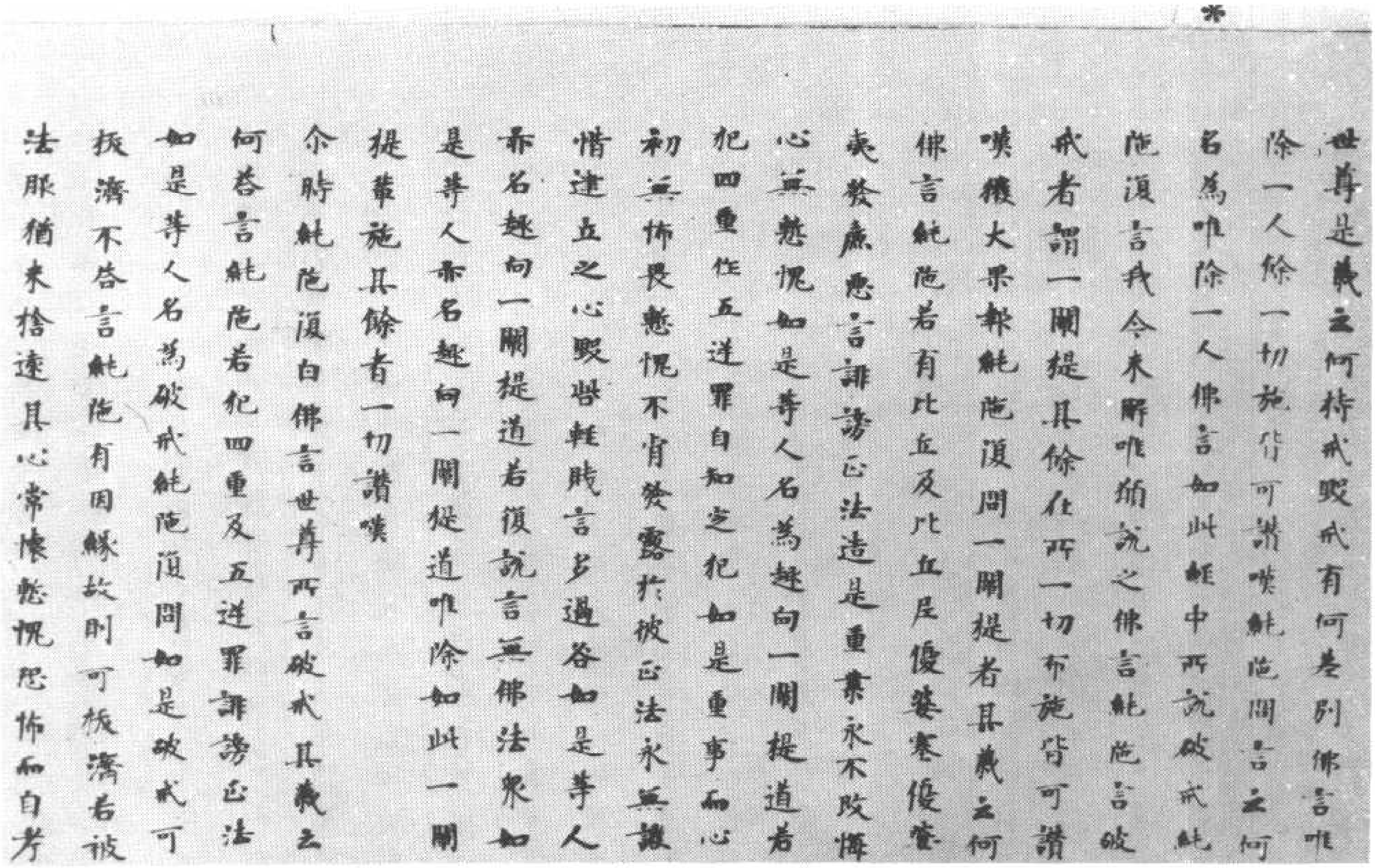
*

宗上誓願而發願者當知是人無有愚癡堪
受供養以此願力功德果報於世最勝如阿
羅漢若有不能如是觀了三寶常者是旃陀
羅若有能知三法常住實法因緣離苦安樂
無有能害能留難者尒時人天大衆阿脩羅
等聞是法已心生歡喜踊躍無量其心調柔
善滅諸蓋心無高下威德清淨顏貌怡悅知
佛常住是故施設諸天供養散種種華末香
塗香鼓天伎樂以供養佛尒時佛告迦葉菩
薩言善男子汝見是衆希有事不迦葉答言
已見世尊見諸如來無量無邊不可計稱受
諸大衆人天所奉飯食供養又見諸佛其
身姝大所坐之處如一針鋒多衆圍繞不相
鄣㝵須見大衆悉發誓願說十三偈亦知大
衆各心念言如來今者獨受我供假使能施
所奉飯食餘如微塵一塵一佛猶不周遍以
佛神力悉皆充足一切大衆唯諸菩薩摩訶
薩及文殊師利法王子等能知如是希有事
耳悉是如來方便示現聲聞大衆及阿脩羅
等皆知如來是常住法尒時世尊告純陀言

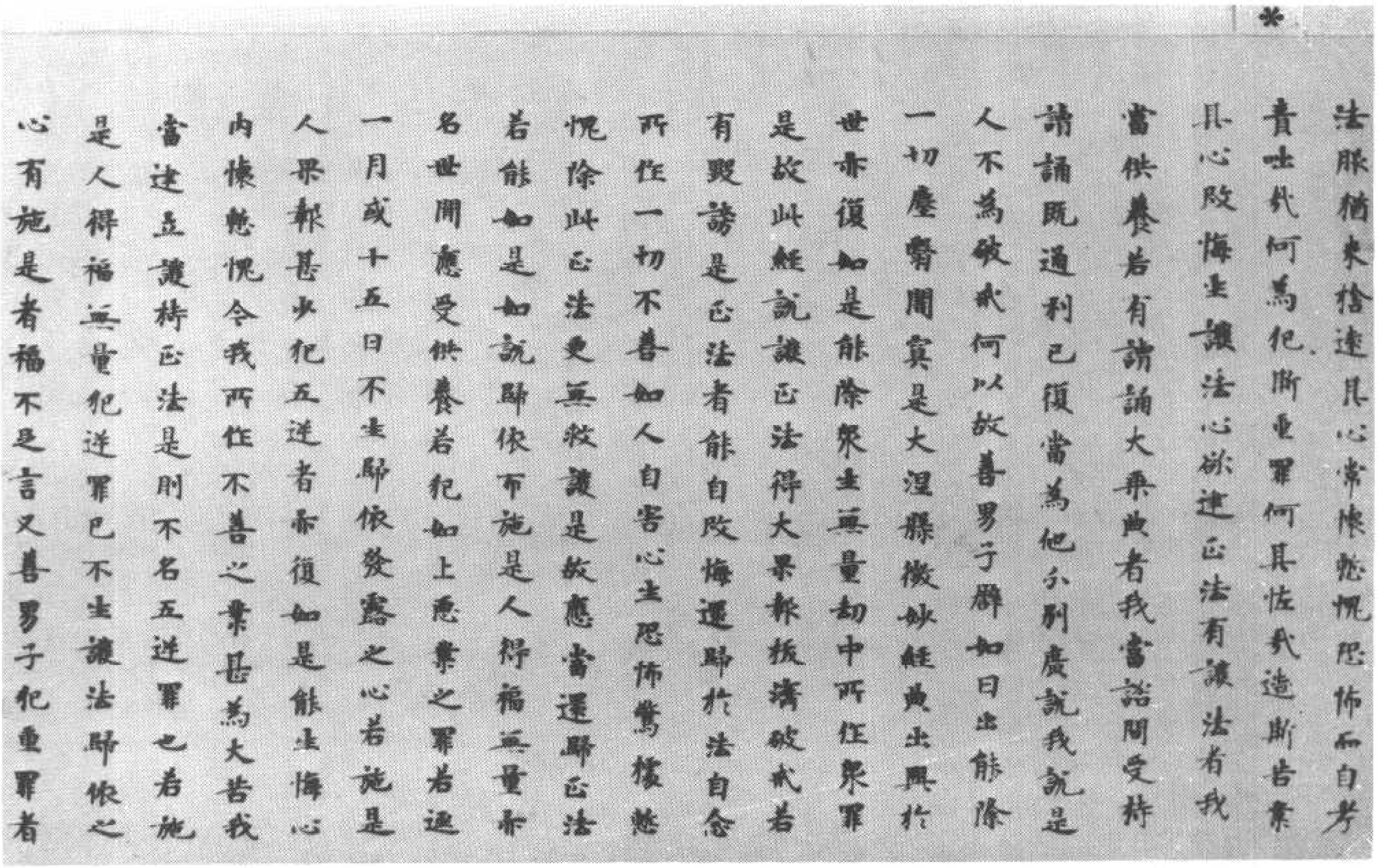


*

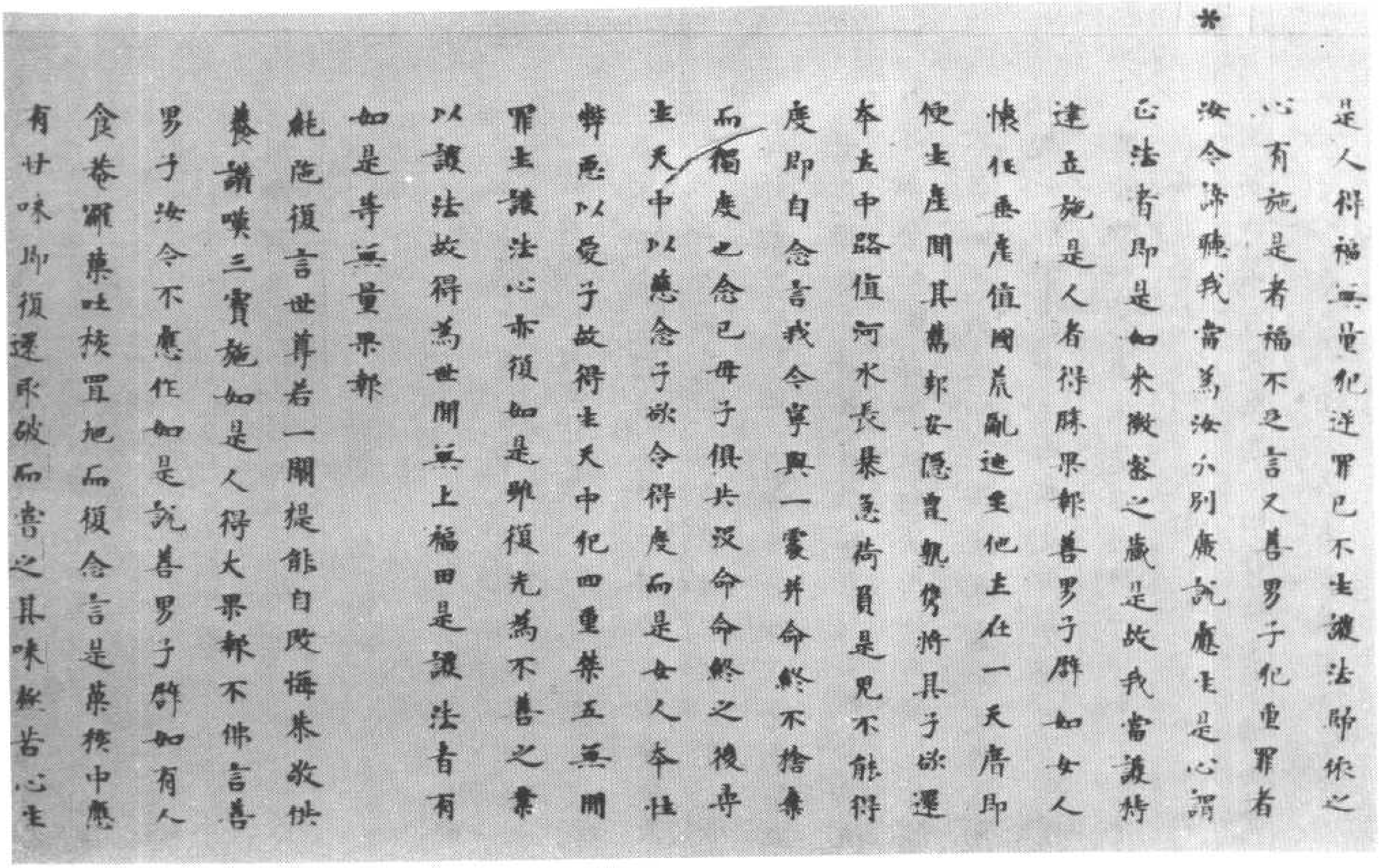
耳悉是如來方便示現聲聞大衆及阿脩羅
等皆知如來是常住法尒時世尊告純陀言
汝今所見爲是希有奇特事不實尒世尊我
先所見無量諸佛卅二相八十種好莊嚴其
身今悉見爲菩薩摩訶薩體貌瓌異姝大殊
妙唯見佛身喻如藥樹爲諸菩薩摩訶薩等
之所圍繞佛告純陀汝先所見無量佛者是
我所化爲欲利益一切衆生令得歡喜如是
菩薩摩訶薩等所可脩行不可思議能作無
量諸佛之事純陀汝今皆已成就菩薩摩訶
薩行得住十地菩薩所行具足成辦迦葉菩
薩白佛言世尊如是如是如佛所說純陀所
脩成菩薩行我亦隨喜今者如來欲爲未來
無量衆生作大明故說是大乘大涅槃經世
尊一切契經說有餘義無餘義耶善男子我
所說者亦有餘義亦無餘義純陀白佛言世
尊如佛所說
所有之物　布施一切　唯可讚歎　無可毀犯
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯
除一人餘一切施皆可讚歎純陀問言云何



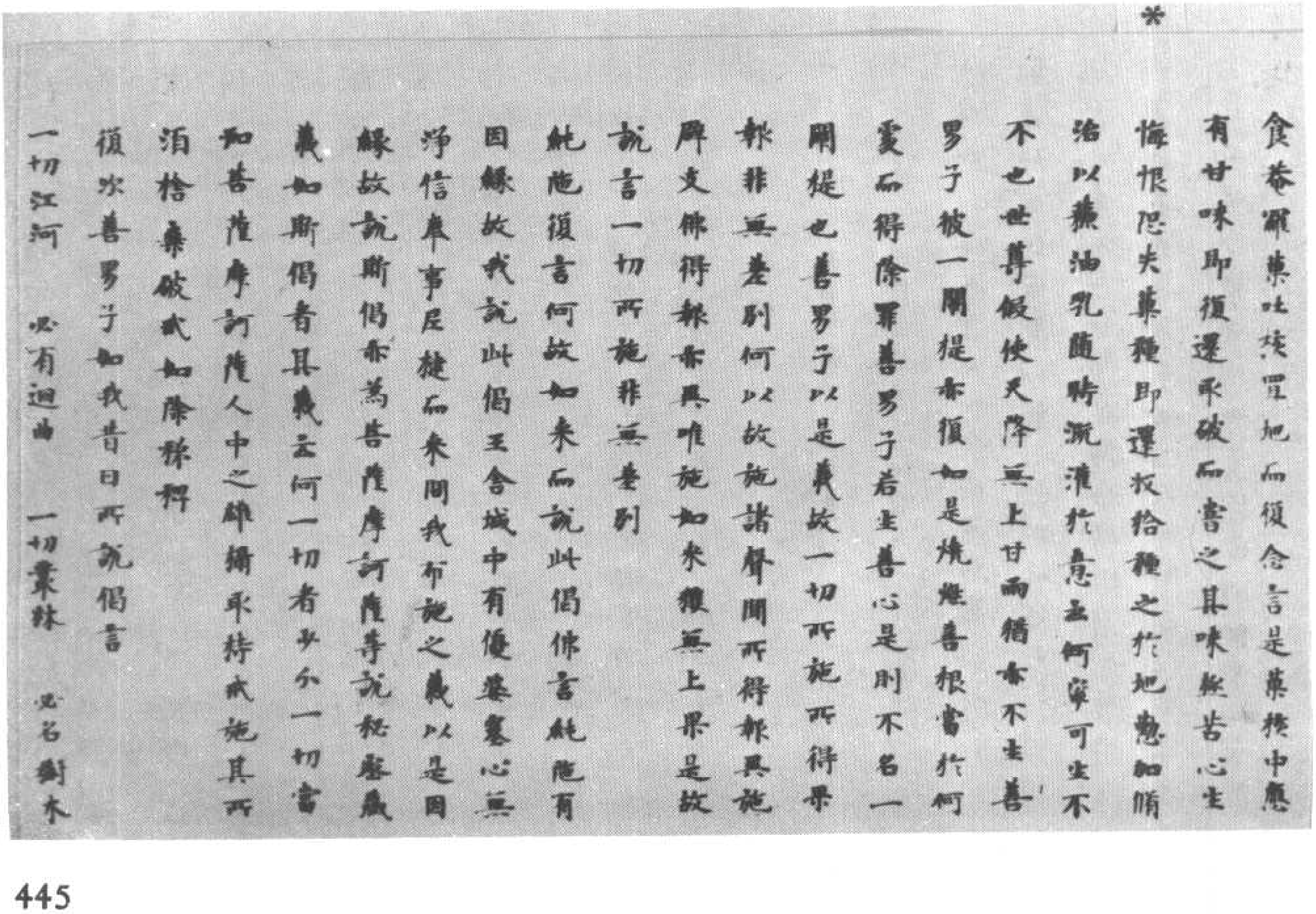
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯
除一人餘一切施皆可讚歎純陀問言云何
名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純
陀復言我今未解唯願說之佛言純陀言破
戒者謂一闡提其餘在所一切布施皆可讚
歎獲大果報純陀復問一闡提者其義云何
佛言純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷發麤惡言誹謗正法造是重業永不改悔
心無慚愧如是等人名為趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而心
初無怖畏慚愧不肯發露於彼正法永無護
惜建立之心毀呰輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闡提道若復說言無佛法眾如
是等人亦名趣向一闡提道唯除如此一闡
提輩施其餘者一切讚歎
尒時純陀復白佛言世尊所言破戒其義云
何荅言純陀若犯四重及五逆罪誹謗正法
如是等人名為破戒純陀復問如是破戒可
拯濟不荅言純陀有因緣故則可拯濟若被
法服猶未捨遠其心常懷慚愧恐怖而自考



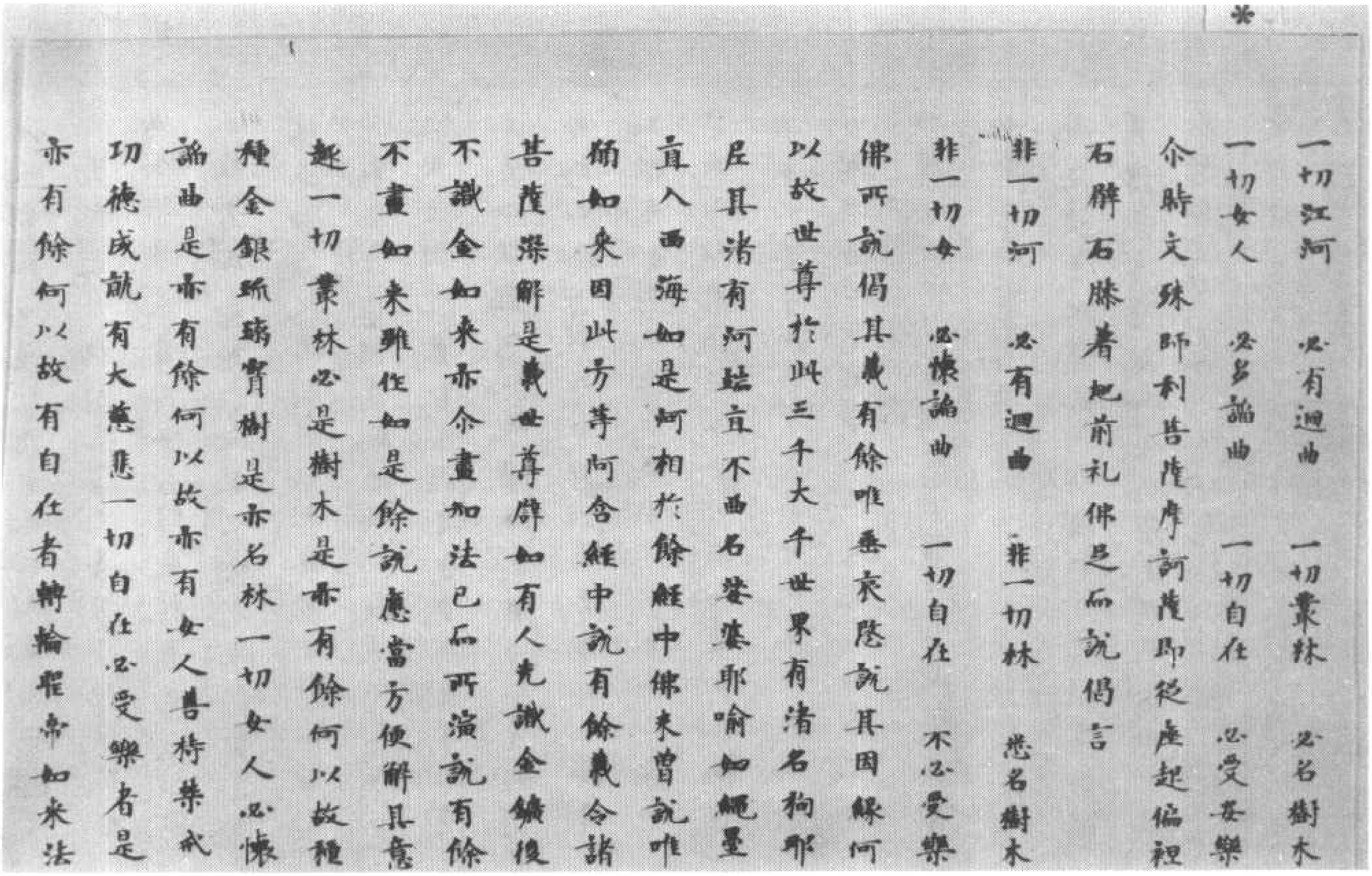
法服猶未捨遠其心常懷慚愧恐怖而自考
責咄哉何為犯斯重罪何其怪哉造斯苦業
其心改悔生護法心欲建正法有護法者我
當供養若有讀誦大乘典者我當諮問受持
讀誦既通利已復當為他分別廣說我說是
人不為破戒何以故善男子譬如日出能除
一切塵翳闇冥是大涅槃微妙經典出興於
世亦復如是能除眾生無量劫中所作眾罪
是故此經說護正法得大果報拯濟破戒若
有毀謗是正法者能自改悔還歸於法自念
所作一切不善如人自害心生恐怖驚懼慚
愧除此正法更無救護是故應當還歸正法
若能如是如說歸依布施是人得福無量亦
名世間應受供養若犯如上惡業之罪若逕
一月或十五日不生歸依發露之心若施是
人果報甚少犯五逆者亦復如是能生悔心
內懷慚愧今我所作不善之業甚為大苦我
當建立護持正法是則不名五逆罪也若施
是人得福無量犯逆罪已不生護法歸依之
心有施是者福不是言又善男子犯重罪者



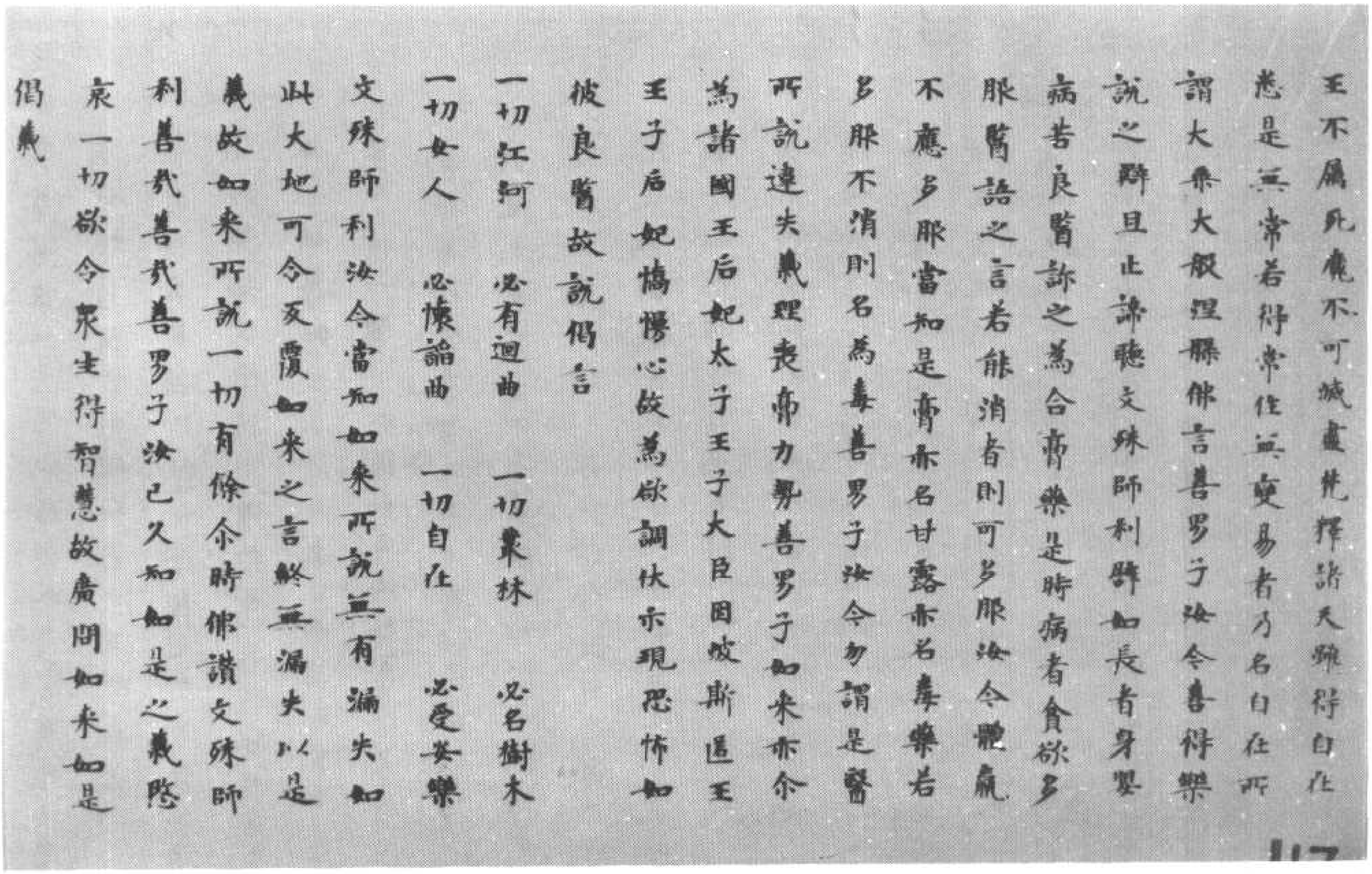
是人得福無量犯逆罪已不生護法師依之
心有施是者福不足言又善男子犯重罪者
汝今諦聽我當為汝分別廣說應生是心謂
正法者即是如來微密之藏是故我當護持
建立施是人者得勝果報善男子譬如女人
懷任垂產值國荒亂迯至他土在一天廟即
便生產聞其舊邦安隱豐熟携將其子欲還
本土中路值河水長暴急荷負是兒不能得
度即自念言我今寧與一處并命終不捨棄
而獨度也念已母子俱共沒命命終之後尋
生天中以慈念子欲令得度而是女人本性
弊惡以愛子故得生天中犯四重禁五無間
罪生護法心亦復如是雖復先為不善之業
以護法故得為世間無上福田是護法者有
如是等無量果報
純陀復言世尊若一闡提能自改悔恭敬供
養讚嘆三寶施如是人得大果報不佛言善
男子汝今不應作如是說善男子譬如有人
食菴羅菓吐核置地而復念言是菓核中應
有甘味即復還取破而嘗之其味極苦心生



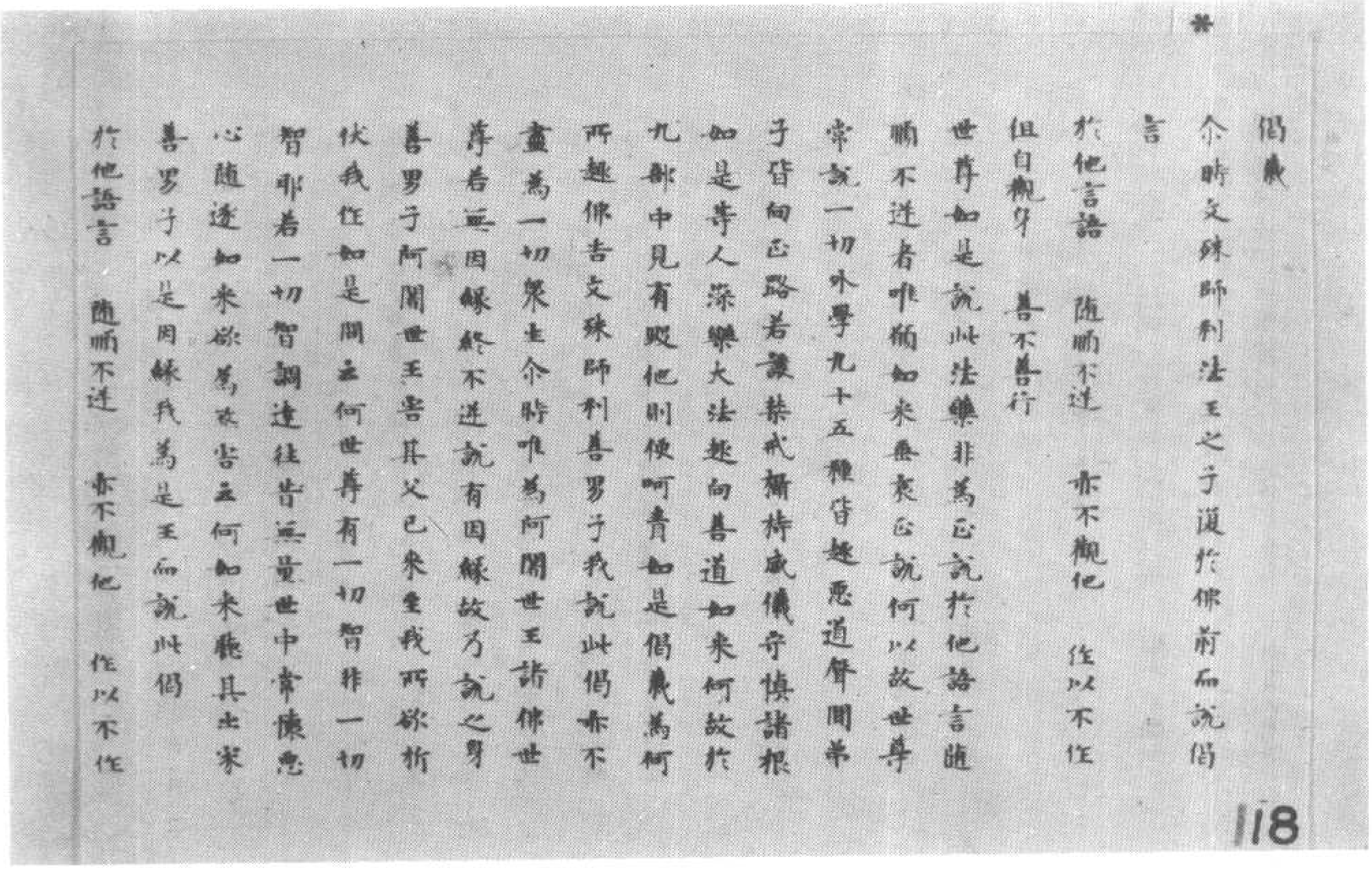
食菴羅菓吐核置地而復念言是菓核中應
有甘味即復還取破而嘗之其味極苦心生
悔恨恐失菓種即還收拾種之於地懃加脩
治以蘇油乳隨時溉灌於意云何寧可生不
不也世尊假使天降無上甘雨猶亦不生善
男子彼一闡提亦復如是燒滅善根當於何
處而得除罪善男子若生善心是則不名一
闡提也善男子以是義故一切所施所得果
報非無差別何以故施諸聲聞所得報異施
辟支佛得報亦異唯施如來獲無上果是故
說言一切所施非無差別
純陀復言何故如來而說此偈佛言純陀有
因緣故我說此偈王舍城中有優婆塞心無
淨信奉事尼揵而來問我布施之義以是因
緣故說斯偈亦為菩薩摩訶薩等說秘密藏
義如斯偈者其義云何一切者少分一切當
知菩薩摩訶薩人中之師猶取持戒施其所
須捨棄破戒如除稊稗
復次善男子如我昔日所說偈言
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木



一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必多諂曲　一切自在　必受安樂
尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒
右肩右膝著地前礼佛足而說偈言
非一切河　必有迴曲　非一切林　悉名樹木
非一切女　必懷諂曲　一切自在　不必受樂
佛所說偈其義有餘唯垂哀愍說其因緣何
以故世尊於此三千大千世界有渚名拘耶
尼其渚有河端直不曲名娑婆耶喻如繩墨
直入西海如是河相於餘經中佛未曾說唯
願如來因此方等阿含經中說有餘義令諸
菩薩深解是義世尊譬如有人先識金鑛後
不識金如來亦尒盡知法已而所演說有餘
不盡如來雖作如是餘說應當方便解其意
趣一切叢林必是樹木是亦有餘何以故種
種金銀瑠璃寶樹是亦名林一切女人必懷
諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在必受樂者是
亦有餘何以故有自在者轉輪聖帝如來法



王不屬死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在
悉是無常若得常住無變易者乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善得樂
說之辯且止諦聽文殊師利譬如長者身嬰
病苦良醫診之為合膏藥是時病者貪欲多
服醫語之言若能消者則可多服汝今體羸
不應多服當知是膏亦名甘露亦名毒藥若
多服不消則名為毒善男子汝今勿謂是醫
所說違失義理表帝力勢善男子如來亦尒
為諸國王后妃太子王子大臣因波斯匿王
王子后妃憍慢心故為欲調伏示現恐怖如
彼良醫故說偈言
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂
文殊師利汝今當知如來所說無有漏失如
此大地可令反覆如來之言終無漏失以是
義故如來所說一切有餘尒時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子汝已久知如是之義愍
哀一切欲令衆生得智慧故廣問如來如是
偈義



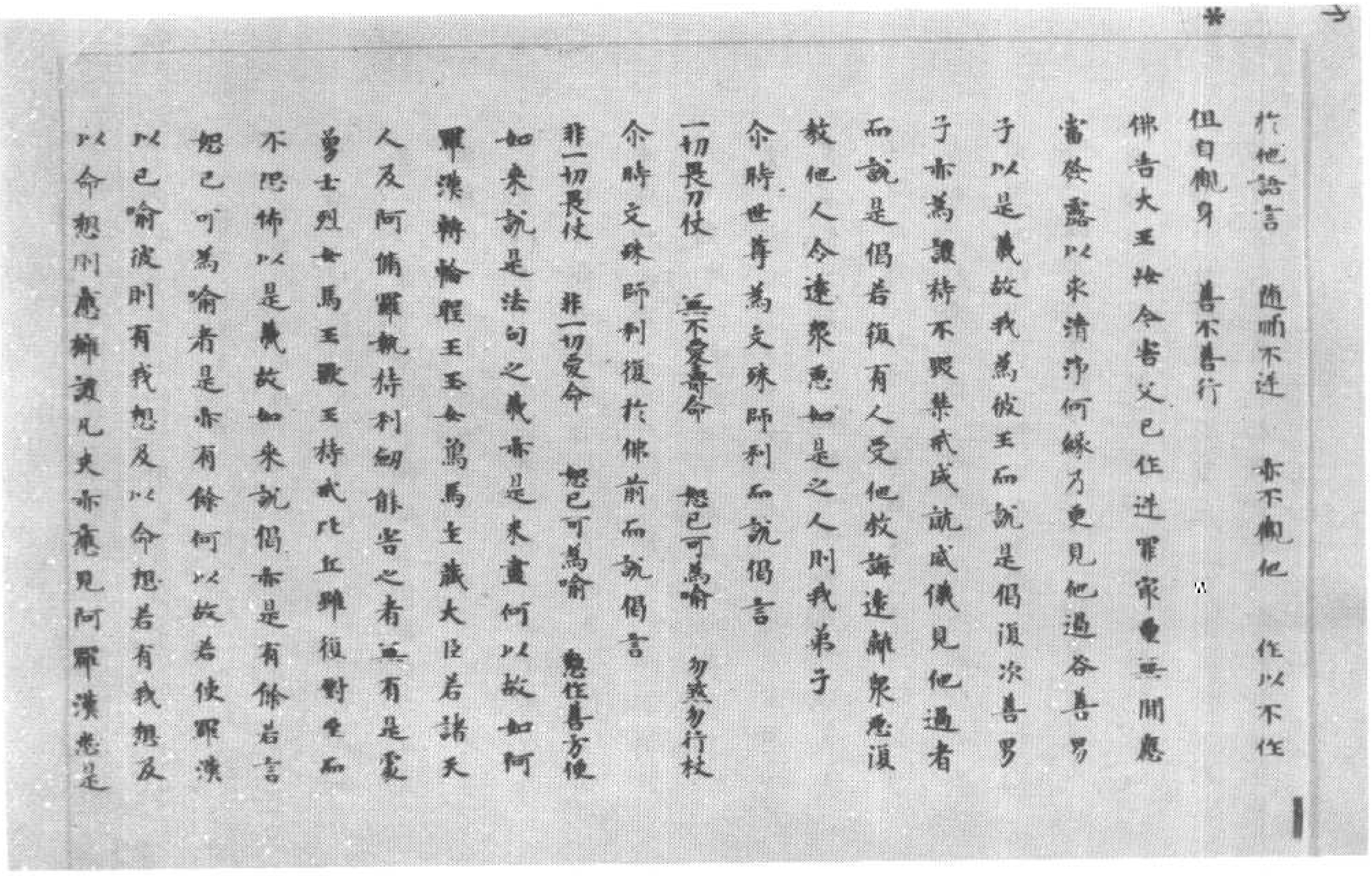
偈義

尒時文殊師利法王之子復於佛前而說偈
言

於他言語　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行

世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨
順不逆者唯願如來垂哀正說何以故世尊
常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟
子皆向正路若護禁戒攝持威儀守慎諸根
如是等人深樂大法趣向善道如來何故於
九部中見有毀他則便呵責如是偈義為何
所趣佛告文殊師利善男子我說此偈亦不
盡為一切衆生尒時唯為阿闍世王諸佛世
尊若無因緣終不逆說有因緣故乃說之男
善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折
伏我作如是問云何世尊有一切智非一切
智耶若一切智調達往昔無量世中常懷惡
心隨逐如來欲為殺害云何如來聽其出家
善男子以是因緣我為是王而說此偈

於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作



於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行

佛告大王汝今害父已作逆罪最無間應
當發露以求清淨何緣乃更見他過咎善男
子以是義故我為彼王而說是偈復次善男
子亦為護持不毀禁戒成就威儀見他過者
而說是偈若復有人受他教誨違離衆惡復
教他人令遠衆惡如是之人則我弟子

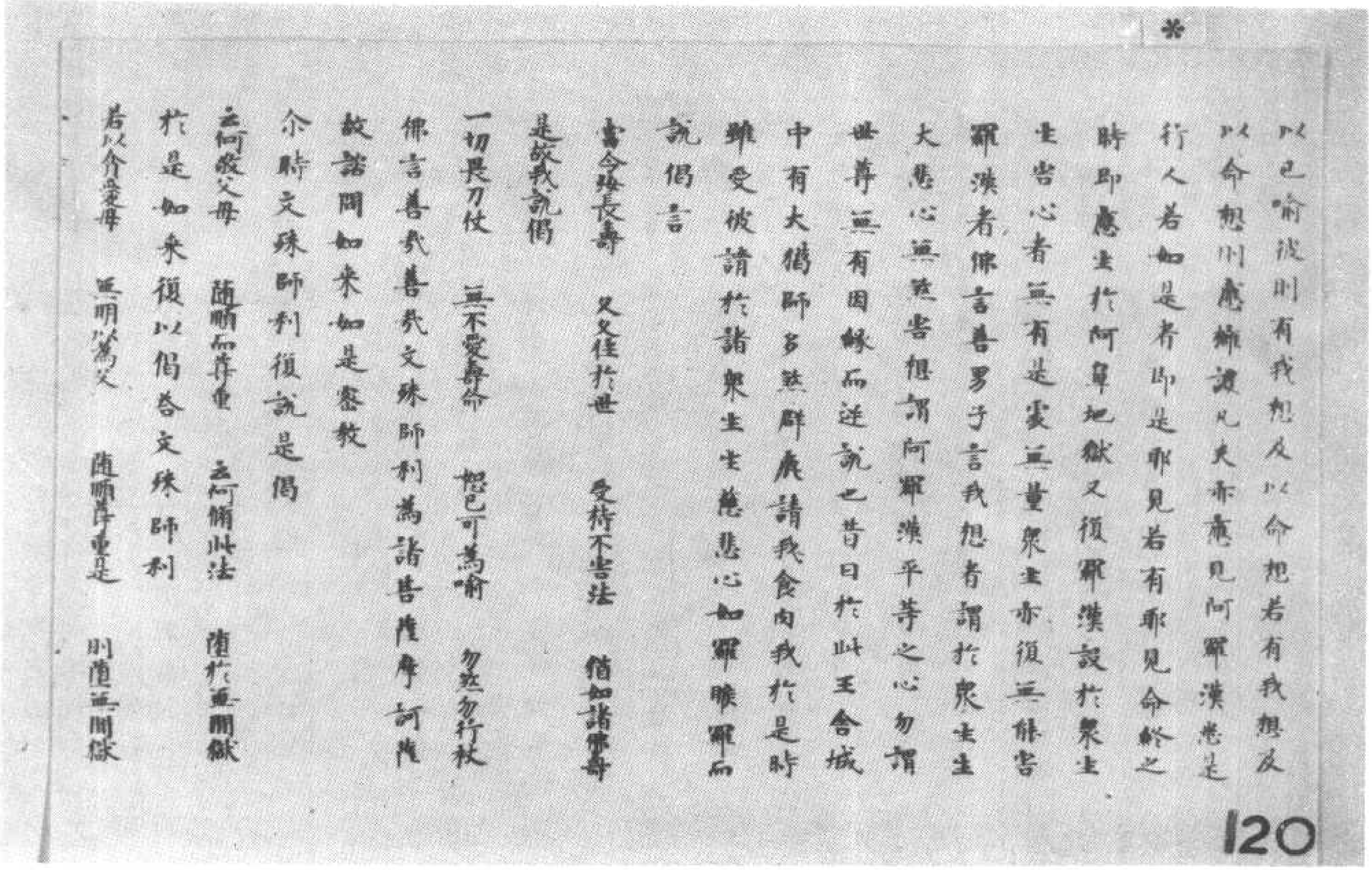
尒時世尊為文殊師利而說偈言

一切畏刀杖　無不愛壽命　恕己可為喻　勿殺勿行杖

尒時文殊師利復於佛前而說偈言

非一切畏杖　非一切愛命　恕己可為喻　勤作善方便

如來說是法句之義亦是未盡何以故如阿
羅漢轉輪聖王玉女象馬主藏大臣若諸天
人及阿脩羅執持利劒能害之者無有是處
勇士烈女馬王獸王持戒比丘雖復對至而
不恐怖以是義故如來說偈亦是有餘若言
恕己可為喻者是亦有餘何以故若使羅漢
以己喻彼則有我想及以命想若有我想及
以命想則應擁護凡夫亦應見阿羅漢悉是



以己喻彼則有我想及以命想若有我想及
以命想則應歸讚凡夫亦應見阿羅漢悉是
行人若如是者即是邪見若有邪見命終之
時即應生於阿鼻地獄又復羅漢設於衆生
生害心者無有是處無量衆生亦復無能害
羅漢者佛言善男子言我想者謂於衆生生
大慈心無殺害想謂阿羅漢平等之心勿謂
世尊無有因緣而逆說也昔日於此王舍城
中有大醫師多煞群鹿請我食肉我於是時
雖受彼請於諸衆生生慈悲心如羅睺羅而
說偈言

當令我長壽　久久住於世　受持不害法　猶如諸常壽

是故我說偈

一切畏刀杖　無不愛壽命　恕己可爲喻　勿煞勿行杖

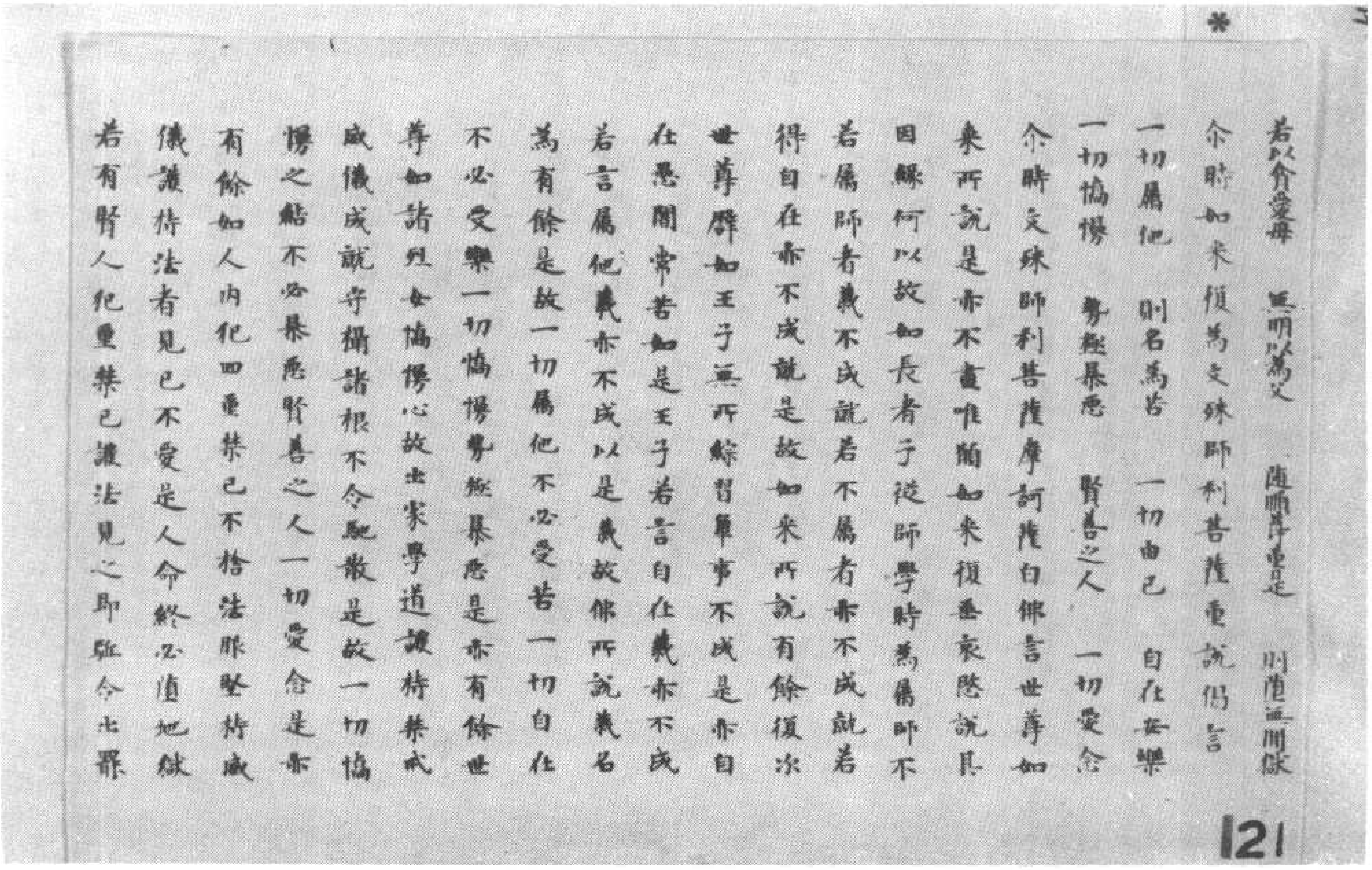
佛言善哉善哉文殊師利爲諸菩薩摩訶薩
故諸問如來如是密教
尒時文殊師利復說是偈

云何殺父母　隨順而尊重　云何備此法　墮於無間獄

於是如來復以偈答文殊師利

若以貪愛母　無明以爲父　隨順尊重是　則墮無間獄

120



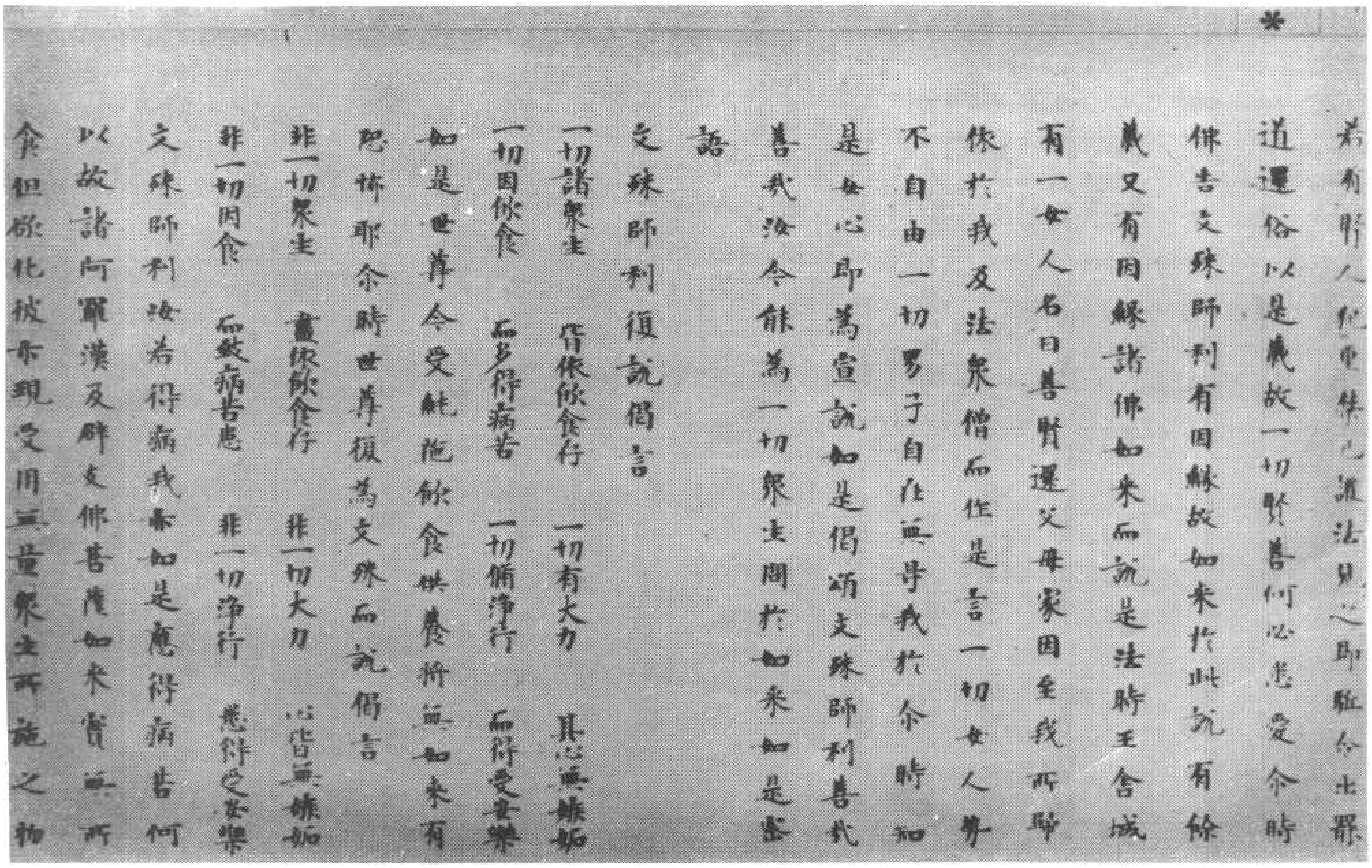
若以貪愛母　無明以爲父　隨順尊重是　則墮無間獄

尒時如來復爲文殊師利菩薩重說偈言

一切屬他　則名爲苦　一切由己　自在安樂
一切憍慢　勢極暴惡　賢善之人　一切愛念

尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如
來所說是亦不盡唯願如來復垂哀愍說其
因緣何以故如長者子從師學時爲屬師不
若屬師者義不成就若不屬者亦不成就若
得自在亦不成就是故如來所說有餘復次
世尊譬如王子無所綜習舉事不成是亦自
在愚闇常苦如是王子若言自在義亦不成
若言屬他義亦不成以是義故佛所說義名
爲有餘是故一切屬他不必受苦一切自在
不必受樂一切憍慢勢極暴惡是亦有餘世
尊如諸烈女憍慢心故出家學道護持禁戒
威儀成就守攝諸根不令馳散是故一切憍
慢之結不必暴惡賢善之人一切愛念是亦
有餘如人內犯四重禁已不捨法服堅持威
儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄
若有賢人犯重禁已護法見之即駈令出罷

121



若有賢人依四依止護法見之即能令出罪道還俗以是義故一切賢善何必悉受爾時佛告文殊師利有因緣故如來於此說有餘義又有因緣諸佛如來而說是法時王舍城有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸依於我及法眾僧而作是言一切女人勢不自由一切男子自在無导我於爾時知是女心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉汝今能為一切眾生問於如來如是密語

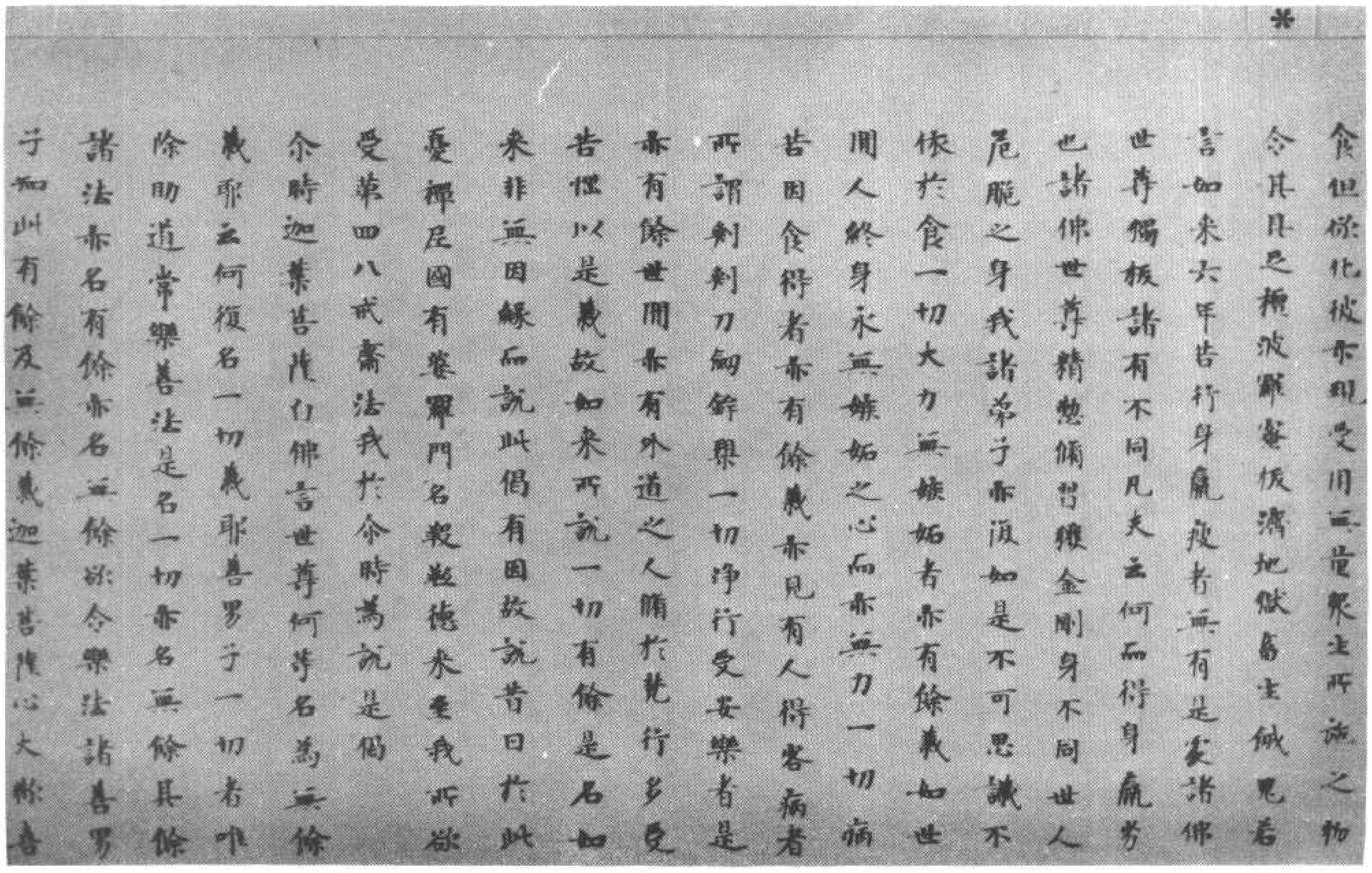
文殊師利復說偈言

一切諸眾生　皆依飲食存　一切有大力　其心無嫉妬
一切因飲食　而多得病苦　一切脩淨行　而得受安樂

如是世尊今受純陀飲食供養將無如來有恐怖耶爾時世尊復為文殊而說偈言

非一切眾生　盡依飲食存　非一切大力　心皆無嫉妬
非一切因食　而致病苦患　非一切淨行　悉得受安樂

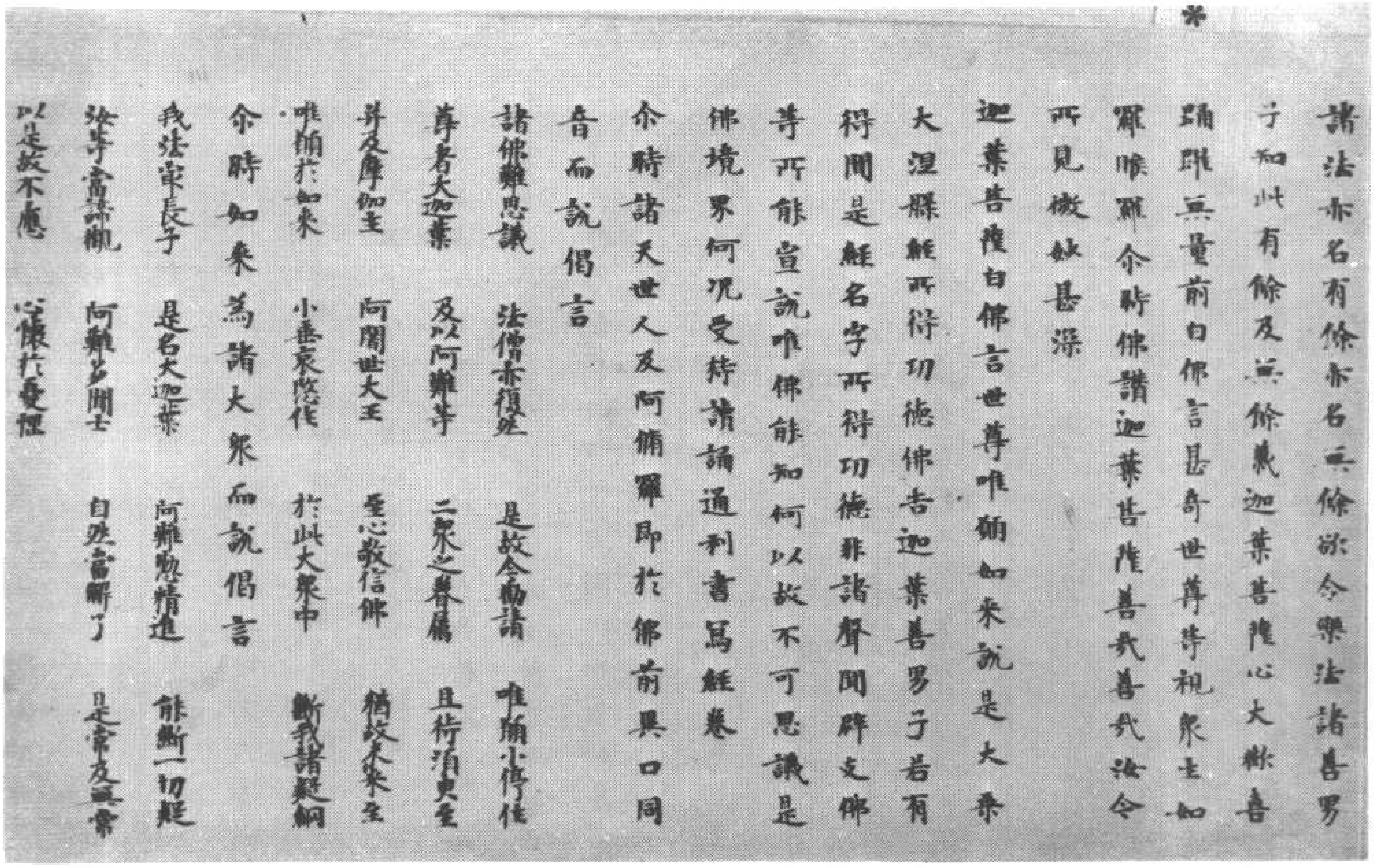
文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦何以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無所食但欲化彼亦現受用無量眾生所施之物



食但欲化彼亦現受用無量眾生所施之物

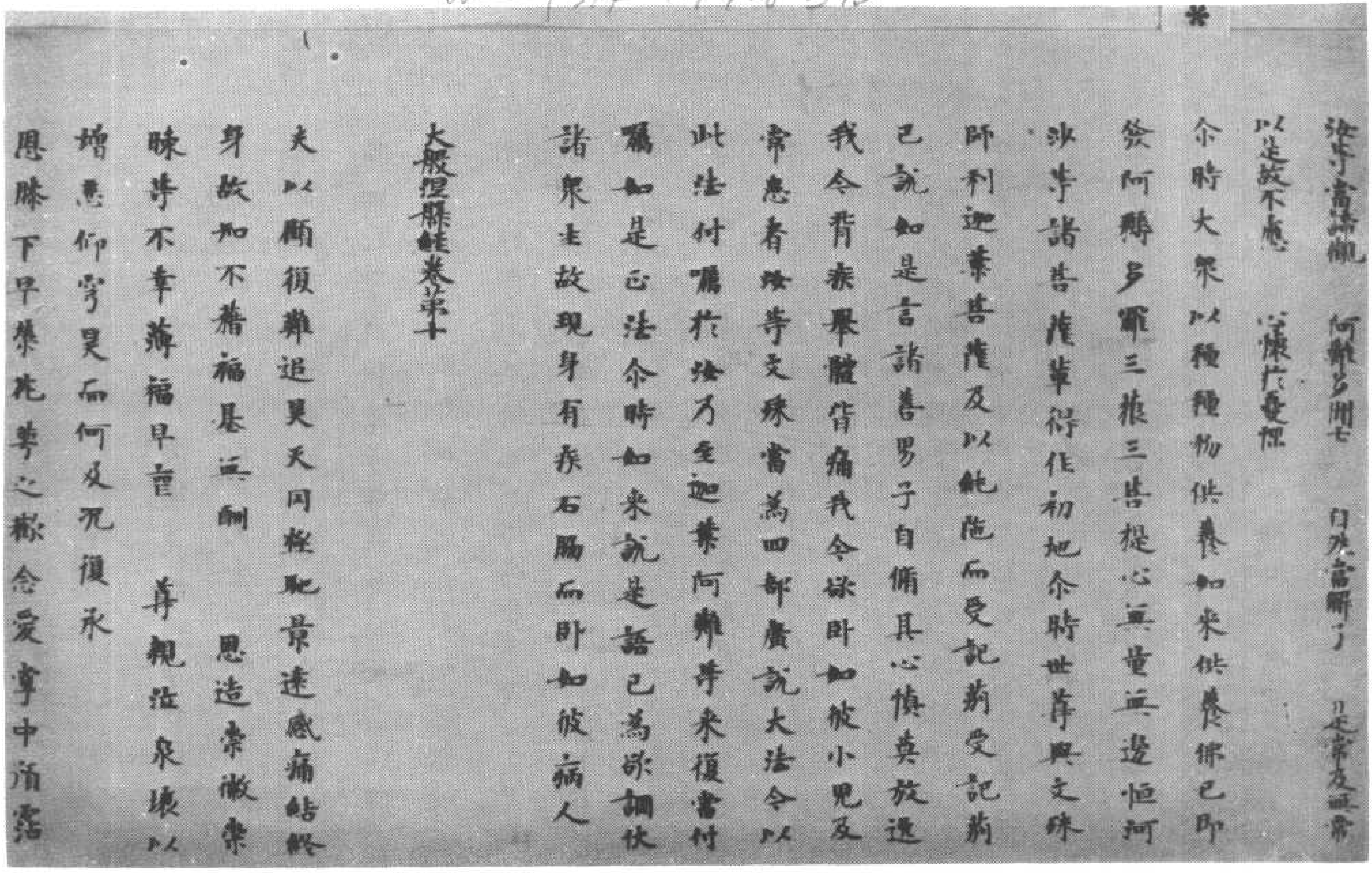
令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若言如來六年苦行身羸瘦者無有是處諸佛世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣也諸佛世尊精懃脩習獲金剛身不同世人危脆之身我諸弟子亦復如是不可思議不依於食一切大力無嫉妬者亦有餘義如世間人終身永無嫉妬之心而亦無力一切病苦因食得者亦有餘義亦見有人得客病者所謂劍刺刀斫鉾槊一切淨行受安樂者是亦有餘世間亦有外道之人脩於梵行多受苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如來非無因緣而說此偈有因故說昔日於此優禪尼國有婆羅門名羖羝德來至我所欲受第四八戒齋法我於爾時為說是偈

爾時迦葉菩薩白佛言世尊何等名為無餘義耶云何復名一切義耶善男子一切者唯除助道常樂善法是名一切亦名無餘其餘諸法亦名有餘亦名無餘欲令樂法諸善男子知此有餘及無餘義迦葉菩薩心大歡喜



諸法亦名有餘亦名無餘欲令樂法諸善男
子知此有餘及無餘故迦葉菩薩心大歡喜
踊躍無量前白佛言甚奇世尊等視衆生如
羅睺羅尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今
所見微妙甚深
迦葉菩薩白佛言世尊唯願如來說是大乘
大涅槃經所得功德佛告迦葉善男子若有
得聞是經名字所得功德非諸聲聞辟支佛
等所能宣說唯佛能知何以故不可思議是
佛境界何況受持讀誦通利書寫經卷
尒時諸天世人及阿脩羅即於佛前異口同
音而說偈言
諸佛難思議　法僧亦復然　是故今勸請　唯願小停住
尊者大迦葉　及以阿難等　二衆之眷屬　且待須臾至
并及摩伽主　阿闍世大王　至心敬信佛　猶故未來至
唯願於如來　小垂哀愍住　於此大衆中　斷我諸疑網
尒時如來為諸大衆而說偈言
我法最長子　是名大迦葉　阿難懃精進　能斷一切疑
汝等當諦觀　阿難多聞士　自然當解了　是常及無常
以是故不應　心懷於憂惱

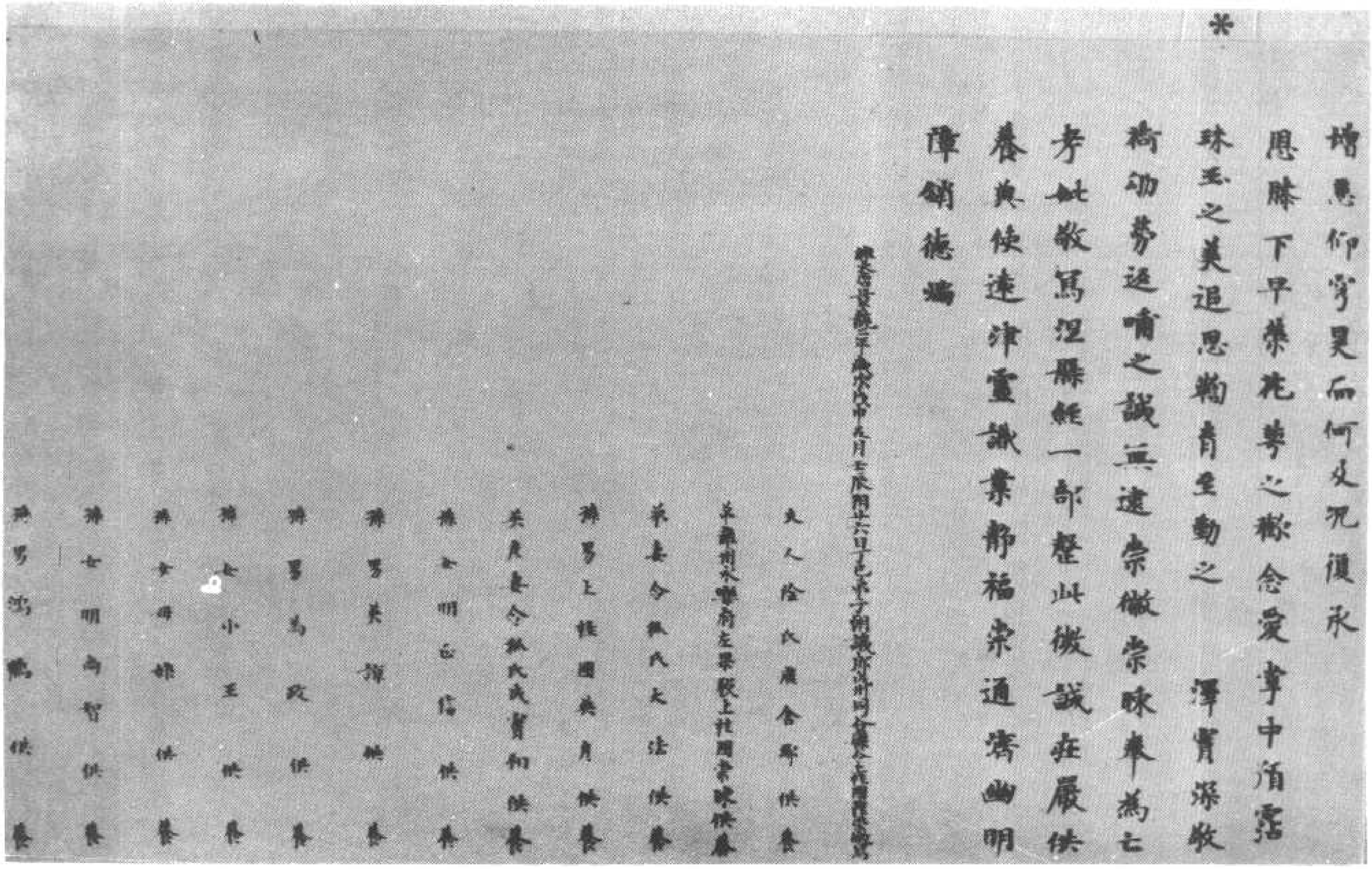
W→T374 12/428 B13



汝等當諦觀　阿難多聞士　自然當解了　是常及無常
以是故不應　心懷於憂惱
尒時大衆以種種物供養如來供養佛已即
發阿耨多羅三藐三菩提心無量無邊恒河
沙等諸菩薩莗得住初地尒時世尊與文殊
師利迦葉菩薩及以純陀而受記莂受記莂
已說如是言諸善男子自脩其心慎莫放逸
我今背疾舉體皆痛我今欲臥如彼小兒及
常患者汝等文殊當為四部廣說大法今以
此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來復當付
囑如是正法尒時如來說是語已為欲調伏
諸衆生故現身有疾右脇而臥如彼病人

大般涅槃經卷第十

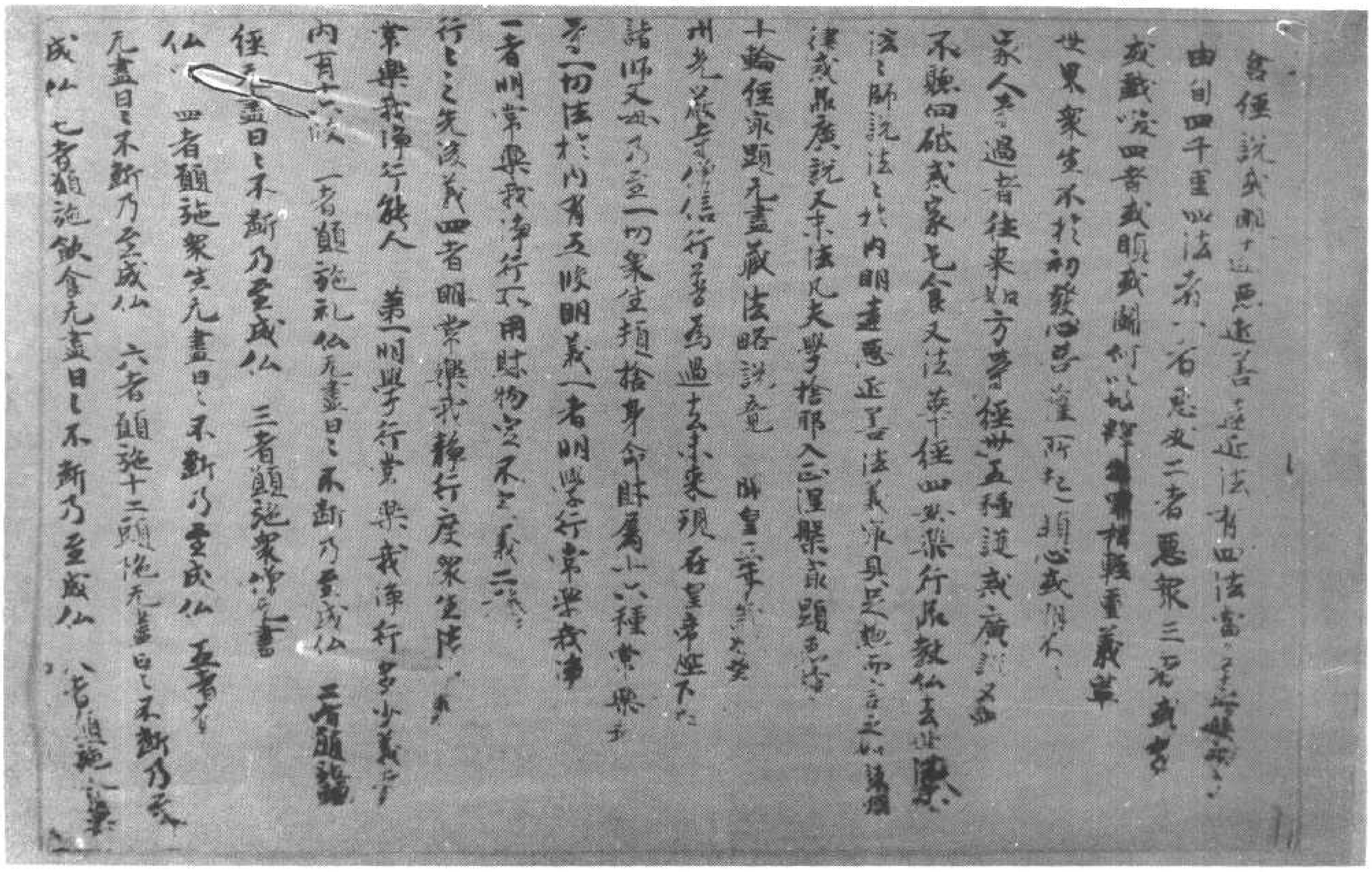
夫以顧復難追昊天罔極馳景遠感痛結終
身故知不藉福基無酬　恩造崇徽崇
昧等不幸薄福早喪　尊親泣泉壤以
增悲仰穹昊而何及況復永
思膝下早棄乾蕚之歡念愛掌中涌露

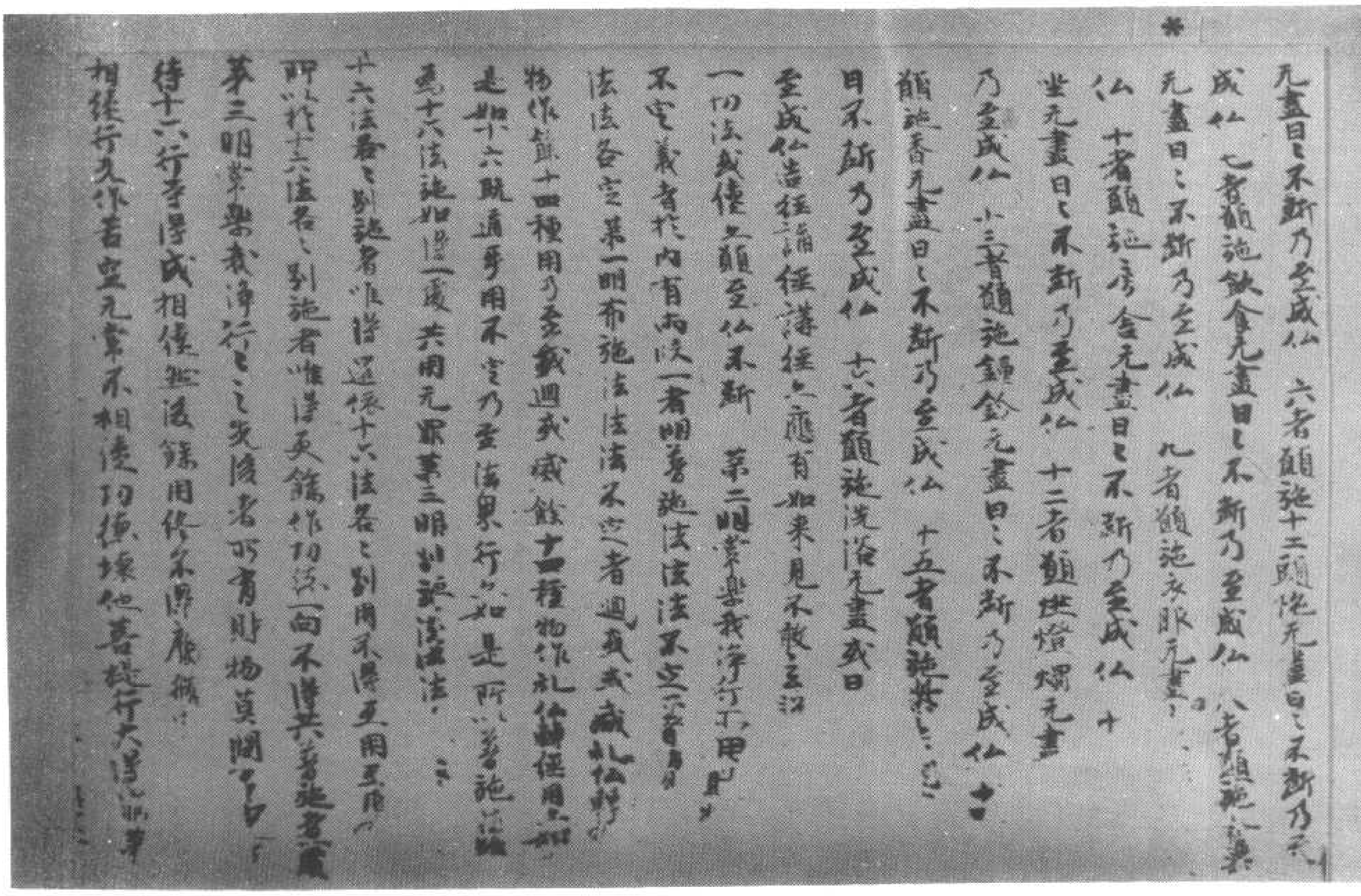


增思仰穹昊而何及況復永
思勝下早榮苑華之歎念愛掌中循露
珠至之美追思鞠育生勤之　澤實深敬
裔劬勞返哺之誠無違宗徹宗味奉為亡
考妣敬寫涅槃經一部壁此微誠莊嚴供
養與使速津靈識業都福宗通濟幽明
障銷德滿

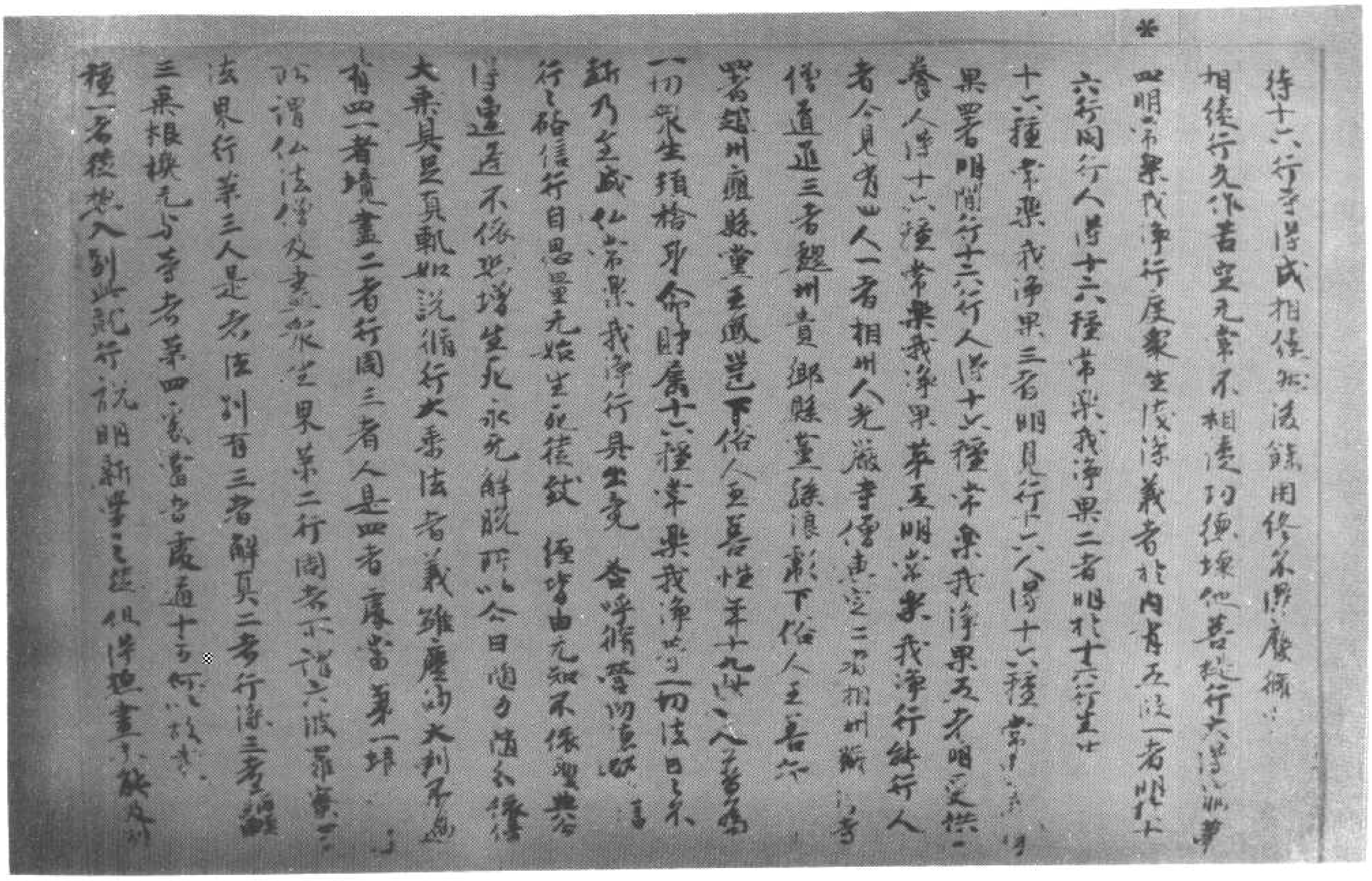
▼斯二一三七號　無盡藏法略說

▼斯二一三七號　開皇三年（西元五八三）光嚴寺僧信行遺文

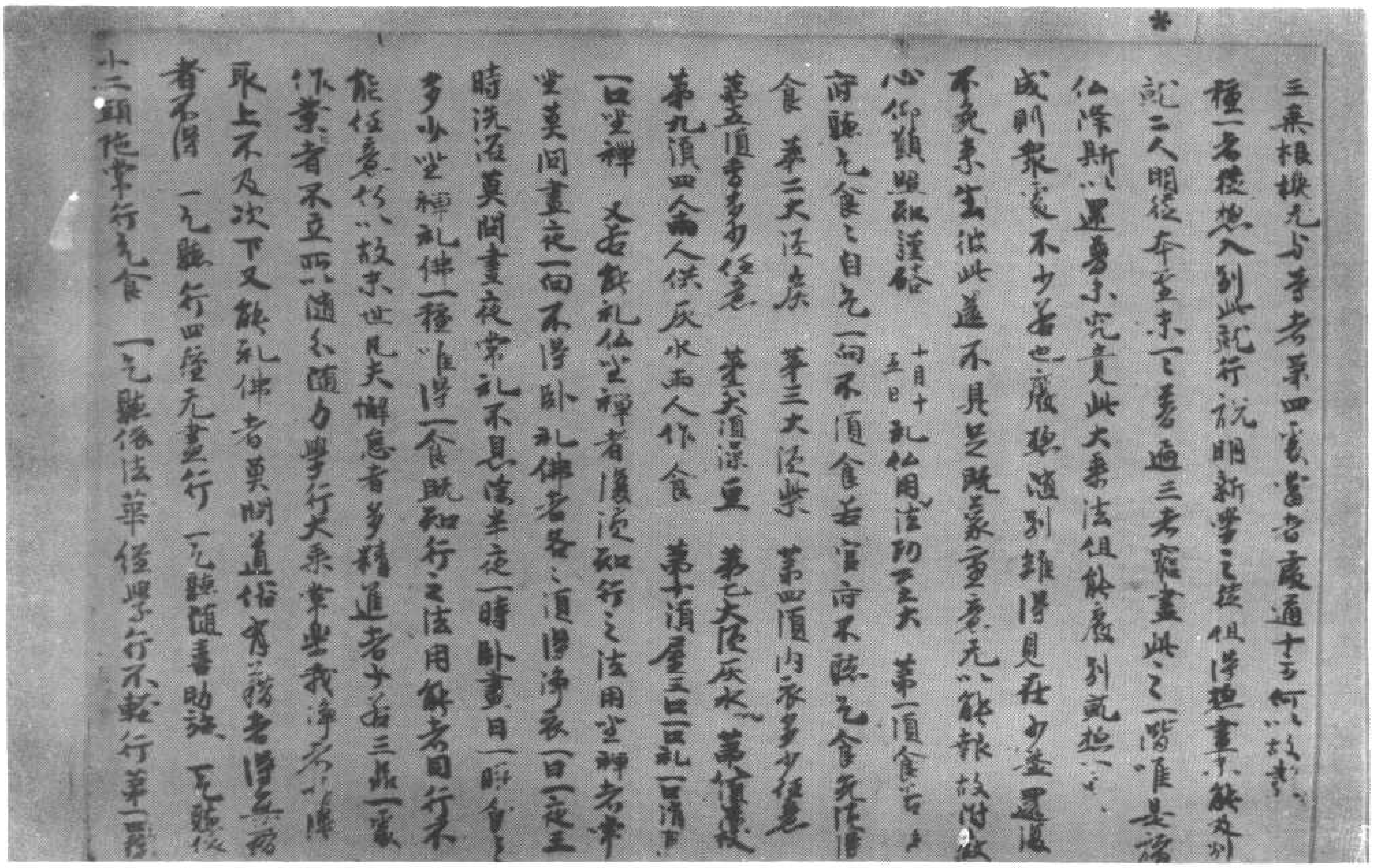




无盡日〻不斷乃至成仏　六者願施十二頭陀无盡日〻不斷乃至
成仏　七者願施飲食无盡日〻不斷乃至成仏　八者願施湯藥
无盡日〻不斷乃至成仏　九者願施衣服无盡〻
仏　十者願施房舍无盡日〻不斷乃至成仏　十
坐无盡日〻不斷乃至成仏　十二者願施燈燭无盡
乃至成仏　十三者願施鐘鈴无盡日〻不斷乃至成仏　十四
願施香无盡日〻不斷乃至成仏　十五者願施共〻〻〻
日不斷乃至成仏　十六者願施洗浴无盡成日
至成仏造経〻誦経〻講経〻處有如来見不散至滅
一切法我使久願至仏不斷　第二明業樂我淨行不用
不定義者於内有兩段一者明善施法〻〻不定〻〻者自〻
法〻各空　第一明布施法〻〻不定之者過我〻藏礼仏時〻
物作鎮十四種用乃至我過我藏〻十四種物作礼仏轉經用〻如
是與十六眾通爭用不定乃至法界行〻如是所〻善施法論
爲十六法施如是〻處共用无罪　第三明對諍法〻〻
十六法各〻別施者作經遥緣十六法各〻別用不得互用互用〻
所以於十六法各〻別施者唯得互諍作功德〻而不得共善施者
第三明業樂我淨行〻〻次後者所有財物莫問〻〻
待十六行等得成相使然後餘用修不淨廢德〻
相使行及作者空无常不相違功德壞他菩提行大得入邪業

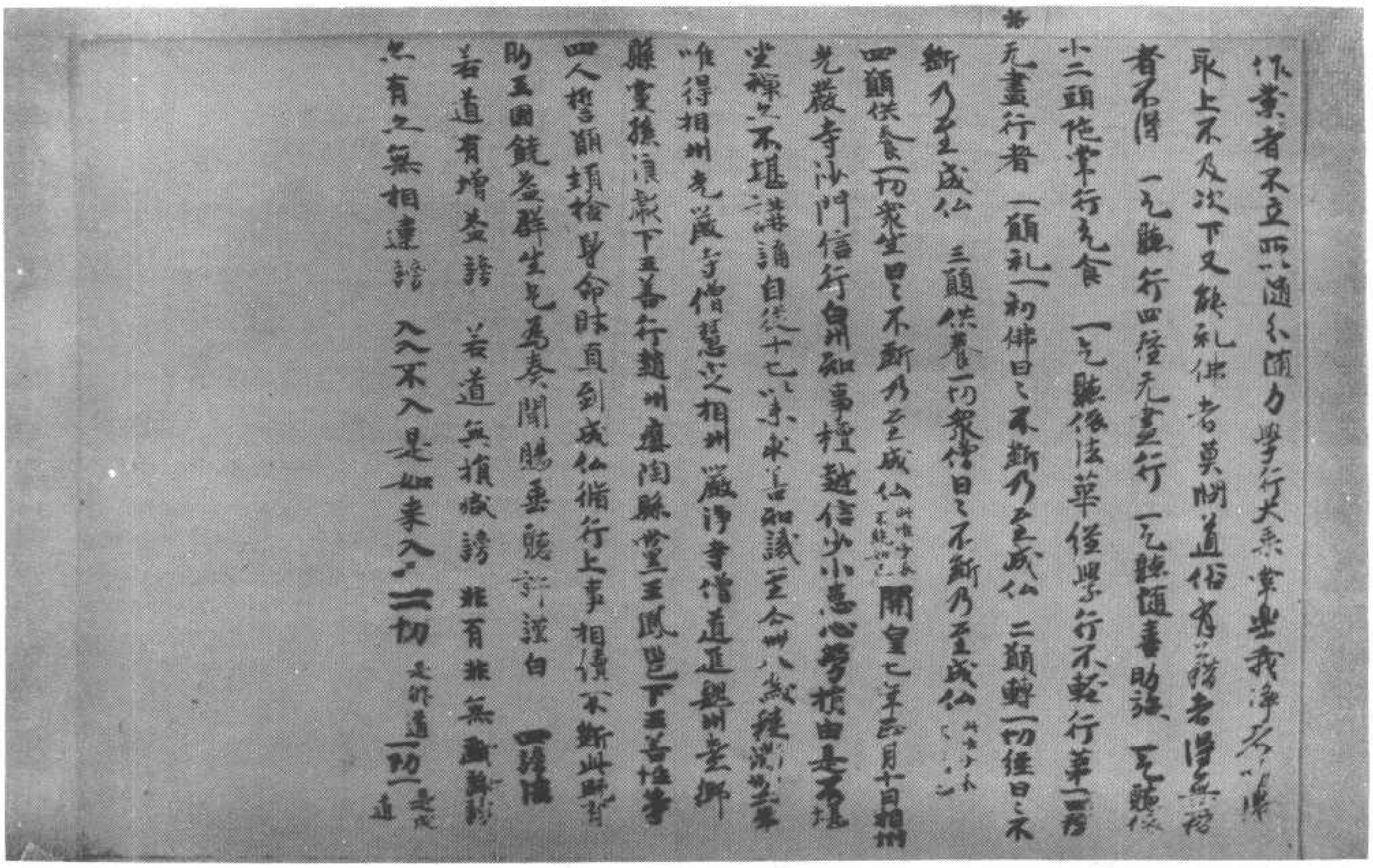


待十六行等得成相使然後餘用修不淨廢德〻
相使行及作者空无常不相違功德壞他菩提行大得入邪業
四明常樂我淨行度眾生淺深義者於内有五段一者明於十
六行內行人得十六種常樂我淨果二者明於十六行生十
十六種常樂我淨果三者明見行十六人得十六種常樂我淨
果四者明聞行十六行人得十六種常樂我淨果五者明受持一
眷人得十六種常樂我淨果第五明常樂我淨行錄行人
者今見有四人一者相州人光嚴寺僧惠定二者相州〻寺
僧道遥三者魏州貴鄉縣人靈琮下俗人王善行
四者趙州癭陶縣人魏豐下俗人王善性年十九從〻入者竭
一切眾生頭捨身命財處十六種常樂我淨行〻一切法日〻不
斷乃至成仏常樂我淨行具出意　嗚呼循學切自欺〻言
行〻始信行自思量无始生死從〻經歷由无知不依聖共〻
得遠違不依此增生死永无解脫所以今日随力随分依
大乘具足真軌如説循行大乘法者義雖廣略大判不出
有四一者境盡二者行周三者人是四者處當第一境
所謂仏法僧及盡眾生界第二行周者不謂六波羅蜜十三
法界行第三人是者法到有三者解真二者行淨三者〻
三乘根機无下等者第四處當者處遍十方何以故
種一者從想入到此就行就明新學〻證根得境盡〻故

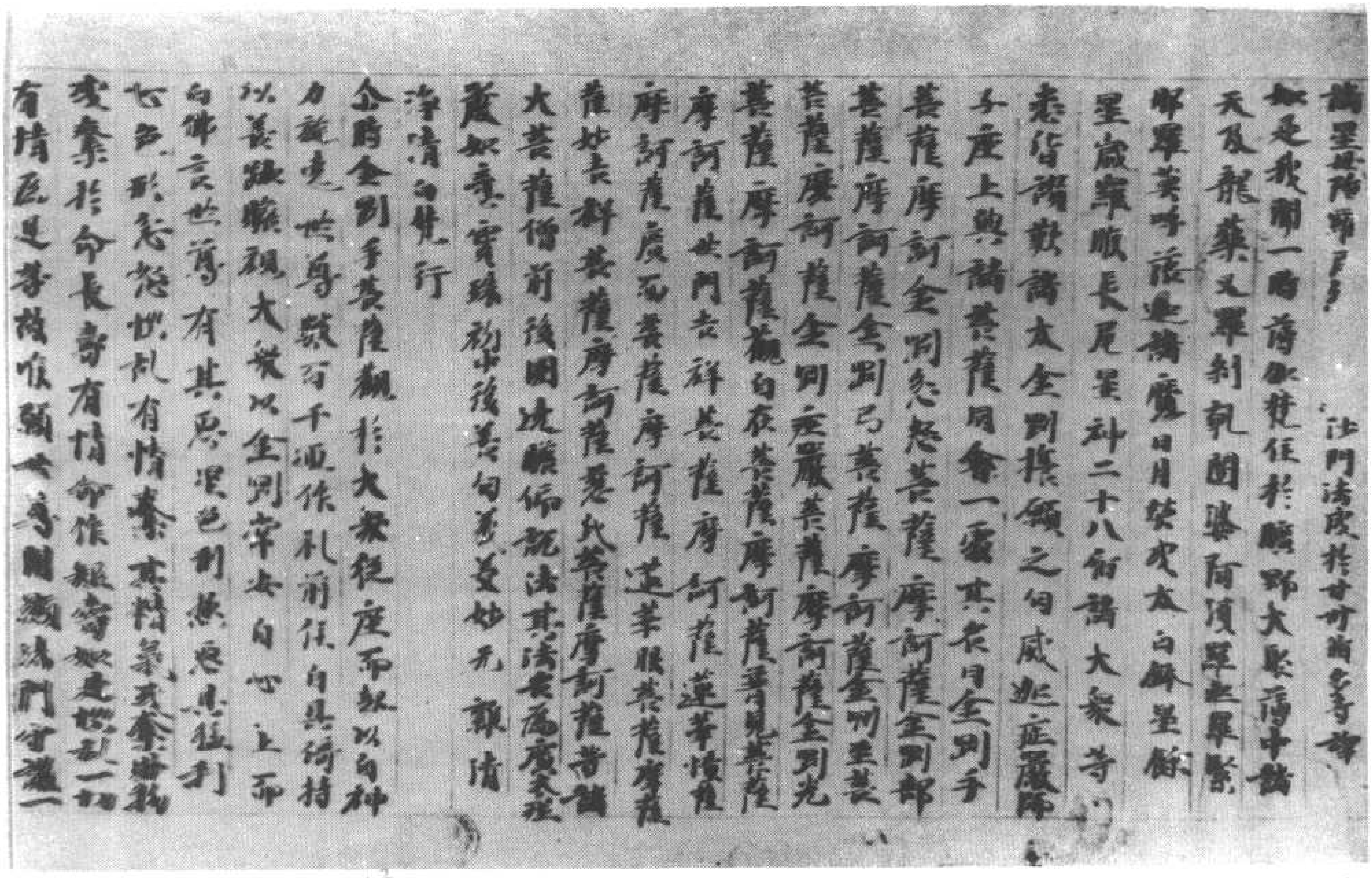


三乘根機充足者第四處當處通十方何以故者、
種一名想入到此說行說明新學之徒但得想盡不能更別
說二人明從本至末一一善通三者窮盡此之一階唯是諸
仏降斯以還專究竟此大乘法但能發到說想入、
成則衆蒙不少益也發願隨到雖得見在少益還須
不免來生彼此並不具足既蒙重意无以能報故附
心仰願照納謹啓　（十月十五日）礼仏明法師下三大　第一須食若
府縣乞食々自乞一向不須食若官府不能乞食先依僧
食　第二大浴房　第三大浴堂　第四須內衣多少任意
第五須衣多少任意　第六大須澡豆　第七大浴灰水　第八須漢枝
第九須四人兩人供灰水兩人作食　第十須屋三四口一口礼一口須浴
一口坐禪　又若欲礼仏坐禪者須知行之法用坐禪者常
坐莫問晝夜一向不得臥礼仏者各々須得淨衣一日一夜三
時洗浴莫問晝夜常礼不息淨坐夜一時臥晝日一時食々
多少坐禪礼佛一種唯得一食既知行之法用解者同行不
能任意從以故末世凡夫懈怠者多精進者少若三歲一處
作業者不立所以隨分隨力學行大乘業然我淨名以降
取上不及次下又能礼佛者莫問道俗有能務者得無務
者不得　一乞驗行四種无盡行　一乞驗隨喜助誦　一乞驗依
小二頭陀常行乞食　一乞驗依法華經學行不輕行第一務

▼斯二一三七號　開皇七年（西元五八七）光嚴寺僧信行遺文



作業者不立所以隨分隨力學行大乘業然我淨名以降
取上不及次下又能礼佛者莫問道俗有能務者得無務
者不得　一乞驗行四種无盡行　一乞驗隨喜助誦　一乞驗依
小二頭陀常行乞食　一乞驗依法華經學行不輕行第一務
无盡行者　一願礼一切佛日々不斷乃至成仏　二願讀一切經日々不
斷乃至成仏　三願供養一切衆僧日々不斷乃至成仏（[illegible]）
四願供食一切衆生日々不斷乃至成仏（[illegible]）　開皇七年五月十日相州
光嚴寺沙門信行白州知事檀越信少小患心勞損由是不堪
坐禪々々不堪々講誦自從十七以來求善知識至今卅八歲（[illegible]）
唯得相州光嚴寺僧慧定相州嚴淨寺僧道進魏州貴鄉
縣王善行趙州癭陶縣王鳳邑下王善性等
四人據願頭捨身命畢直到成仏循行上事相續不斷此
助王圖饒益群生見爲奏聞賜垂聽許謹白　一
若道有增益語　若道無損減語　非有非無
無有之氣相違語　入々不入是如來入一切

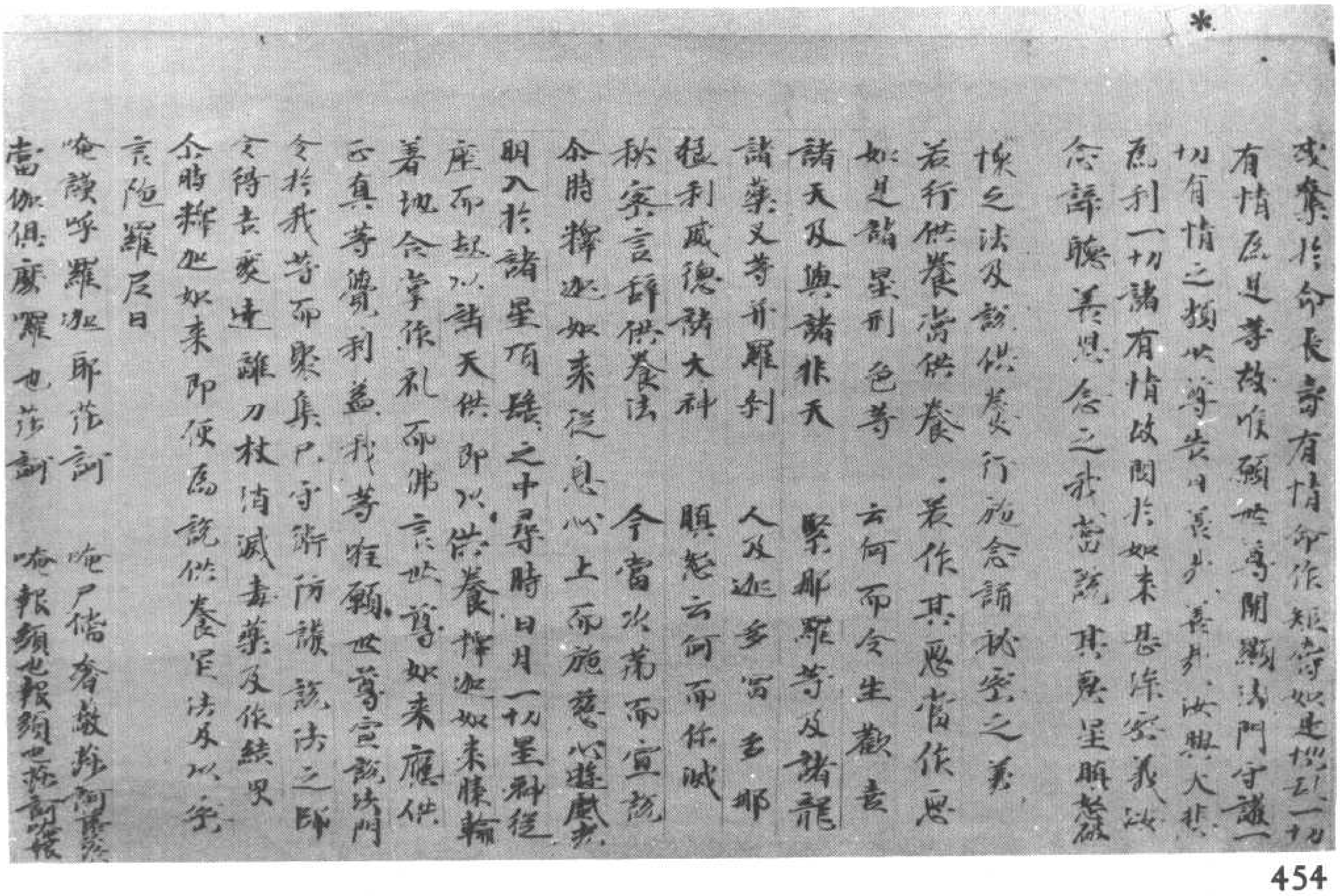


諸星母陀羅尼經　　沙門法成於甘州脩多寺譯

如是我聞一時薄伽梵住於蘇路大聚落中諸
天及龍藥叉羅剎乾闥婆阿須羅揭路緊
那羅莫呼洛遍諸宿（日月）熒惑太白歲星鎮
星辰羅睺長尾星神二十八宿諸大衆等
悉皆讚歎諸大金剛族頌之句威熾盛嚴阿
子座上與諸菩薩同會一處其名曰金剛手
菩薩摩訶薩金剛忿怒菩薩摩訶薩金剛部
菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛王菩
菩薩摩訶薩金剛莊嚴菩薩摩訶薩金剛光
菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普見菩薩
摩訶薩世間吉祥菩薩摩訶薩蓮華懷薩
摩訶薩虛空菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩訶薩
薩妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩等諸
大菩薩僧前後圍遶瞻仰說法其法者為廣利益
饒如意寶珠初中後善句義美妙无雜清
淨清白梵行
尒時金剛手菩薩觀於大衆從座而起以自神
力獲遶世尊數百千匝作禮前住白其倚持
以善殊勝觀大衆以金剛寧安自心上而
白佛言世尊有其惡星色刑無惡兇猛利
七曜能忿怒擾亂有情奪其精氣或奪壽數
或奪於命長壽有情命作短壽如是擾亂一切
有情應是等故唯願世尊開演法門守護一

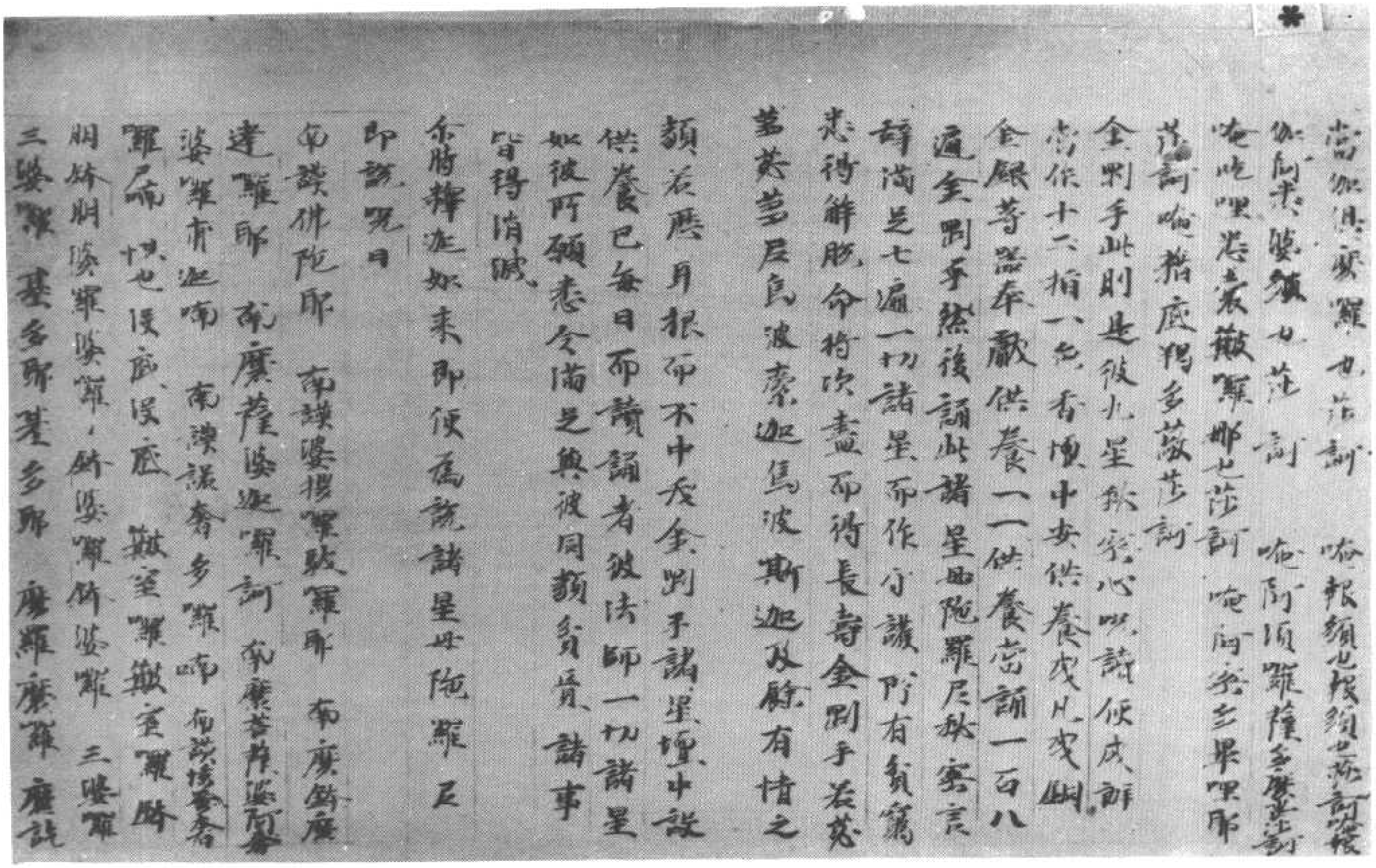
斯二一三八號　諸星母陀羅尼經

S→楷 1

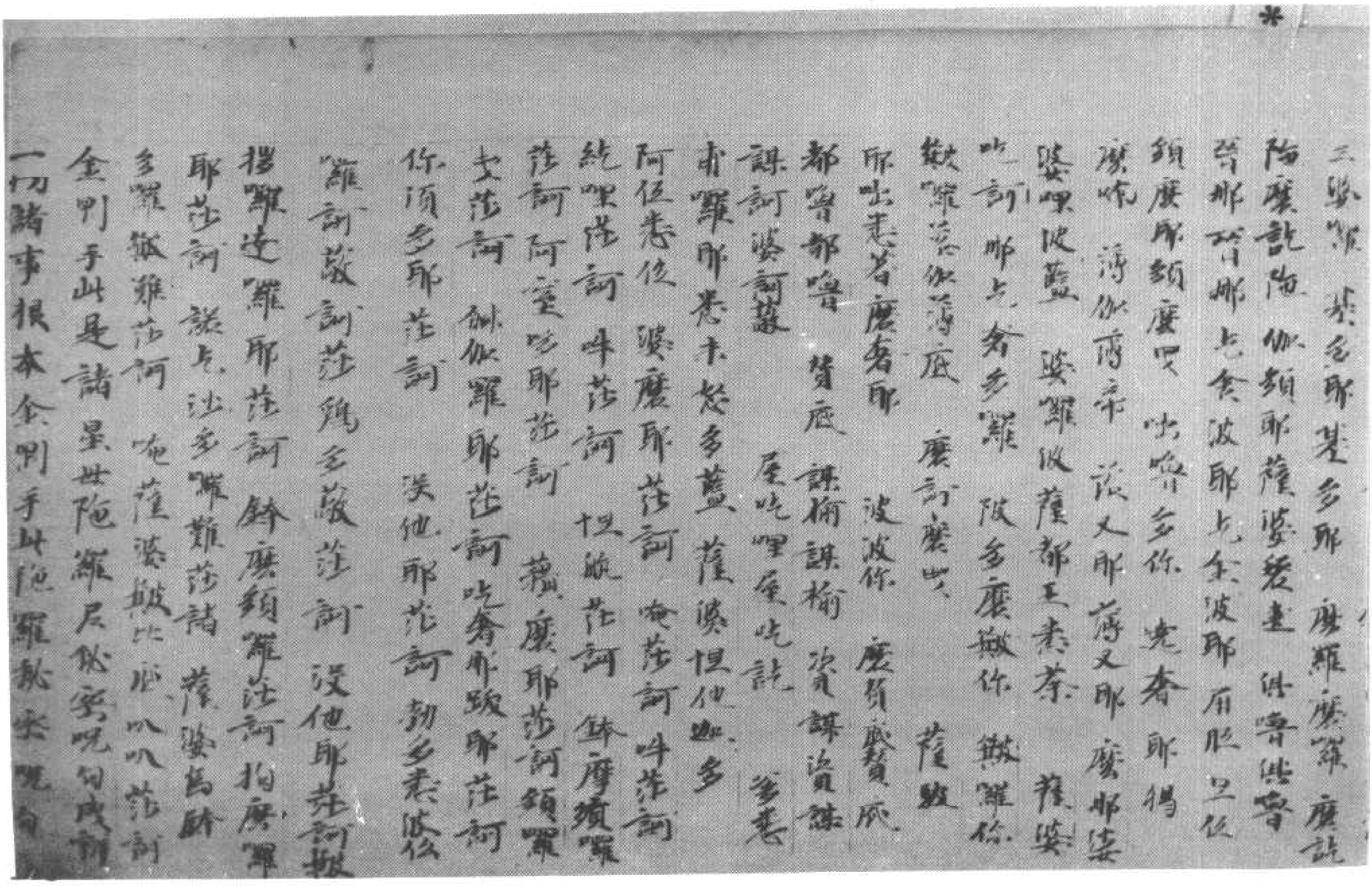


*

或奪於命長壽有情命作短壽如是擾亂一切
有情應是等故唯願世尊開演法門守護一
切有情之類世尊告曰善男善男汝與大悲
為利一切諸有情故問於如來甚深密義汝
今諦聽善思念之我當說其惡星曜猛
擾之法及設供養行施念誦秘密之義
若行供養食當供養　若作其惡當依惡
如是諸星刑色等　云何而令生歡喜
諸天及與諸非天　緊那羅等及諸龍
諸藥叉等并羅刹　人及迦多百去耶
猛利威德諸大神　瞋怒云何而作滅
秘密言辭供養法　今當次第而宣說
尒時薄伽如來從息心上而施慈心遊戲其
明入於諸星頂踐之中尋時日月一切星神從
座而起以諸天供即以供養薄伽如來膝輪
着地合掌作禮而佛言世尊如來應供
正真等覺利益我等唯願世尊宣說法門
令於我等而聚集尸守衛防護說法之師
令得吉祥遠離刀杖消滅毒藥及作結界
尒時薄伽如來即便為說供養軌法及以密
言陀羅尼曰
唵讚呼羅伽耶莎訶　唵尸偖奢敲蘇訶
盧伽俱摩羅也莎訶　唵報鎖也報鎖也莎訶唵

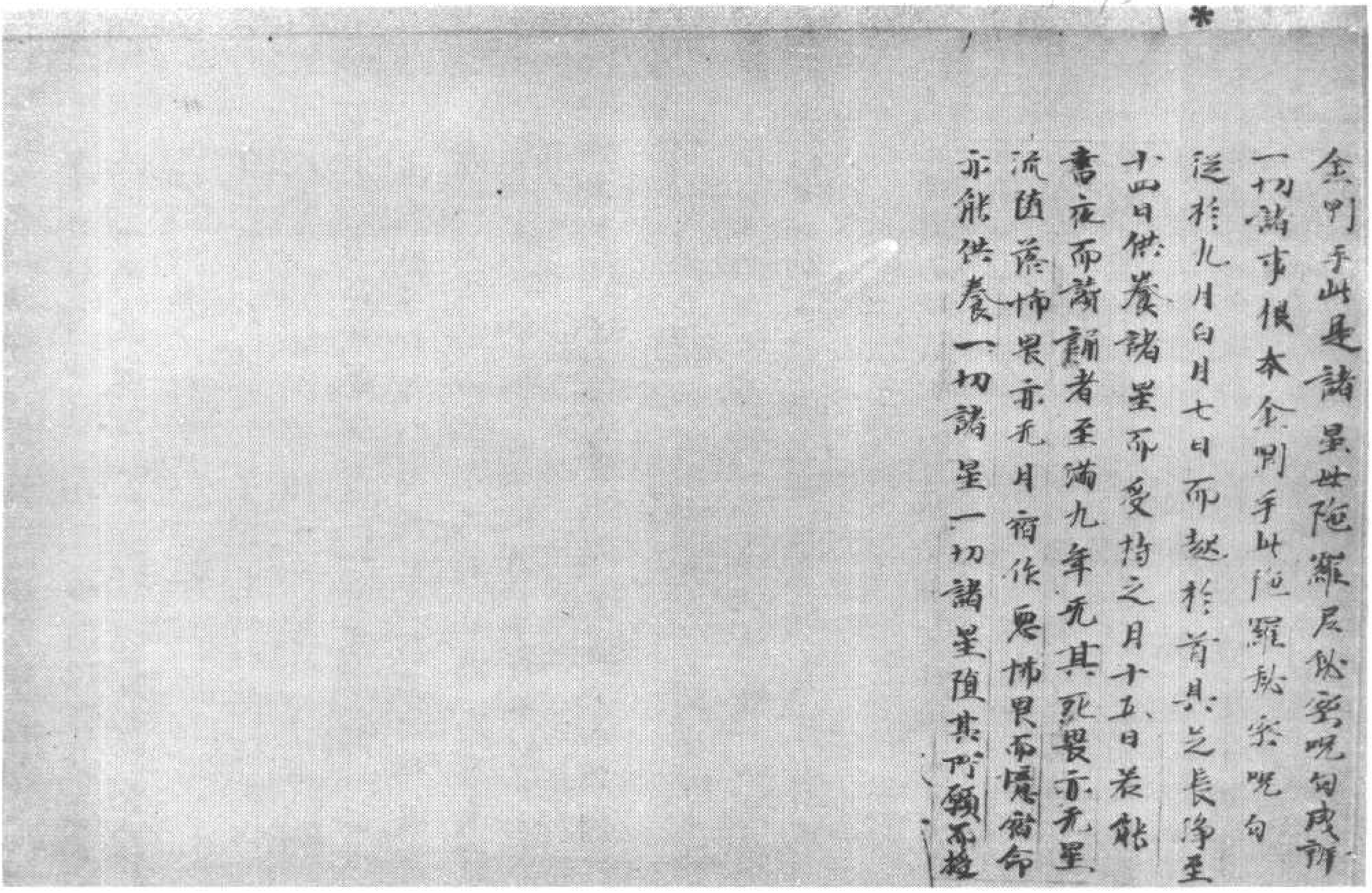


嚕伽俱摩羅也莎訶　唵報頞也娑頞也莎訶唵
伽向来婆縛也莎訶　唵阿須羅薩多摩莎訶
唵吃哩悉哀薇羅那也莎訶　唵阿悉多畢哩耶
莎訶唵揭底羯多薩莎訶
金剛手此則是彼九星秘密心呪誦供成辦
當作十二指一炷香壇中安供養戍凡戍瓶
金銀等器奉獻供養一一供養當誦一百八
遍金剛手然後誦此諸星母陀羅尼秘密言
辭滿足七遍一切諸星而作不議所有貧窮
悉得解脫命將盡而得長壽金剛手若苾
蒭苾蒭尼烏波索迦烏波斯迦及餘有情之
類若爲身根而不中夭金剛手諸星壇中設
供養已每日而讀誦者彼法師一切諸星
如彼所願悉令滿足與彼同類貧賤諸事
皆得消滅
尒時薄伽梵如來即便爲說諸星母陀羅尼
即說呪曰
南謨佛陀耶　南謨婆揭羅跋羅耶　南麼翳麼
達羅耶　南麼薩婆迦羅訶　南麼菩薩婆阿耆
婆囉賁迦喃　南謨謨奢多羅喃　南謨揭奢
羅庇怛也　侵庇侵庇　跛室囉跛室囉勝
坍姊坍娑羅娑羅　姊娑羅姊娑羅　三婆羅
三婆羅　甚多耶　甚多耶　摩羅摩羅　摩訖

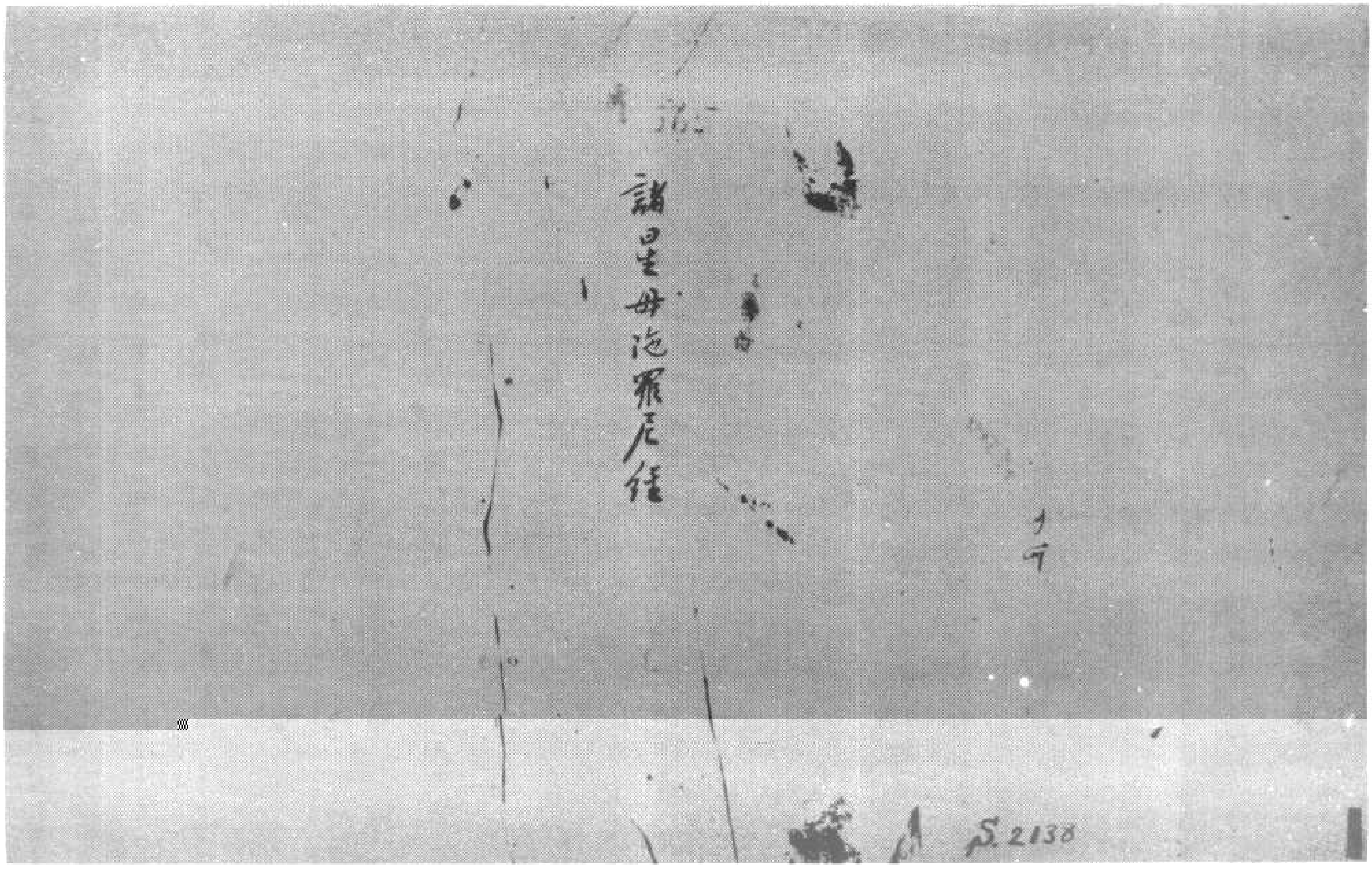


三婆羅　禁多耶　甚多耶　摩羅摩羅　摩訖
陁摩訖陁　伽頞耶薩婆毿盡　伽寧伽寧
瞖那瞖那占食波耶占食波耶　甭眡旦伈
頞摩耶頞摩吠　吠嚩多伱　究奢耶偈
摩吒　薄伽薄帝　旅叉耶薩叉耶　摩耶婆
婆哩波藍　婆羅波薩部王㪅荼　薩婆
叱訶　那占奢多羅　阤多摩繖伱　繖羅伱
繖囉薩伽薄底　摩訶摩尼　薩跛
耶尚志若摩奢耶　波波伱　摩賀曬底
都嚕都嚕　賛底　誅揄誅揄　資誅資誅
誅訶娑訶藍　屋吃哩屋吃訖　參悉
肅羅那悉未悉多藍　薩婆怛他迦多
阿伍悉伐　娑摩耶莎訶　唵莎訶　吽莎訶
統哩莎訶　吽莎訶　怛旅莎訶　鉢摩殯囉
莎訶　阿室吒耶莎訶　藹摩耶莎訶頞囉
支莎訶　劍伽羅耶莎訶　吃奢弗跋耶莎訶
伱須多耶莎訶　淡他耶莎訶　翱多悉底伱
羅訶薩訶莎鈍多薩莎訶　没他耶莎訶皺
揭羅迦羅耶莎訶　鉢摩頞羅莎訶　拘摩羅
耶莎訶　謨占沙多囉難莎訶　薩婆爲勝
多羅毼羅莎訶　唵薩婆皺比㕧叭叭莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句成辦
一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密呪句

W→様95

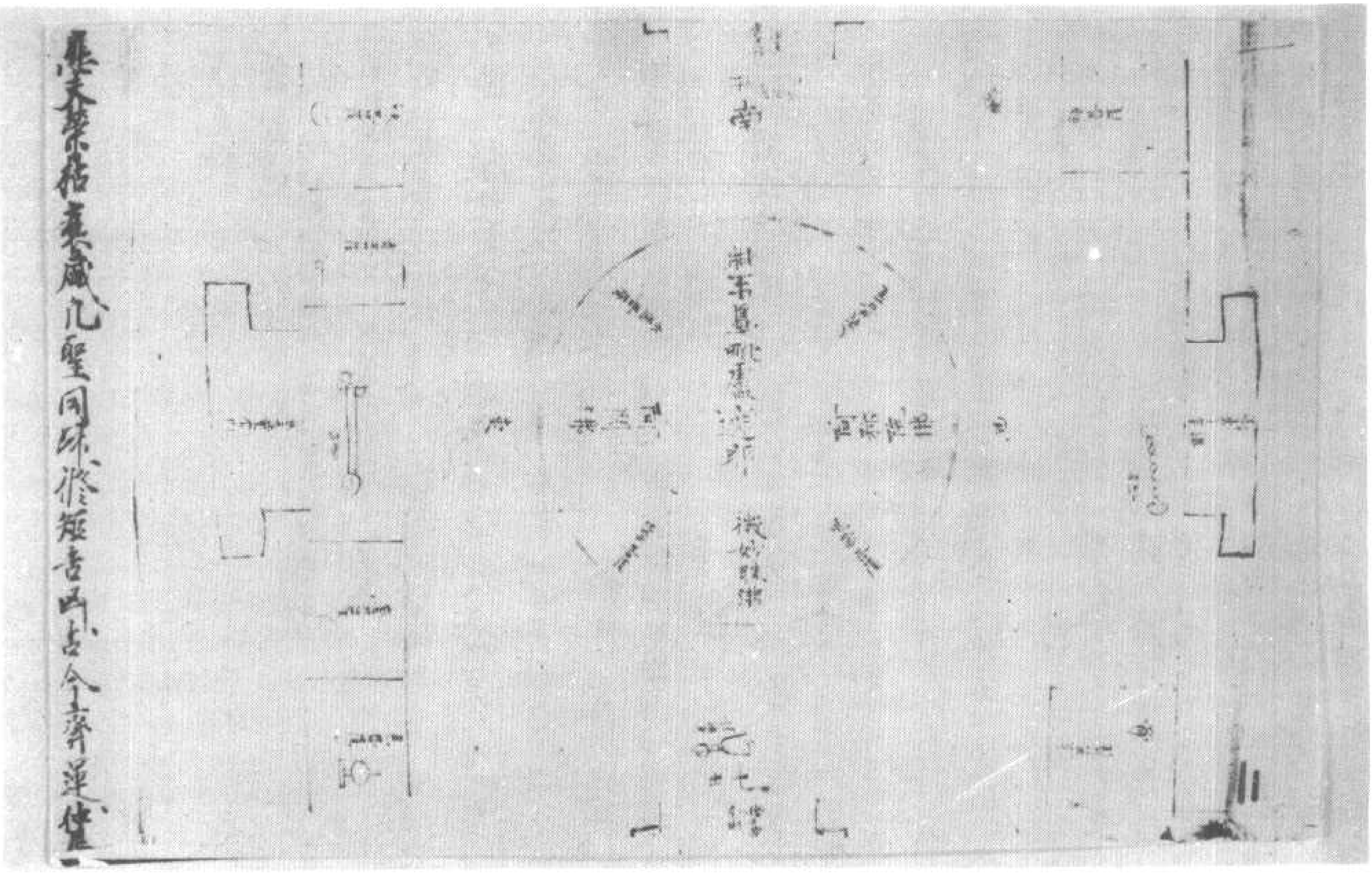


金剛手此是諸星母陁羅尼秘密呪句成就
一切諸事根本金剛手此陁羅尼秘密呪句
從於九月白月七日而起於首具足長淨至
十四日供養諸星而受持之月十五日若能
書寫而讀誦者至滿九年无其死畏亦无星
流隕落怖畏亦无月宿作惡怖畏而覆宿命
亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願而授



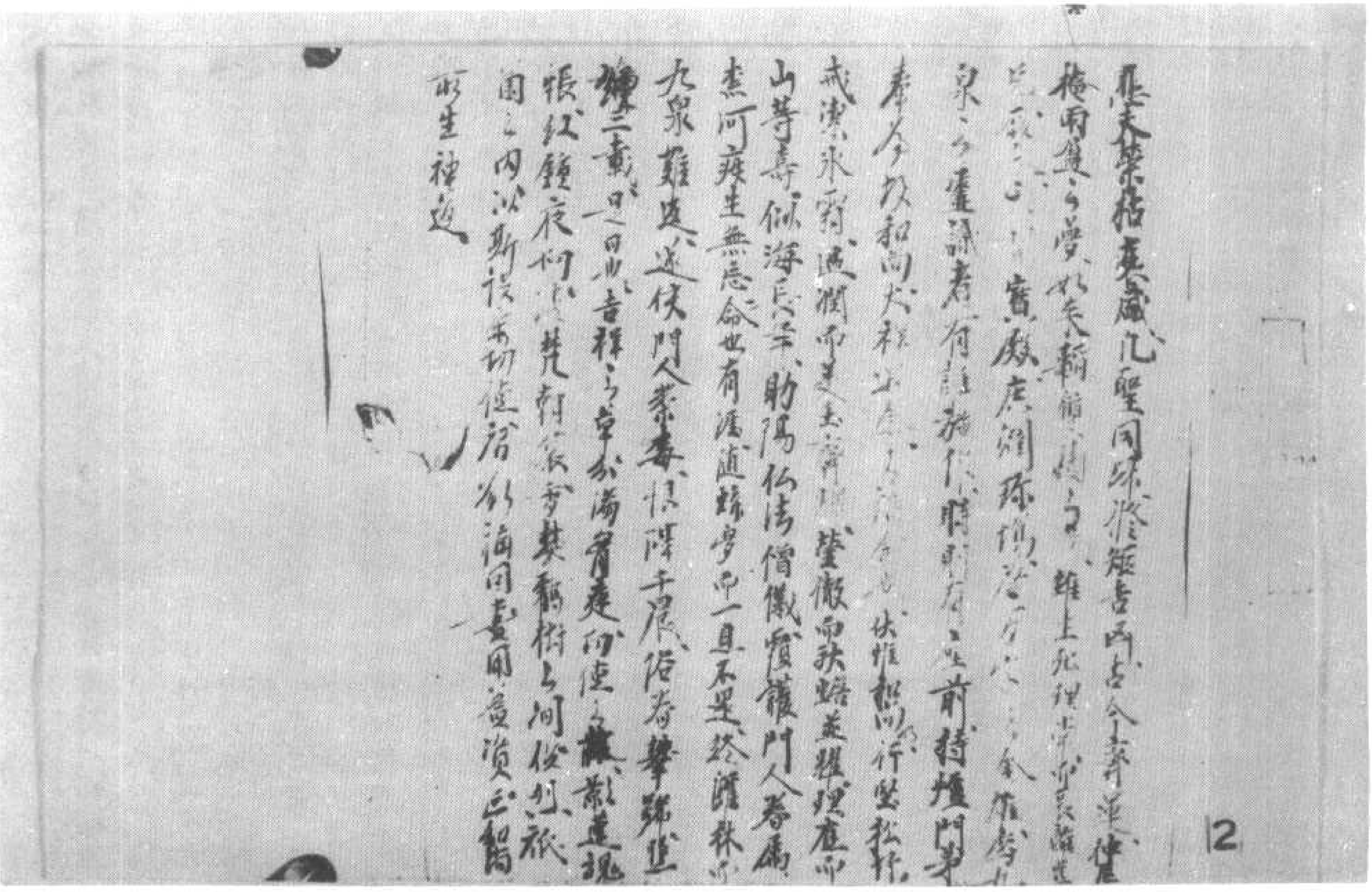
諸星母陁羅尼經

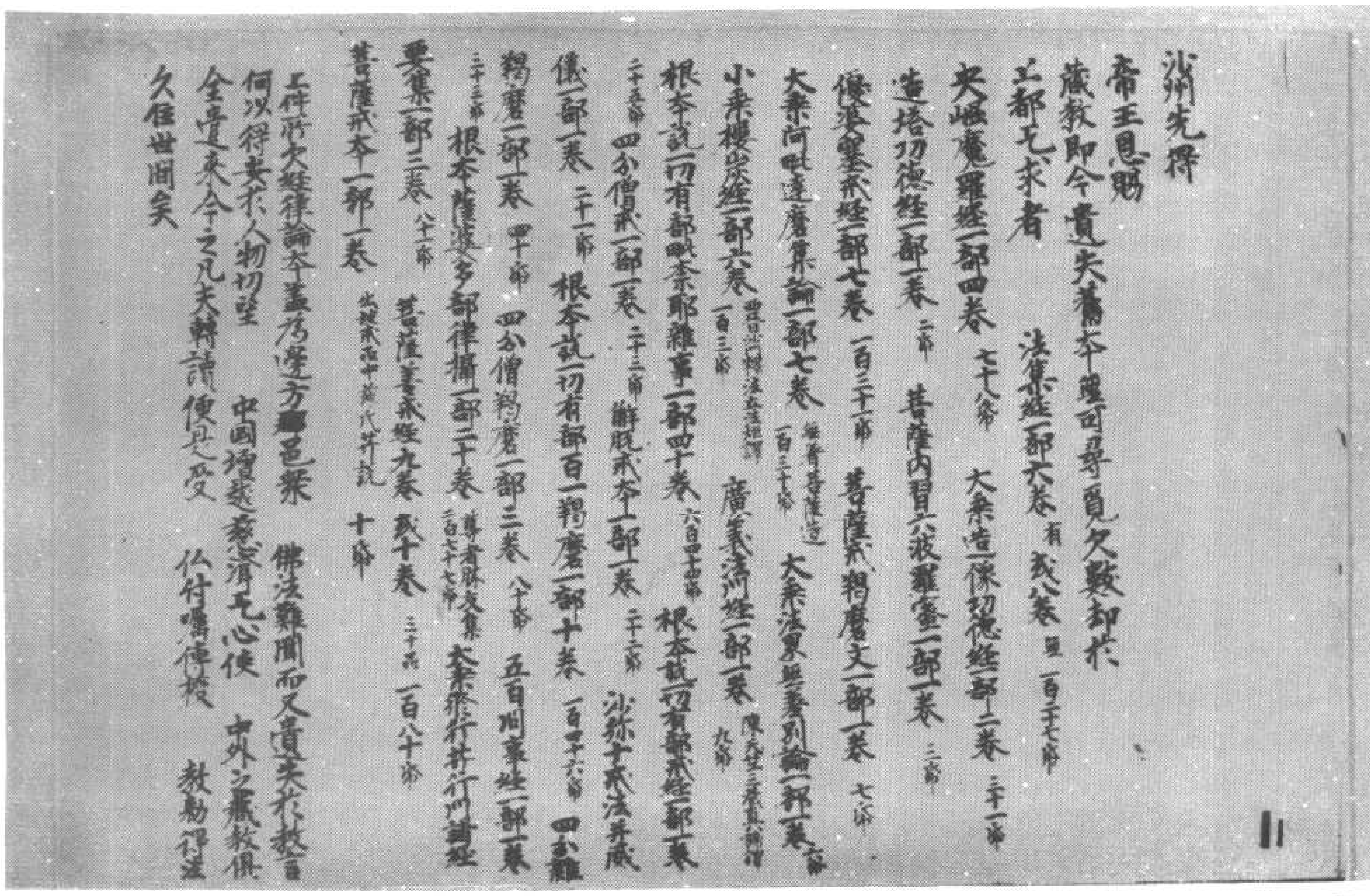
S.2138



▲斯二一三九號　毗盧遮那壇場圖

▼斯二一三九號　故和尚大祥祭文



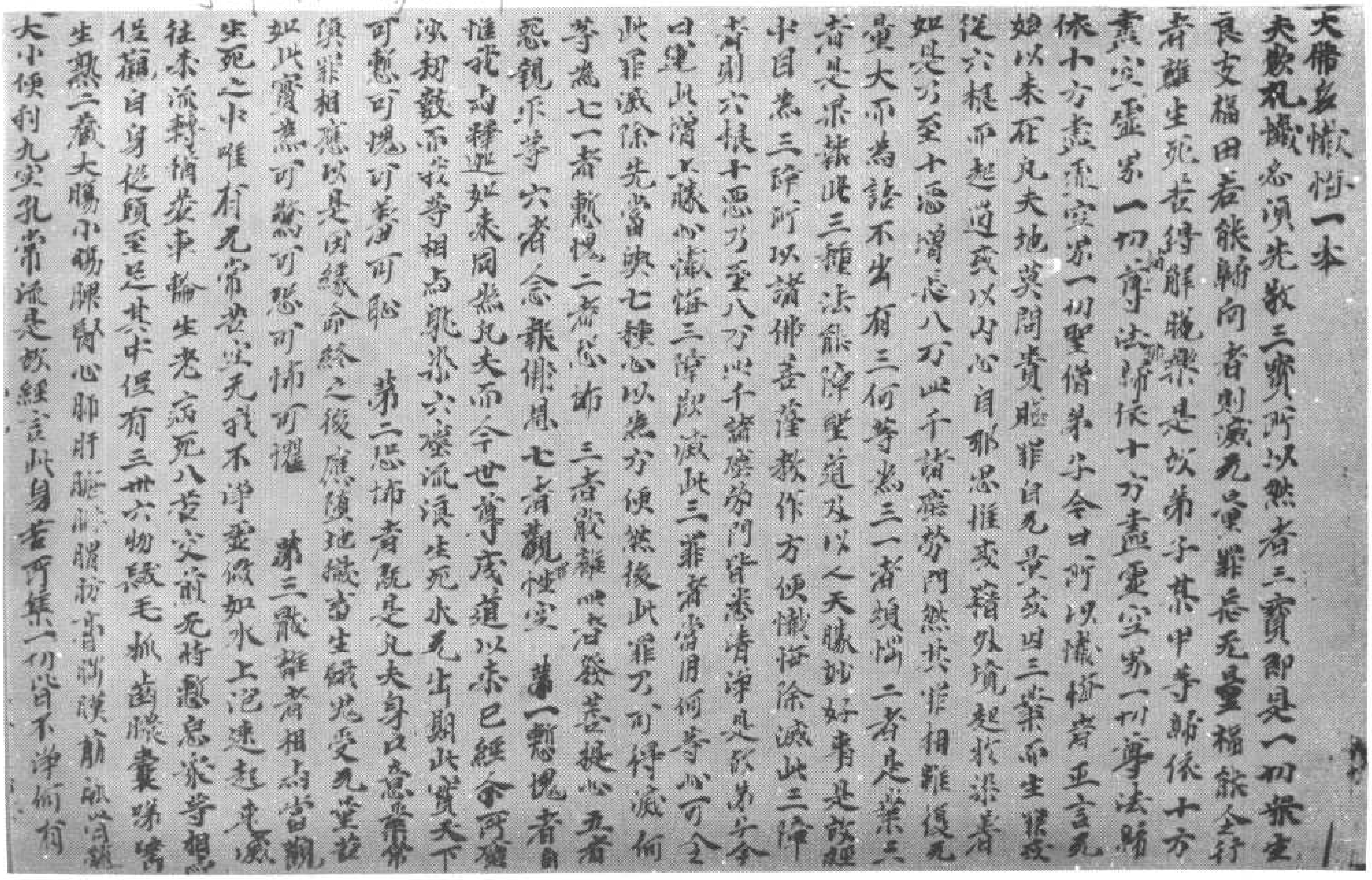


沙州先得
帝王恩賜
藏教即今遺失舊本無可尋覓欠數却於
上都乞求者　法集經一部六卷（有或八卷）（一百三十七紙）
央崛魔羅經一部四卷（七十八紙）　大乘造像功德經一部二卷（二十一紙）
造塔功德經一部一卷（二紙）　菩薩內習六波羅蜜經一部一卷（二紙）
優婆塞戒經一部七卷（一百三十紙）　菩薩戒羯磨文一部一卷（七紙）
大乘阿毗達磨集論一部七卷（無著菩薩造）（一百三十紙）　大乘法界無差別論一部一卷
小乘樓炭經一部六卷（西晉沙門法立法炬共譯）（一百三紙）　廣義法門經一部一卷（陳天竺三藏真諦譯）（九紙）
根本說一切有部毗奈耶雜事一部四十卷（六百四十五紙）　根本說一切有部戒經一部一卷
（二十五紙）　四分僧戒一部一卷（二十二紙）　解脫戒本一部一卷（二十二紙）　沙彌十戒法并威
儀一部一卷（二十一紙）　根本說一切有部百一羯磨一部十卷（一百四十六紙）　四分雜
羯磨一部一卷（四十紙）　四分僧羯磨一部三卷（八十紙）　五百問事經一部一卷
（二十三紙）　根本薩婆多部律攝一部二十卷（三百七十七紙）（尊者勝友集）　大乘修行菩薩行門諸經
要集一部三卷（八十紙）　菩薩善戒經九卷　或十卷（三十六紙）　一百八十紙
菩薩戒本一部一卷（[illegible]）　十紙
上件所欠經律論本盖為邊方邑眾　佛法難聞而又遺失於教言
何以得安不人物切望　中國壇越慈悲濟乞心使　中外之藏教俱
全遺來今之凡夫轉讀便是受　仏付囑傳授　教勅譯經
久住世間矣

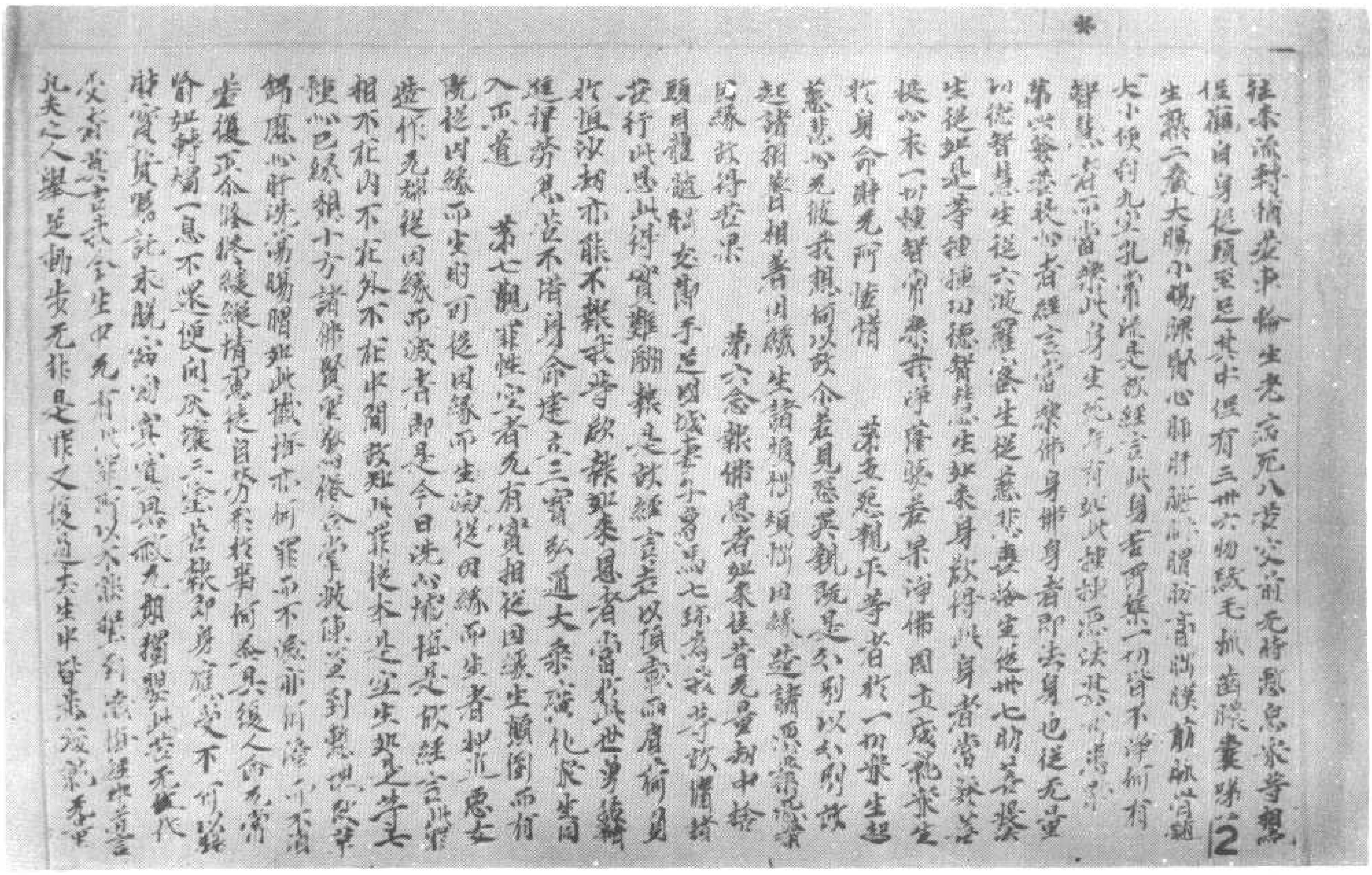
▲斯二一四〇號　乞求中國檀越慈濟遣遺失佛經舊本文

▼斯二一四一號　大佛名懺悔一本

S→T441　14/188 B1

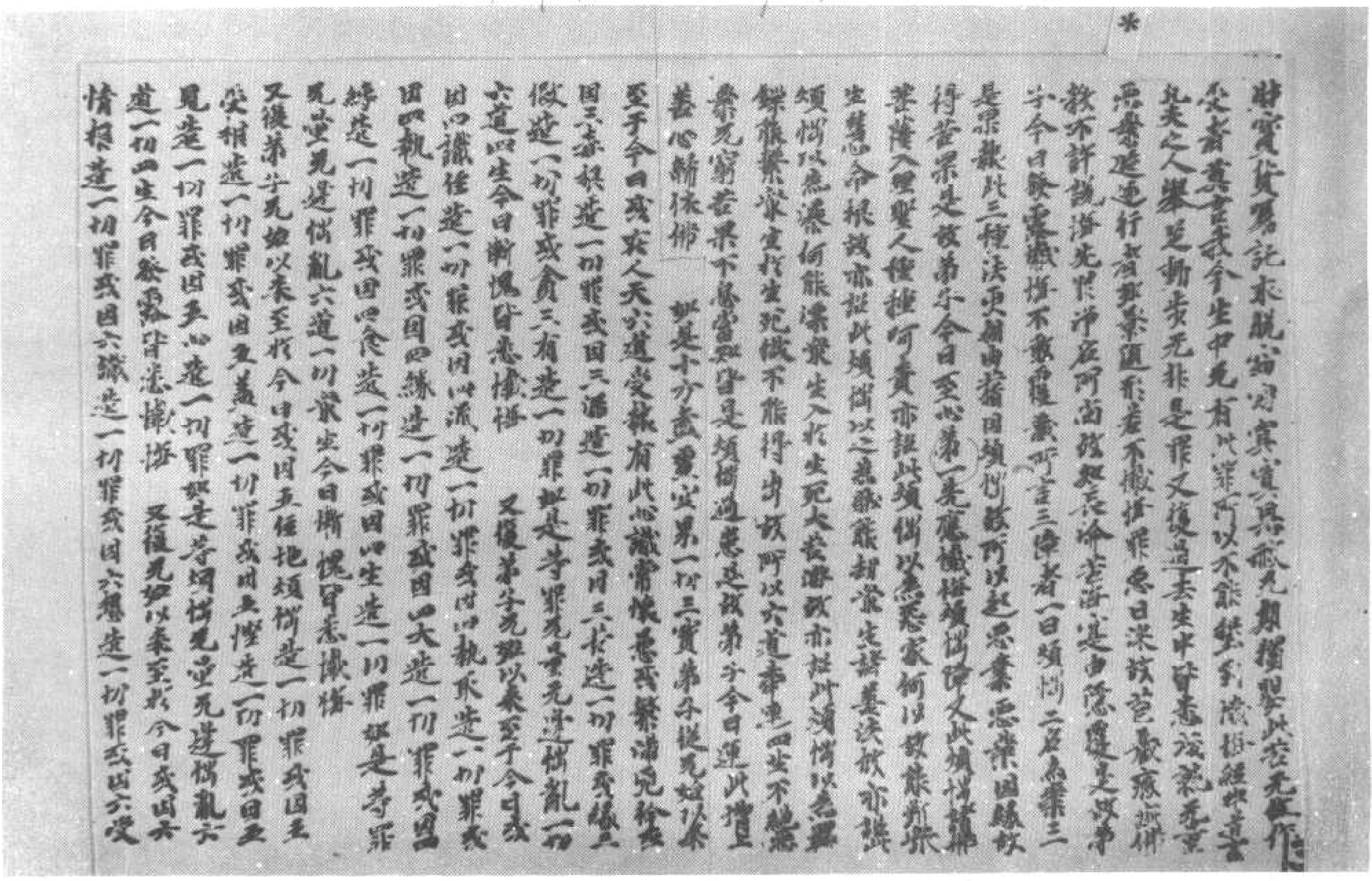


大佛名懺悔一本
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即是一切眾生
良友福田若能歸向者則滅無量罪長無量福能令行
者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等歸依十方
盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切尊法歸
依十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺悔者正言無
始以來在凡夫地莫問貴賤罪自無量或因三業而生罪或
從六根而起或以內心自邪思惟或藉外境起於染著
如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其罪相雖復無
量大而為語不出有三何等為三一者煩惱二者是業三
者是果報此三種法能障聖道及以人天勝妙好事是故經
中目為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三障
者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今
日運此增上勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心可令
此罪滅除先當興七種心以為方便然後此罪乃可得滅何
等為七一者慚愧二者恐怖三者厭離四者發菩提心五者
怨親平等六者念報佛恩七者觀罪性空第一慚愧者自
惟我與釋迦如來同為凡夫而今世尊成道以來已經爾所塵
沙劫數而我等相與耽染六塵流浪生死永無出期此實天下
可慚可愧可羞可恥　第二恐怖者既是凡夫身口意業常
與罪相應以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受無量苦
如此實為可驚可怖可懼　第三厭離者相與常觀
生死之中唯有無常苦空無我不淨虛假如水上泡速起速滅
往來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎無時暫息衆等相與
但觀自身從頭至足其中但有三十六物髮毛爪齒眵淚涕唾
生熟二藏大腸小腸脾腎心肺肝膽[illegible]
大小便利九孔常流是故經言此身眾所集一切皆不淨何有

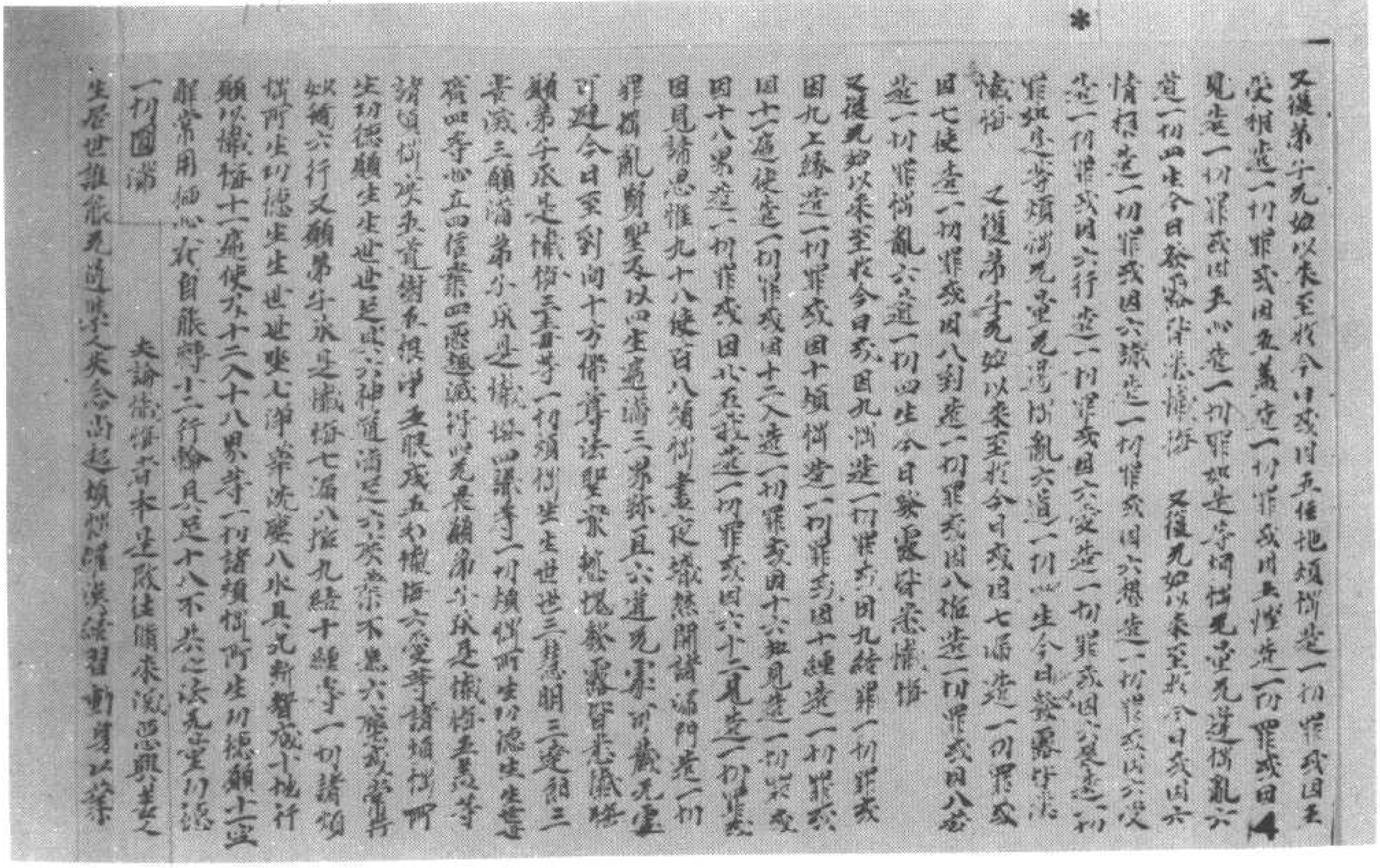


1

S→14/18987 W→14/18931



S-T441 14/190A10

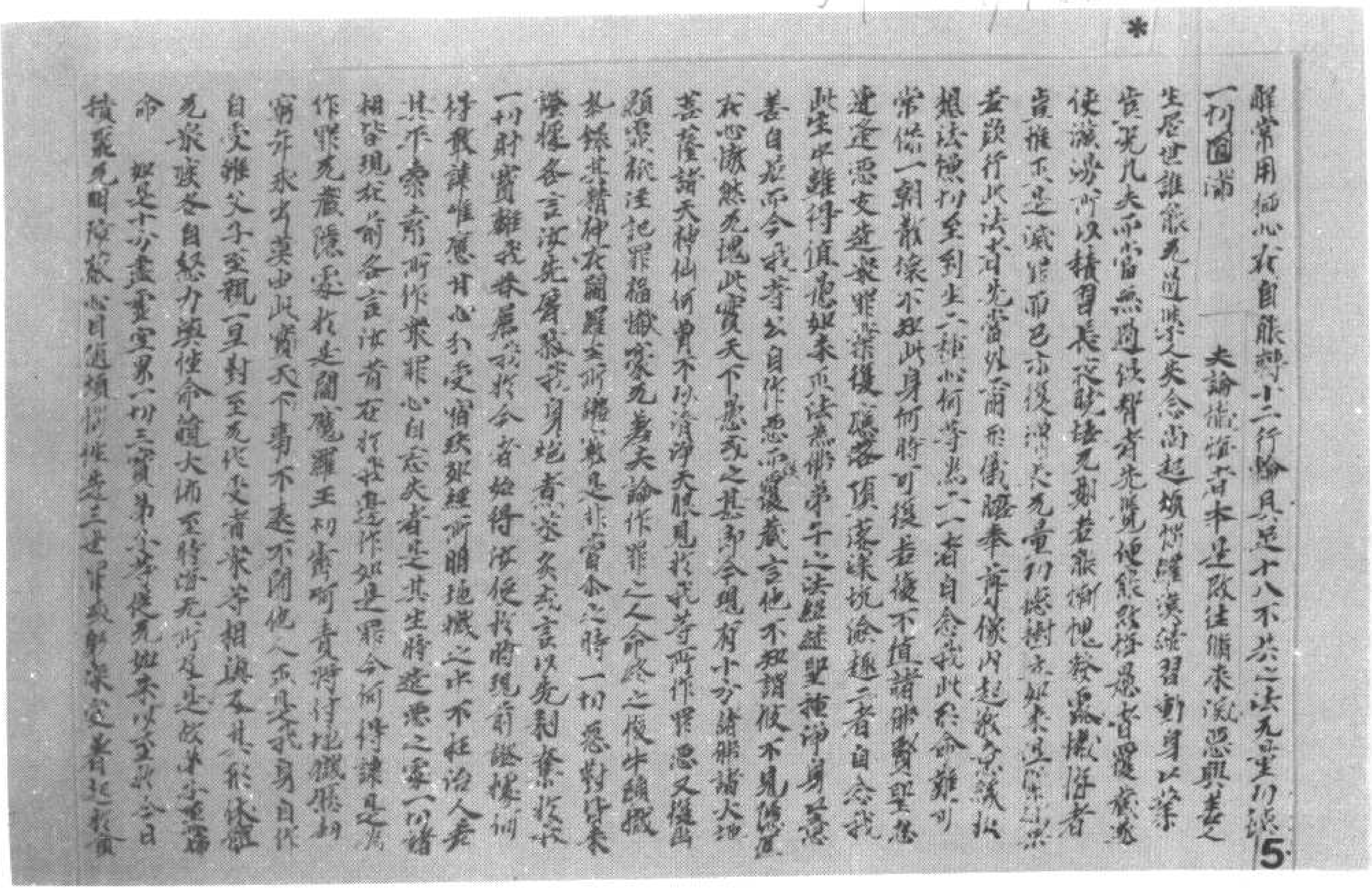


＊

4

又復弟子无始以來至於今日或因五住地煩惱造一切罪或因三
受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪或因五
見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六
道一切四生今日發露皆悉懺悔　又復无始以來至於今日或因六
情根造一切罪或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受
造一切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切
罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日發露皆悉
懺悔　又復弟子无始以來至於今日或因七漏造一切罪或
因七使造一切罪或因八倒造一切罪或因八垢造一切罪或因八苦
造一切罪惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔
又復无始以來至於今日或因九惱造一切罪或因九結造一切罪或
因九上緣造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切罪或
因十一遍使造一切罪或因十二入造一切罪或因十六知見造一切罪或
因十八界造一切罪或因廿五我造一切罪或因六十二見造一切罪或
因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切
罪惱亂賢聖及以四生遍滿三界彌亘六道无處可藏无處
可避今日至到向十方佛尊法聖衆慚愧發露皆悉懺悔
願弟子承是懺悔三毒等一切煩惱所生生世世三慧明三達朗三
苦滅三願滿弟子承是懺悔四識等一切煩惱所生功德生生世世
廣四等心立四信業四惡趣滅得四无畏願弟子承是懺悔五蓋等
諸煩惱生生度道樹立五根淨五眼成五分懺悔六受等諸煩惱所
生功德願生生世世是成就六神通滿足六度業不爲六塵惑常
行六妙行又願弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩
惱所生功德生生世世坐七淨華洗八水具九斷智成十地行
願以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德願十一空
解常用栖心於自能轉十二行輪具足十八不共之法无量功德
一切圓滿　夫論懺悔者本是改往脩來滅惡興善之
生居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業

S-T441 14/190B10

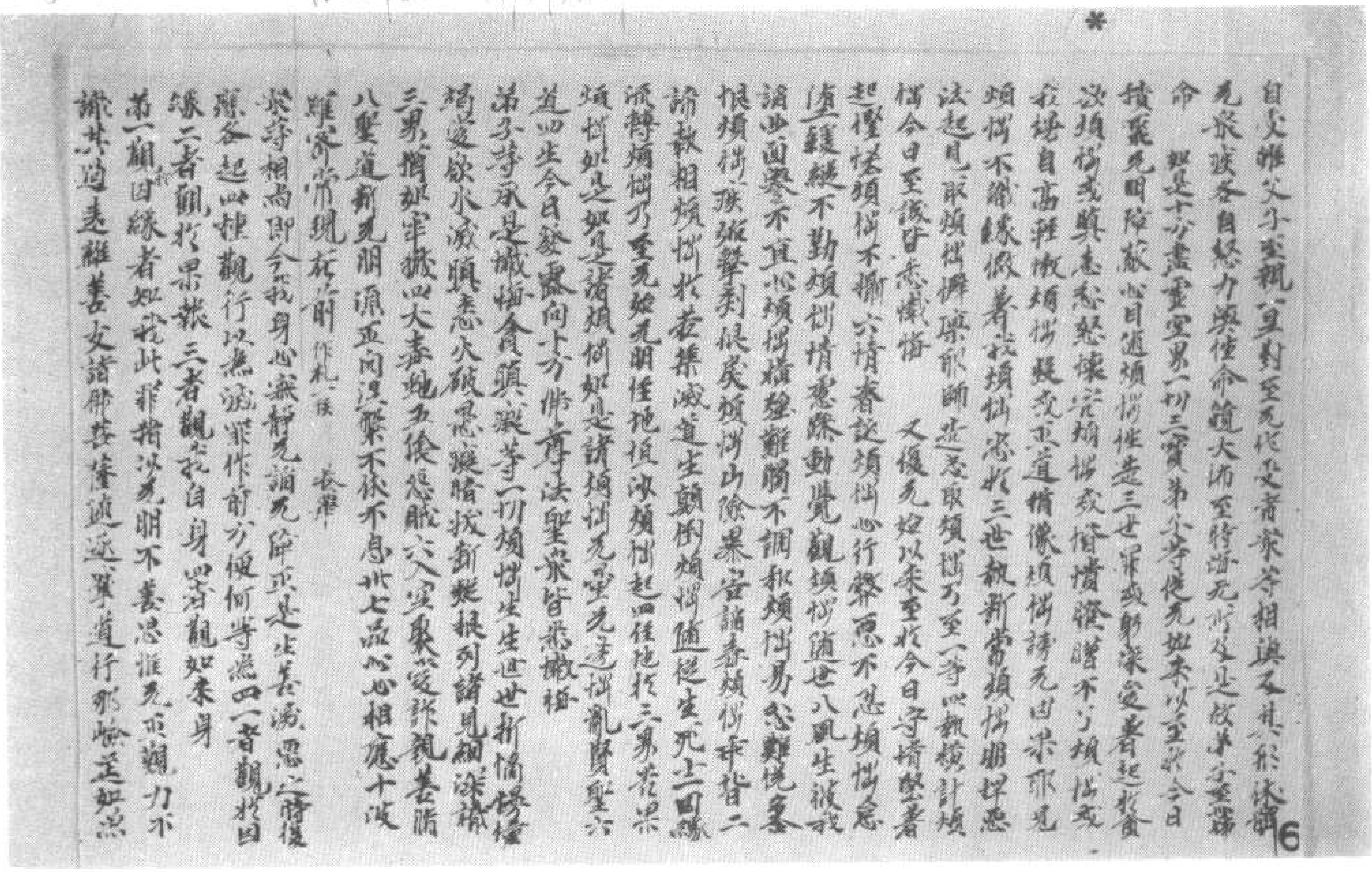


＊

5

解常用栖心於自能轉十二行輪具足十八不共之法无量功德
一切圓滿　夫論懺悔者本是改往脩來滅惡興善之
生居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業
豈況凡夫而當無過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂
使滋蔓所以積習長夜曉悟无期若能慚愧發露懺悔者
豈唯不是滅罪而已亦復增長无量功德樹立如來涅槃妙果
若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣想如
法懇切至到生二種心何等爲二一者自念我此形命難可
常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛賢聖
逢值惡友造衆罪業復應墮落深坑嶮趣二者自念我
此生中雖得值遇如來正法不爲佛法紹繼聖種淨身口意
善法自居而今我等私自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱
匿在心傲然无愧此實天下愚惑之甚即今現有十方諸佛諸大地
菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡又復幽
顯靈祇注記罪福纖毫无差夫論作罪之人命終之後牛頭獄
卒錄其精神在閻羅王所辯覈是非當爾之時一切怨對皆來
證據各言汝先屠割我身炮煮蒸炙或言汝先剝奪於我
一切財寶離我眷屬我於今者始得汝便於時現前證據何
得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明地獄之中不枉治人若
其平素所作衆罪心自忘失者臨命終時造惡之處一切諸
相皆現在前各言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱是時
作罪无藏隱處於是閻羅王切齒呵責將付地獄歷劫
窮年求出莫由此事非遠不關他人正是我身自作
自受雖父子至親一旦對至无代受者我等相與及今身未病
无衆疾各自努力與性命競大怖至時悔无所及是故至心求哀懺
命　仰惟十方盡虛空界一切三寶弟子等自從无始以來至於今日
積聚无明障蔽心目隨煩惱性造三世罪或耽染愛著起貪

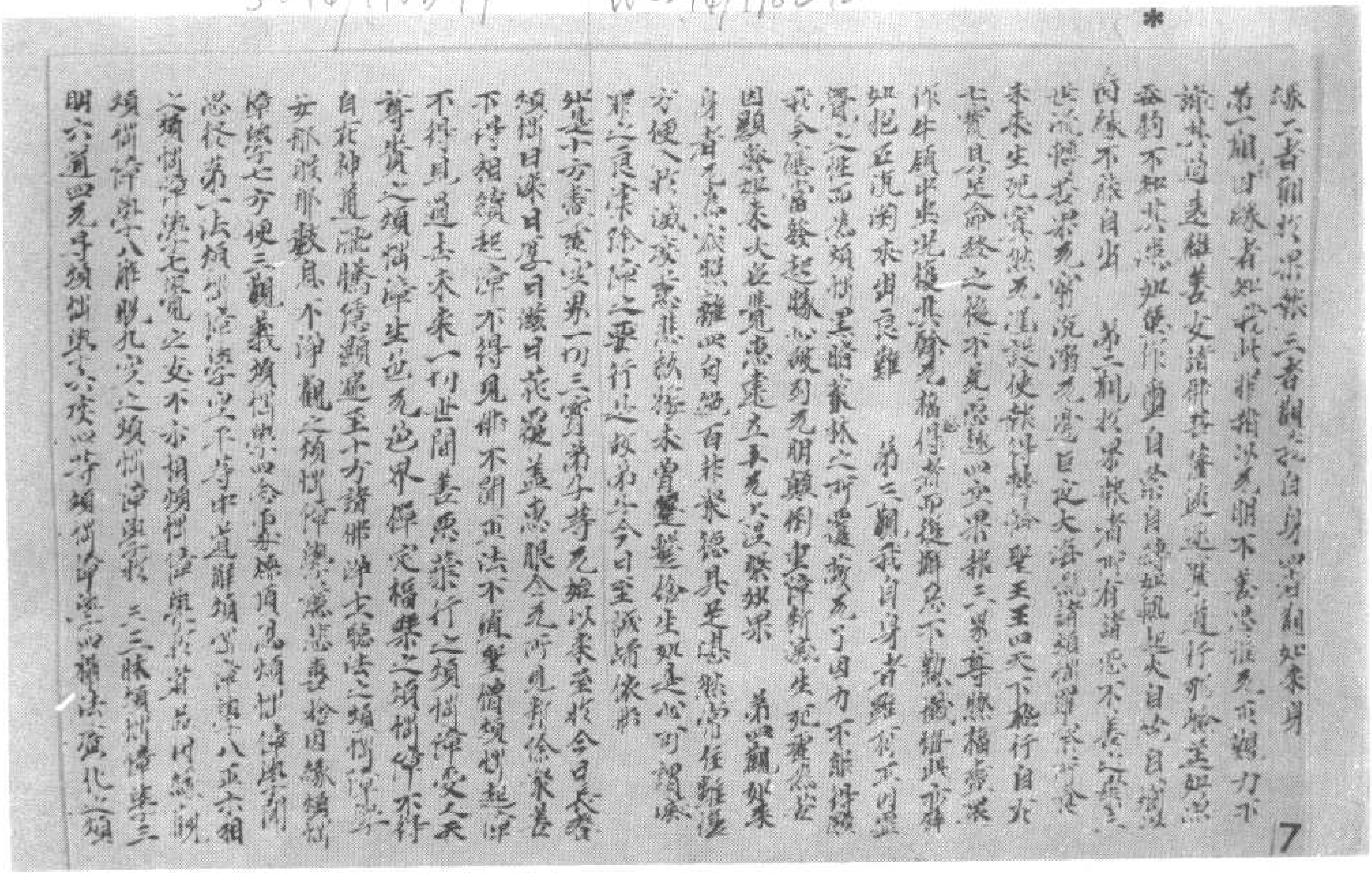
S→14/198A15　W→T44 14/195A19



自父雖父子至親一旦對至无能代受者我等相與及其未病於
无疾強各自努力與性命競大怖至時悔无所及是故弟子今日至誠歸
命　如是十方盡虛空界一切三寶弟子等從无始来以至於今日
積聚无明障蔽心目隨煩惱性造三世罪或躭染愛著起於貪
欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛憒瞪瞎不了煩惱或
我慢自高輕傲煩惱疑惑正道猜懷煩惱謗无因果邪見
煩惱不識緣假著我煩惱迷於三世執斷常煩惱朋狎惡
法起見取煩惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至一切四執橫計煩
惱今日至誠皆悉懺悔　又復无始以来至於今日守情繫著
起慳惜煩惱不攝六情奢逸煩惱心行弊惡不忍煩惱怠
墮緩縱不勤煩惱猜慮躁動覺觀煩惱隨世八風生彼我
諂曲面譽不直心煩惱獷突難觸不調和煩惱易忿難悅多
恨煩惱嫉妬擊刺很戾煩惱凶險暴害殘毒煩惱乖違聖
諦執相煩惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣
流轉煩惱乃至无始无明住地恒沙煩惱起四住地構於三界苦果
煩惱如是之等諸煩惱无量无邊惱亂賢聖六
道四生今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世世折憍慢幢
竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡闇拔斷疑根裂諸見網深識
三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善脩
八聖道斷无明源正向涅槃不休不息卅七品心心相續十波
羅蜜常得現前　作禮　懺　悔
弟子等相為御今我身心寂靜无遮无障正是生善滅惡之時復
應各起四種觀行以為滅罪作前方便何等為四一者觀於因
緣二者觀於果報三者觀於自身四者觀如來身
第一觀因緣者知我此罪藉以无明不善思惟无正觀力不
識其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道行邪險徑如魚

6

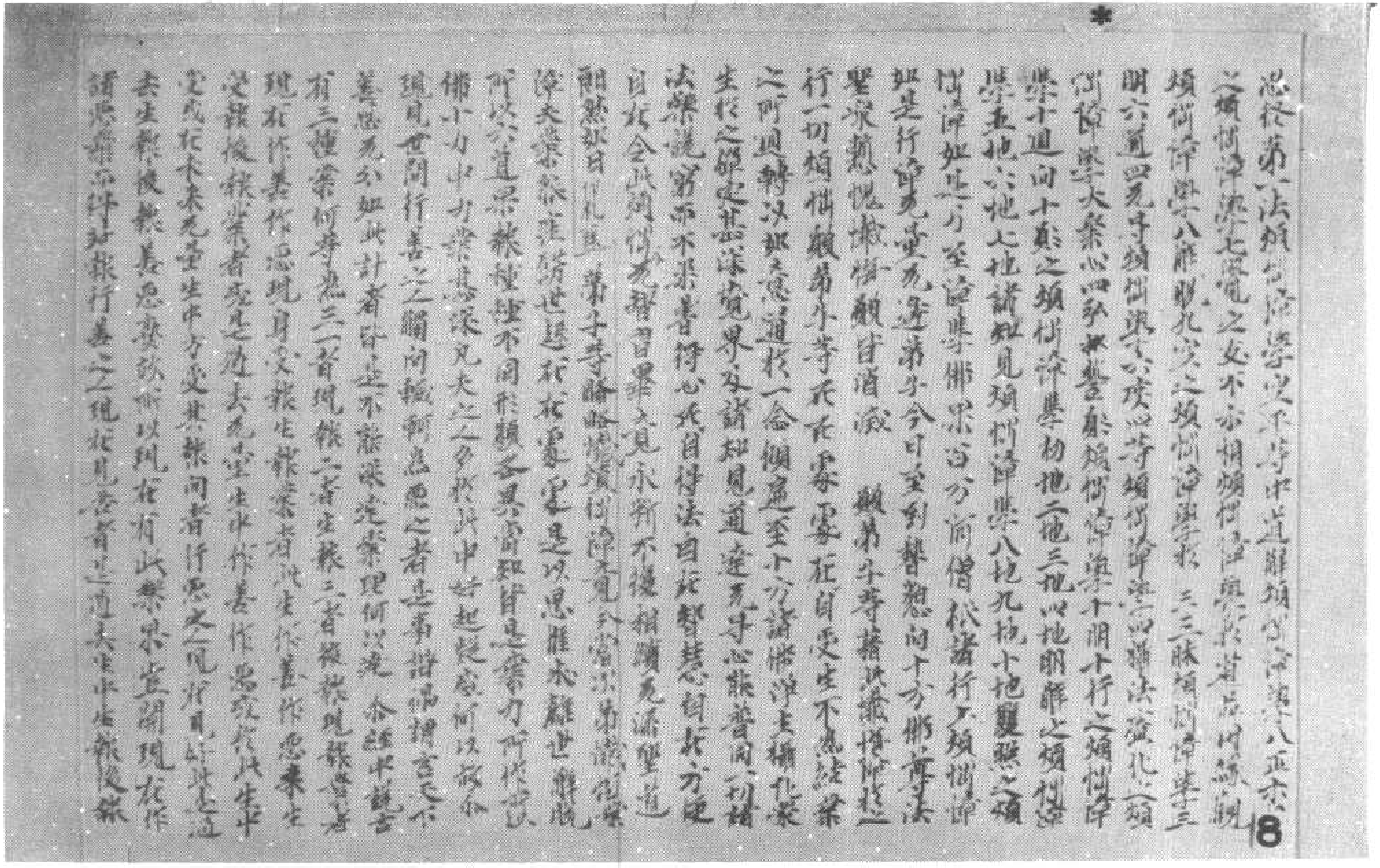
S→14/198B19　W→14/198B12



緣二者觀於果報三者觀於自身四者觀如來身
第一觀因緣者知我此罪藉以无明不善思惟无正觀力不
識其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道行邪險徑如魚
吞鉤不知其患如蠶作繭自纏自縛如蛾赴火自燒自爛
因緣不能自出　第二觀於果報者所有諸惡不善之業三
世流轉苦果无窮沈溺无邊巨夜大海為諸煩惱羅剎所食
未來生死冥然无際設使報得轉輪聖王王四天下飛行自在
七寶具足命終之後不免惡趣四空果報三界尊極福盡還
作牛領中虫況復其餘无福德者而復懈怠不勤懺悔此亦譬
如抱石沈淵求出良難　第三觀我自身者雖有正因靈覺
之性而為煩惱黑闇叢林之所覆蔽无了因力不能得顯
我今應當發起勝心破裂无明顛倒重障斷滅生死虛偽
因顯發如來大明覺慧建立无上涅槃妙果　第四觀如來
身者无為寂照離四句絕百非衆德具足湛然常住雖復
方便入於滅度慈悲救接未曾暫廢生如是心可謂滅
罪之良津除障之要行是故弟子今日至誠歸依
如是十方盡虛空界一切三寶弟子等无始以來至於今日長養
煩惱日深日厚日滋日茂覆蓋慧眼令无所見斷除衆善
不得相續起障不得見佛不聞正法不值聖僧煩惱起障
不得見過去未來一切出世間善業行之煩惱障受人天
尊貴之煩惱障生色无色界禪定福樂之煩惱障不得
自在神通飛騰隱顯遊至十方諸佛淨土聽法之煩惱障學
安那般那數息不淨觀之煩惱障燸憂悲惱念因緣煩惱
障學七方便三觀義煩惱障學四念處煩惱障學煖頂
忍從第一法煩惱障學空平等中道解脫煩惱障學八正六相
之煩惱障學七覺之支不相煩惱障學三明六通煩惱障學
煩惱障學八解脫九空之煩惱障學十智三三昧煩惱障學三
明六通四无导煩惱障學六度四等煩惱障學四攝法廣化之煩

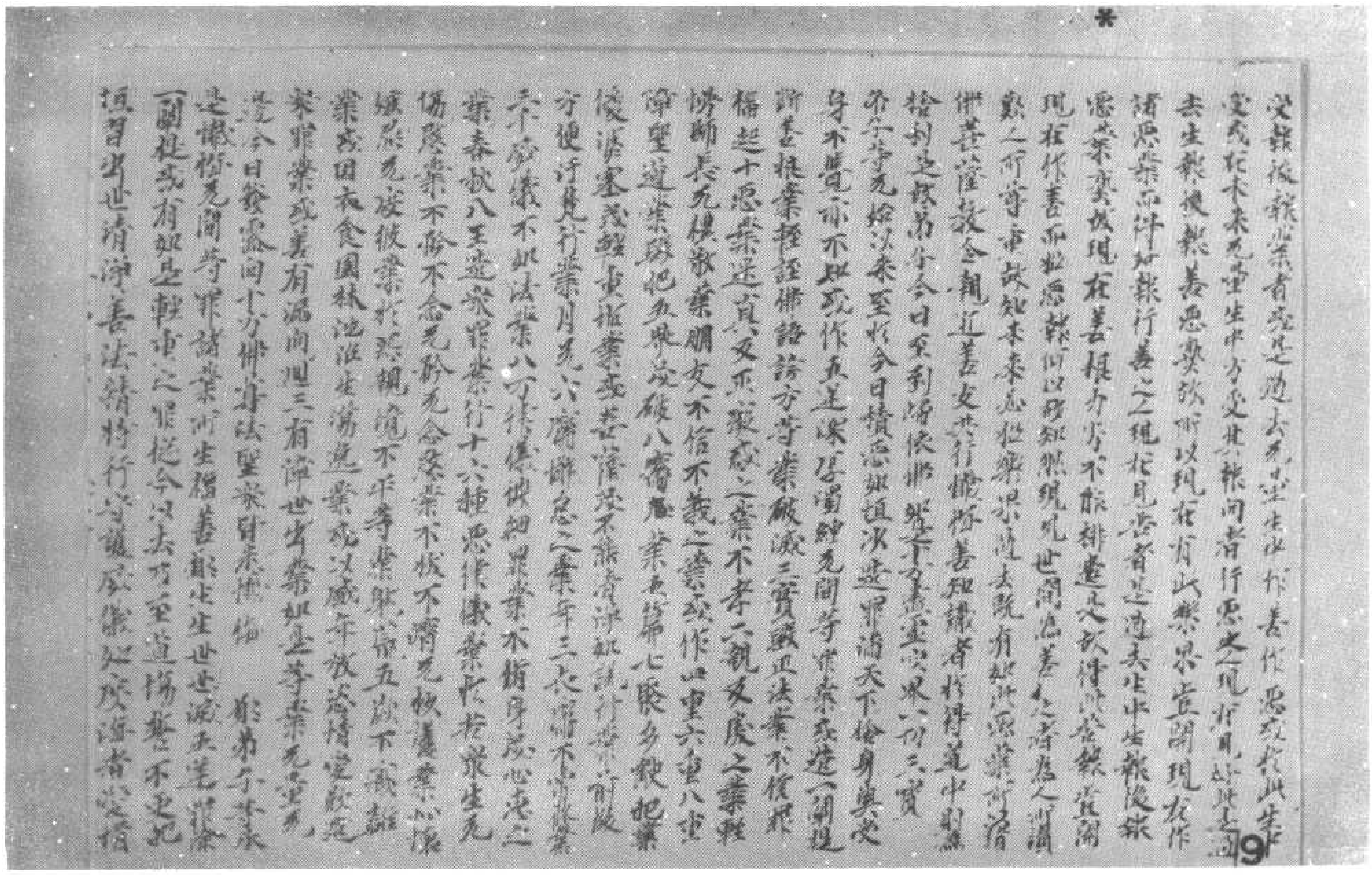
7

S→14/20LC10 W→14/93C21



忍於第一法頂方便學之不等中道解煩惱障障八正念
之煩惱障障七覺之支不亦相煩惱障[illegible]障觀
煩惱障障八解脫九次第定之煩惱障障學我　三三昧煩惱障障三
明六通四無导煩惱障障六度四等煩惱障障四攝法廣化之煩
惱障障學大乘心四弘誓願煩惱障障十明十行之煩惱障
障十迴向十願之煩惱障障學初地二地三地四地明解之煩惱障
障五地六地七地諸照見煩惱障障八地九地十地雙照之煩
惱障障如是乃至障佛果百分滿僧祇諸行之煩惱障
如是行障无量无邊弟子今日至到誠心向十方佛尊法
聖衆慚愧懺悔願皆消滅　願弟子等承此懺悔[illegible]功德
行一切煩惱願弟子等生生世世在在處處自在受生不為結業
之所迴轉以如意通於一念頃遍至十方諸佛淨土攝化衆
生於之解甚深境界及諸知見道達身手心能普聞一切諸
法樂說无窮而不染著得心自在得法自在智慧增長方便
自在令此懺悔无礙習果報入見永斷不復相續无漏聖道
[illegible]（作礼佛）　弟子等懺悔煩惱障竟今當次第懺悔業
障夫業能莊飾趣於處處是以思惟未離世間
所以六道果報種種不同形類各異當知皆是業力所作所以
佛十力中業力甚深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故爾
現見世間行善之者觸向轗軻為惡之者是事諧偶謂言天下
善惡无分如此計者皆是不能深達業理何以故爾經中說言
有三種業何等為三一者現報二者生報三者後報現報業者
現在作善作惡現身受報生報業者此生作善作惡來生
受報後報業者或是過去无量生中作善作惡或於此生中
受或於未來无量生中方受其報間者行惡之人現在好者此是過
去生報後報善惡業故所以現在有此樂果豈關現在作
諸惡業而得好報行善之人現在見苦者是過去生中生報後報

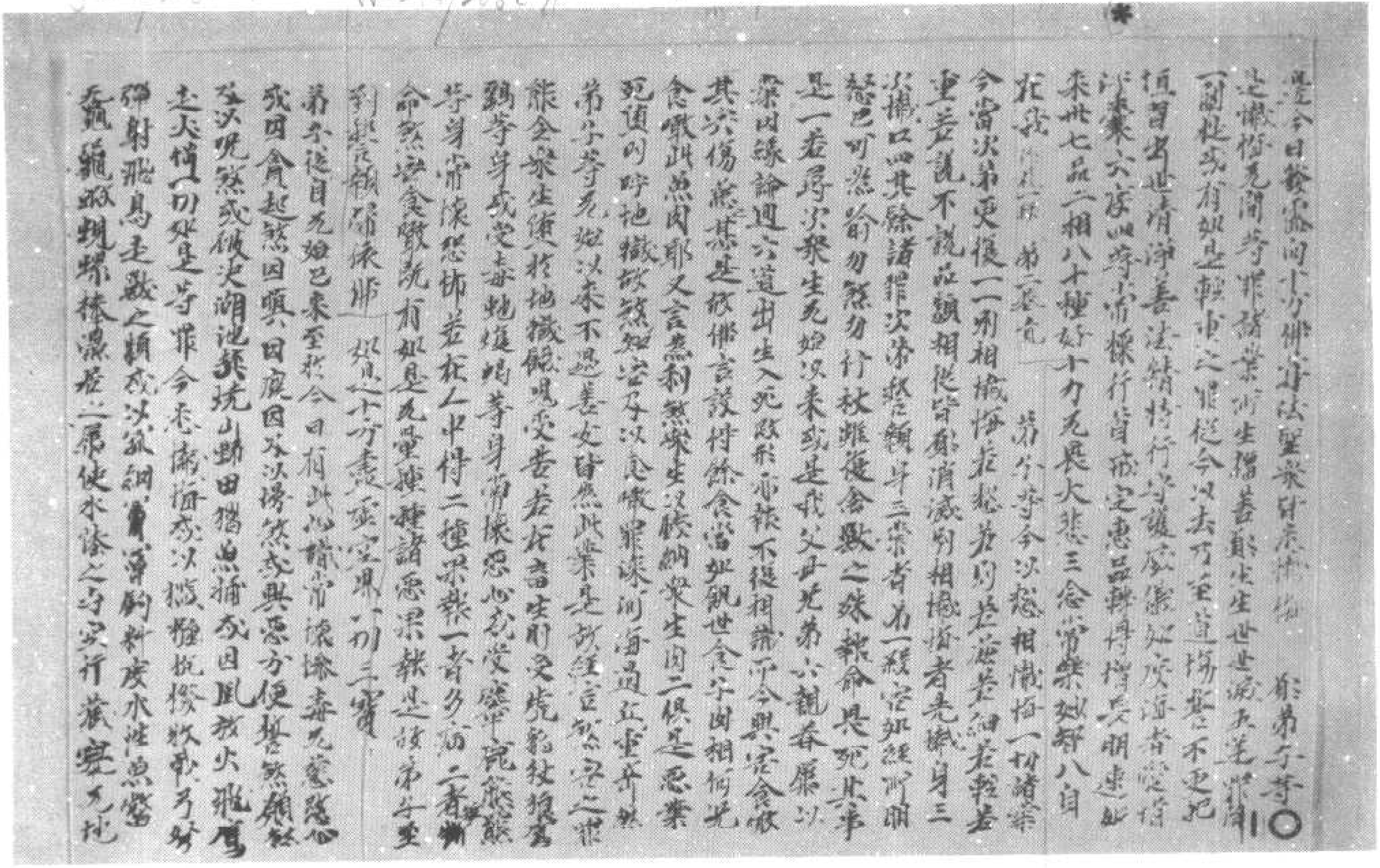
18



受報後報業者或是過去无量生中作善作惡或於此生中
受或於未來无量生中方受其報間者行惡之人現在好者此是過
去生報後報善惡業故所以現在有此樂果豈關現在作
諸惡業而得好報行善之人現在見苦者是過去生中生報後報
惡業強故現在善根力少不能排遣是以致得此苦報豈關
現在作善而招惡報何以得知然見世間為善之人讚
歎之所尊重故知未來必招樂果以說有如此惡業所以諸
佛菩薩教令親近善友共行懺悔善知識者於得道中則為
全因緣是故弟子今日至到歸依佛　然乎十方盡空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日積惡如山積罪滿天下捨身受
身不覺不知或作五逆深厚濁纏无間等罪或造一闡提
斷善根業輕誣佛語謗方等業破滅三寶毀正法業不信罪
福起十惡業迷真反正癡惑之業不孝二親反戾之業輕
誚師長无禮敬業朋友不信不義之業或作四重六重八重
障聖道業毀犯五戒破八齋業五篇七聚多犯之業
優婆塞戒輕重諸垢不能清淨如說行所[illegible]
方便行障見行業月无六齋懈怠之業年三長齋不常修業
三千威儀不如法業八万律儀微細罪業不脩身心无[illegible]之
業春秋八王日造衆罪業行十六種惡律儀衆生无
傷慈業不矜不念无矜无念衆業不救不濟无救護業心懷
嫉妬无彼彼業於怨親境不平等業耽荒五欲不厭離
業或因衣食園林池沼生放逸業或以盛年放恣情慾造
衆罪業或善有漏迴向三有障出世業如是等業无量无邊
從今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔　願弟子承是
懺悔无間等罪諸業所生福善生生世世滅五逆罪除
一闡提惑有如是輕重之罪從今以去乃至道場誓不更犯
恆習出世清淨善法精持行護威儀如渡海者愛惜

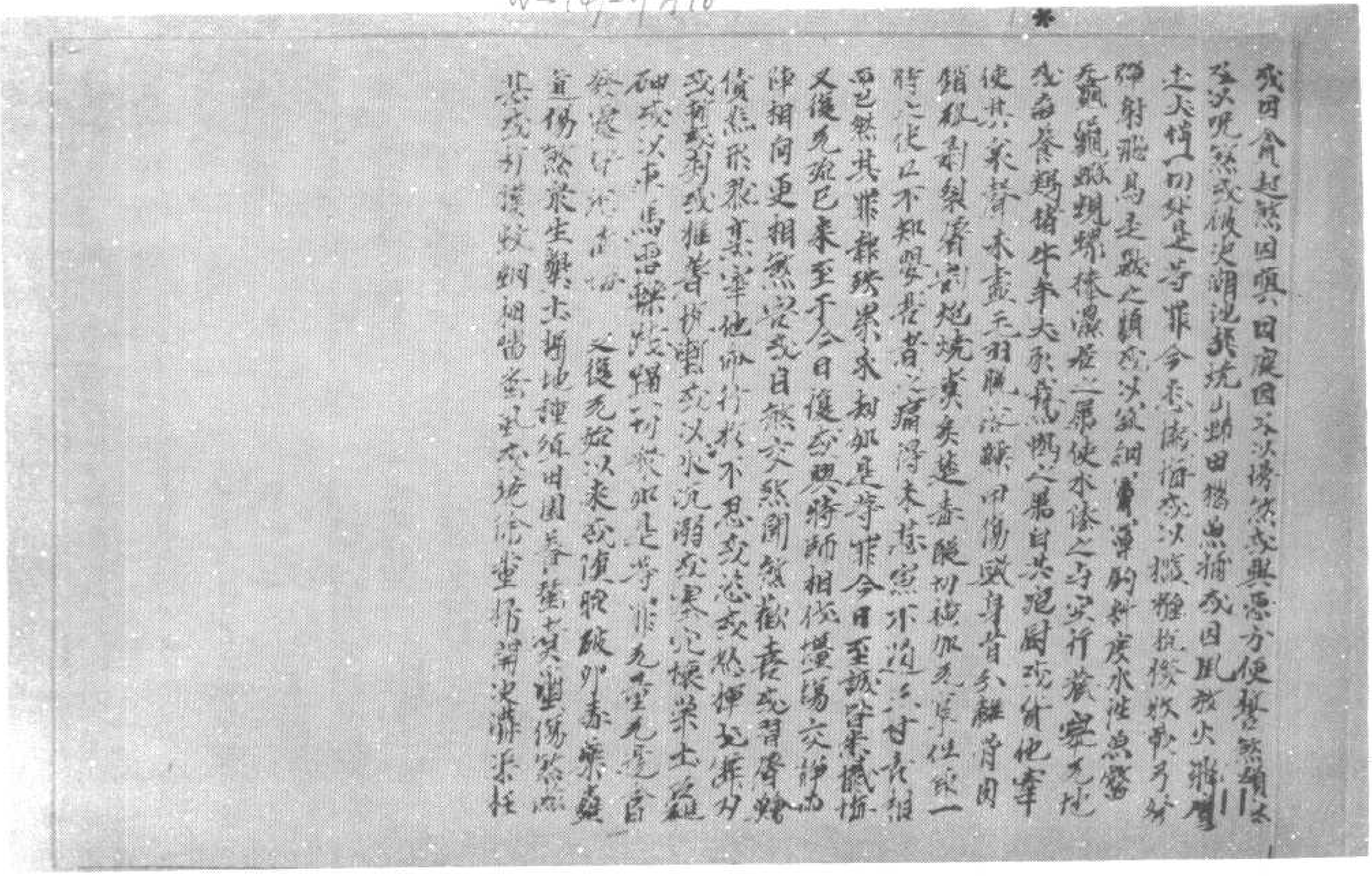
9

S→14/208C18　W→14/208C11　S→14/208B21　W→14/205B8

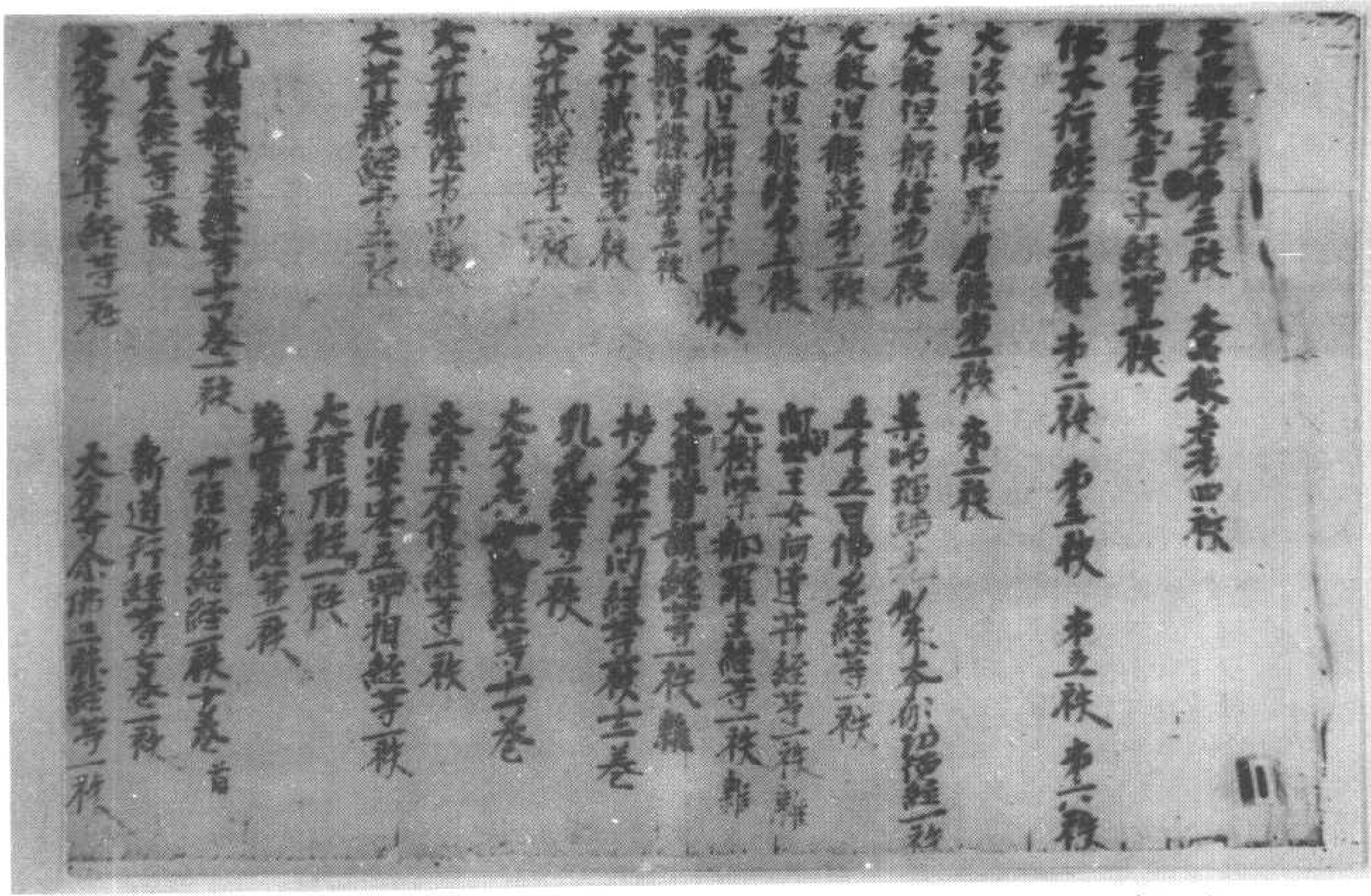


是今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔　願弟子等
承是懺悔無間等罪諸業所生福善生生世世滅五逆罪除
一闡提惑有如是輕重之罪從今以去乃至道場誓不更犯
恒習出世清淨善法精持律行守護威儀如度海者愛惜
浮囊六度四等常標行首戒定惠品轉得增明速成如
來卅七品二相八十種好十力無畏大悲三念常樂妙智八自
在我（懺悔　第二卷竟）
　　　　　　弟子等今以總相懺悔一切諸業
今當次第更復一一別相懺悔若總若別若麁若細若輕若
重若說不說品類相從皆悉消滅別相懺者先懺身三
次懺口四其餘諸障次第懺之身三業者第一殺害如經所明
恕己可為喻勿殺勿行杖雖復禽獸之殊保命畏死其事
是一若尋衆生無始以來或是我父母兄弟六親眷屬以
因緣論迴六道出生入死改形易報不復相識而今興害食噉
其肉傷慈之甚是故佛言設得餘食當如飢世食子肉想何況
食噉此魚肉耶又言為利殺衆生以財網衆生二俱是惡業
死墮叫喚地獄故知殺害及以食噉罪深河海過重丘山然
我等無始以來不遇善友皆為此業是故經言殺害之罪
能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受虎豹豺狼鷹
鷂等身或受毒蛇蝮蝎等身常懷惡心或受麞鹿熊羆
等身常懷恐怖若生人中得二種果報一者多病二者短
命殺害既有如是無量種種諸惡果報是故弟子至
到歸依佛（歸依以上十方盡虛空界一切三寶）
弟子等自從無始已來至於今日有此心識常懷殘害無慈愍心
或因貪起殺因瞋因癡及以慢殺或興惡方便誓殺願殺
及以咒殺或破決湖池焚燒山野田獵漁捕或因風放火飛鷹
走犬惱一切如是等罪今悉懺悔或以檻弶撥撲放取弓弩
彈射飛鳥走獸之類或以罾網罾釣撩漉水性魚鼈
黿鼉蝦蜆螺蚌濕居之屬使水陸空行藏竄無地

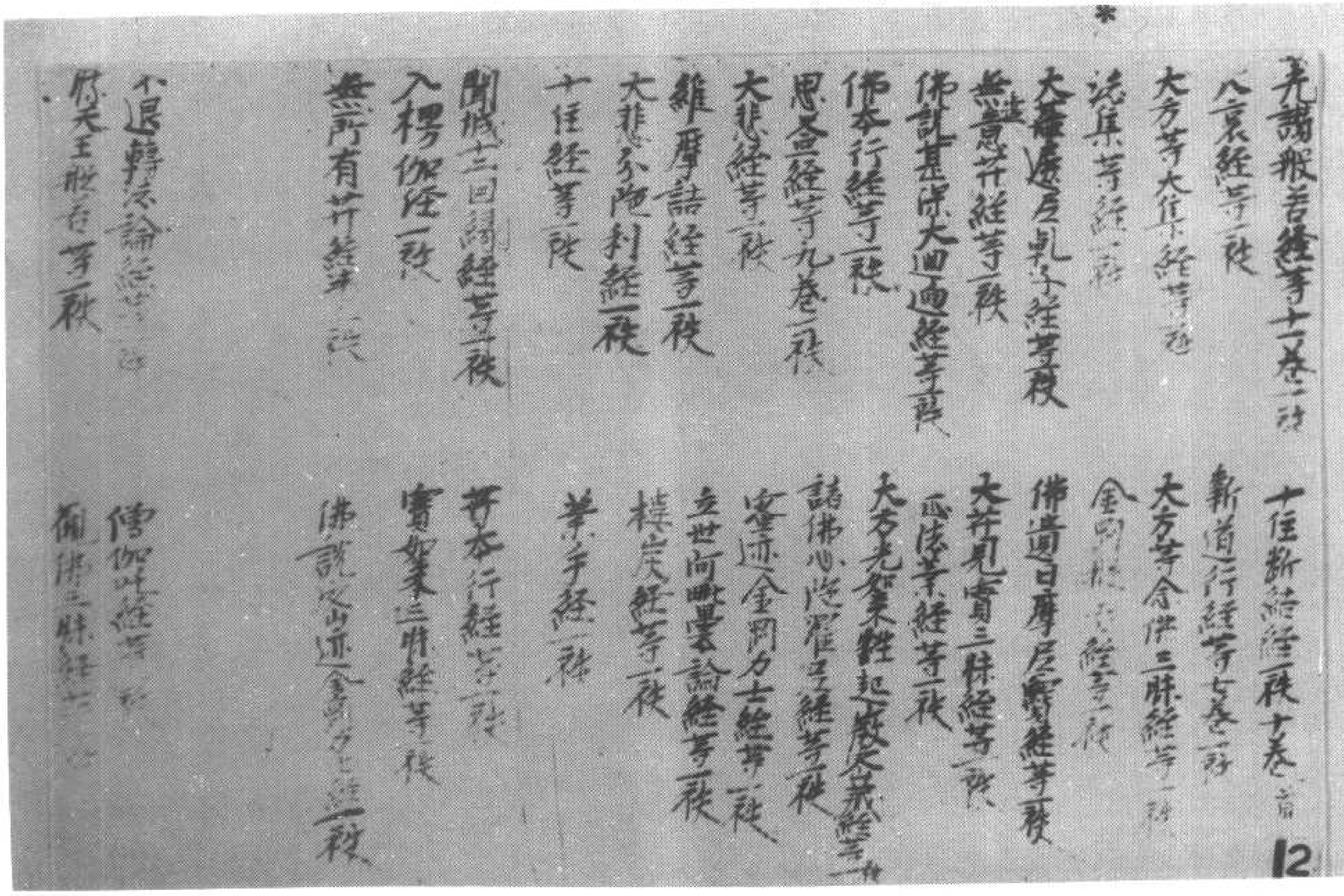
W→14/209A16

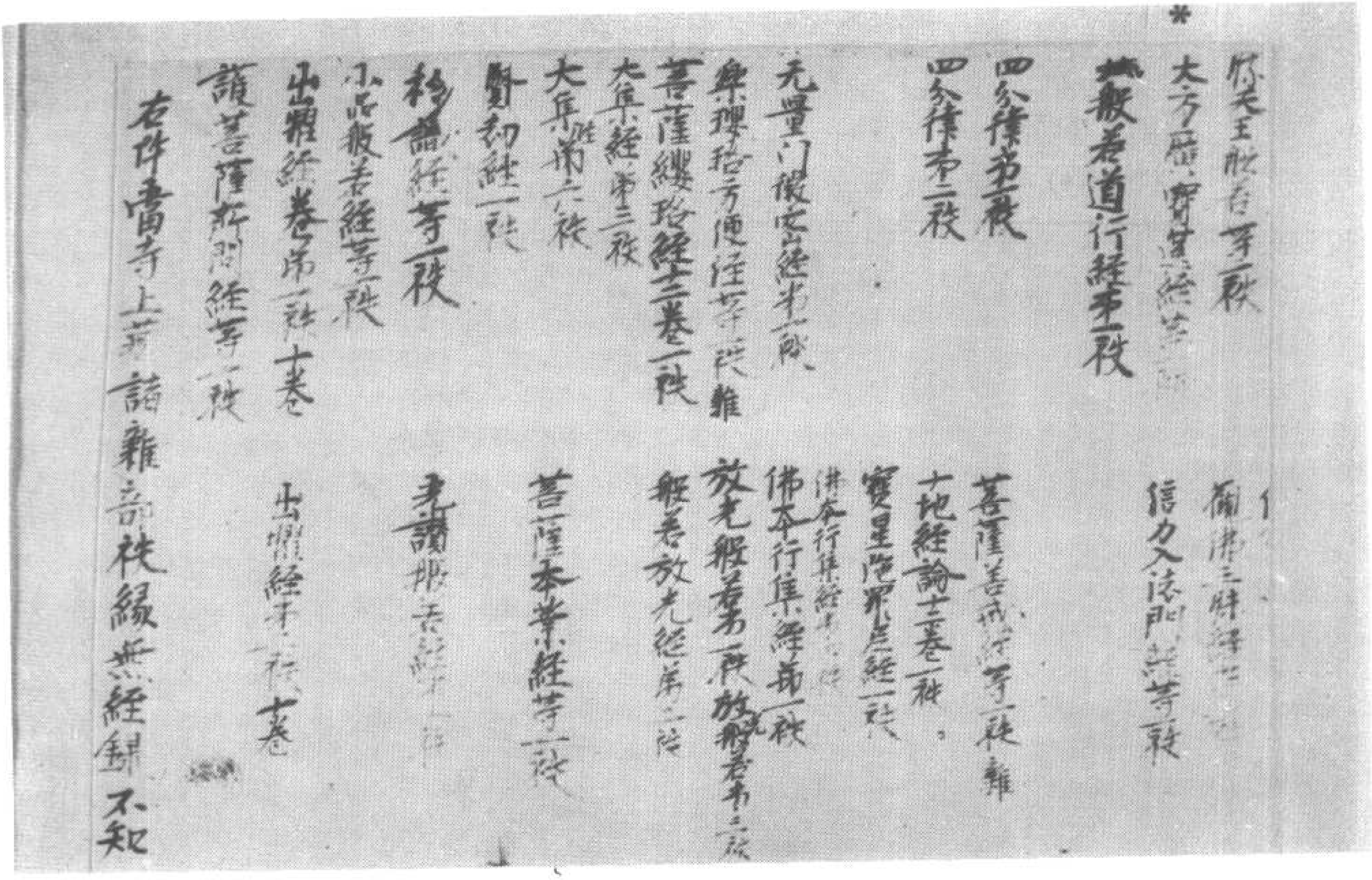


或因貪起殺因瞋因癡及以慢殺或興惡方便誓殺願殺
及以咒殺或破決湖池焚燒山野田獵漁捕或因風放火飛鷹
走犬惱一切如是等罪今悉懺悔或以檻弶撥撲放取弓弩
彈射飛鳥走獸之類或以罾網罾釣撩漉水性魚鼈
黿鼉蝦蜆螺蚌濕居之屬使水陸空行藏竄無地
或畜養雞豬牛羊犬豕鵝鴨之屬自供廚饌或貨他宰
使其哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首分離骨肉
消碎剝裂屠割炮燒煮炙楚毒酸切橫加無辜但使一
時之快口不知嬰者之痛得味甚寡不過三寸舌根
而已然其罪報殃累永劫如是等罪今日至誠皆悉懺悔
又復無始已來至于今日復興兵將斷相伐疆場交陣而
陣相向更相殺害或自殺教殺聞殺歡喜或習屠儈
儈殺衆宰他命行於不忍或恣暴怒揮刀舞刃
或斬或刺或推著坑或以水沈溺或塞穴壞巢土石磓
砑或以車馬碾轢踐踏一切衆生如是等罪無量無邊今日
發露懺悔　又復無始以來或墮胎破卵毒藥蠱
道傷殺衆生墾土掘地種植田園養蠶煮繭傷殺滋
甚或打撲蚊蚋掐齧蚤虱或燒除糞掃開決溝渠枉



斯二一四二號　佛經目錄





勝天王般若等一袟

大方廣寶篋經等一

般若道行經第一袟

四分律第五袟

四分律第二袟

無量門微密經等一袟

樂瓔珞方便經等一袟 雜

菩薩瓔珞經十三卷一袟

大集經第三袟

大集經第六袟

賢劫經一袟

移識經等一袟

小品般若經等一袟

出曜經卷第一袟 十卷

諸菩薩所問經等一袟

右件當寺上藏諸雜部袟緣無經錄不知

觀佛三昧經等

信力入法門經等袟

菩薩善戒經等一袟 雜

十地經論十二卷一袟

寶星陀羅尼經一袟

佛本行集經第一袟

佛本行集經第一袟

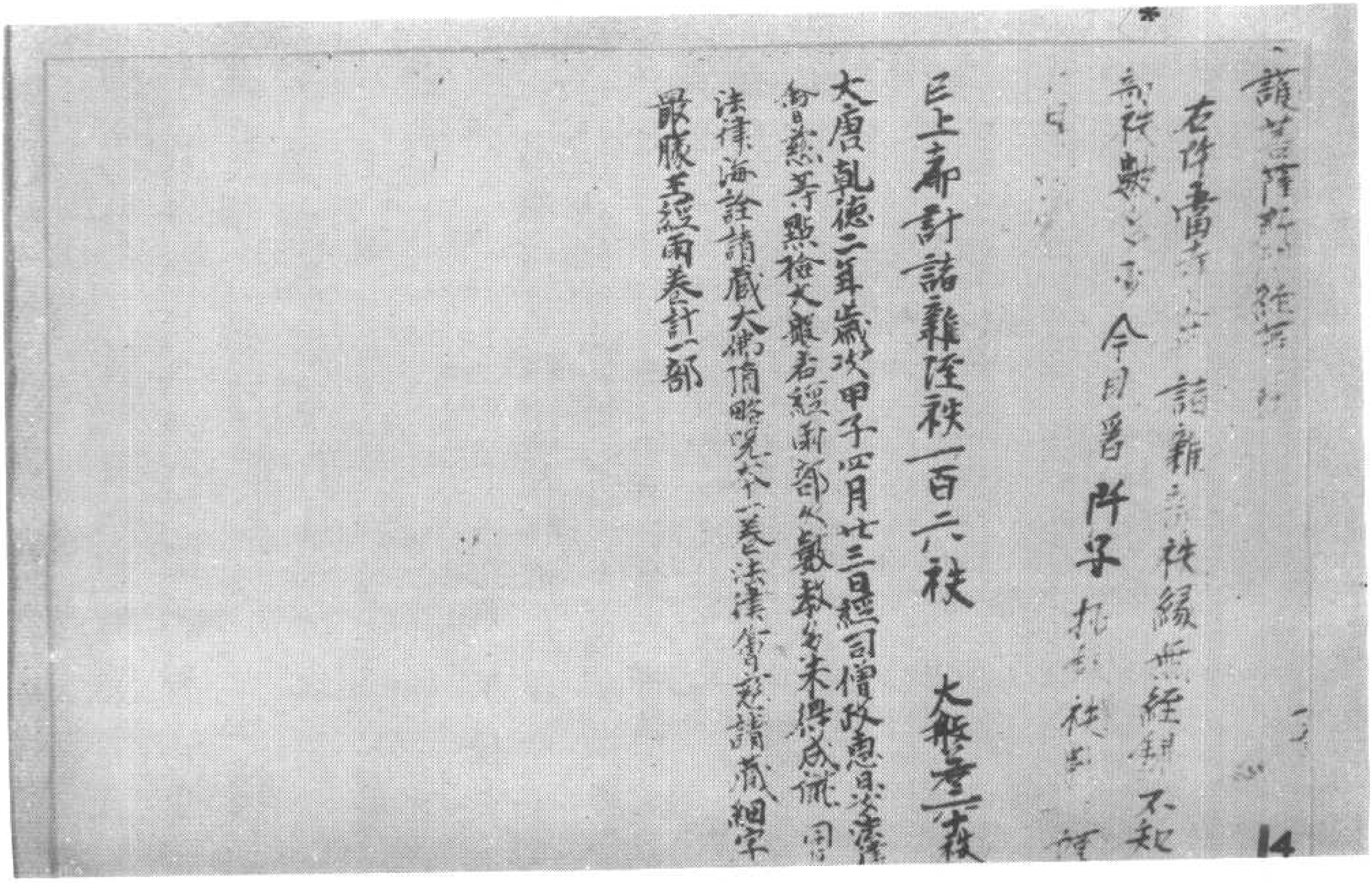
放光般若第一袟 放光般若第二袟

般若放光經第三袟

菩薩本業經等一袟

[illegible]讀般若經等一袟

出曜經第二袟 十卷



諸菩薩所問經等一袟

右件當寺上藏諸雜部袟緣無經錄不知

部袟數目 今日寫 所子 [illegible]

巳上都計諸雜薩袟一百六袟 大般若一十袟

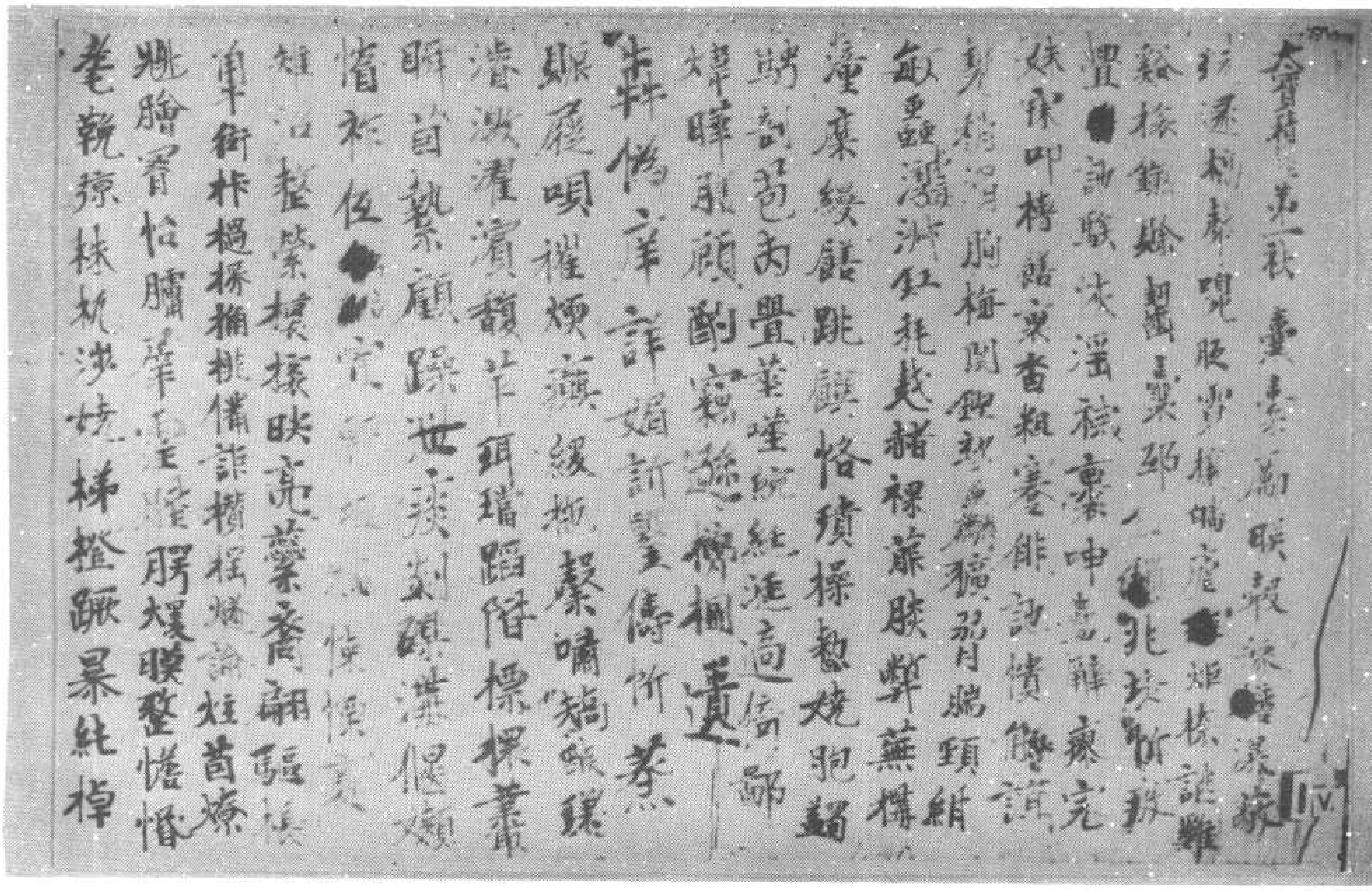
大唐乾德二年歲次甲子四月廿三日經司僧政惠晏

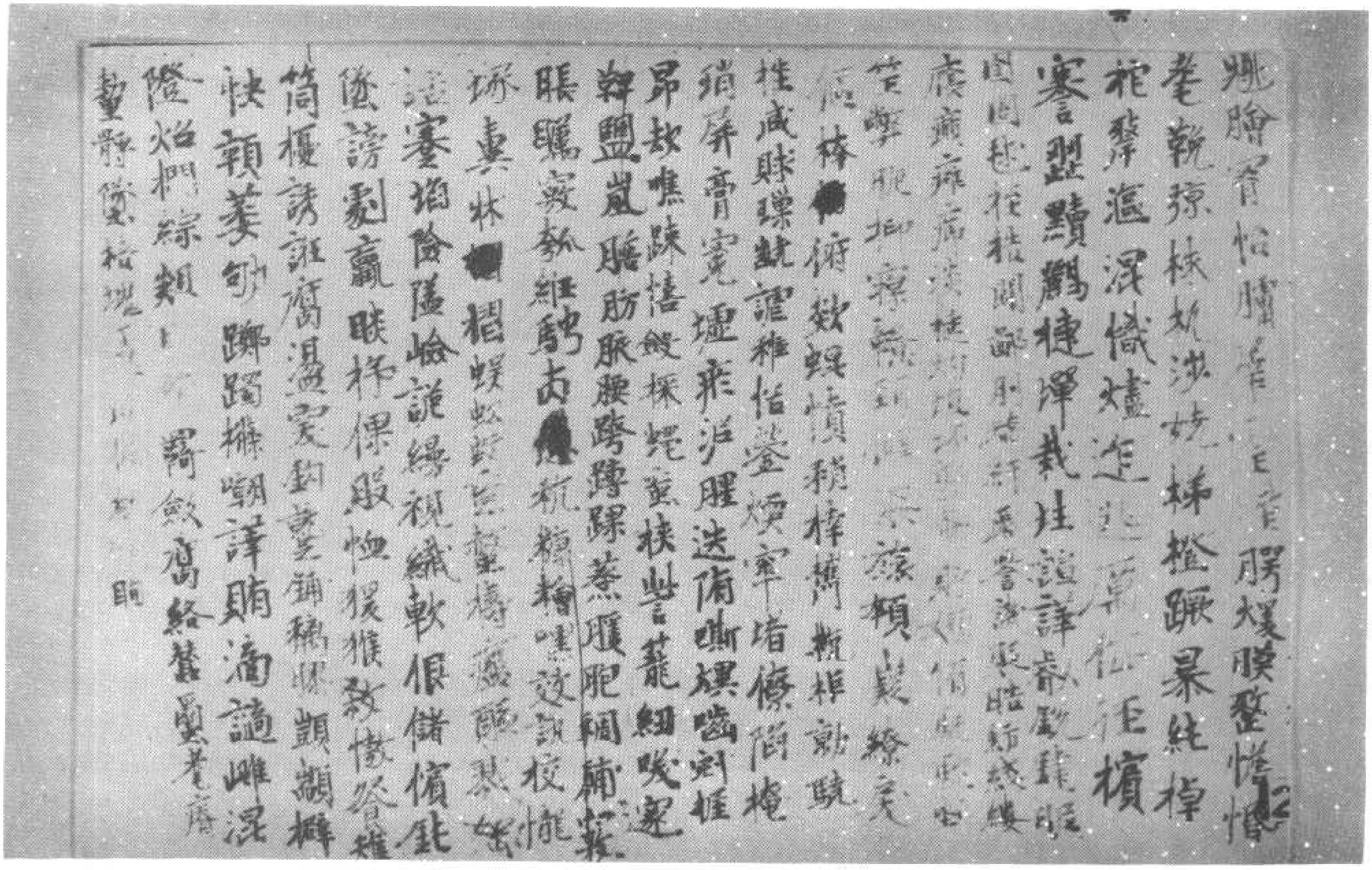
會慈等點檢大般若經兩部欠數較多未得成就 同

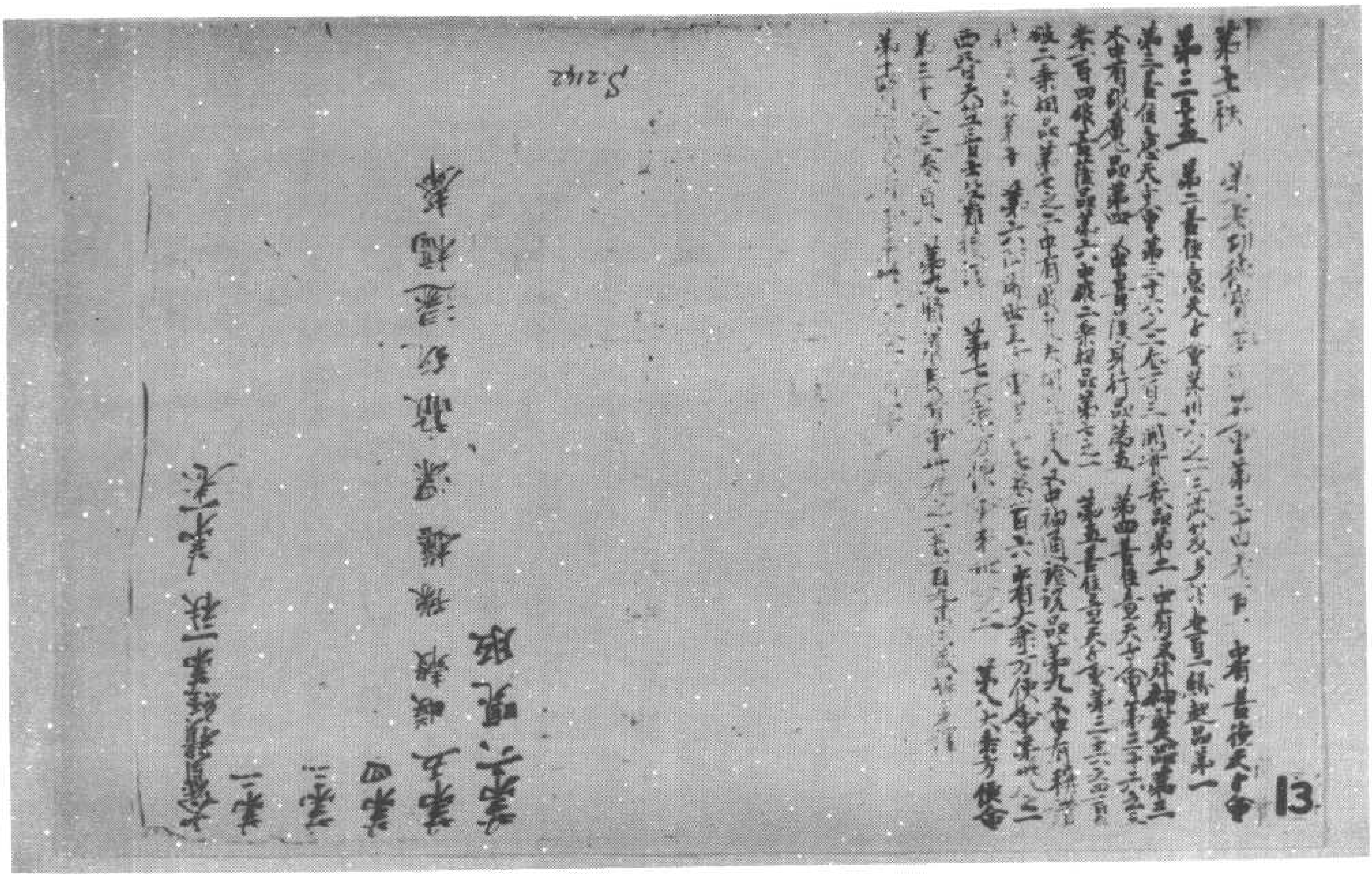
法律海詮請藏大佛名略說六十一卷 法律會[illegible]請藏細字

最勝王經兩卷計一部

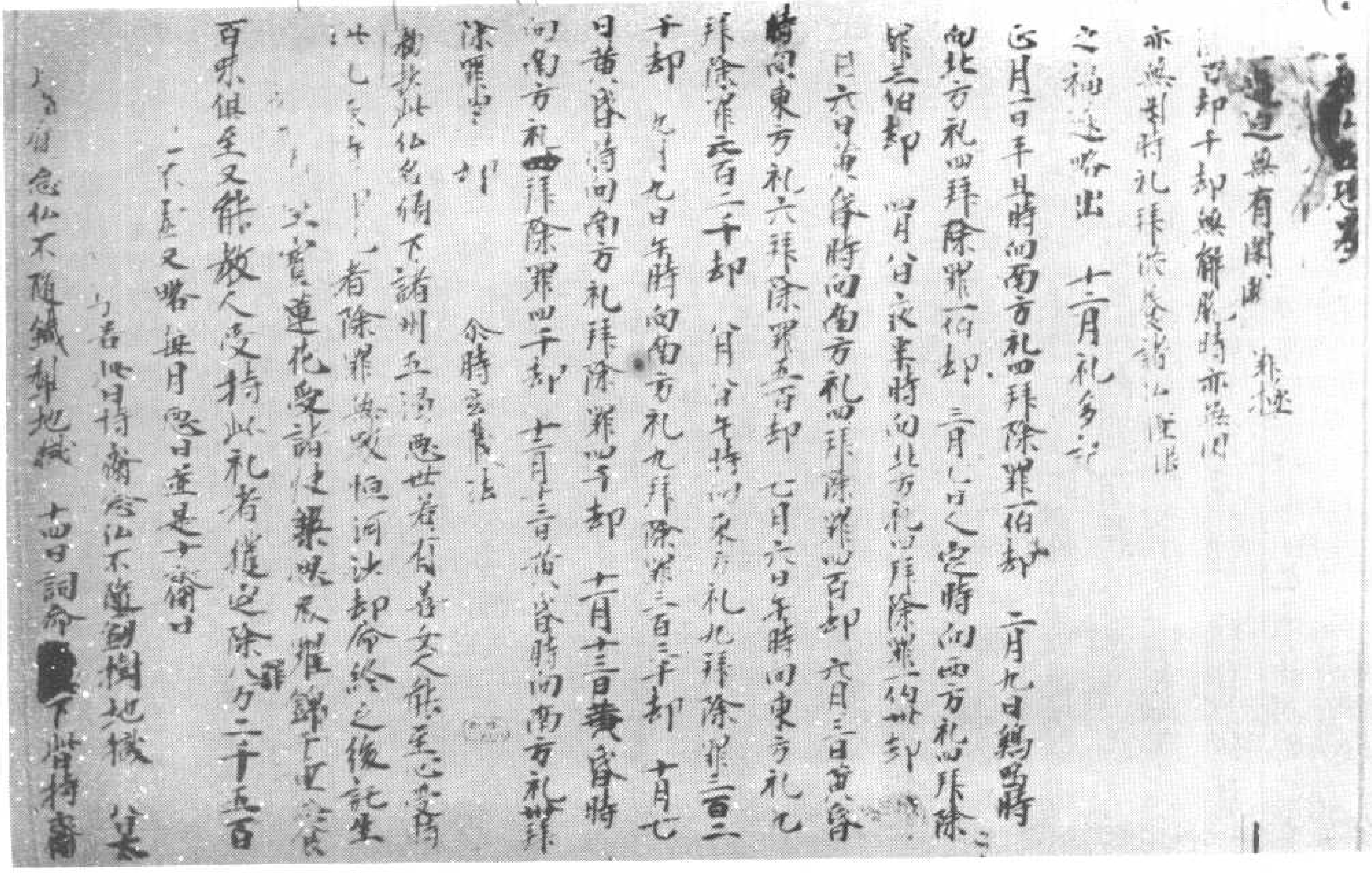
14



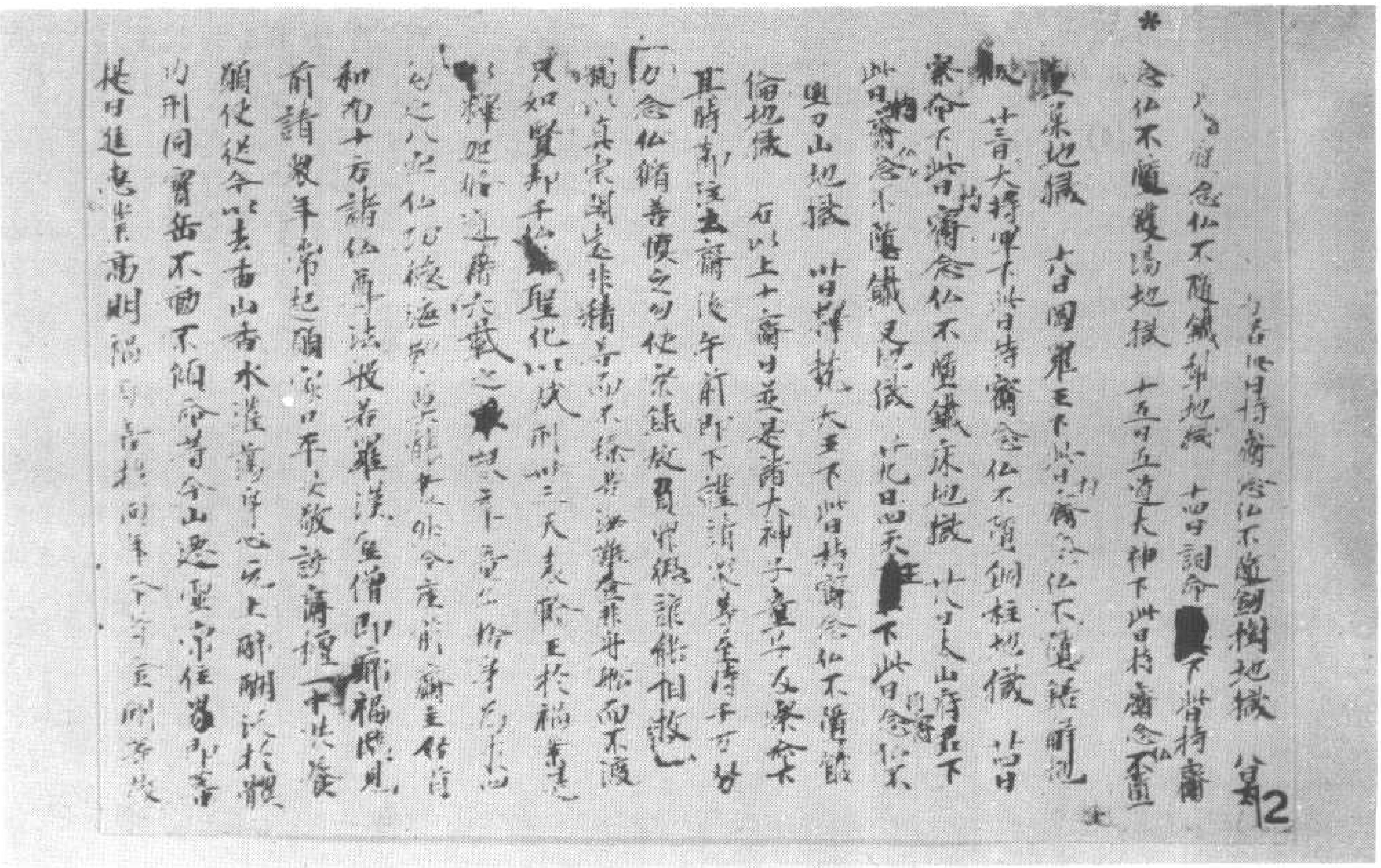




T2829　底本

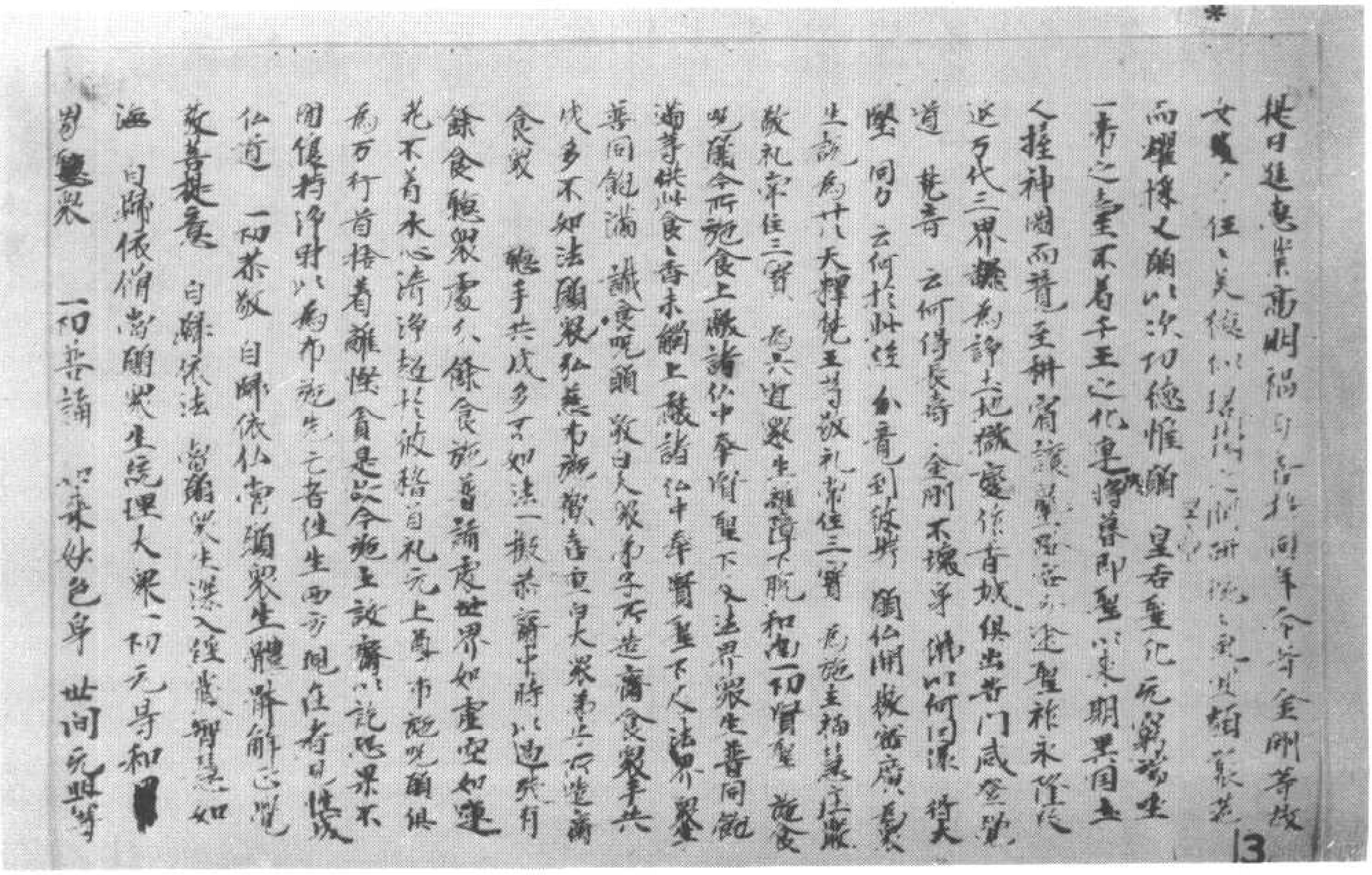


[illegible]現苦
遭遇無有聞處　非極
[illegible]劫千劫無解脫時亦無因
亦無[illegible]時礼拜[illegible]諸仏[illegible]
之福之略出　十二月礼多記
正月一日平旦時向西方礼四拜除罪一伯劫　二月九日鷄鳴時
向北方礼四拜除罪一伯劫　三月八日人定時向西方礼四拜除
罪三伯劫　四月八日夜半時向北方礼四拜除罪一伯卅劫
日六日黃昏時向南方礼四拜除罪四百劫　六月三日黃昏
時向東方礼六拜除罪五百劫　七月六日午時向東方礼九
拜除罪六百二十劫　八月八日午時向東方礼九拜除罪二百三
十劫　九月九日午時向南方礼九拜除罪三百三十劫　十月七
日黃昏時向南方礼九拜除罪四千劫　十一月十三日黃昏時
向南方礼四拜除罪四千劫　十二月十三日黃昏時向南方礼卅拜
除罪[illegible]劫　[illegible]時[illegible]法
夫欲此仏名須下諸州五濁惡世若有善女人能至心受持
[illegible]一者除罪[illegible]恒河沙劫命終之後託生
[illegible]七寶蓮花受諸快樂[illegible]
百非但至又能救人受持此礼者從[illegible]除罪八分二千五百
一[illegible]又略　每月晦日並是十齋日
[illegible]日持齋念仏不墮刀樹地獄　某
[illegible]念仏不墮鑊湯地獄　十四日詞命[illegible]下皆持齋



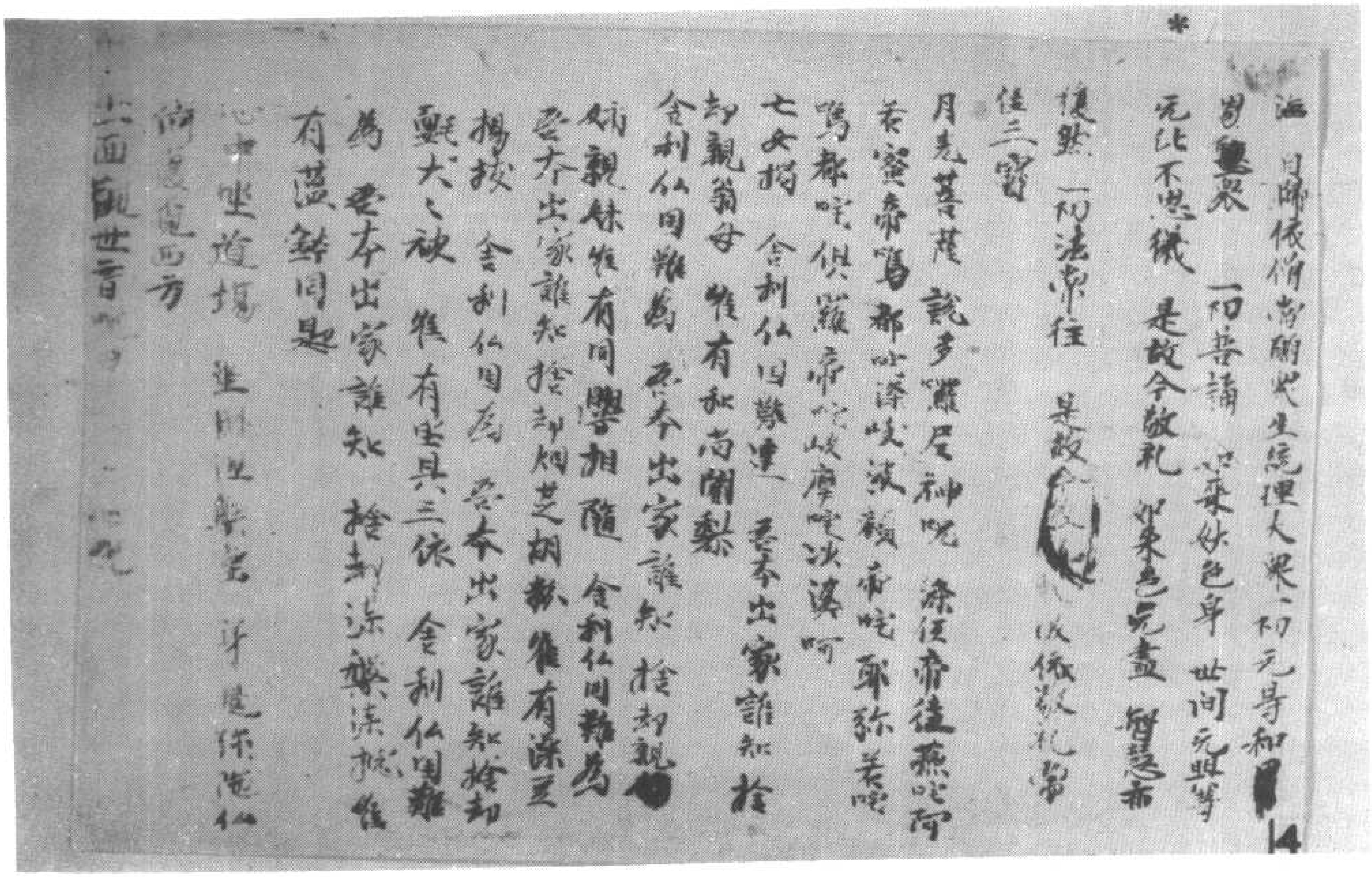
廿三日持齋念仏不墮劍樹地獄
[illegible]齋念仏不墮鐵犁地獄　十四日詞命[illegible]下皆持齋
念仏不墮鑊湯地獄　十五日五道大神下此日持齋念仏不墮
黑暗地獄　十八日閻羅王下此日持齋念仏不墮鋸解地
獄　廿三日大將軍下此日持齋念仏不墮銅柱地獄　廿四日
察命下此日持齋念仏不墮鐵床地獄　廿八日太山府君下
此日持齋念仏不墮鐵叉地獄　廿九日四天王[illegible]下此日念仏不
墮刀山地獄　卅日梵天大王下此日持齋念仏不墮鐵
倫地獄　右以上十齋日並是諸大神子童子及衆[illegible]
其時新注五齋後午前所下謹請[illegible]千方等
[illegible]念仏銷善[illegible]使衆[illegible]敬[illegible]能但故
[illegible]真宗[illegible]非精[illegible]而不渡
[illegible]如賢[illegible]千仏聖化以[illegible]三天[illegible]於福[illegible]
[illegible]釋迦[illegible]藏之[illegible]
[illegible]之八[illegible]仏功德[illegible]
和尚十方諸仏[illegible]法般若羅漢[illegible]福[illegible]
前諸聖衆年常[illegible]
願使從今以去香山香水灌[illegible]
[illegible]同[illegible]不[illegible]
提日進惠紫高明福[illegible]於同年今年金剛等故

12



提日進惠紫高明福[illegible]於同年今年金剛等故
文殊[illegible]
而耀[illegible]之願以此功德惟願　皇帝聖化无窮[illegible]
一素之塵不着千王之化[illegible]菩即聖[illegible]期果同去
人挂神消而覺至耕宵讓[illegible]途聖祚永隆於
迍万代三界[illegible]為諍土地獄[illegible]依首城俱出普门咸登覺
道　梵音　云何於此經　金剛不壞身　佛以何因緣　得大
堅固力　云何於此經　究竟到彼岸　願佛開微密　廣為衆
生說　為十八天釋梵王等敬礼常住三寶　為施主福慧[illegible]嚴
敬礼常住三寶　為六道衆生離苦解脫和南一切賢聖　施安
此儀今所施食上獻諸仏中奉賢聖下及法界衆生普同飽
滿等供此食香味網上獻諸仏中奉賢聖下人法界衆
普同飽滿　識食呪願　敬白大衆[illegible]齋食衆手共
成多不如法願衆弘慈布施歡喜　白大衆[illegible]齋
食發　施手共成多不如法一搬恭齋中時以過[illegible]
餘食施衆靈人餘食施[illegible]諸處世界如虛空如蓮
花不着水心清淨超於彼稽首礼无上尊　布施呪願
為万行首[illegible]雜[illegible]是以今施主設齋以記感果不
閑很持淨財以為布施[illegible]往生西方現在者日[illegible]
仏道　一切恭敬　自歸依仏當願衆生體解大道發无上
發菩提意　自歸依法　當願衆生深入經藏智慧如
海　自歸依僧當願衆生統理大衆一切无礙和[illegible]
聖衆　一切普誦　[illegible]妙色身　世间无與等

13



海　自歸依僧當願衆生統理大衆一切无导和[illegible]

聖衆　一切恭敬　如來妙色身　世間无與等

无比不思議　是故今敬禮　如來色无盡　智慧亦

復然　一切法常住　是故[illegible]依依敬禮常

住三寶

月光菩薩　說多羅尼神呪　涂汪帝往蒞吒阿

著蜜帝寫都吒涤吱汝羅帝吒耶弥若唵

嗚都吒　供羅帝吒吱摩吒汝婆呵

七女捐　舍利仏因緣　堂本出家誰知　捨

却親翁母　惟有和尚闍梨

舍利仏因難爲　思本出家誰知　捨却親

姊親妹　惟有同學相隨　舍利仏因難爲

堂本出家誰知　捨却烟芝朋欲　惟有涤豆

楊拔　舍利仏因爲　堂本出家誰知　捨却

懸大之被　惟有坐具三依　舍利仏因難

爲　堂本出家誰知　捨却涂槃涤减　惟

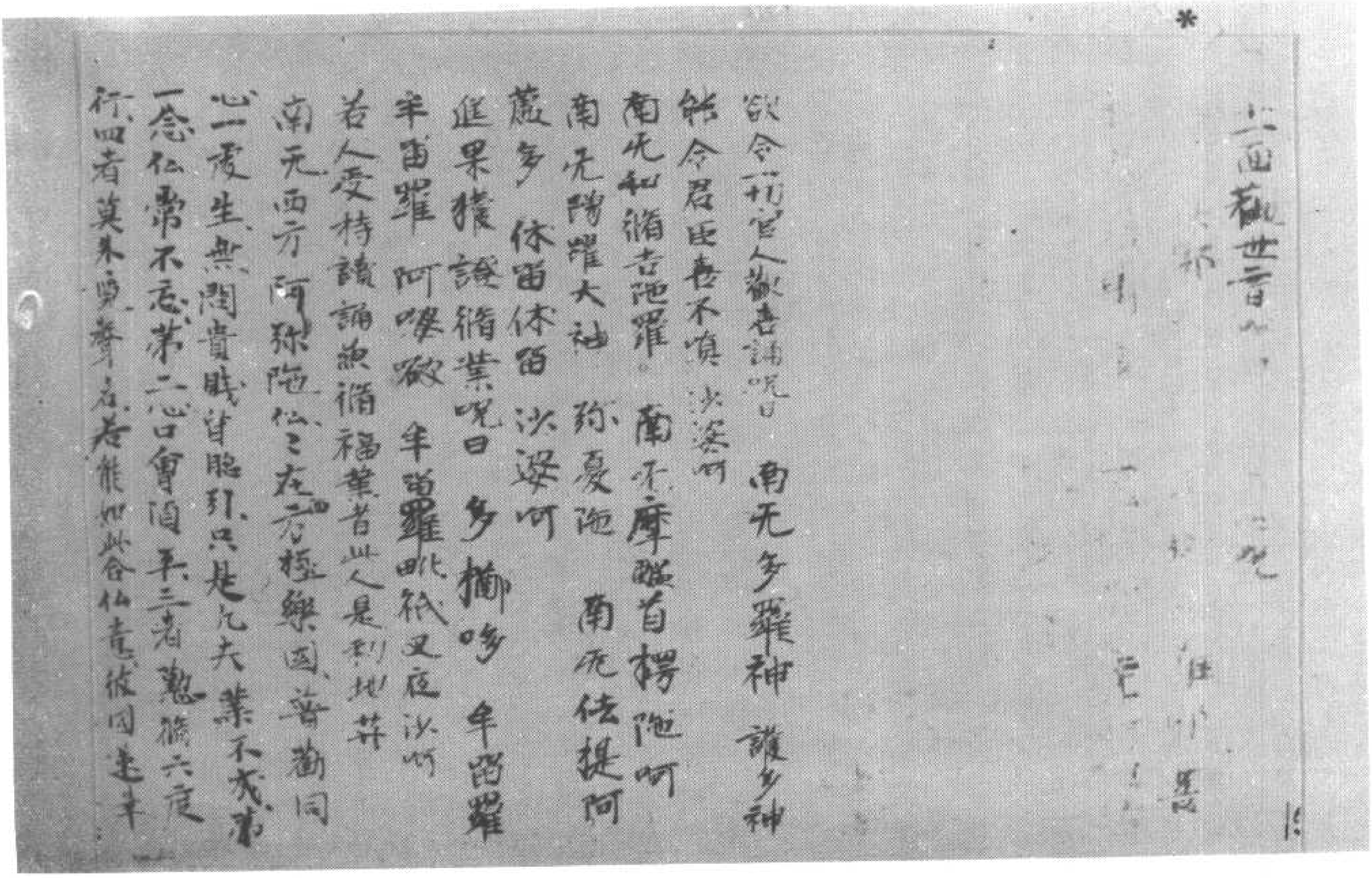
有薀餘同題

心中坐道場　坐臥經聲若　淨覺係隨仏

修道覺西方

十一面觀世音心　呪

14



十一面觀世音心　呪

[illegible]

欲令一切官人歡喜誦呪曰　南无多羅神　護多神

能令君臣喜不嗔　沙婆呵

南无和循吉陀羅。　南无摩醯首楞陀呵

南无陽羅大神　務夏陀　南无佉提阿

蕯多　休留休留　沙婆呵

進果猿　讒循業呪曰　多揄哆　牟留羅

牟留羅　阿嗖嗽　牟留羅吡祇又庇沙呵

若人受持讀誦欲循福業者此人是剎地菩

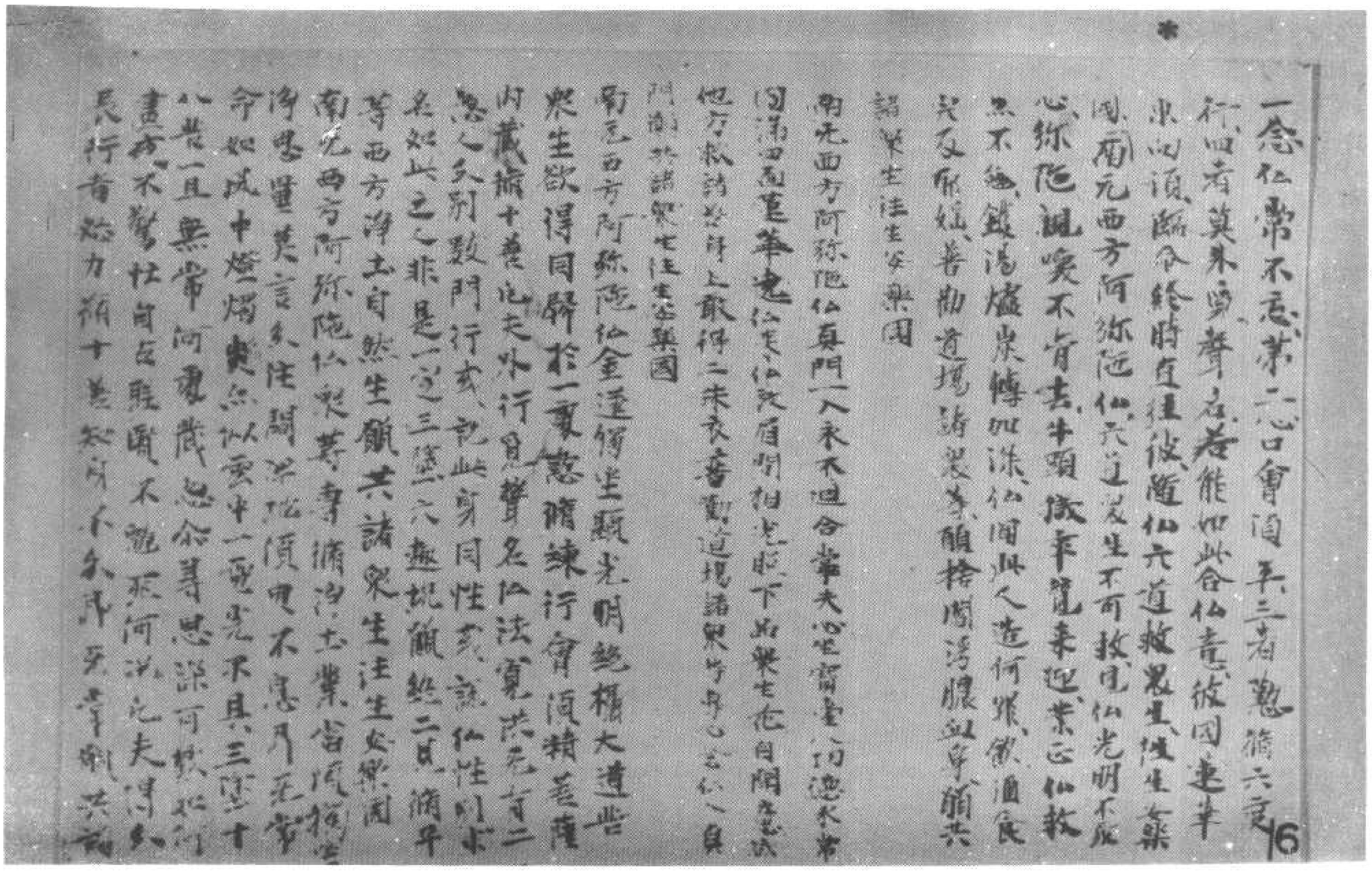
南无西方阿弥陀仏之在西方極樂國　普勸同

心一處生　無問貴賤貧賤　只是凡夫業不成者

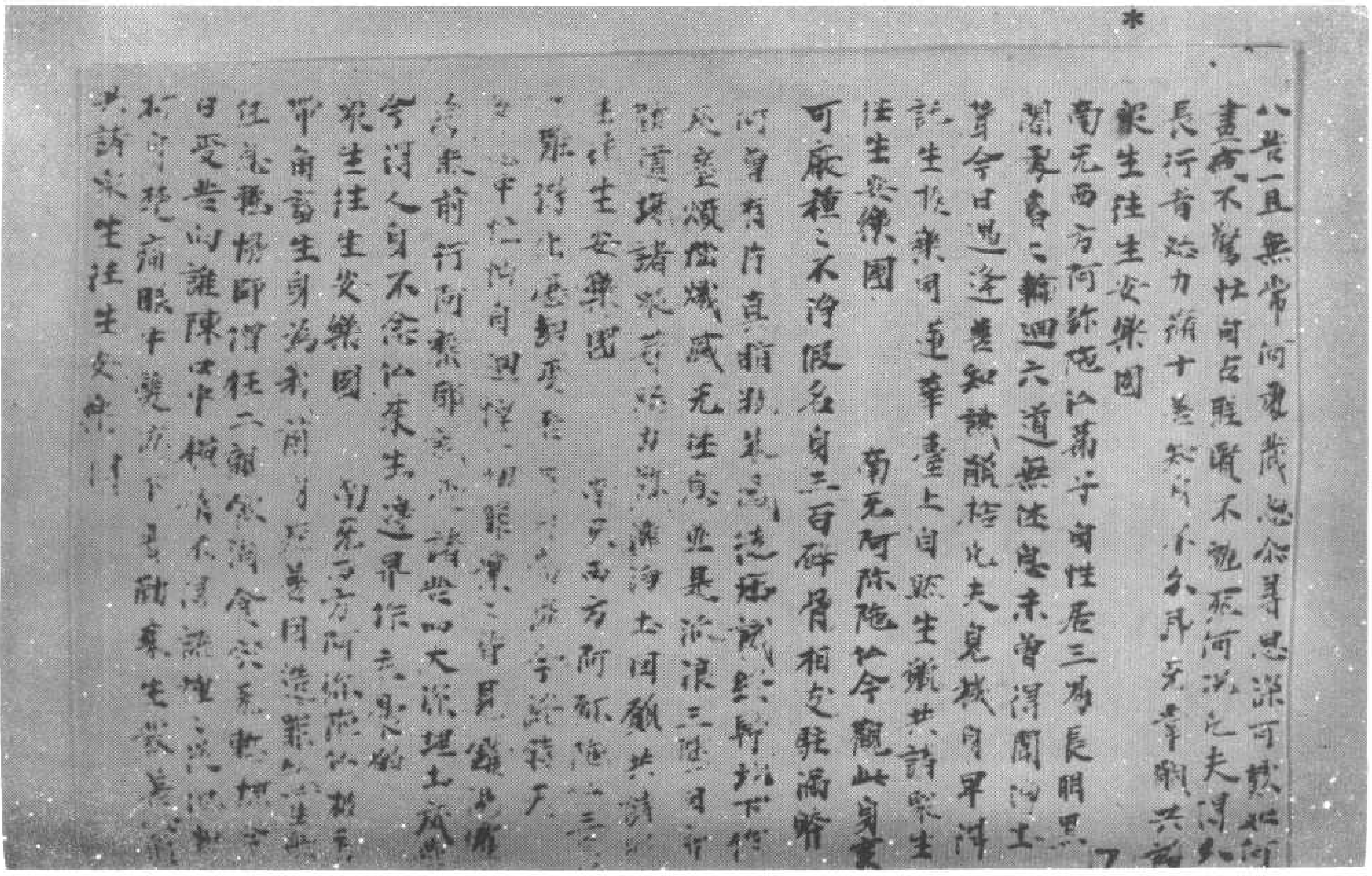
一念仏帶不忘　第二心口會随　第三者勤循六度

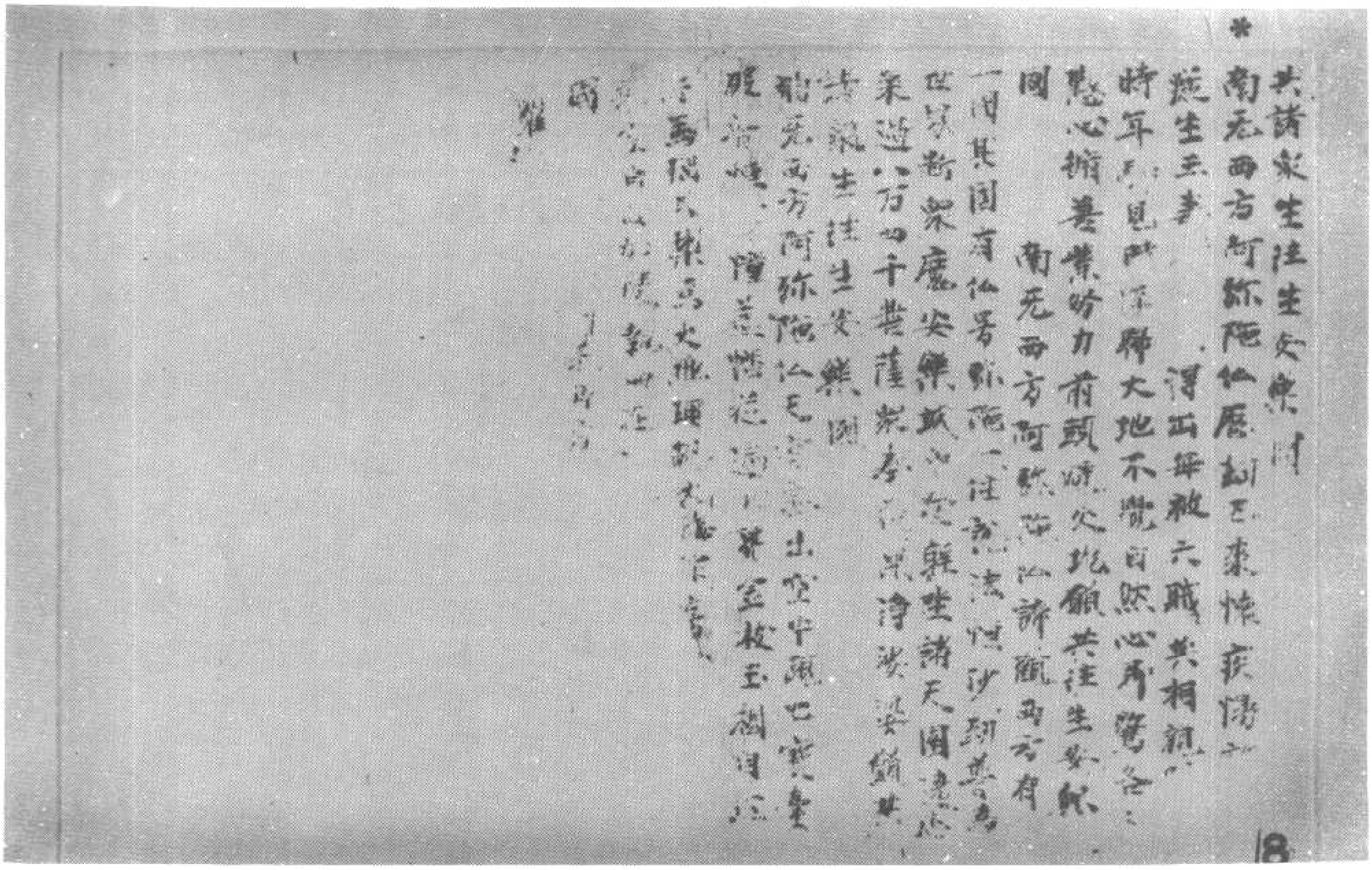
行　四者莫朱勇奪名　若能如此合仏意　彼同走半

15



6





共諸衆生往生安樂國

南无西方阿弥陁仏 歷劫已來懷疾傷之

娑生五趣 浮世每被六賊共相親之

時年[illegible]思[illegible]深歸大地不覺自然心[illegible]驚之之

懸心擬善業努力前頭時[illegible]化願共往生安樂

國 南无西方阿弥陁仏願[illegible]西方有

一[illegible]其國有仏号弥陁一往[illegible]法[illegible]沙刼[illegible]為

[illegible]界新衆[illegible]安樂[illegible]雜生諸天國[illegible]

來遊八万四千[illegible]菩薩衆[illegible]清淨[illegible]娑[illegible]

諸衆生往生安樂國

南无西方阿弥陁仏[illegible]出空中[illegible]巴寶[illegible]

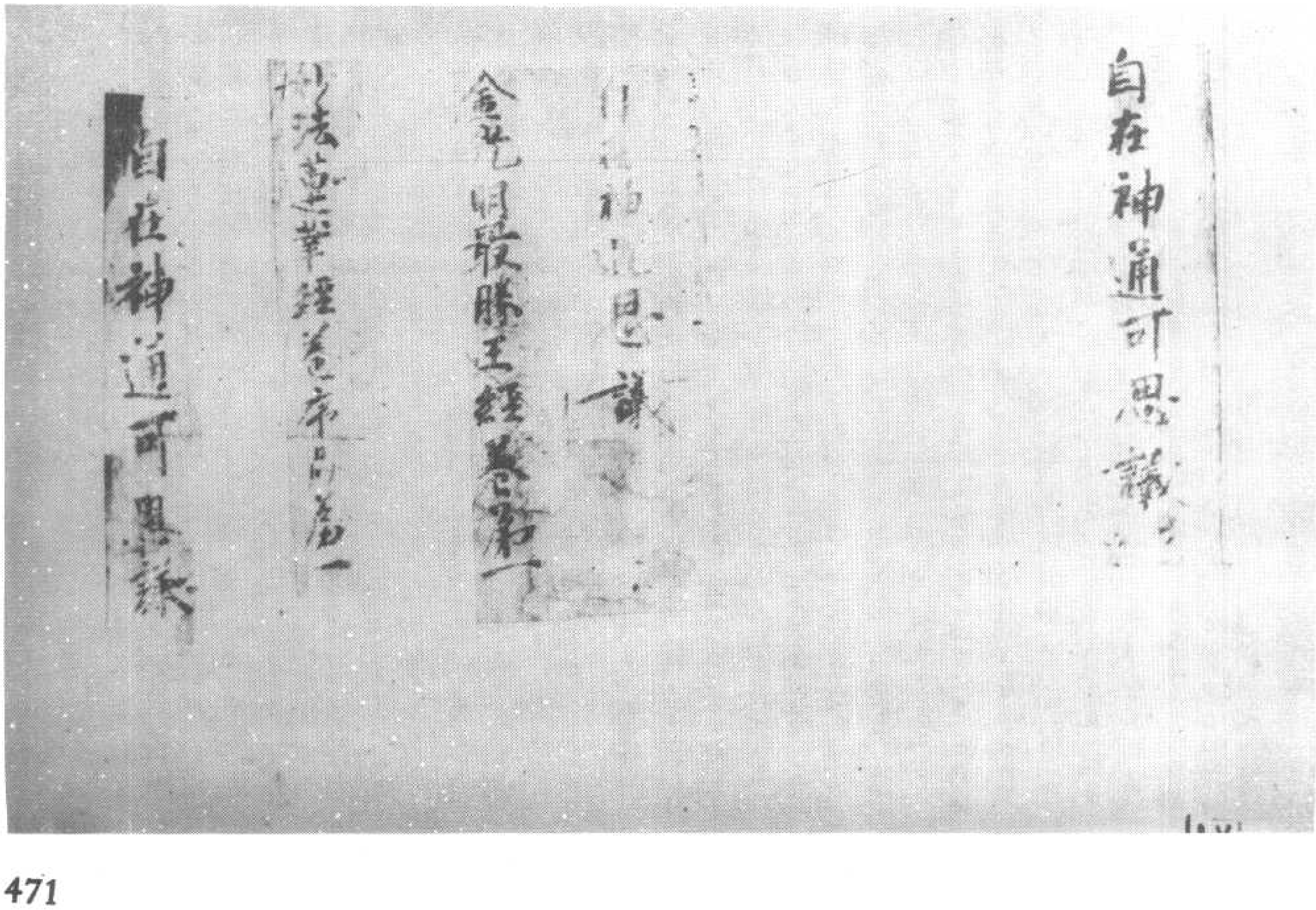
殷[illegible] [illegible]枝王[illegible]

[illegible]為[illegible]衆[illegible]大[illegible]

[illegible]以[illegible]

國

雜



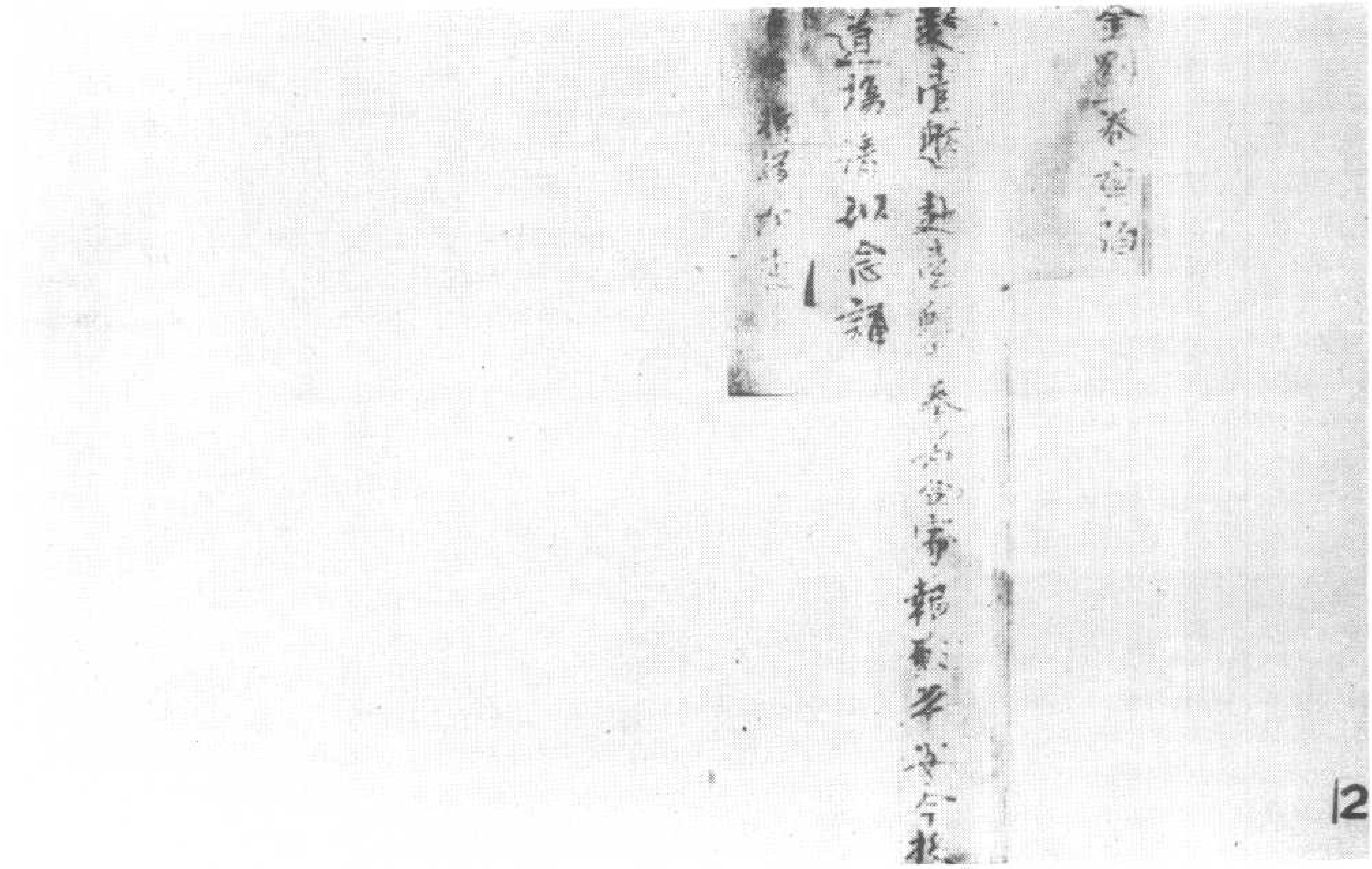
自在神通可思議

在神通思議

金光明最勝王經卷第一

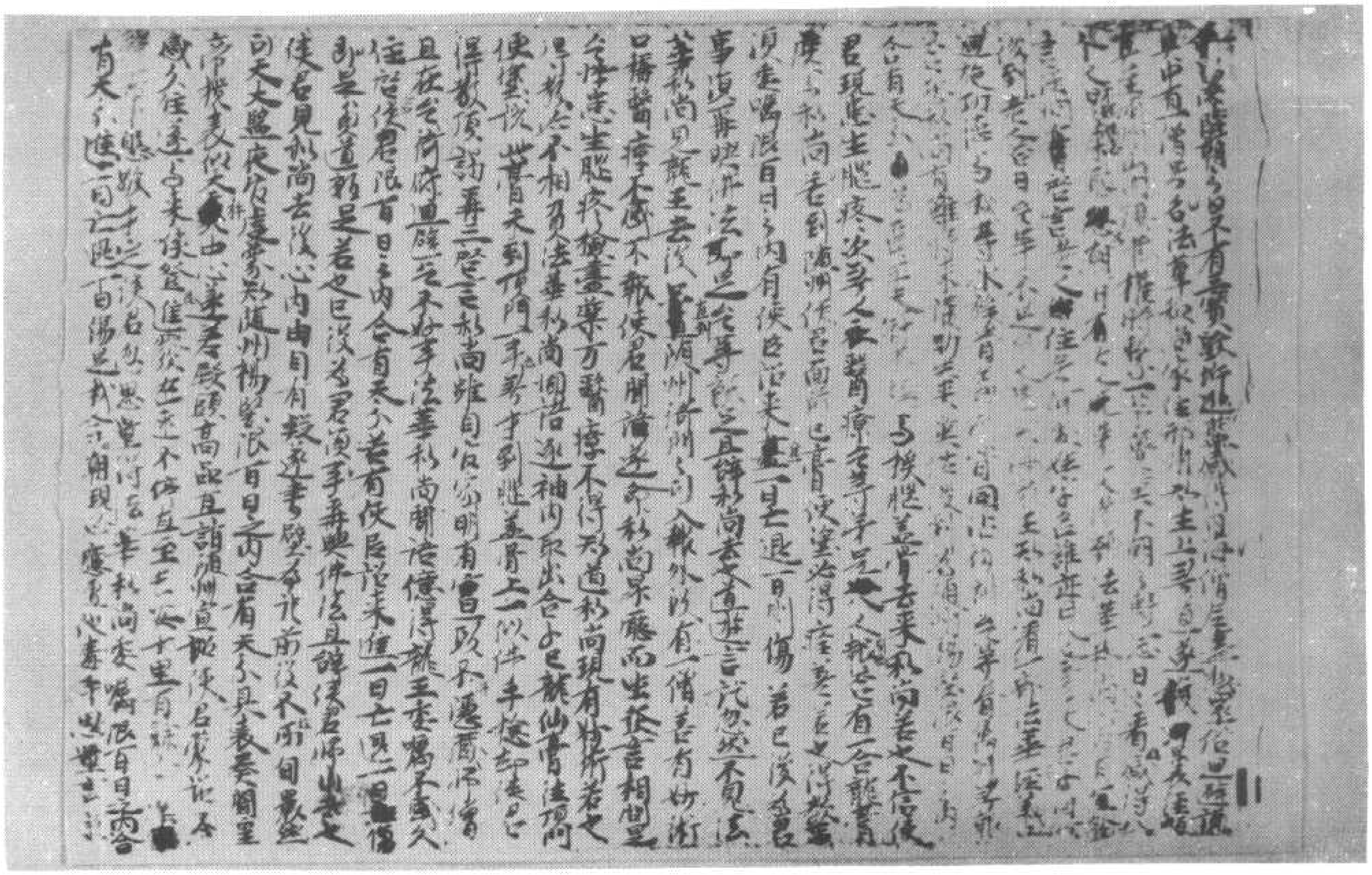
妙法蓮華經卷序品第一

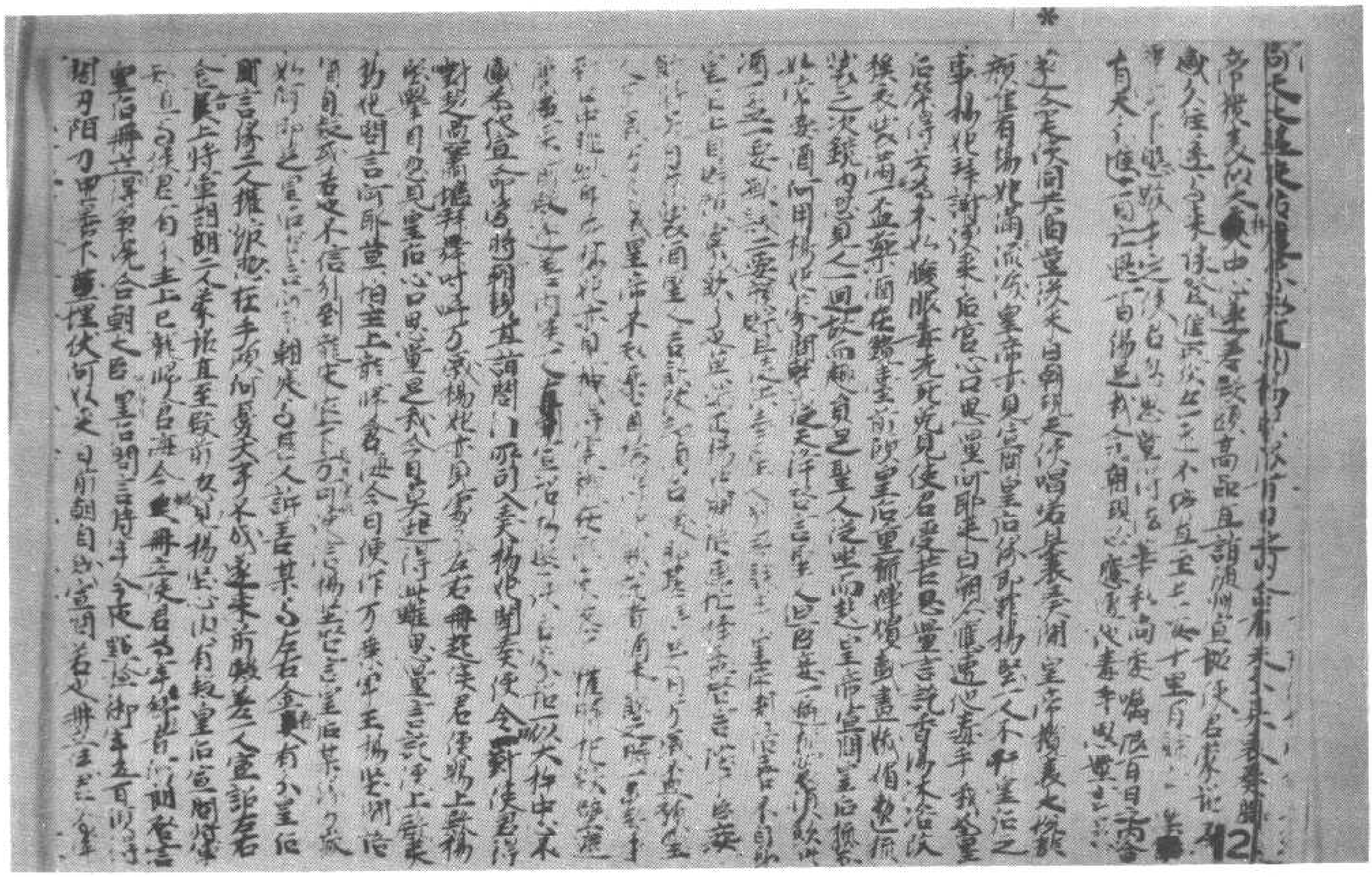
自在神通可思議

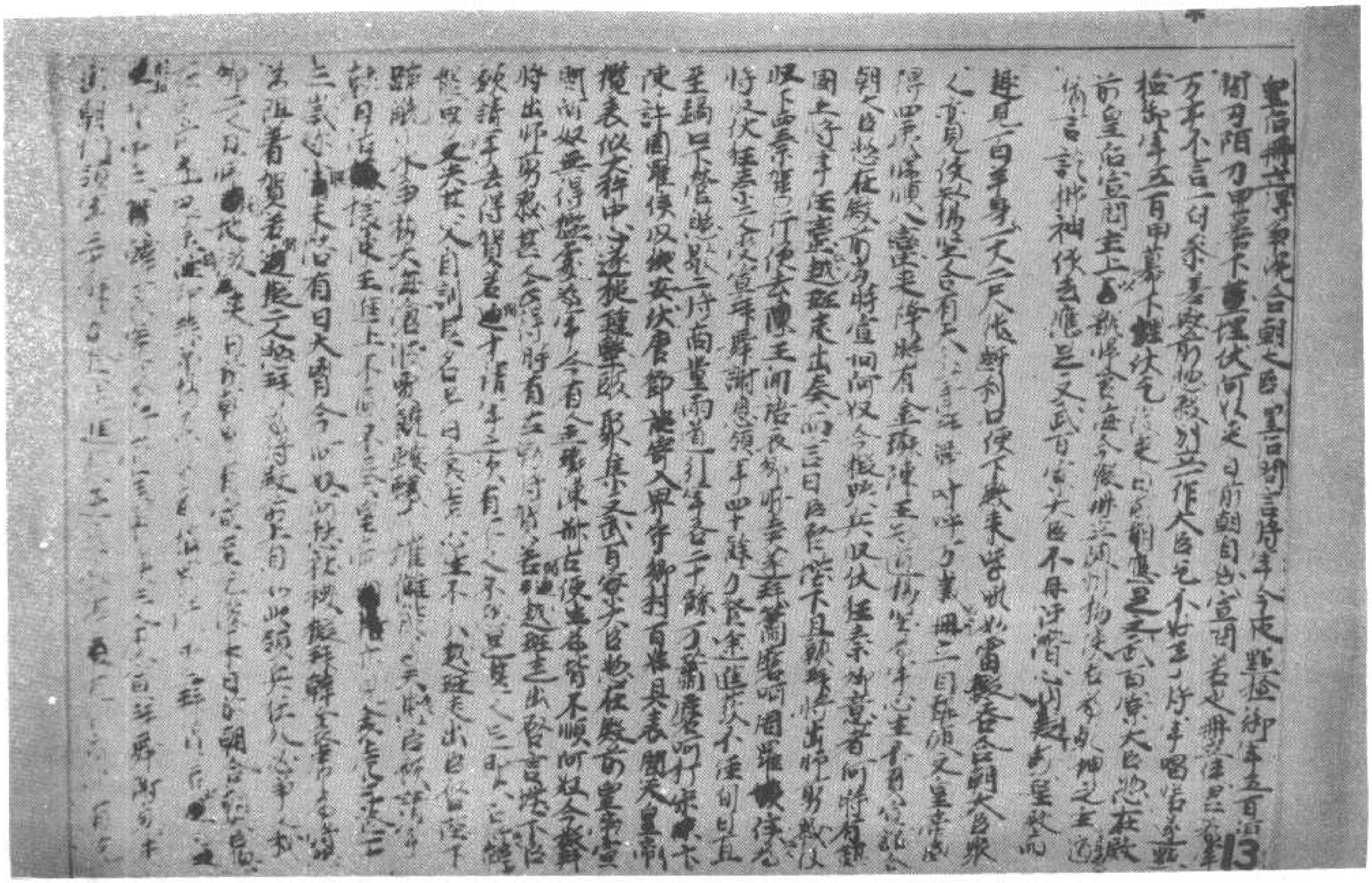


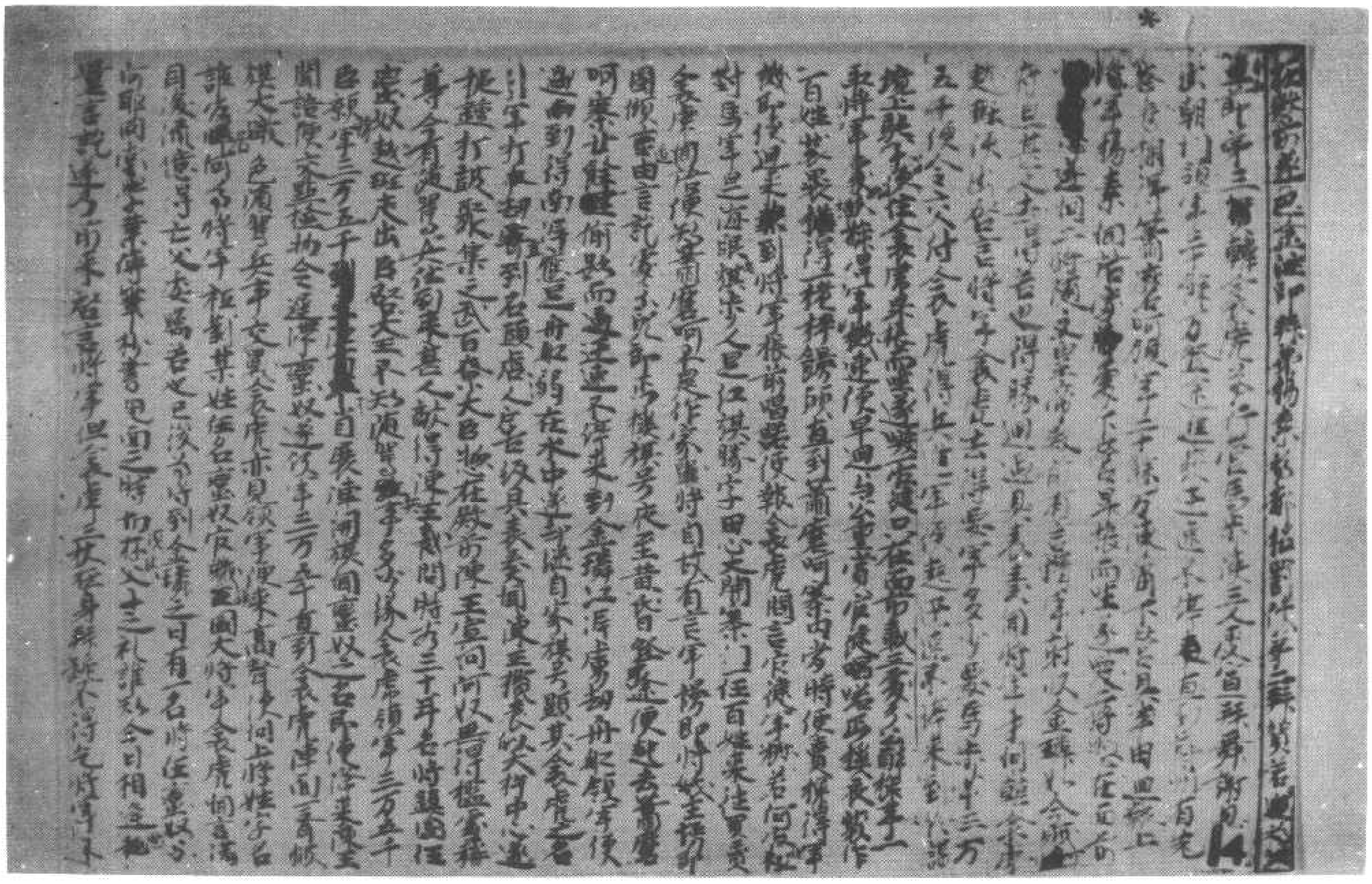
6

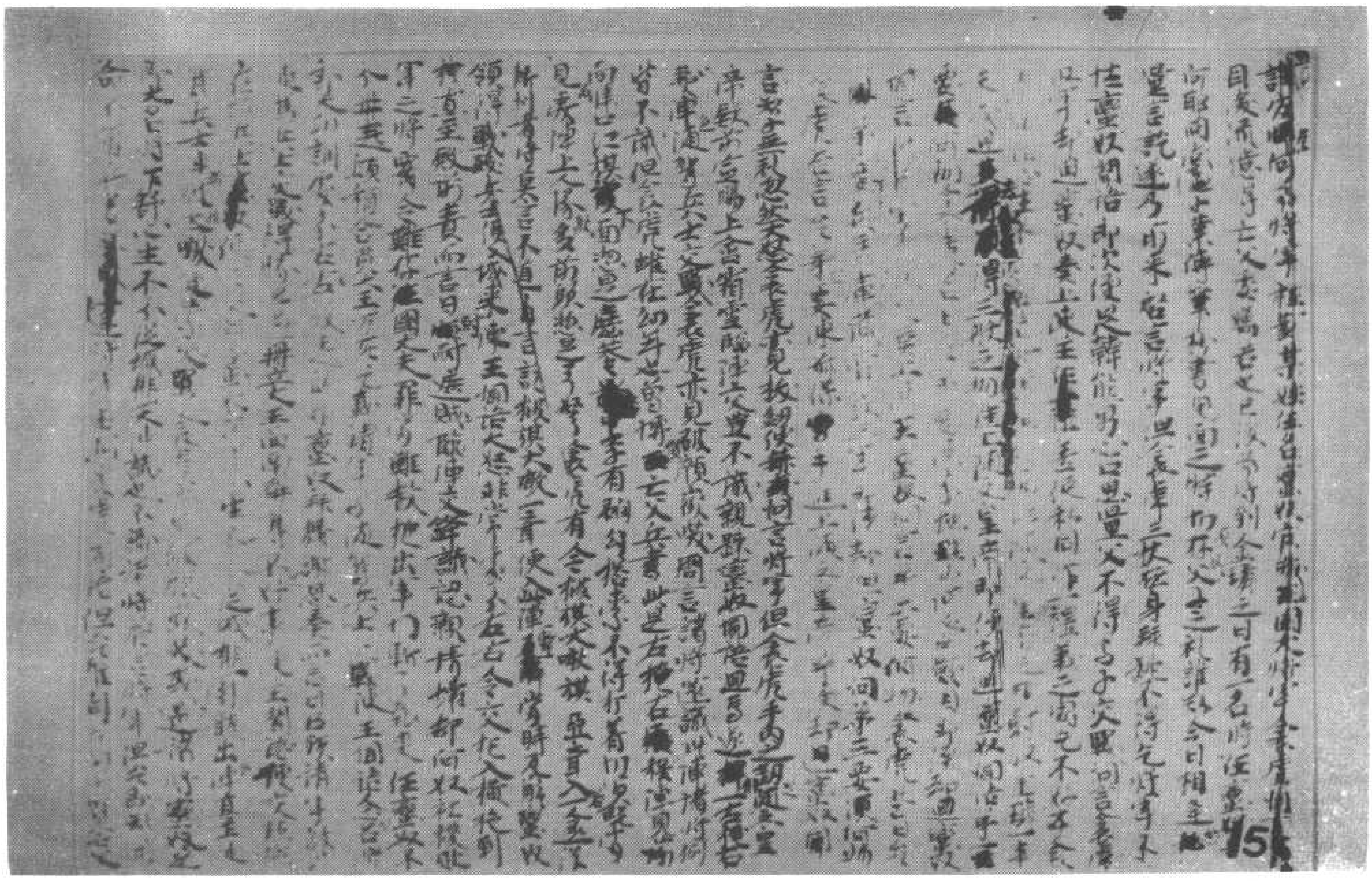
▼斯二一四四號　韓衾虎小說

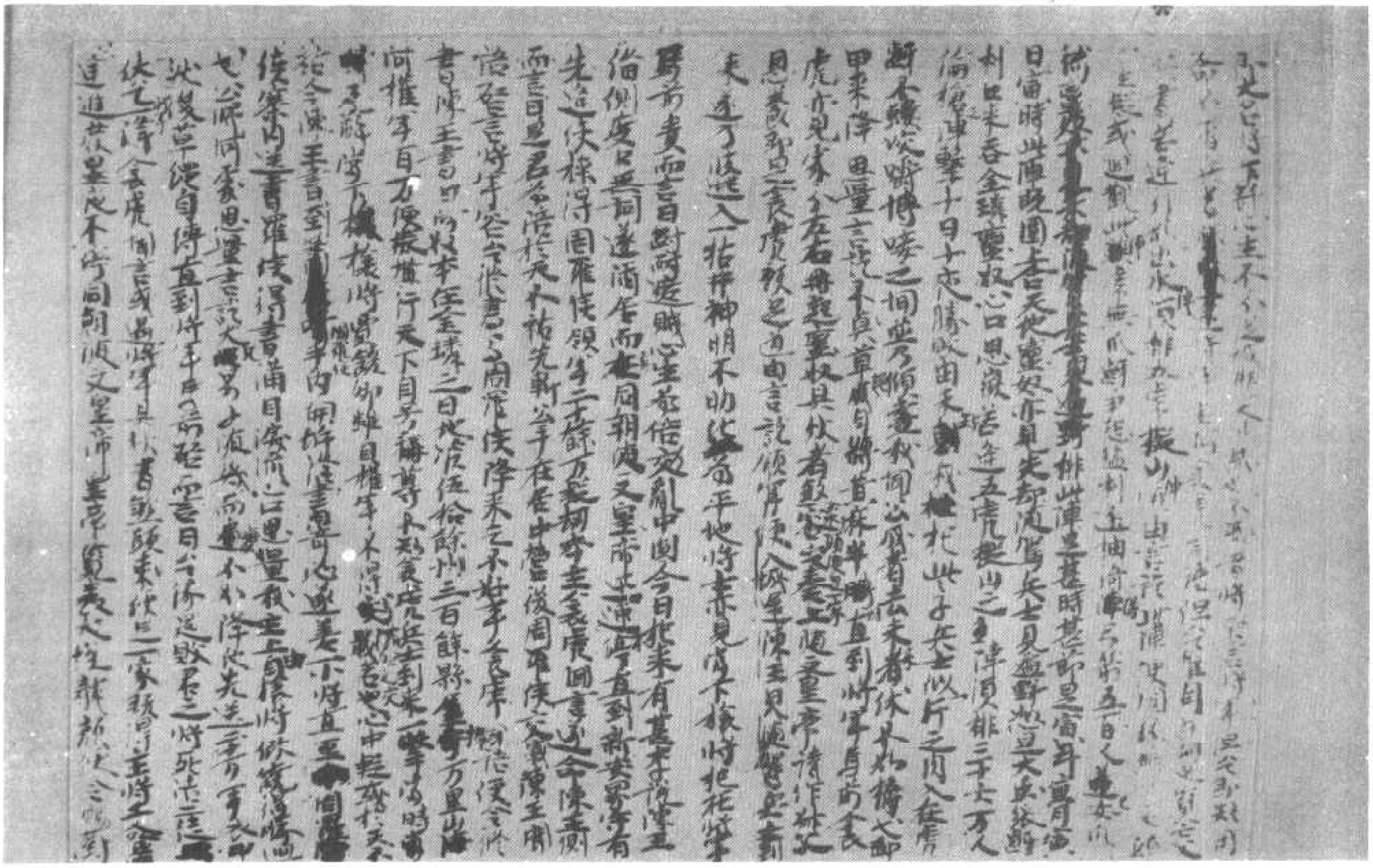


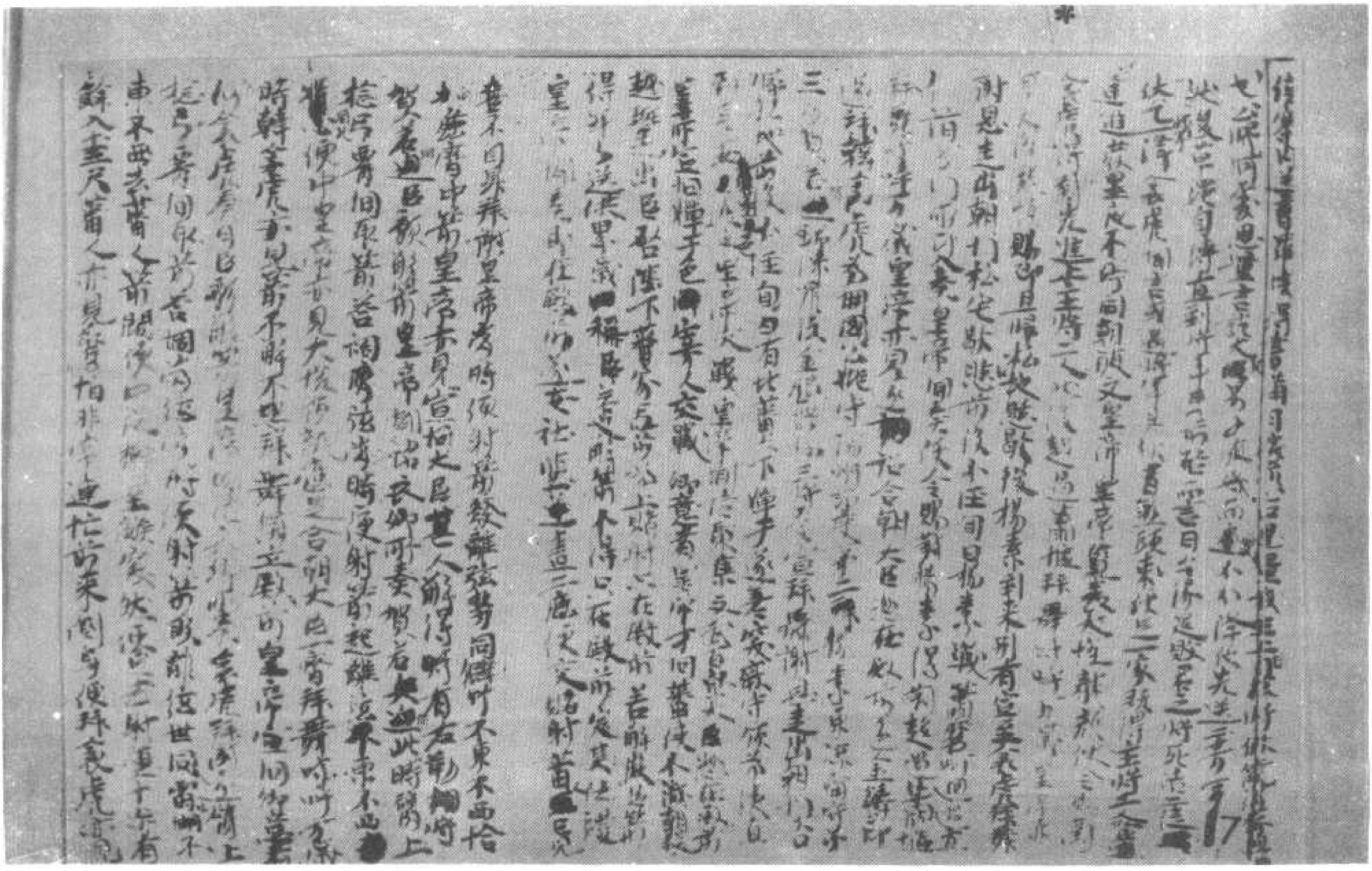


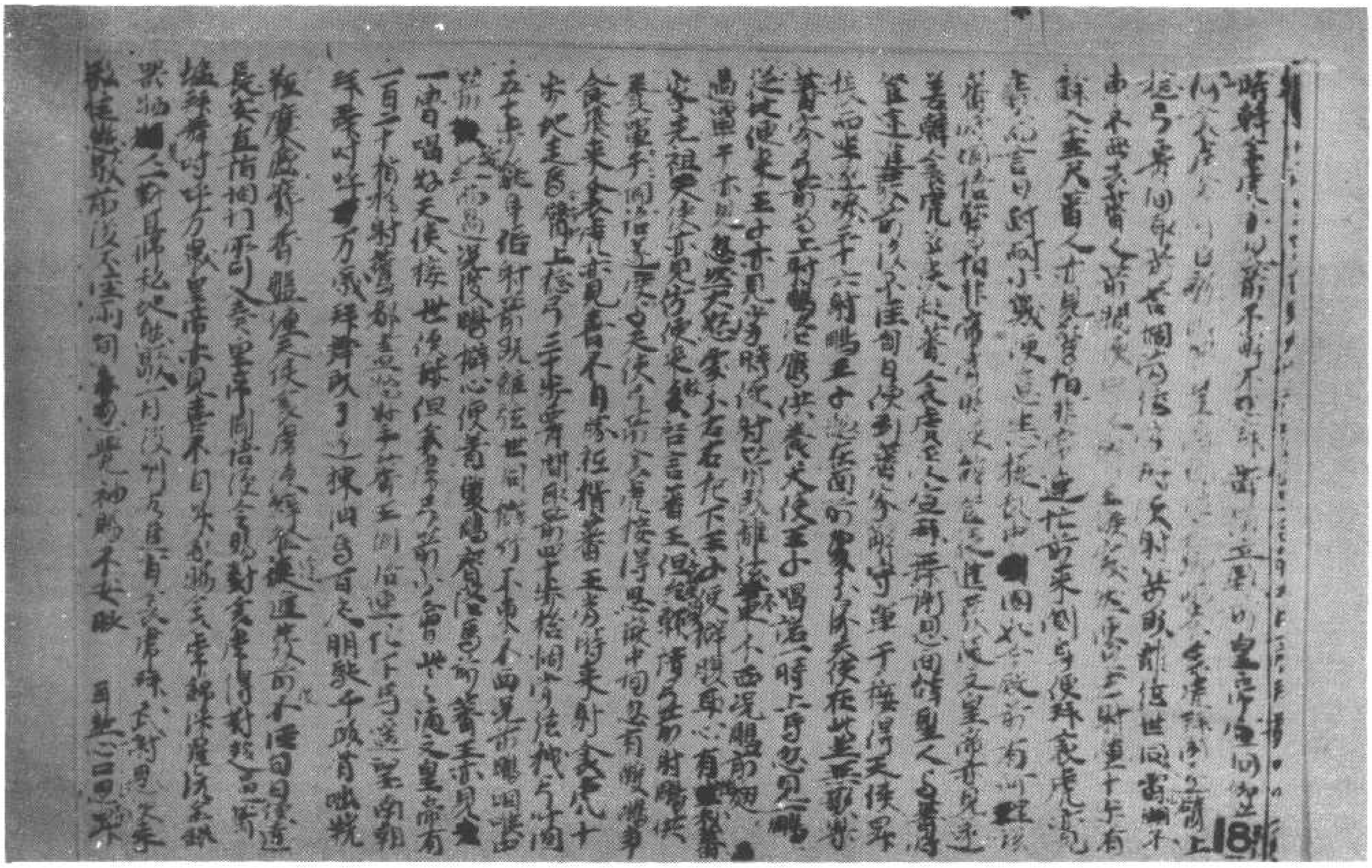


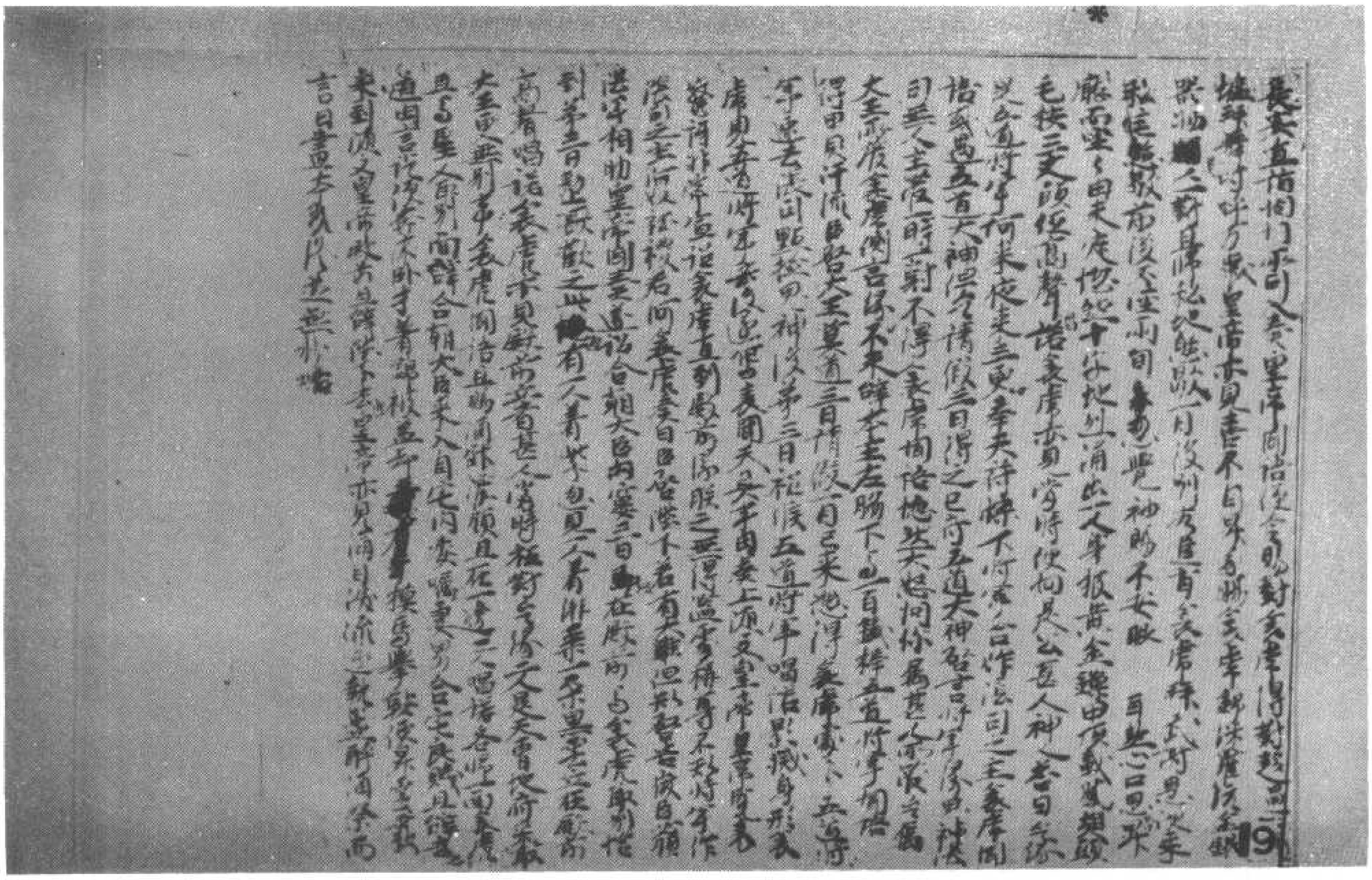


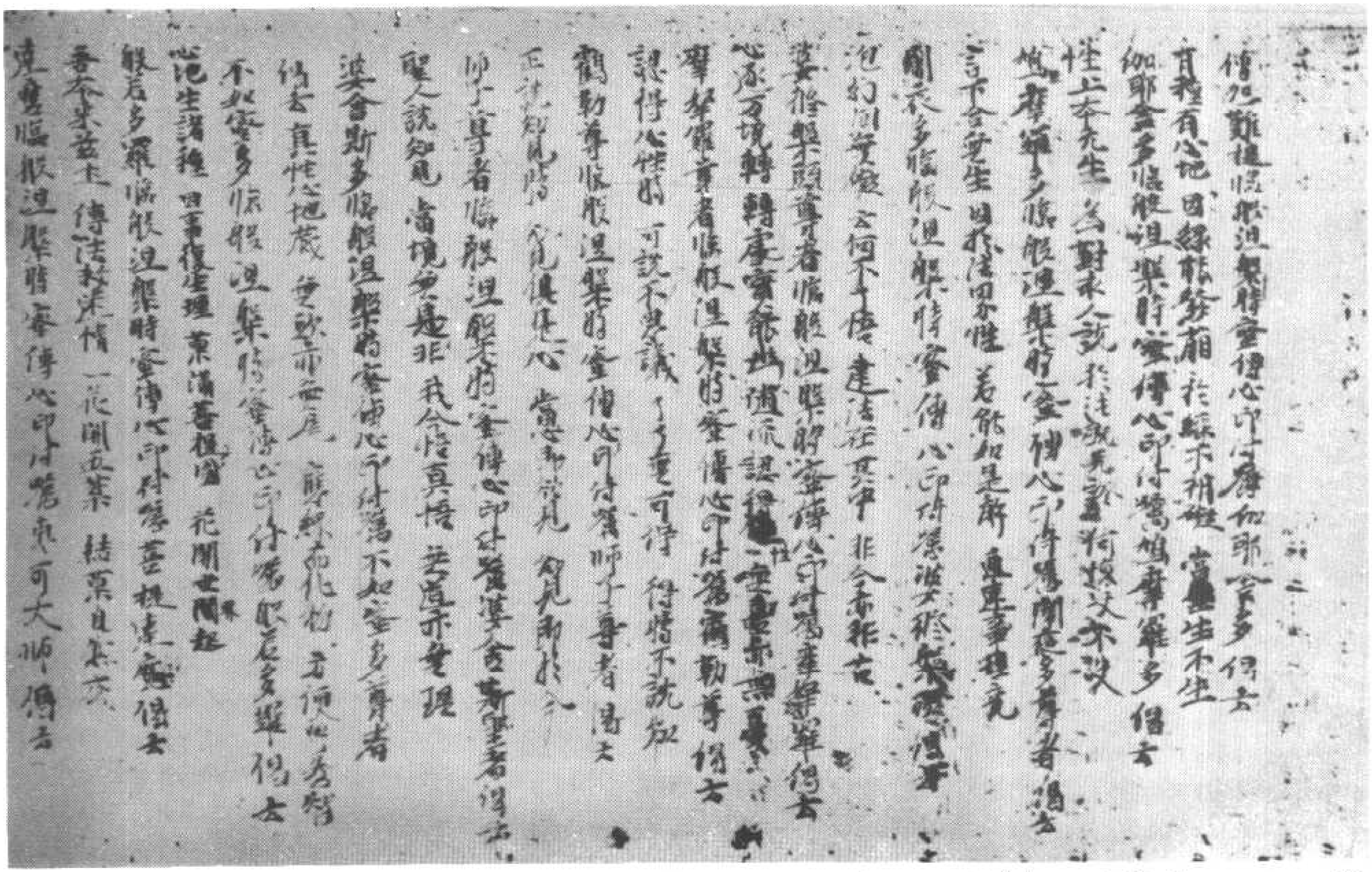




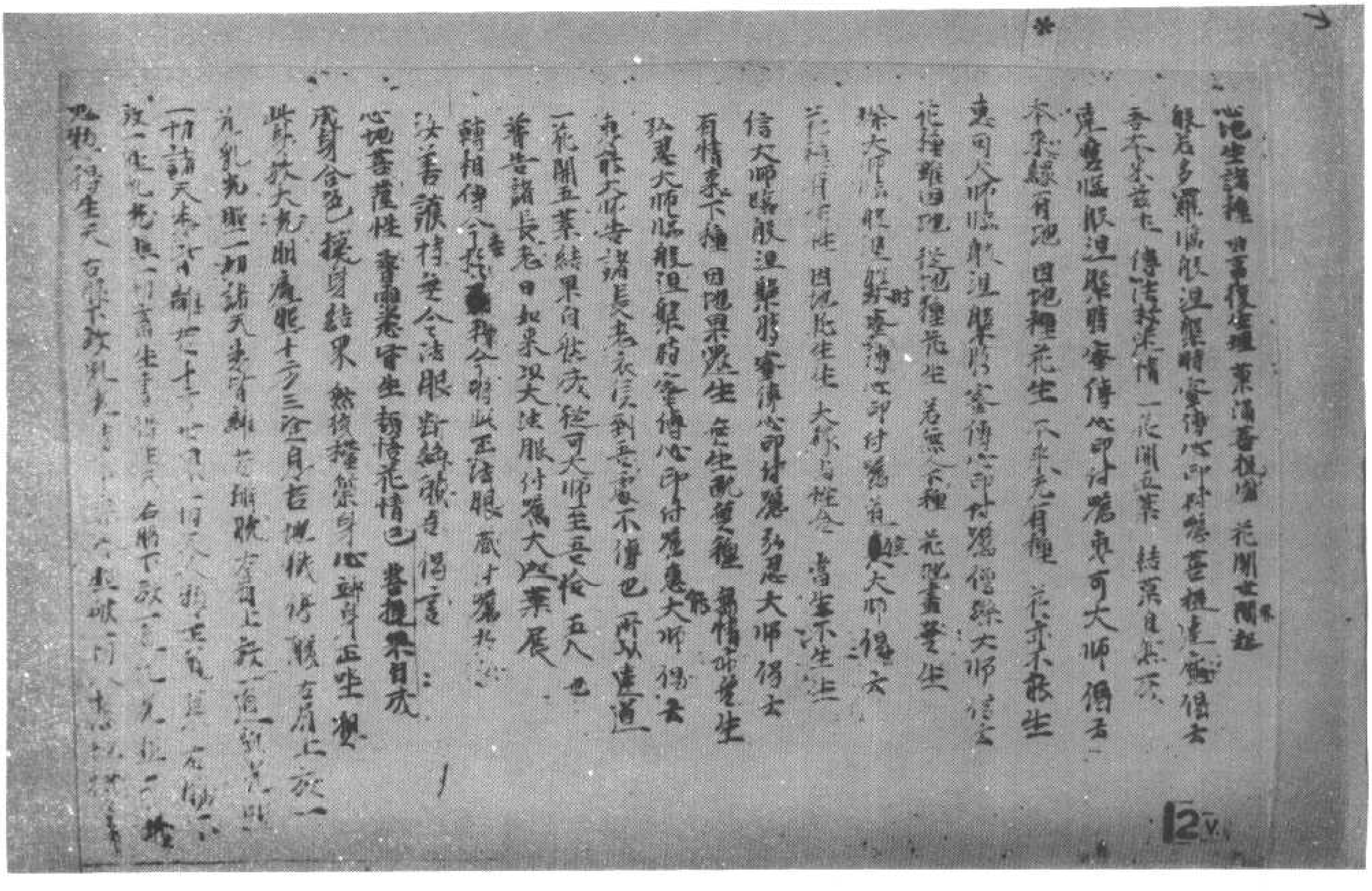


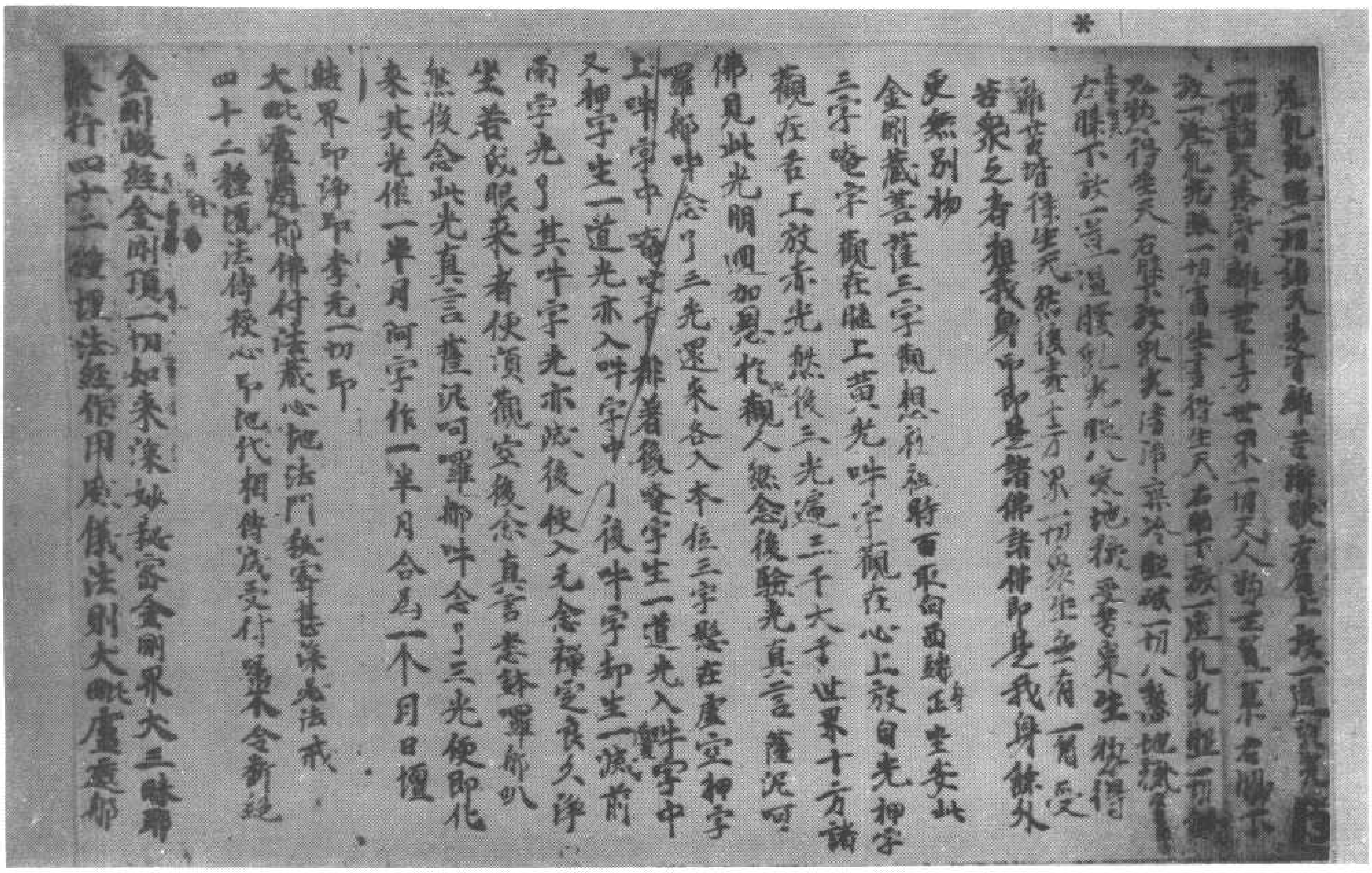






斯二一四四號背面　金剛頂經金剛頂一切如來深妙秘密金剛界大三昧耶修行四十四種壇
法經作用威儀法則大毗盧遮那佛金剛心地法門心法戒壇法並儀則





放乳頭第一指頭光[illegible]菩薩[illegible]上放一道[illegible]光[illegible]

一切諸天藥叉[illegible]世十方世界一切天人[illegible]

放一道乳光照一切畜生[illegible]生天 右膊下放一道乳光照一切[illegible]

又放[illegible]得生天 右脇下放乳光清淨[illegible]照破一切八熱地獄

左脇下放一道溫暖乳光照八寒地獄受苦衆生 救得

離苦諸得生天 然後青[illegible]十方界一切衆生無有一箇受

苦衆生者 想我身中即是諸佛 諸佛即是我身 餘外

更無別物

金剛藏菩薩三字觀想[illegible] 時面取向西跪正身坐 安此

三字 唵字觀在頂上 黃光 吽字觀在心上 放白光 衻字

觀在舌上 放赤光 然後三光遍三千大千世界十方諸

佛見此光明 迴加恩於觀人 然念後驗光真言 薩泥呵

囉耶吽 念了三光還來 各入本位 三字懸在虛空 衻字

上 吽字中 唵字下 排著 後唵字生一道光入吽字中

又衻字生一道光亦入吽字中 了後吽字却生一滅前

兩字光 了其吽字光亦[illegible]後 後入无念禪定良久 靜

坐 若欲服來者 使須觀空 後念真言 唵鉢囉耶叭

然後念此光真言 薩泥呵囉耶吽 念了三光便即化

來 其光作一半月 阿字作一半月 合為一个月日壇

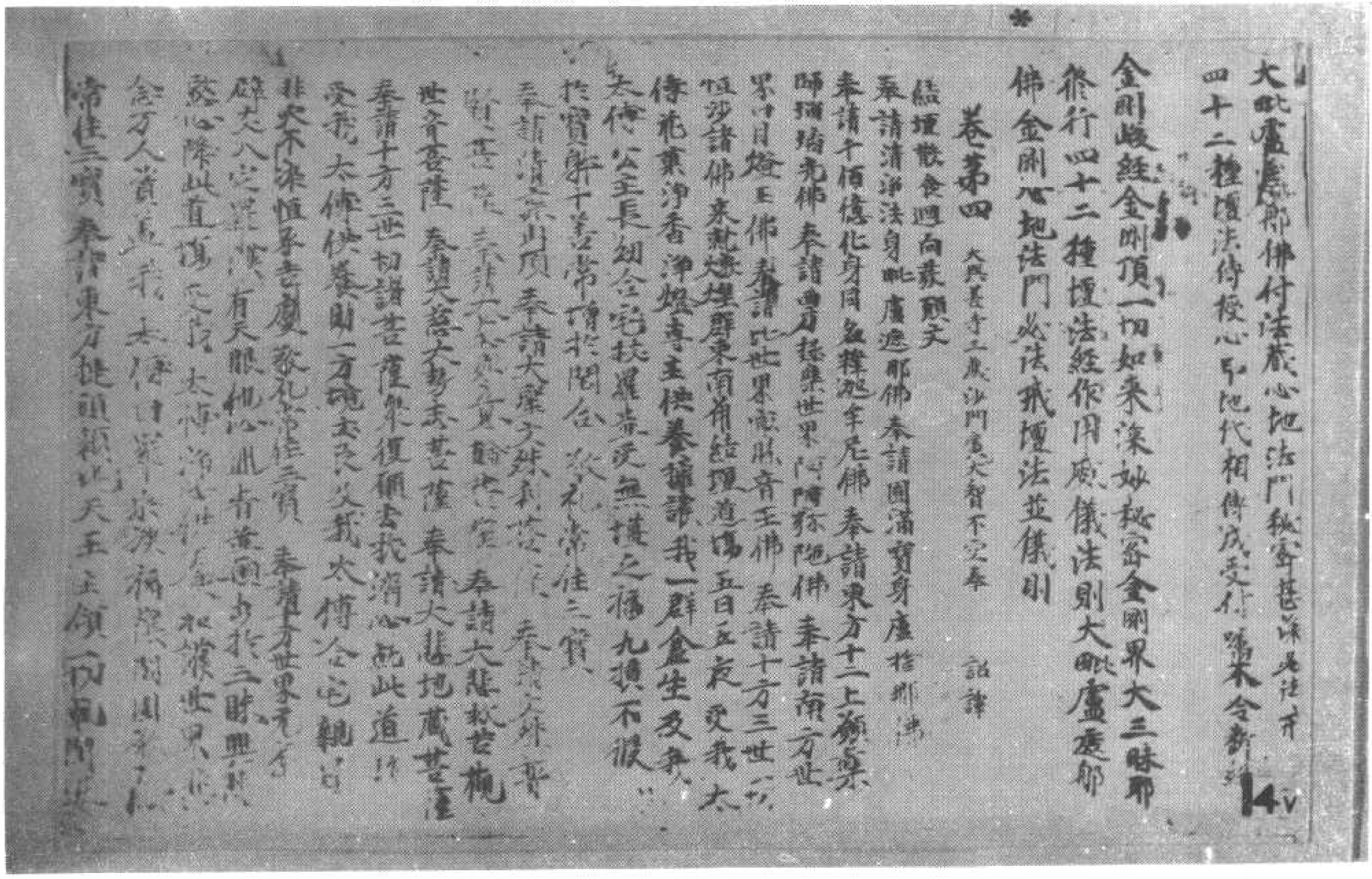
結界印 淨印 李元一切印

大毗盧遮那佛付法藏心地法門秘密甚深為法戒

四十二種壇法傳授心印 他代相傳成受付囑 未令斷絕

金剛峻經金剛頂一切如來深妙秘密金剛界大三昧耶

修行四十二種壇法經作用威儀法則 大毗盧遮那



大毗盧遮那佛付法藏心地法門秘密甚深為法戒

四十二種壇法傳授心印 他代相傳成受付囑 未令斷絕

金剛峻經金剛頂一切如來深妙秘密金剛界大三昧耶

修行四十二種壇法經作用威儀法則 大毗盧遮那

佛金剛心地法門必法戒壇法並儀則

卷第四　大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

結壇散食迴向發願文

奉請清淨法身毗盧遮那佛 奉請圓滿寶身盧舍那佛

奉請千百億化身同名釋迦牟尼佛 奉請東方十二上願藥

師瑠璃光佛 奉請西方極樂世界阿彌陀佛 奉請南方世

界日月燈王佛 奉請北方世界寶勝音王佛 奉請十方三世一切

恒沙諸佛 來就壇場 東南角結壇道場五日五夜 受我太

傅花菓淨香淨燈 主供養諸 我一群含生 及[illegible]

太傅 公主長幼合宅扶羅 受無礙之福 九橫不侵

於寶舒十善常得於闔合 永不常住三寶

奉請清淨宗山頂 奉請大藥叉[illegible]

[illegible] 奉請大悲救苦觀

世音菩薩 奉請大勢至菩薩 奉請大悲地藏菩薩

奉請十方三世一切諸菩薩 [illegible]此道[illegible]

受我太傅供養 [illegible]一方[illegible] 受我太傅[illegible]

非衆不染恒[illegible] 奉請十方世界[illegible]

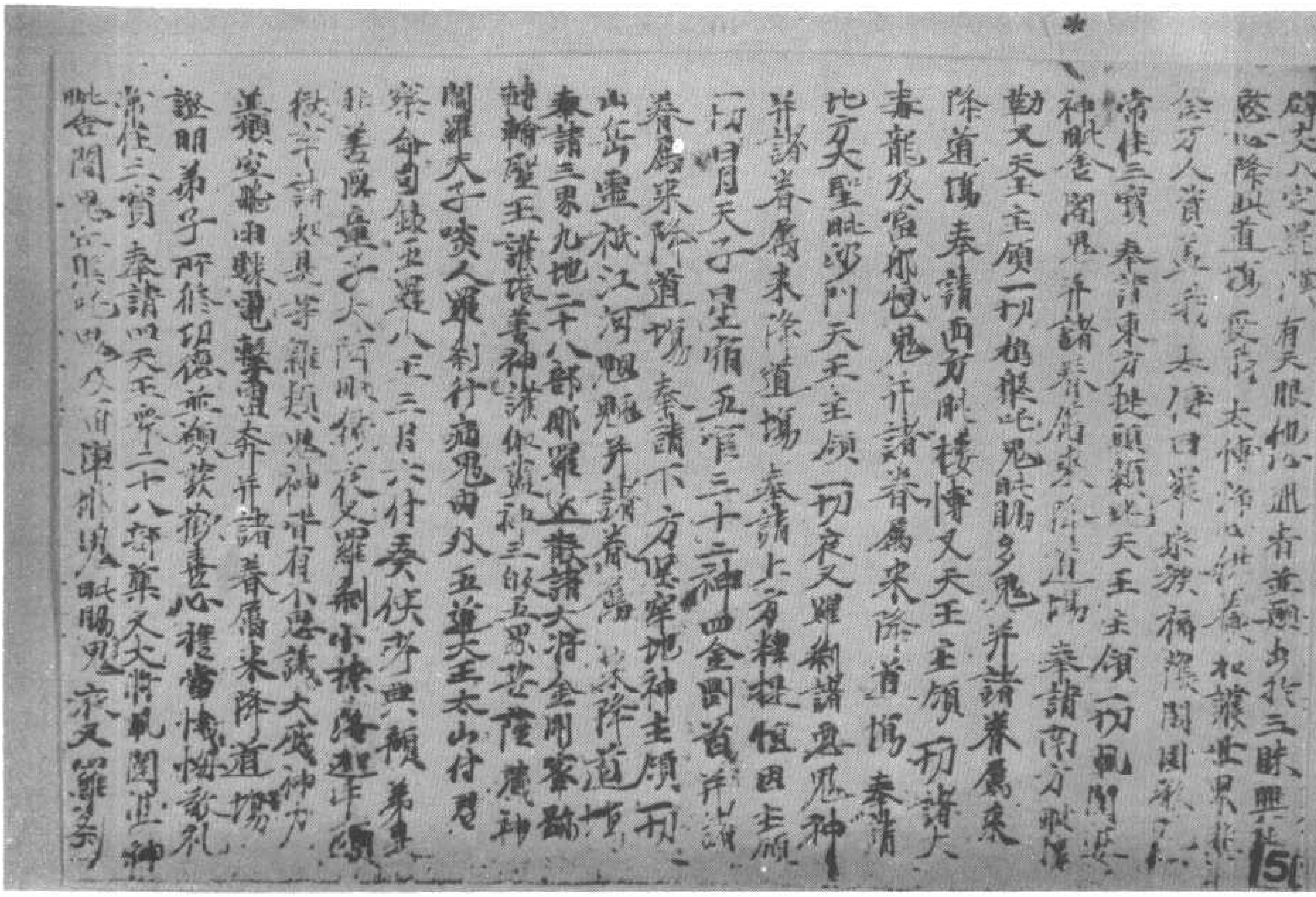
辟支[illegible] 有天眼佛心[illegible]三時[illegible]

發心除此直[illegible]

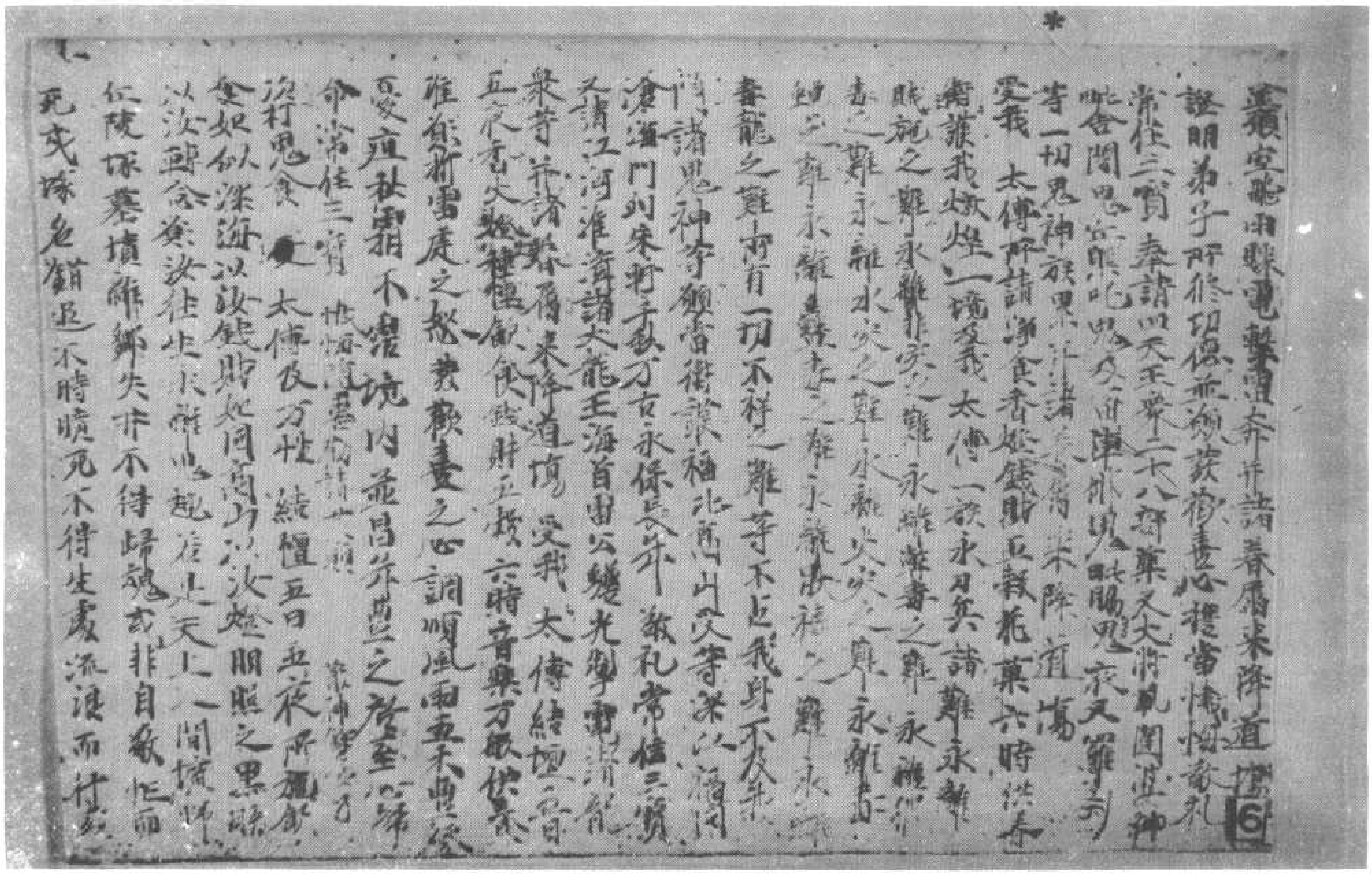
[illegible]

帰佳三寶 奉請東方提頭賴吒天王主領一切乾闥婆

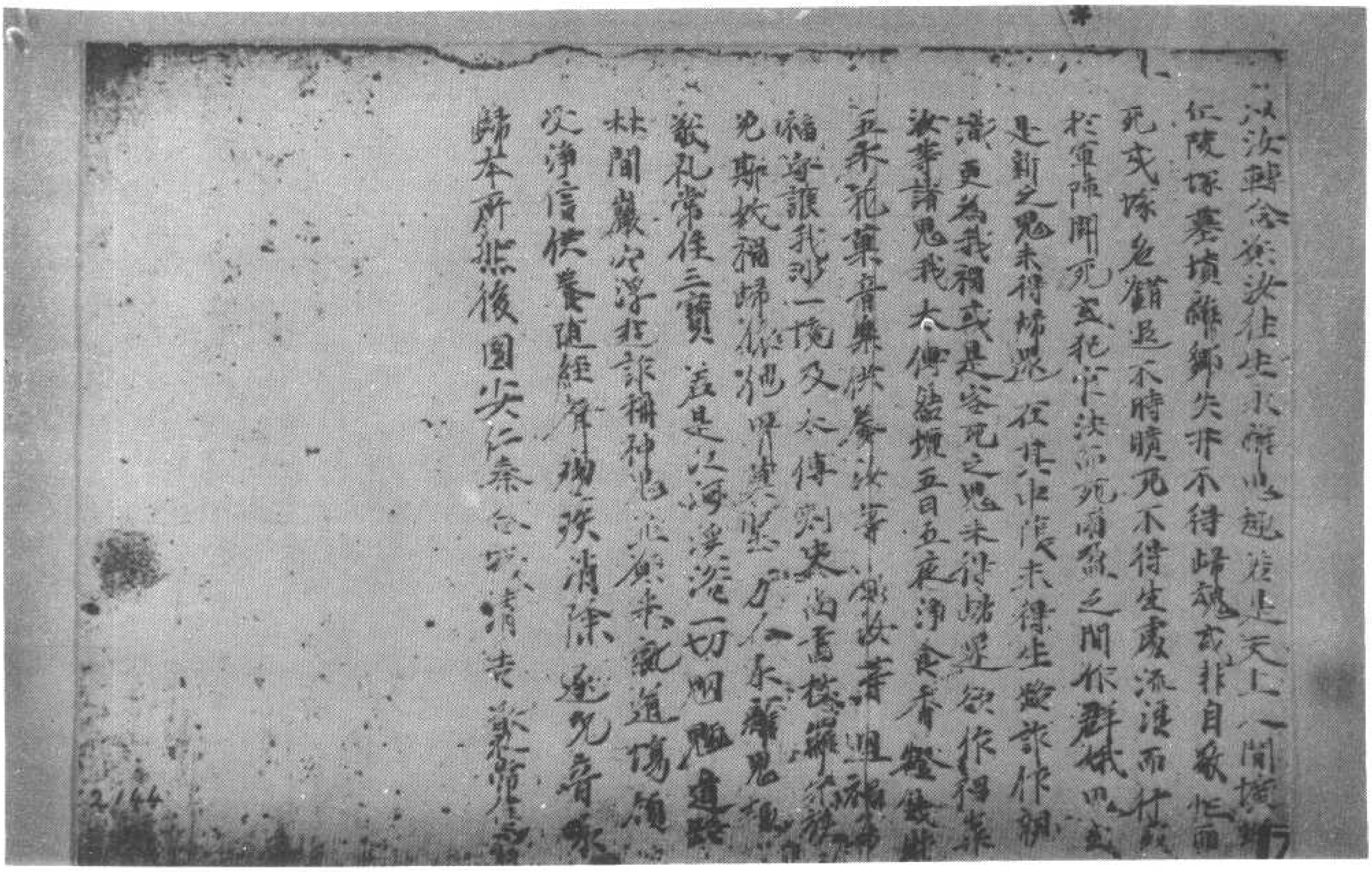
14v



辟支八定[illegible]演有天眼他心迅者並願出於三昧興[illegible]
慈心降此道場受我太傅淨心供養相讓世界[illegible]
金方人眞[illegible]我太傅白羅[illegible]族福[illegible]閻園[illegible]
常住三寶奉請東方提頭賴吒天王主領一切乾闥婆
神毗舍闍鬼并諸眷屬來降道場奉請南方毗樓
勒叉天王主領一切鳩槃茶鬼薜荔多鬼并諸眷屬來
降道場奉請西方毗樓博叉天王主領一切諸大
毒龍及富單那惡鬼并諸眷屬來降道場奉請
北方大聖毗沙門天王主領一切夜叉羅剎諸惡鬼神
并諸眷屬來降道場奉請上方釋提桓因主領
一切日月天子星宿五官三十二神四金剛首并諸
眷屬來降道場奉請下方堅牢地神主領一切
山岳靈祇江河魍魎并諸眷屬來降道場
奉請三界九地二十八部那羅延普請大將金剛密跡
轉輪聖王護法善神諸仙龍神三界五界菩薩藏神
閻羅天子啖人羅剎行病鬼王五道大王太山府君
察命司錄五羅八王三司六付奏侯典領弟集
非善惡童子大阿毗獄[illegible]羅剎小使[illegible]
獄[illegible]等雜類鬼神皆有不思議大威神力
並願空聰由縣電鑒盡來并諸眷屬來降道場
證明弟子所修功德並願獲福盡心禮當懺悔敬禮
常住三寶奉請四天王眾二十八部藥叉大將乾闥婆神
毗舍闍鬼[illegible]哀叉羅剎



並願空聰由縣電鑒盡來并諸眷屬來降道場
證明弟子所修功德並願獲福盡心禮當懺悔敬禮
常住三寶奉請四天王眾二十八部藥叉大將乾闥婆神
毗舍闍鬼[illegible]哀叉羅剎
等一切鬼神[illegible]并諸眷屬來降道場
受我太傅所請淨食香燈錢財五穀花菓六時供養
衛護我太傅一境及我太傅一族永保兵諸難永離
賊施之難永離[illegible]之難永離[illegible]
[illegible]之難永離水火之難永離[illegible]
[illegible]之難永離[illegible]之難永離
毒龍之難所有一切不祥之難等不近我身
[illegible]諸鬼神守護[illegible]
滄海門列宋(?)[illegible]永保長年敬禮常住三寶
又請江河淮濟諸大龍王海首由公[illegible]
眾等并諸眷屬來降道場受我太傅結壇
五夜[illegible]錢財五穀六時音樂方啟供養
[illegible]所當處之然責歡喜之心調順風雨五穀
[illegible]霜不侵境內並昌
命常住三寶
治村鬼食太傅及万姓結壇五日五夜所[illegible]
金如似人深海以汝[illegible]汝燈明照之[illegible]
以汝[illegible]汝往[illegible]天上人間[illegible]
仁陵塚墓墳離鄉失井不待歸魂或非自[illegible]
死或塚色觀逐不時曉死不待生處流浪而行

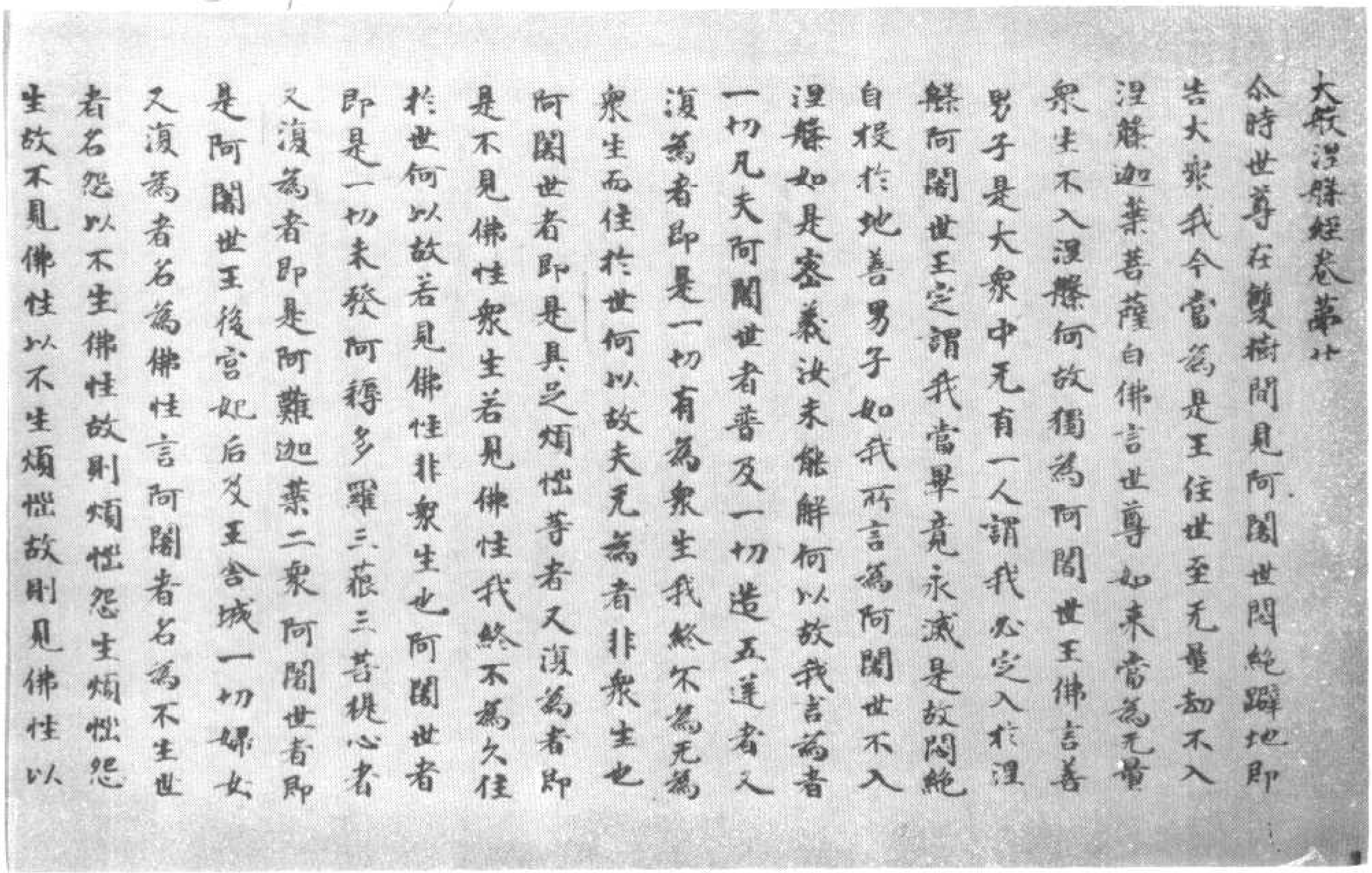


以汝魂令資汝往生不離此趣往生天上人間[illegible]
任陵塚塞墳離鄉失井不得歸魂或非自家亡而
死或塚名錯互不時殯死不得生處流浪而[illegible]
於軍陣鬪死或犯刑法死而獄之間作群賊而或
是新亡之鬼未得歸路任從中陰未得生處詐作禍
祟更為我禍或是客死之鬼未得歸路欲作禍祟
汝等諸鬼我大傳結壇五日五夜淨食香餐[illegible]
五香花菓音樂供養汝等令汝等[illegible]禍祟
福資護我沙一境及合傳到來而言[illegible]
免斯妖禍歸依[illegible]力令永離鬼趣
敬礼常住三寶並是江河溪澗一切[illegible]魍魎遊魂
林間巖穴浮[illegible]詐稱神鬼[illegible]來詣道場隨
從淨信供養隨經解脫消除遂免音聲
歸本所悲後國安人泰合城清吉[illegible]

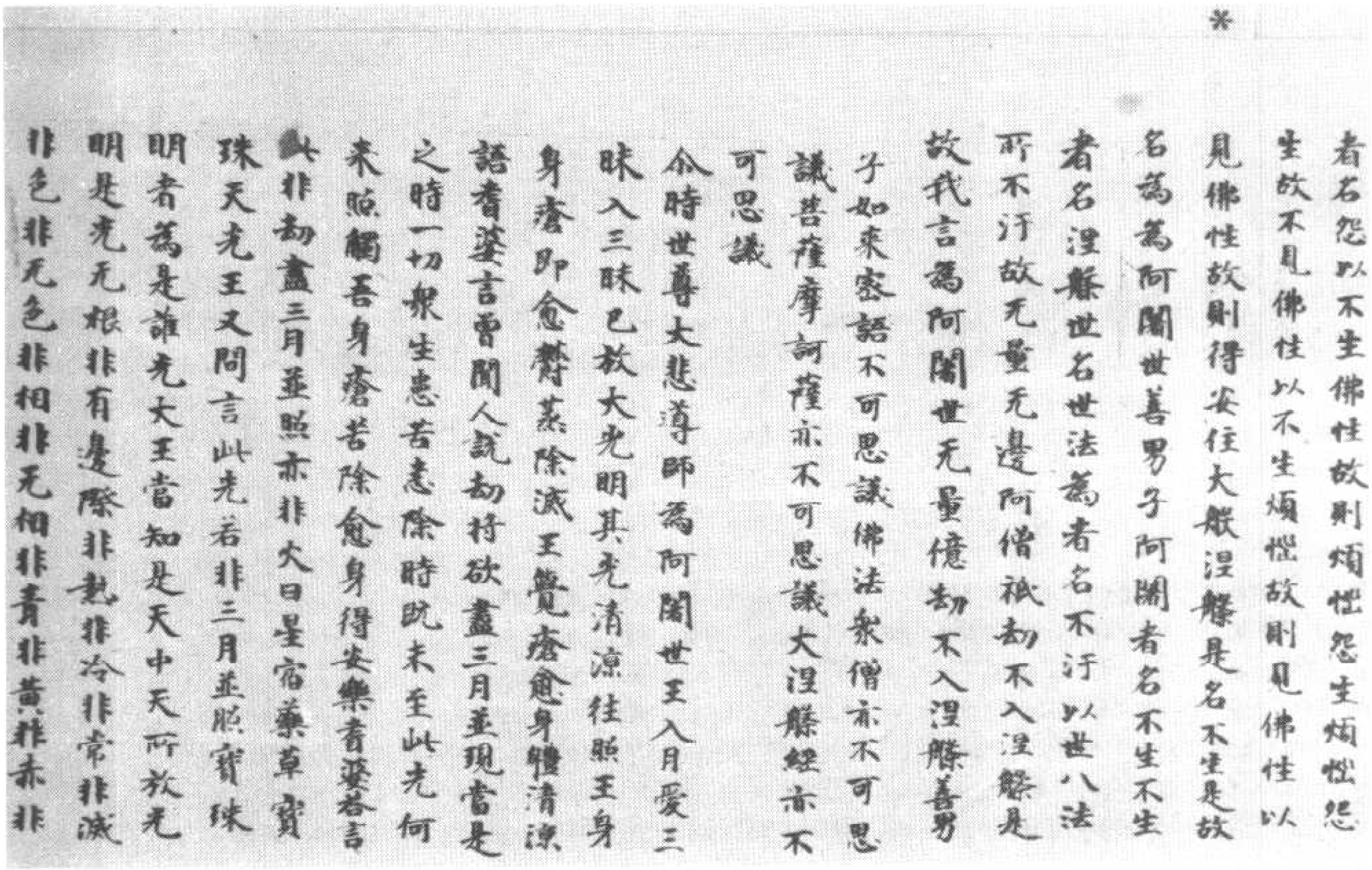
2144

▼斯二一四五號　大般涅槃經卷第二十

S—7374　12/480 B23

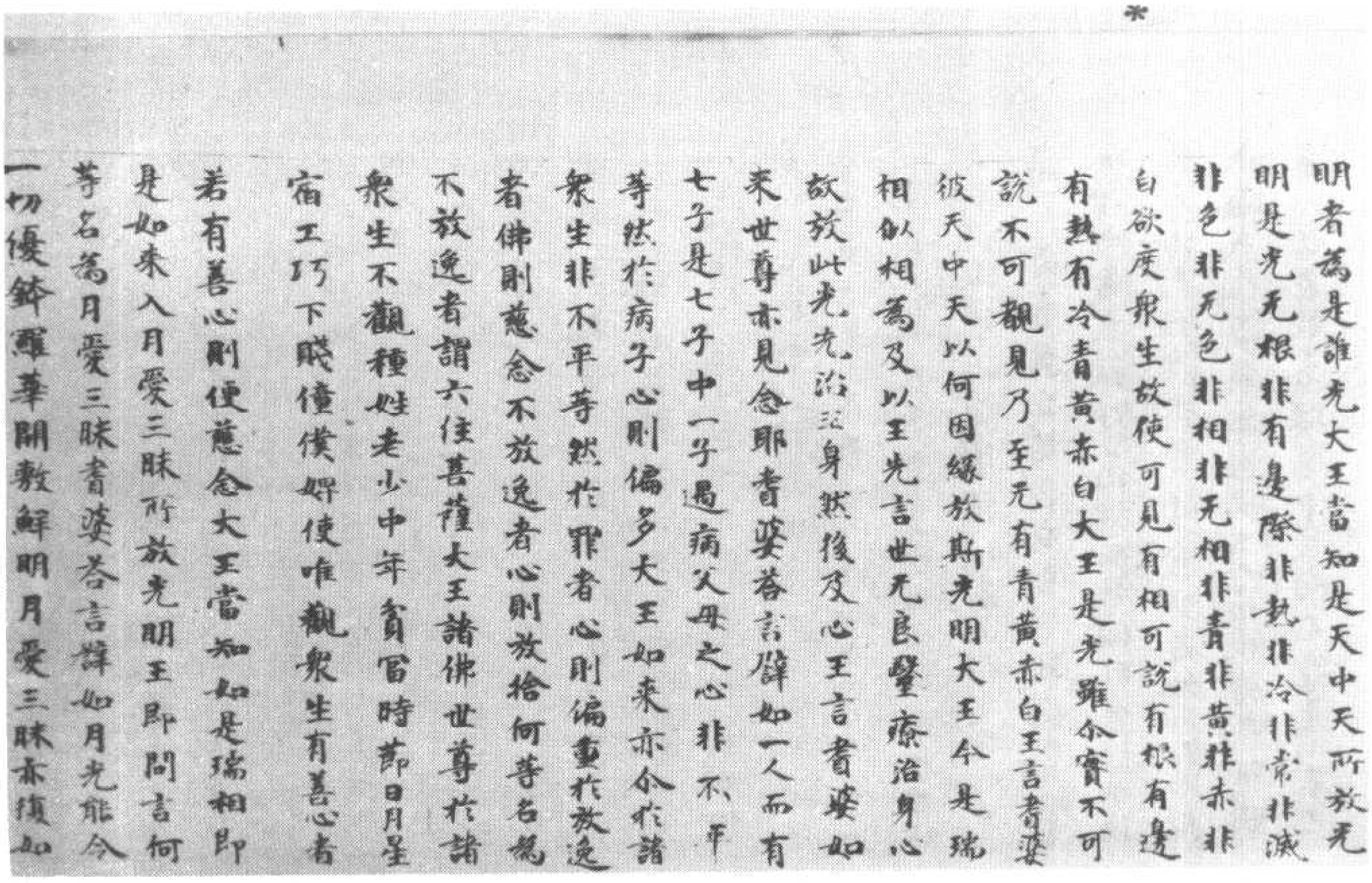


大般涅槃經卷第廿
尒時世尊在雙樹間見阿闍世悶絶躃地即
告大衆我今當為是王住世至无量劫不入
涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如來當為无量
衆生不入涅槃何故獨為阿闍世王佛言善
男子是大衆中无有一人謂我必定入於涅
槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅是故悶絶
自投於地善男子如我所言為阿闍世不入
涅槃如是密義汝未能解何以故我言為者
一切凡夫阿闍世者普及一切造五逆者又
復為者即是一切有為衆生我終不為无為
衆生而住於世何以故夫无為者非衆生也
阿闍世者即是具足煩惱等者又復為者即
是不見佛性衆生若見佛性我終不為久住
於世何以故見佛性者非衆生也阿闍世者
即是一切未發阿耨多羅三藐三菩提心者
又復為者即是阿難迦葉二衆阿闍世者即
是阿闍世王後宮妃后及王舍城一切婦女
又復為者名為佛性言阿闍者名為不生世
者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨
生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以



*

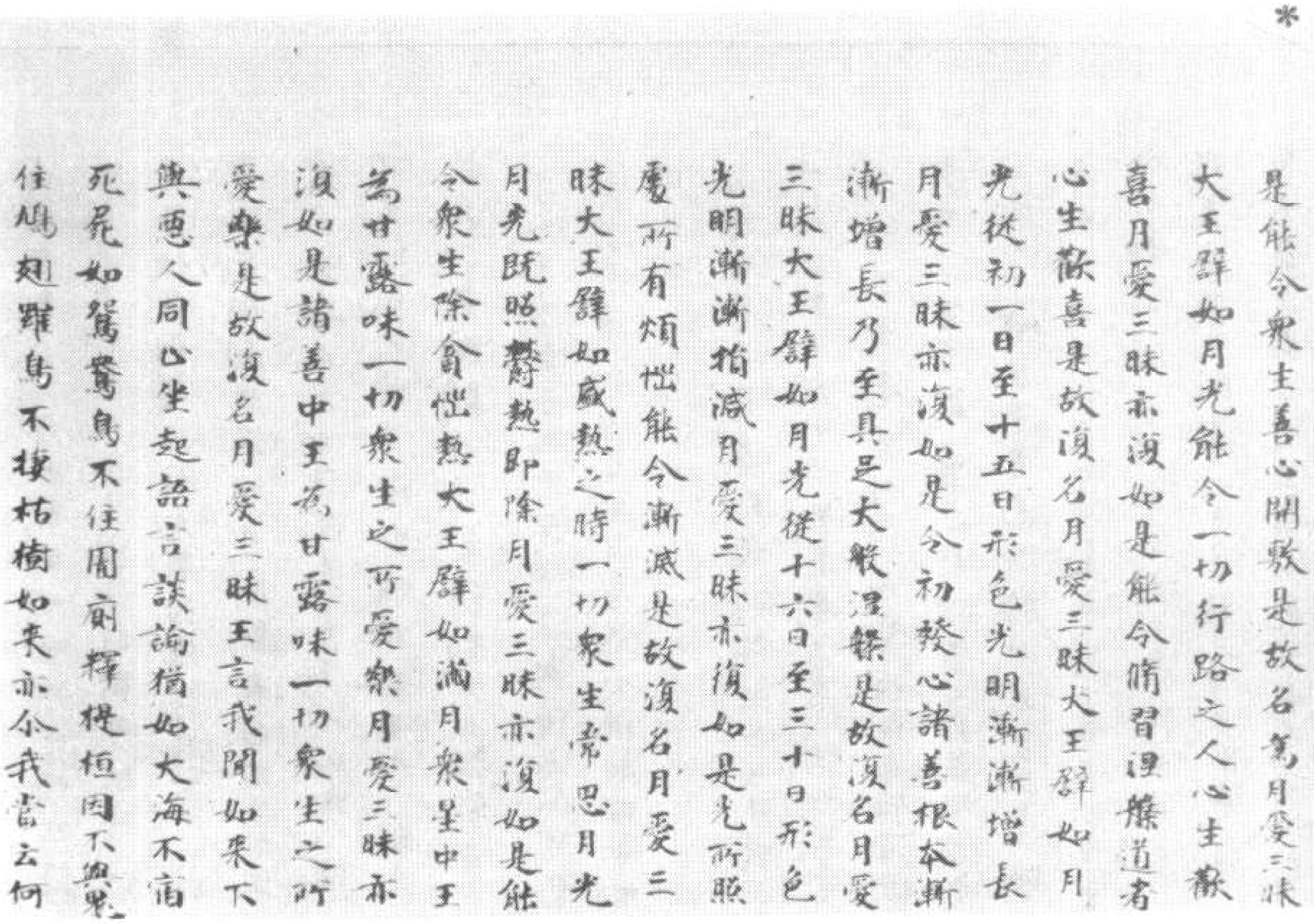
者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨
生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以
見佛性故則得安住大般涅槃是名不生是故
名爲爲阿闍世善男子阿闍者名不生不生
者名涅槃世名世法爲者名不汙以世八法
所不汙故无量无邊阿僧祇劫不入涅槃是
故我言爲阿闍世无量億劫不入涅槃善男
子如來密語不可思議佛法衆僧亦不可思
議菩薩摩訶薩亦不可思議大涅槃經亦不
可思議
尒時世尊大悲導師爲阿闍世王入月愛三
昧入三昧已放大光明其光清涼往照王身
身瘡即愈欝蒸除滅王覺瘡愈身體清涼
語耆婆言曾聞人說劫將欲盡三月並現當是
之時一切衆生患苦悉除時既未至此光何
來照觸吾身瘡苦除愈身得安樂耆婆荅言
此非劫盡三月並照亦非大日星宿藥草寶
珠天光王又問言此光若非三月並照寶珠
明者爲是誰光大王當知是天中天所放光
明是光无根非有邊際非熱非冷非常非滅
非色非无色非相非无相非青非黃非赤非



*

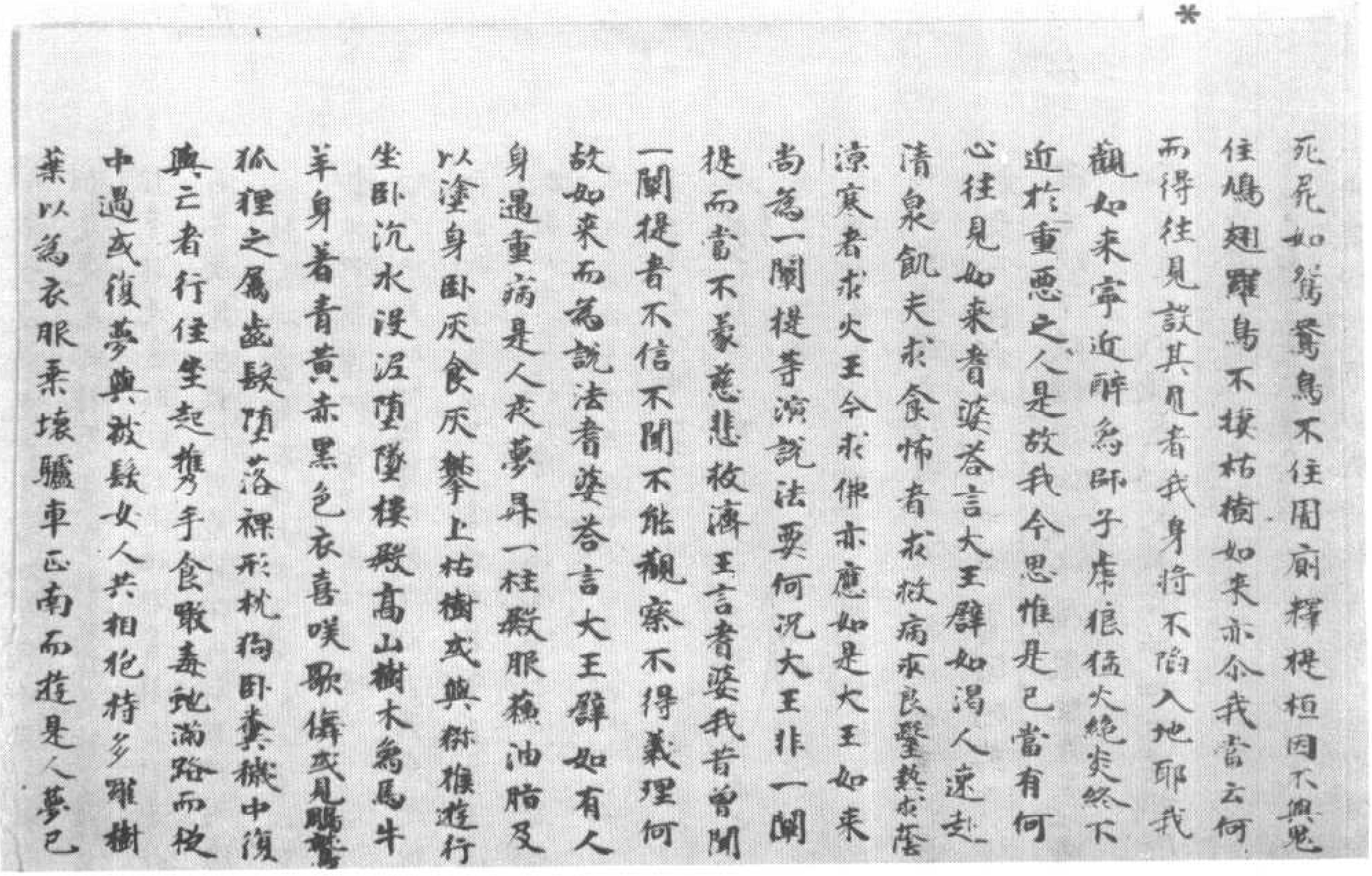
明者爲是誰光大王當知是天中天所放光
明是光无根非有邊際非熱非冷非常非滅
非色非无色非相非无相非青非黃非赤非
白欲度衆生故使可見有相可說有根有邊
有熱有冷青黃赤白大王是光雖尒實不可
說不可覩見乃至无有青黃赤白王言耆婆
彼天中天以何因緣放斯光明大王今是瑞
相似相爲及以王先言世无良醫療治身心
故放此光光治（王）身然後及心王言耆婆如
來世尊亦見念耶耆婆荅言譬如一人而有
七子是七子中一子遇病父母之心非不平
等然於病子心則偏多大王如來亦尒於諸
衆生非不平等然於罪者心則偏重於放逸
者佛則慈念不放逸者心則放捨何等名爲
不放逸者謂六住菩薩大王諸佛世尊於諸
衆生不觀種姓老少中年貧富時節日月星
宿工巧下賤僮僕婢使唯觀衆生有善心者
若有善心則便慈念大王當知如是瑞相即
是如來入月愛三昧所放光明王即問言何
等名爲月愛三昧耆婆荅言譬如月光能令
一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三昧亦復如

*



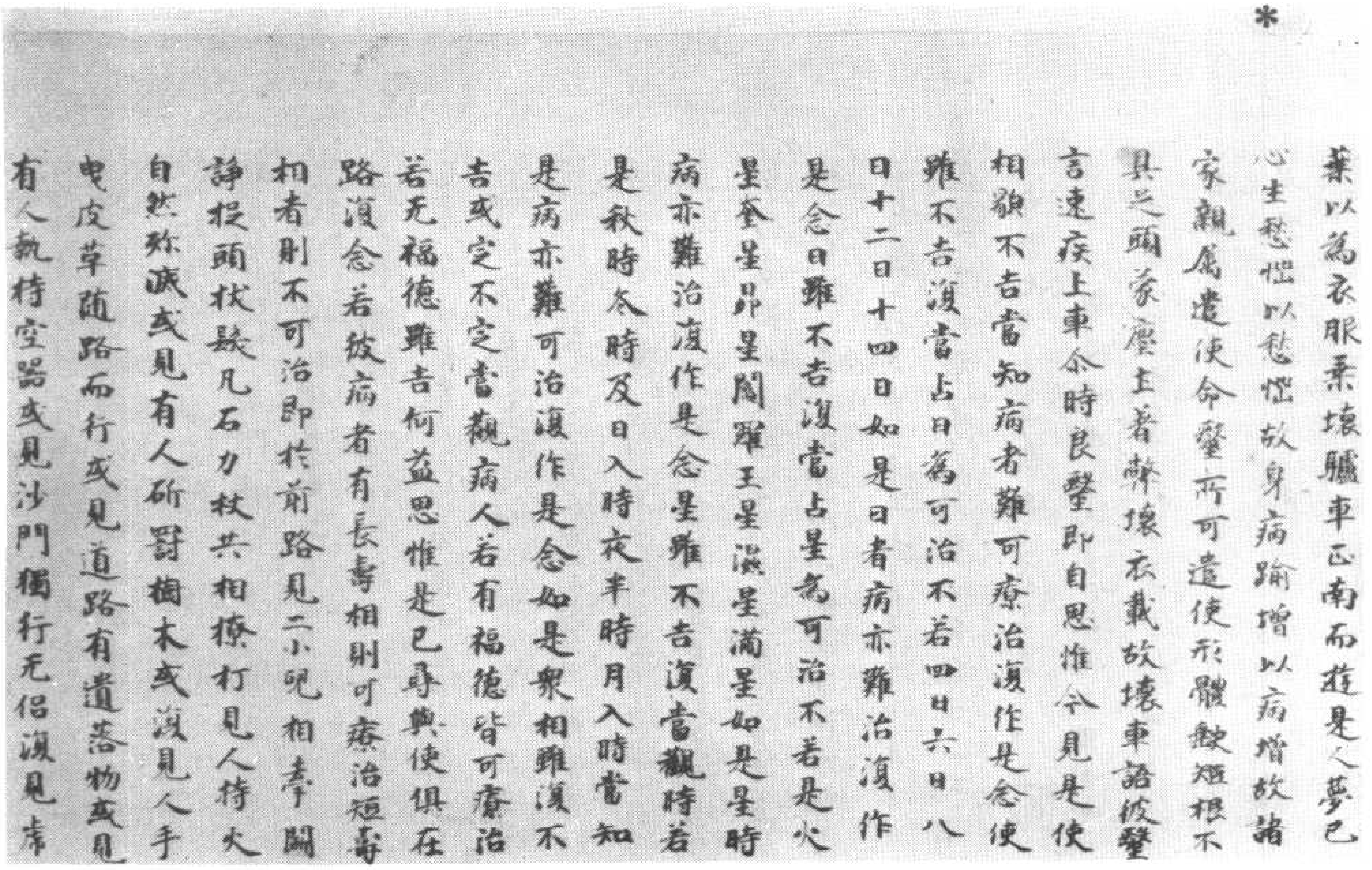
等名為月愛三昧耆婆答言譬如月光能令
一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三昧亦復如
是能令衆生善心開敷是故名為月愛三昧
大王譬如月光能令一切行路之人心生歡
喜月愛三昧亦復如是能令脩習涅槃道者
心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月
光從初一日至十五日形色光明漸漸增長
月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸
漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛
三昧大王譬如月光從十六日至三十日形色
光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所照
處所有煩惱能令漸滅是故復名月愛三
昧大王譬如盛熱之時一切衆生常思月光
月光既照鬱熱即除月愛三昧亦復如是能
令衆生除貪惱熱大王譬如滿月衆星中王
為甘露味一切衆生之所愛樂月愛三昧亦
復如是諸善中王為甘露味一切衆生之所
愛樂是故復名月愛三昧王言我聞如來不
與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿
死屍如鴛鴦鳥不住圊廁釋提桓因不與鬼
住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦尒我當云何

*



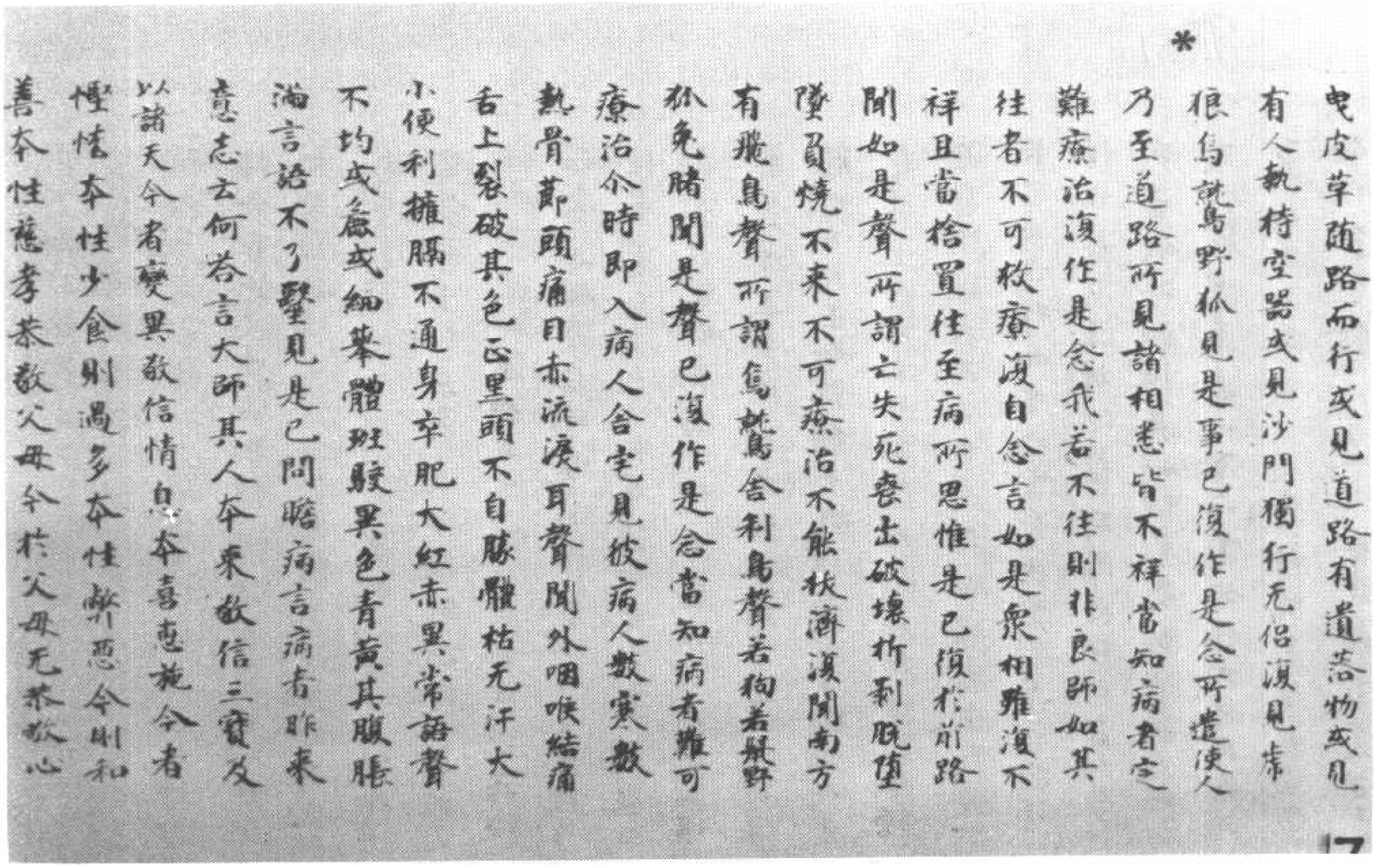
死屍如鴛鴦鳥不住圊廁釋提桓因不與鬼
住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦尒我當云何
而得往見設其見者我身將不陷入地耶我
觀如來寧近醉象師子虎狼猛火熾炎終不
近於重惡之人是故我今思惟是已當有何
心往見如來耆婆答言大王譬如渴人速赴
清泉飢夫求食怖者求救病求良醫熱求蔭
涼寒者求火王今求佛亦應如是大王如來
尚為一闡提等演說法要何況大王非一闡
提而當不蒙慈悲救濟王言耆婆我昔曾聞
一闡提者不信不聞不能觀察不得義理何
故如來而為說法耆婆答言大王譬如有人
身遇重病是人夜夢昇一柱殿服穌油脂及
以塗身臥灰食灰攀上枯樹或與獼猴遊行
坐臥沉水沒泥墮墜樓殿高山樹木象馬牛
羊身著青黃赤黑色衣喜笑歌儛或見烏鷲
狐狸之屬齒髮墮落裸形枕狗臥糞穢中復
與亡者行住坐起攜手食噉毒蛇滿路而從
中過或復夢與披髮女人共相抱持多羅樹
葉以為衣服乘壞驢車正南而遊是人夢已

*

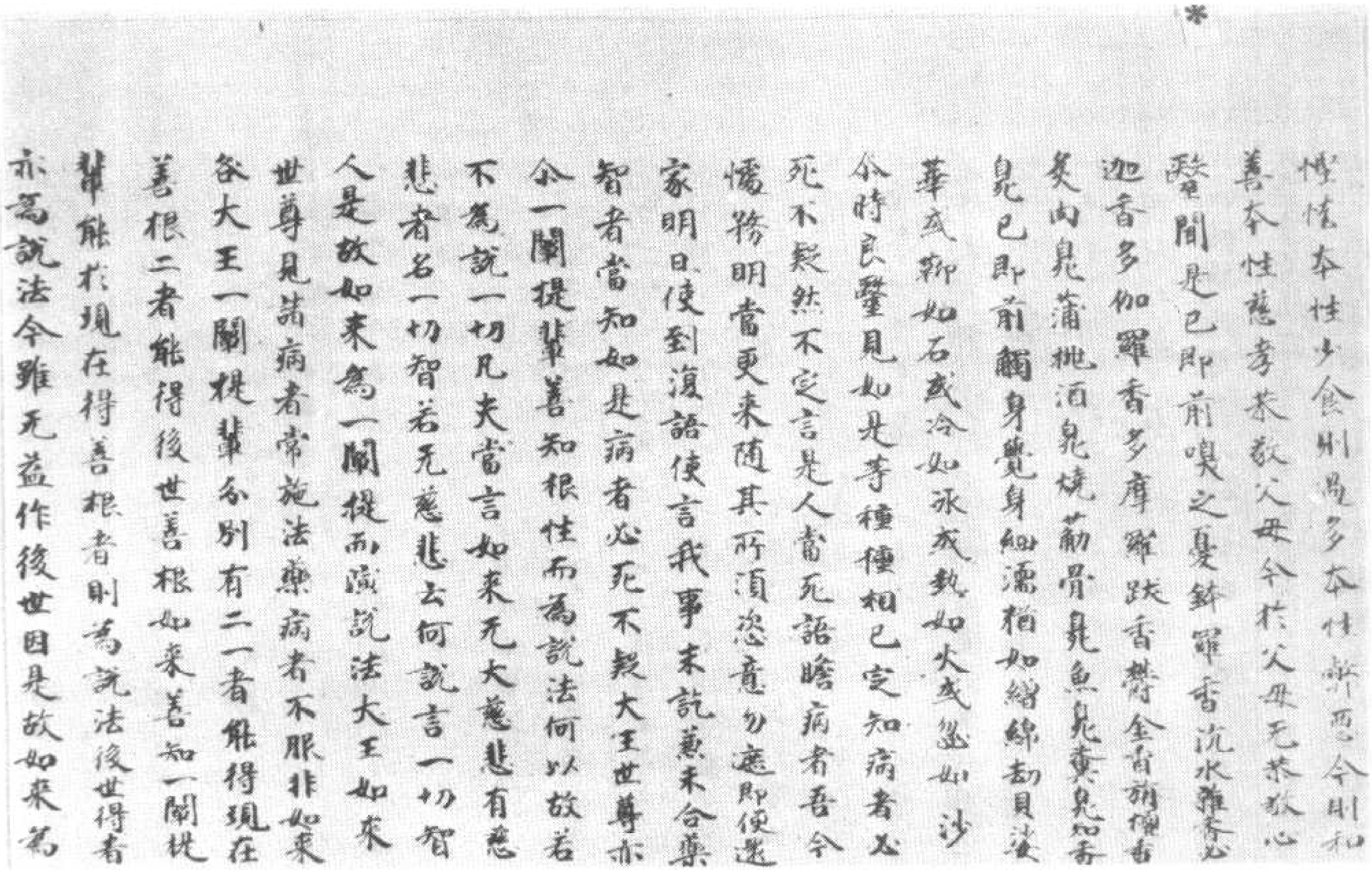


業以爲衣服柔壞驢車正南而蓰是人夢已
心生愁惱以愁惱故身病踰增以病增故諸
家親屬遣使命醫所可遣使形體缺短根不
具足頭髮塵土著弊壞衣載故壞車詣彼醫
言速疾上車介時良醫即自思惟今見是使
相貌不吉當知病者難可療治復作是念使
雖不吉復當占日爲可治不若四日六日八
日十二日十四日如是日者病亦難治復作
是念日雖不吉復當占星爲可治不若是火
星金星昴星閻羅王星濕星滿星如是星時
病亦難治復作是念星雖不吉復當觀時若
是秋時冬時及日入時夜半時月入時當知
是病亦難可治復作是念如是衆相雖復不
吉或定不定當觀病人若有福德皆可療治
若无福德雖吉何益思惟是已尋與使俱在
路復念若彼病者有長壽相則可療治短壽
相者則不可治即於前路見二小兒相牽鬪
諍捉頭拔髮瓦石刀杖共相撩打見人持火
自然殄滅或見有人斫伐樹木或復見人手
中皮革隨路而行或見道路有遺落物或見
有人執持空器或見沙門獨行无侶復見虎

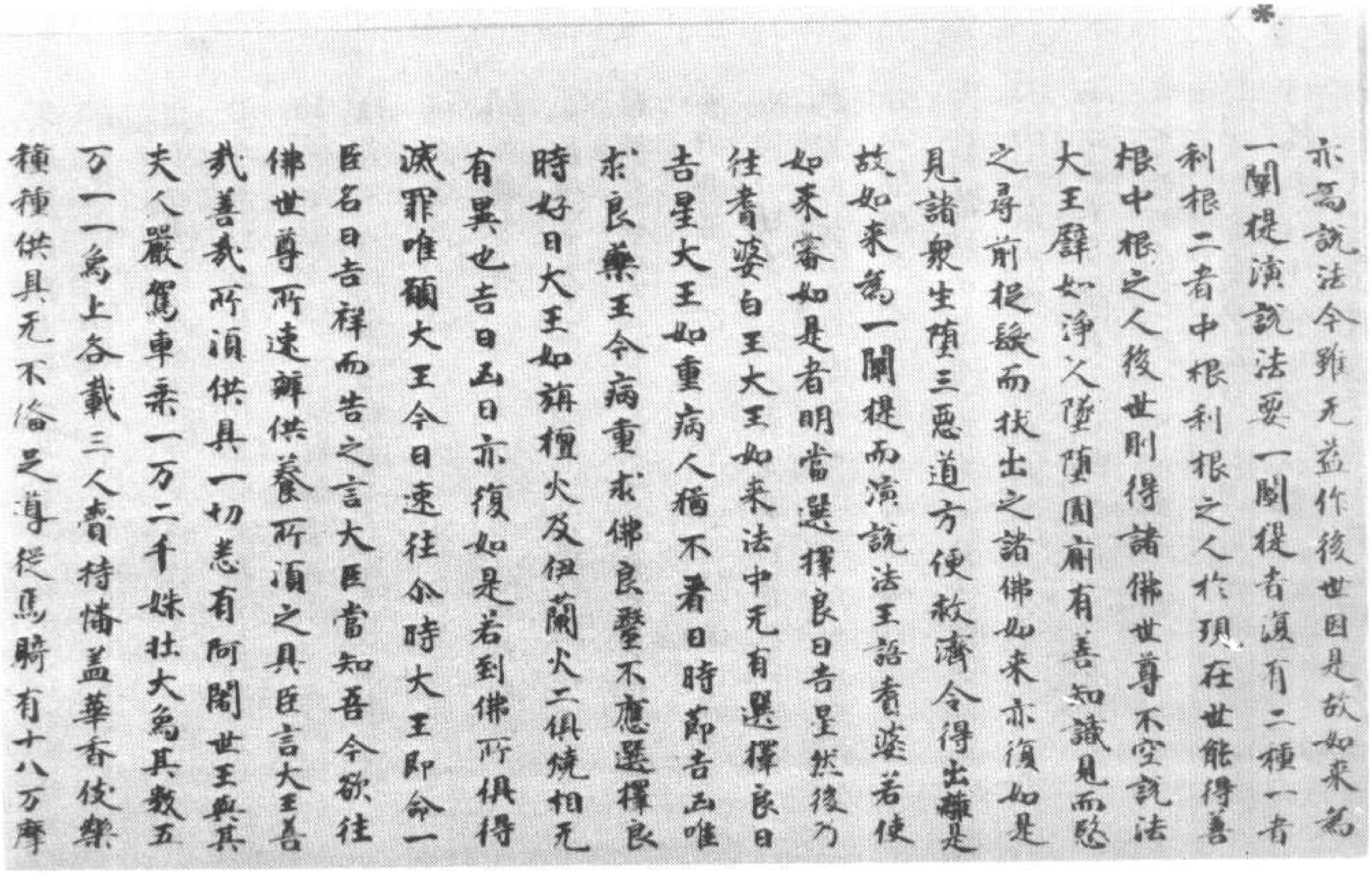
*



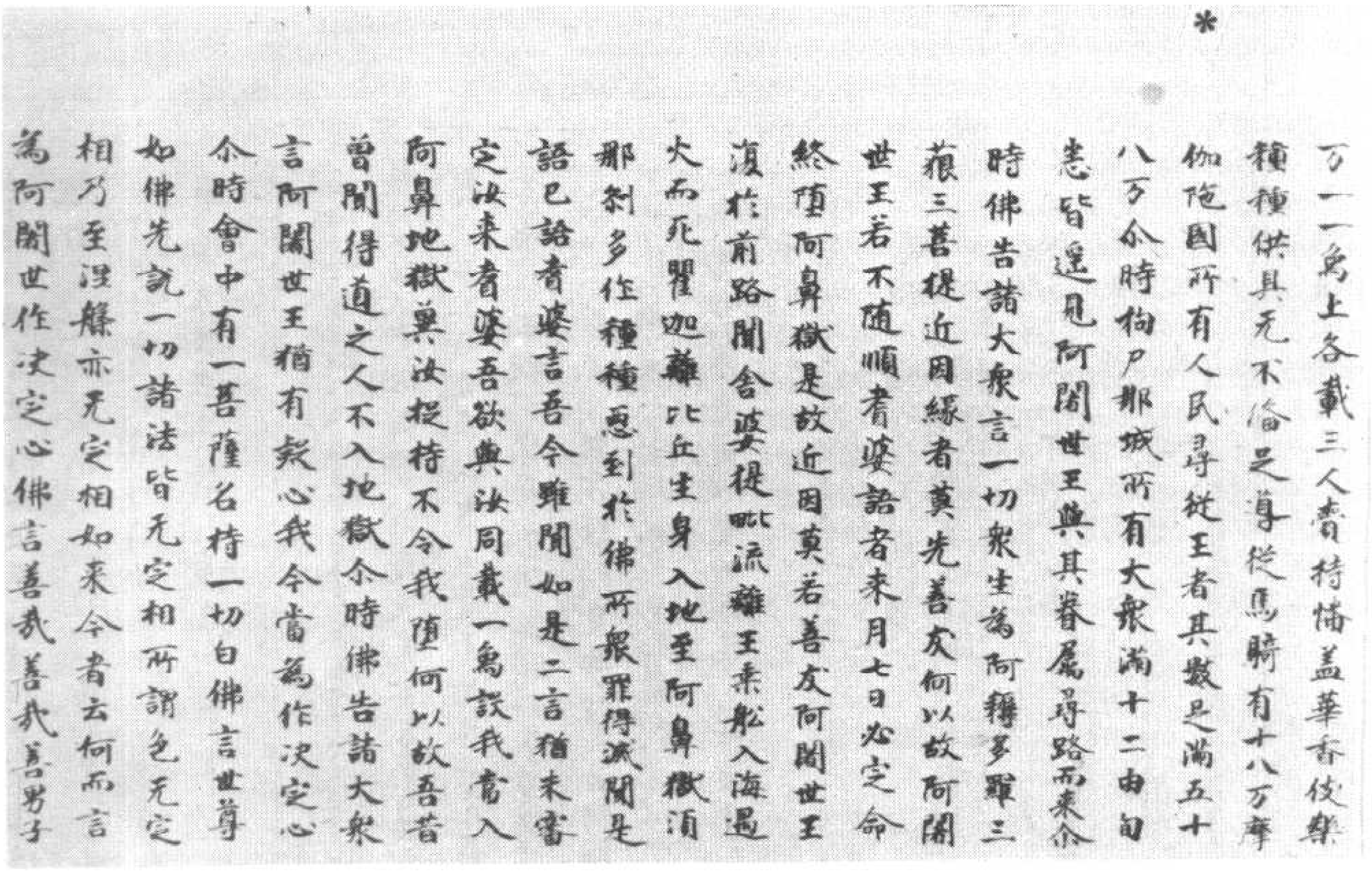
中皮革隨路而行或見道路有遺落物或見
有人執持空器或見沙門獨行无侶復見虎
狼烏鷲野狐見是事已復作是念所遣使人
乃至道路所見諸相悉皆不祥當知病者定
難療治復作是念我若不往則非良師如其
往者不可救療復自念言如是衆相雖復不
祥且當捨置往至病所思惟是已復於前路
聞如是聲所謂亡失死喪崩破壞折剝脫墮
墜負燒不來不可療治不能救濟復聞南方
有飛鳥聲所謂烏鷲舍利鳥聲若狗若鼠野
狐兔豬聞是聲已復作是念當知病者難可
療治介時即入病人舍宅見彼病人數寒數
熱骨節頭痛目赤流淚耳聲聞外咽喉結痛
舌上裂破其色正黑頭不自勝體枯无汗大
小便利擁隔不通身卒肥大紅赤異常語聲
不均或麁或細舉體斑駁異色青黃其腹脹
滿言語不了醫見是已問瞻病言病者昨來
意志云何答言大師其人本來敬信三寶及
以諸天今者變異敬信情息本喜惠施今者
慳悋本性少食則過多本性弊惡今則和
善本性慈孝恭敬父母今於父母无恭敬心



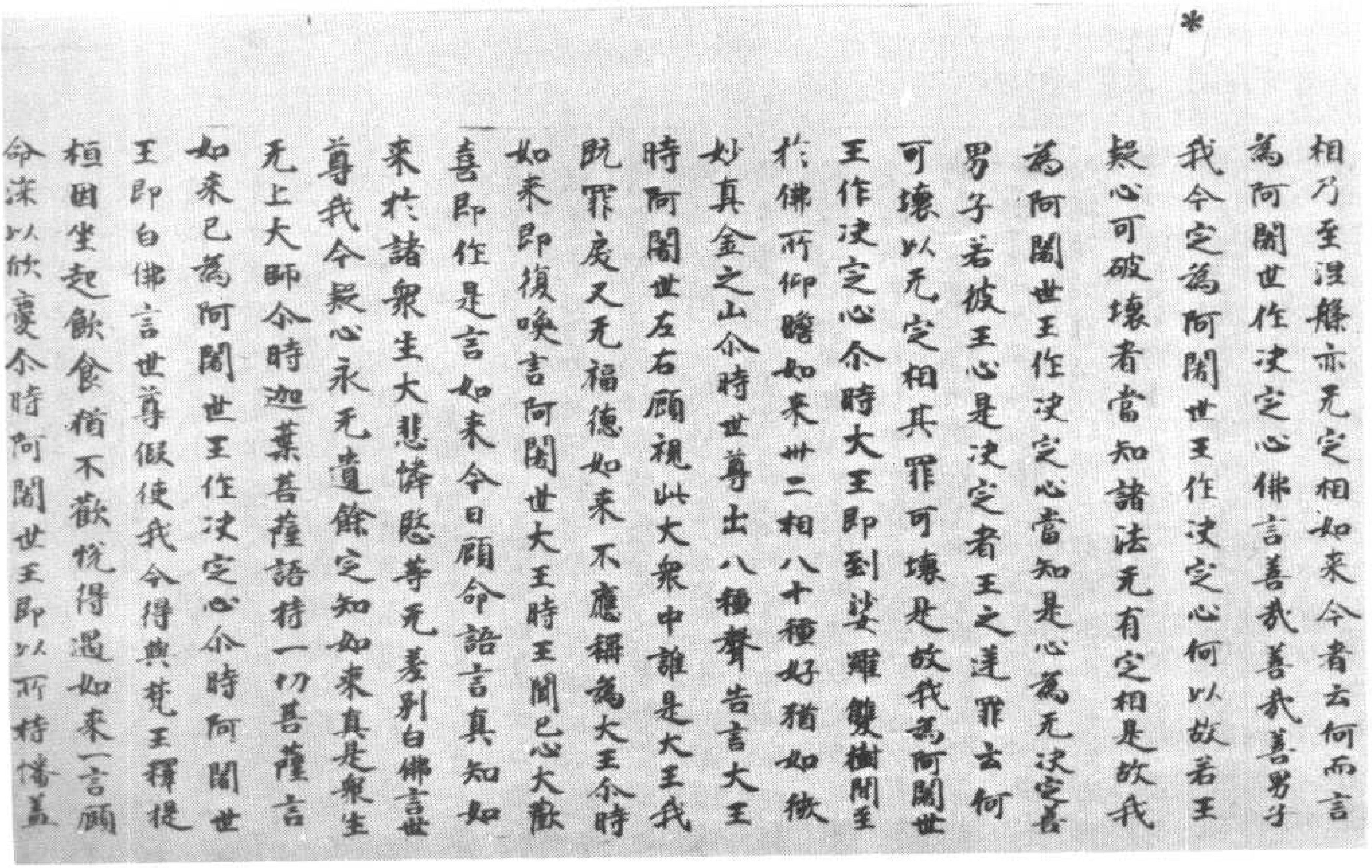
性性本性少食則易多本性飲惡今則和
善本性慈孝恭敬父母今於父母无恭敬心
聲聞是已即前嗅之憂鉢羅香沉水雜香必
迦香多伽羅香多摩羅跋香欝金香旃檀香
炙肉臭蒲桃酒臭燒筋骨臭魚臭糞臭知香
臭已即前觸身覺身細濡猶如綿纊劫貝娑
華或鞕如石或冷如冰或熱如火或澁如沙
尒時良醫見如是等種種相已定知病者必
死不疑然不定言是人當死語瞻病者吾今
怱務明當更來隨其所須恣意勿遮即便還
家明日使到復語使言我事未訖兼未合藥
智者當知如是病者必死不疑大王世尊亦
尒一闡提輩善知根性而為說法何以故若
不為說一切凡夫當言如來无大慈悲有慈
悲者名一切智若无慈悲云何說言一切智
人是故如來為一闡提而演說法大王如來
世尊見諸病者常施法藥病者不服非如來
咎大王一闡提輩分別有二一者能得現在
善根二者能得後世善根如來善知一闡提
輩能於現在得善根者則為說法後世得者
亦為說法今雖无益作後世因是故如來為



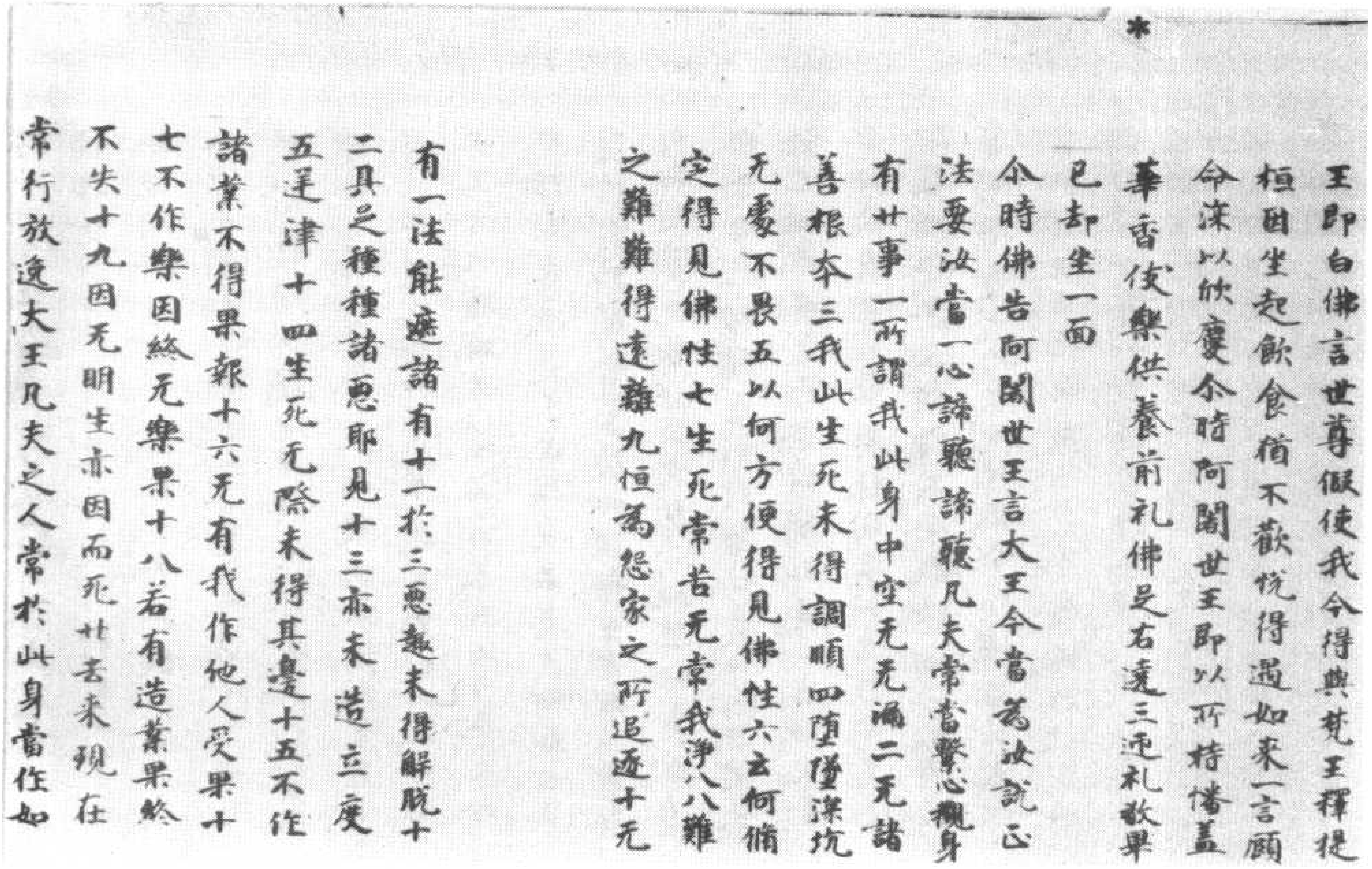
亦為說法今雖无益作後世因是故如來為
一闡提演說法要一闡提者復有二種一者
利根二者中根利根之人於現在世能得善
根中根之人後世則得諸佛世尊不空說法
大王譬如淨人墮墮圊廁有善知識見而愍
之尋前捉髮而拔出之諸佛如來亦復如是
見諸衆生墮三惡道方便救濟令得出離是
故如來為一闡提而演說法王語耆婆若使
如來審如是者明當選擇良日吉星然後乃
往耆婆白王大王如來法中无有選擇良日
吉星大王如重病人猶不看日時節吉凶唯
求良藥王今病重求佛良醫不應選擇良
時好日大王如旃檀火及伊蘭火二俱燒相无
有異也吉日凶日亦復如是若到佛所俱得
滅罪唯願大王今日速往尒時大王即命一
臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往
佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善
哉善哉所須供具一切悉有阿闍世王與其
夫人嚴駕車乘一万二千姝壯大象其數五
万一一象上各載三人齎持幡蓋華香伎樂
種種供具无不備足導從馬騎有十八万摩



万一一鳥上各載三人賫持幡蓋華香伎樂
種種供具无不備足尊從馬騎有十八万摩
伽陁國所有人民尋從王者其數足滿五十
八万尒時拘尸那城所有大衆滿十二由旬
悉皆遥見阿闍世王與其眷屬尋路而來尒
時佛告諸大衆言一切衆生爲阿耨多羅三
藐三菩提近因緣者莫先善友何以故阿闍
世王若不隨順耆婆語者來月七日必定命
終墮阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世王
復於前路聞舍婆提毗流離王乘船入海遇
火而死瞿伽離比丘生身入地至阿鼻獄須
那剎多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是
語已語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審
定汝來耆婆吾欲與汝同載一象設我當入
阿鼻地獄冀汝捉持不令我墮何以故吾昔
曾聞得道之人不入地獄尒時佛告諸大衆
言阿闍世王猶有疑心我今當爲作决定心
尒時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊
如佛先說一切諸法皆无定相所謂色无定
相乃至涅槃亦无定相如來今者云何而言
爲阿闍世作决定心佛言善哉善哉善男子

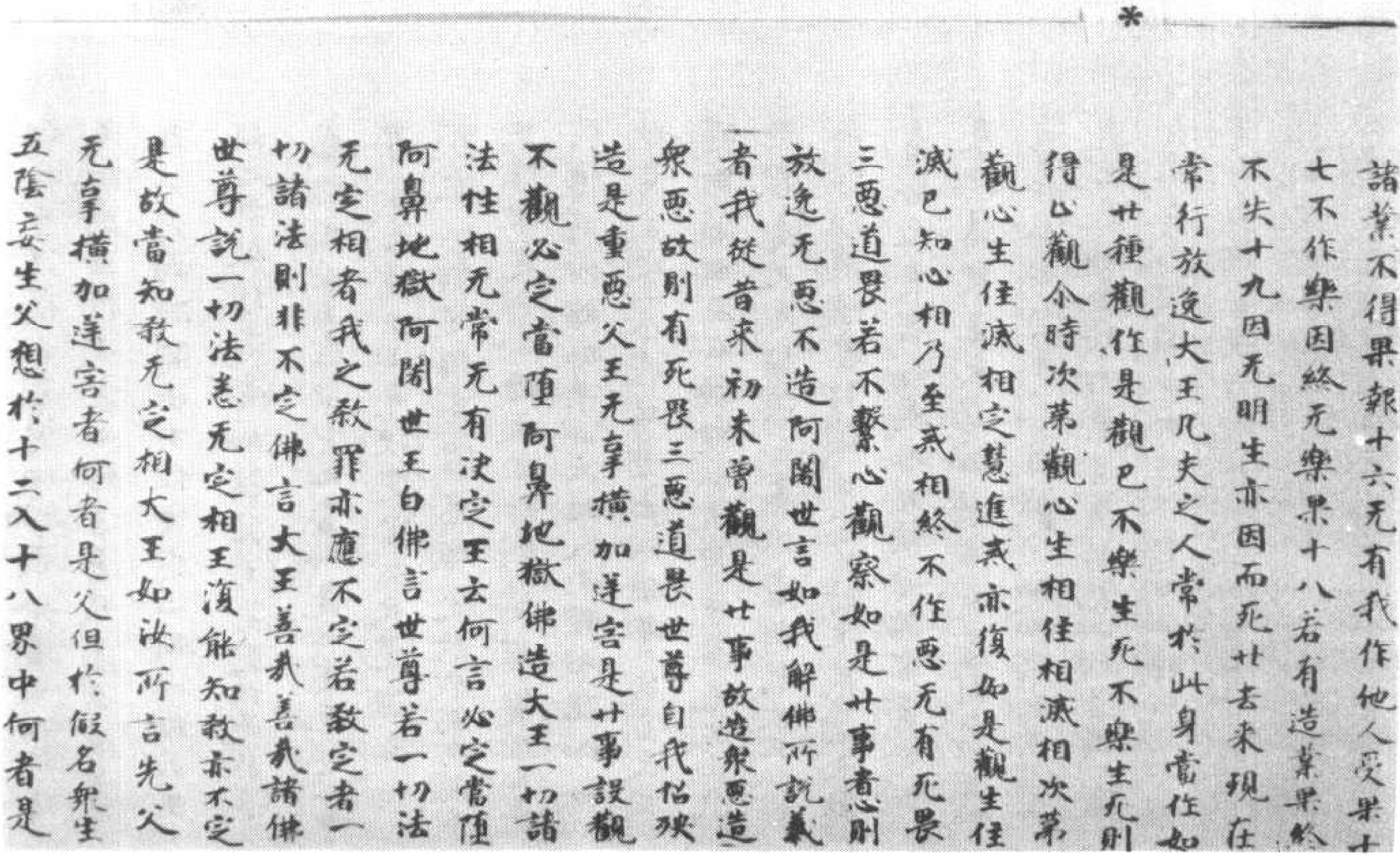


相乃至涅槃亦无定相如來今者云何而言
爲阿闍世作决定心佛言善哉善哉善男子
我今定爲阿闍世王作决定心何以故若王
疑心可破壞者當知諸法无有定相是故我
爲阿闍世王作决定心當知是心爲无决定善
男子若彼王心是决定者王之逆罪云何
可壞以无定相其罪可壞是故我爲阿闍世
王作决定心尒時大王即到娑羅雙樹間至
於佛所仰瞻如來卅二相八十種好猶如微
妙真金之山尒時世尊出八種聲告言大王
時阿闍世左右顧視此大衆中誰是大王我
既罪戾又无福德如來不應稱爲大王尒時
如來即復喚言阿闍世大王時王聞已心大歡
喜即作是言如來今日顧命語言真知如
來於諸衆生大悲憐愍等无差別白佛言世
尊我今疑心永无遺餘定知如來真是衆生
无上大師尒時迦葉菩薩語持一切菩薩言
如來已爲阿闍世王作决定心尒時阿闍世
王即白佛言世尊假使我今得與梵王釋提
桓因坐起飲食猶不歡悦得遇如來一言顧
命深以欣慶尒時阿闍世王即以所持幡蓋



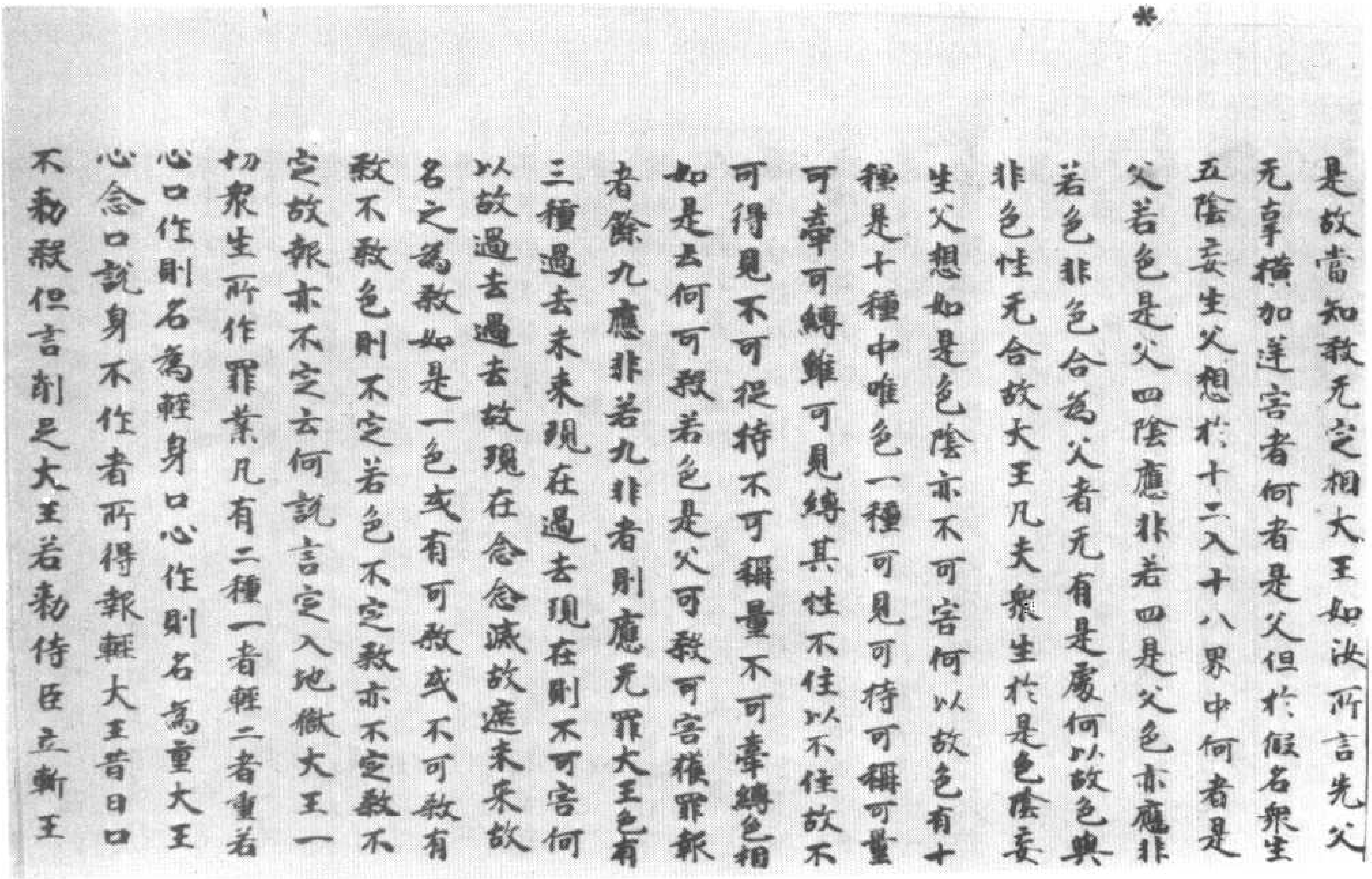
王即白佛言世尊假使我今得與梵王釋提桓因坐起飲食猶不歡悅得遇如來一言願命深以欣慶尒時阿闍世王即以所持幡蓋華香伎樂供養前礼佛足右遶三匝礼敬畢已却坐一面

尒時佛告阿闍世王言大王今當為汝說正法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀身有廿事一所謂我此身中空无无漏二无諸善根本三我此生死未得調順四墮墜深坑无處不畏五以何方便得見佛性六云何脩定得見佛性七生死常苦无常我淨八八難之難難得遠離九恒為怨家之所追逐十无有一法能遮諸有十一於三惡趣未得解脫十二具足種種諸惡邪見十三亦未造立度五逆津十四生死无際未得其邊十五不作諸業不得果報十六无有我作他人受果十七不作樂因終无樂果十八若有造業果終不失十九因无明生亦因而死廿去來現在常行放逸大王凡夫之人常於此身當作如



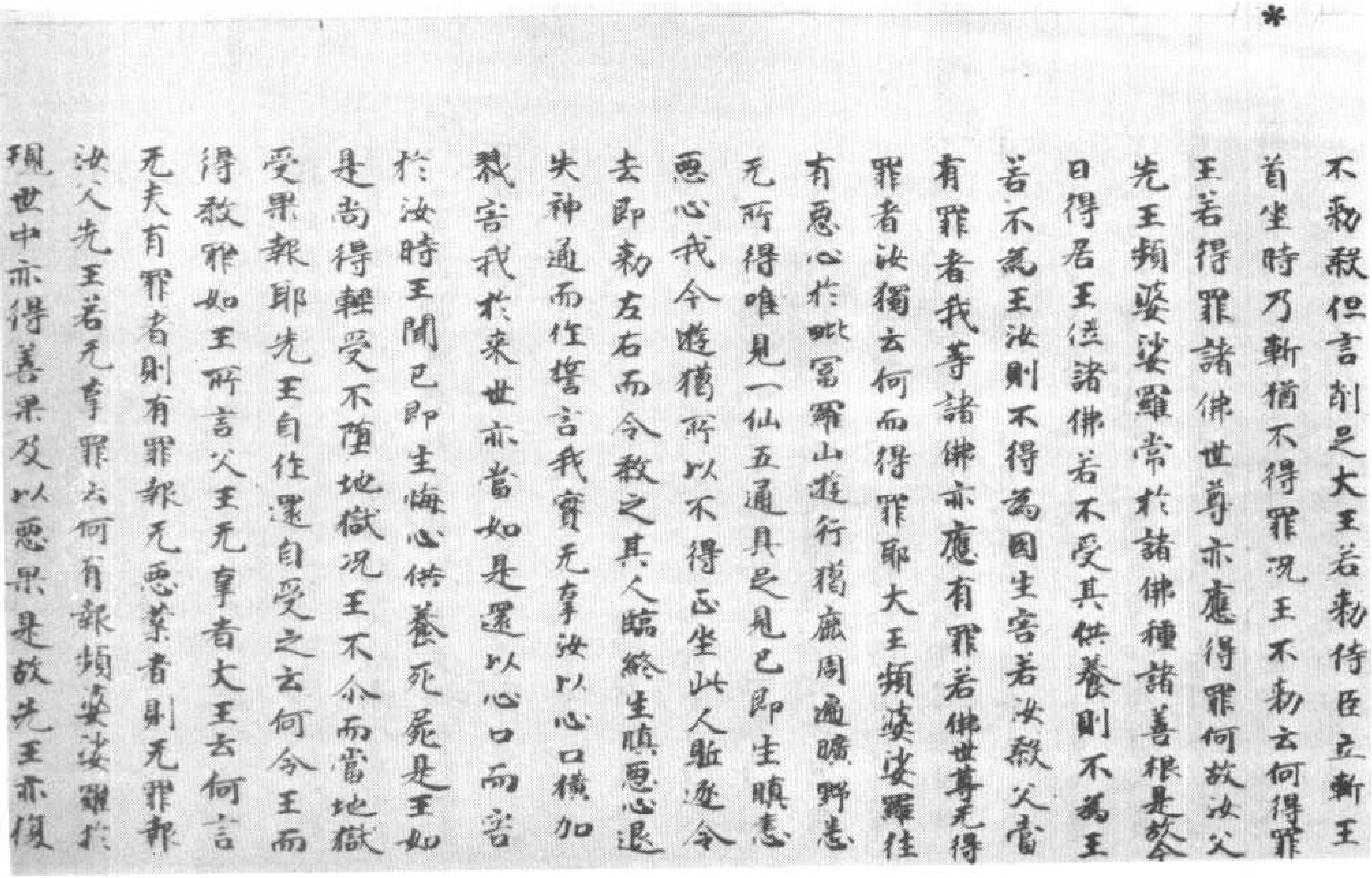
諸業不得果報十六无有我作他人受果十七不作樂因終无樂果十八若有造業果終不失十九因无明生亦因而死廿去來現在常行放逸大王凡夫之人常於此身當作如是廿種觀作是觀已不樂生死不樂生死則得正觀尒時次第觀心生相住相滅相次第觀心生住滅相定慧進戒亦復如是觀生住滅已知心相乃至戒相終不作惡无有死畏三惡道畏若不繫心觀察如是廿事者心則放逸无惡不造阿闍世言如我解佛所說義者我從昔來初未曾觀是廿事故造衆惡造衆惡故則有死畏三惡道畏世尊自我招殃造是重惡父王无辜橫加逆害是廿事設觀不觀必定當墮阿鼻地獄佛告大王一切諸法性相无常无有決定王云何言必定當墮阿鼻地獄阿闍世王白佛言世尊若一切法无定相者我之殺罪亦應不定若殺定者一切諸法則非不定佛言大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉无定相王復能知殺亦不定是故當知殺无定相大王如汝所言先父无辜橫加逆害者何者是父但於假名衆生五陰妄生父想於十二入十八界中何者是

*



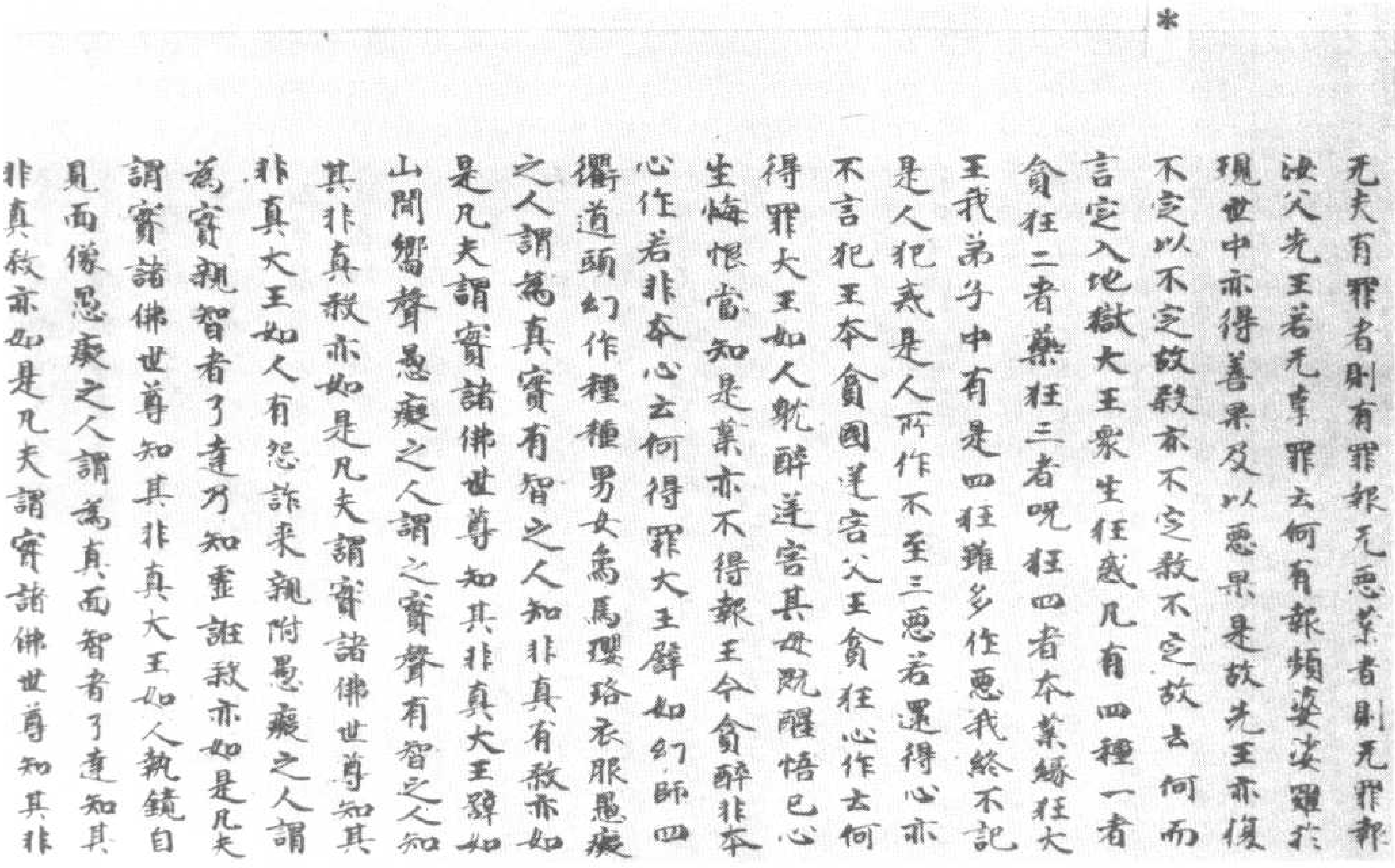
是故當知殺无定相大王如汝所言先父
无辜横加逆害者何者是父但於假名衆生
五陰妄生父想於十二入十八界中何者是
父若色是父四陰應非若四是父色亦應非
若色非色合為父者无有是處何以故色與
非色性无合故大王凡夫衆生於是色陰妄
生父想如是色陰亦不可害何以故色有十
種是十種中唯色一種可見可持可稱可量
可牽可縛雖可見縛其性不住以不住故不
可得見不可捉持不可稱量不可牽縛色相
如是云何可殺若色是父可殺可害獲罪報
者餘九應非若九非者則應无罪大王色有
三種過去未來現在過去現在則不可害何
以故過去過去故現在念念滅故遮未來故
名之為殺如是一色或有可殺或不可殺有
殺不殺色則不定若色不定殺亦不定殺不
定故報亦不定云何說言定入地獄大王一
切衆生所作罪業凡有二種一者輕二者重若
心口作則名為輕身口心作則名為重大王
心念口說身不作者所得報輕大王昔日口
不勅殺但言削足大王若勅侍臣立斬王

*



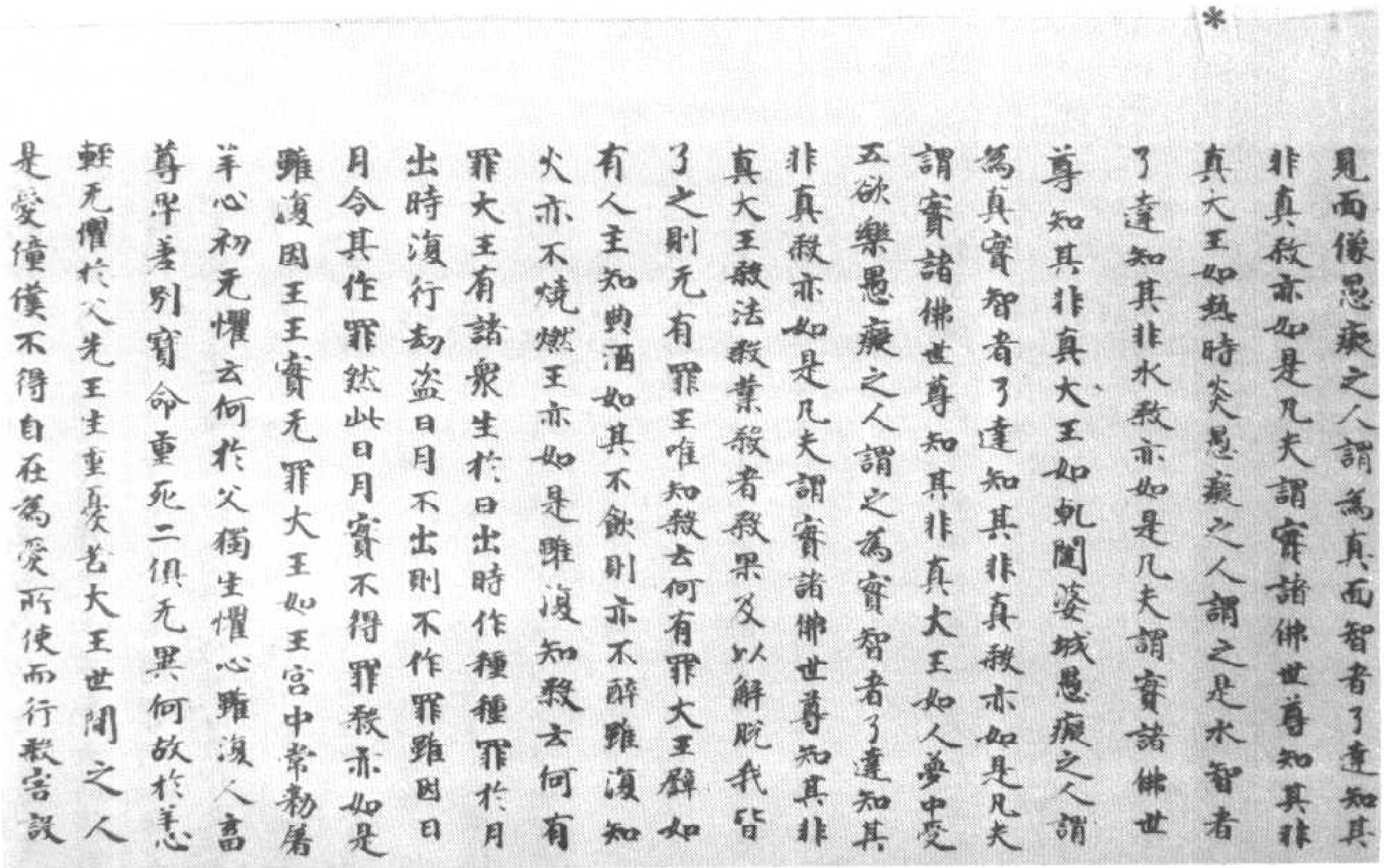
不勅殺但言削足大王若勅侍臣立斬王
首坐時乃斬猶不得罪況王不勅云何得罪
王若得罪諸佛世尊亦應得罪何故汝父
先王頻婆娑羅常於諸佛種諸善根是故今
日得居王位諸佛若不受其供養則不為王
若不為王汝則不得為國生害若汝殺父當
有罪者我等諸佛亦應有罪若佛世尊无得
罪者汝獨云何而得罪耶大王頻婆娑羅往
有惡心於毗富羅山遊行獵鹿周遍曠野悉
无所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚
惡心我今遊獵所以不得正坐此人驅逐令
去即勅左右而令殺之其人臨終生瞋惡心退
失神通而作誓言我實无辜汝以心口横加
戮害我於來世亦當如是還以心口而害
於汝時王聞已即生悔心供養死屍是王如
是尚得輕受不墮地獄況王不尒而當地獄
受果報耶先王自作還自受之云何令王而
得殺罪如王所言父王无辜者大王云何言
无夫有罪者則有罪報无惡業者則无罪報
汝父先王若无辜罪云何有報頻婆娑羅於
現世中亦得善果及以惡果是故先王亦復

*

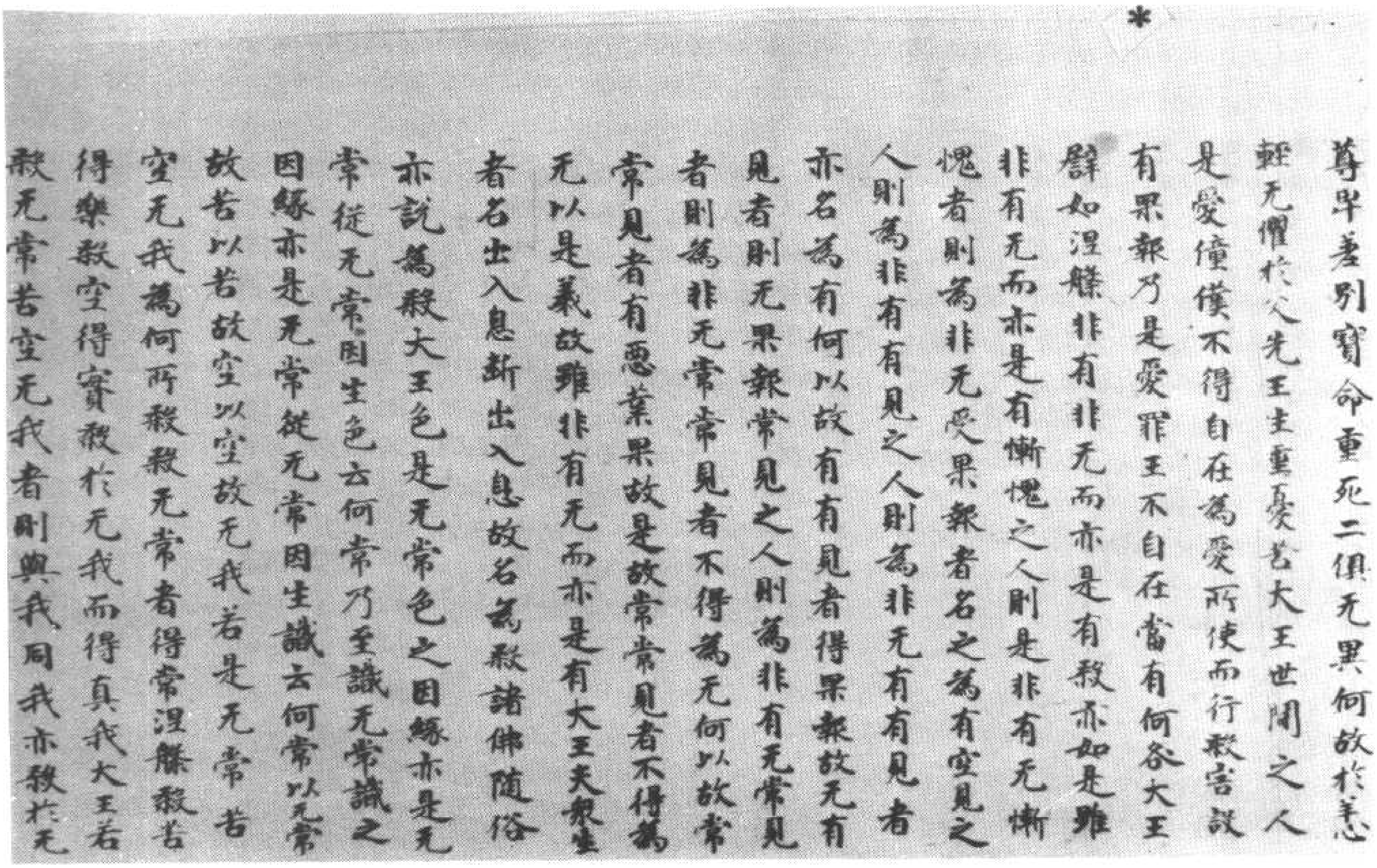


无夫有罪者則有罪報无惡業者則无罪報汝父先王若无辜罪云何有報頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果是故先王亦復不定以不定故殺亦不定殺不定故云何而言定入地獄大王衆生狂惑凡有四種一者貪狂二者藥狂三者呪狂四者本業緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作不至三惡若還得心亦不言犯王本貪國逆害父王貪狂心作云何得罪大王如人酖醉逆害其母既醒悟已心生悔恨當知是業亦不得報王今貪醉非本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師四衢道頭幻作種種男女象馬瓔珞衣服愚癡之人謂為真實有智之人知非真有殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王譬如山間響聲愚癡之人謂之實聲有智之人知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人有怨詐来親附愚癡之人謂為實親智者了達乃知虛誑殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人執鏡自見面像愚癡之人謂為真面智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非

*

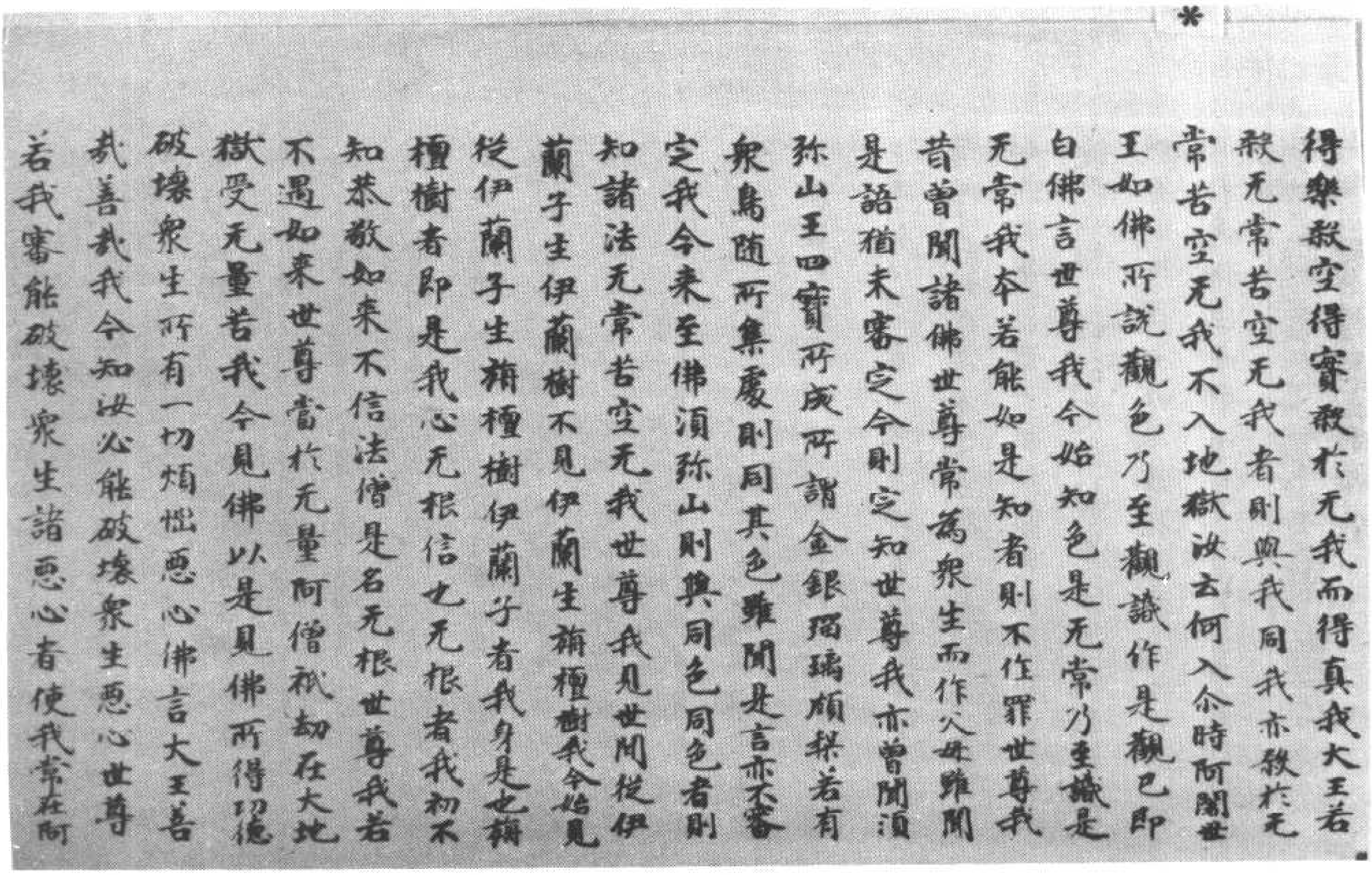


見面像愚癡之人謂為真面智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如熱時炎愚癡之人謂之是水智者了達知其非水殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如乾闥婆城愚癡之人謂為真實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之為實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王殺法殺業殺者殺果及以解脫我皆了之則无有罪王唯知殺云何有罪大王譬如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒燃王亦如是雖復知殺云何有罪大王有諸衆生於日出時作種種罪於月出時復行劫盜日月不出則不作罪雖因日月令其作罪然此日月實不得罪殺亦如是雖復因王王實无罪大王如王宮中常勅屠羊心初无懼云何於父獨生懼心雖復人畜尊卑差別寶命重死二俱无異何故於羊心輕无懼於父先王生重憂苦大王世間之人是愛僮僕不得自在為愛所使而行殺害設

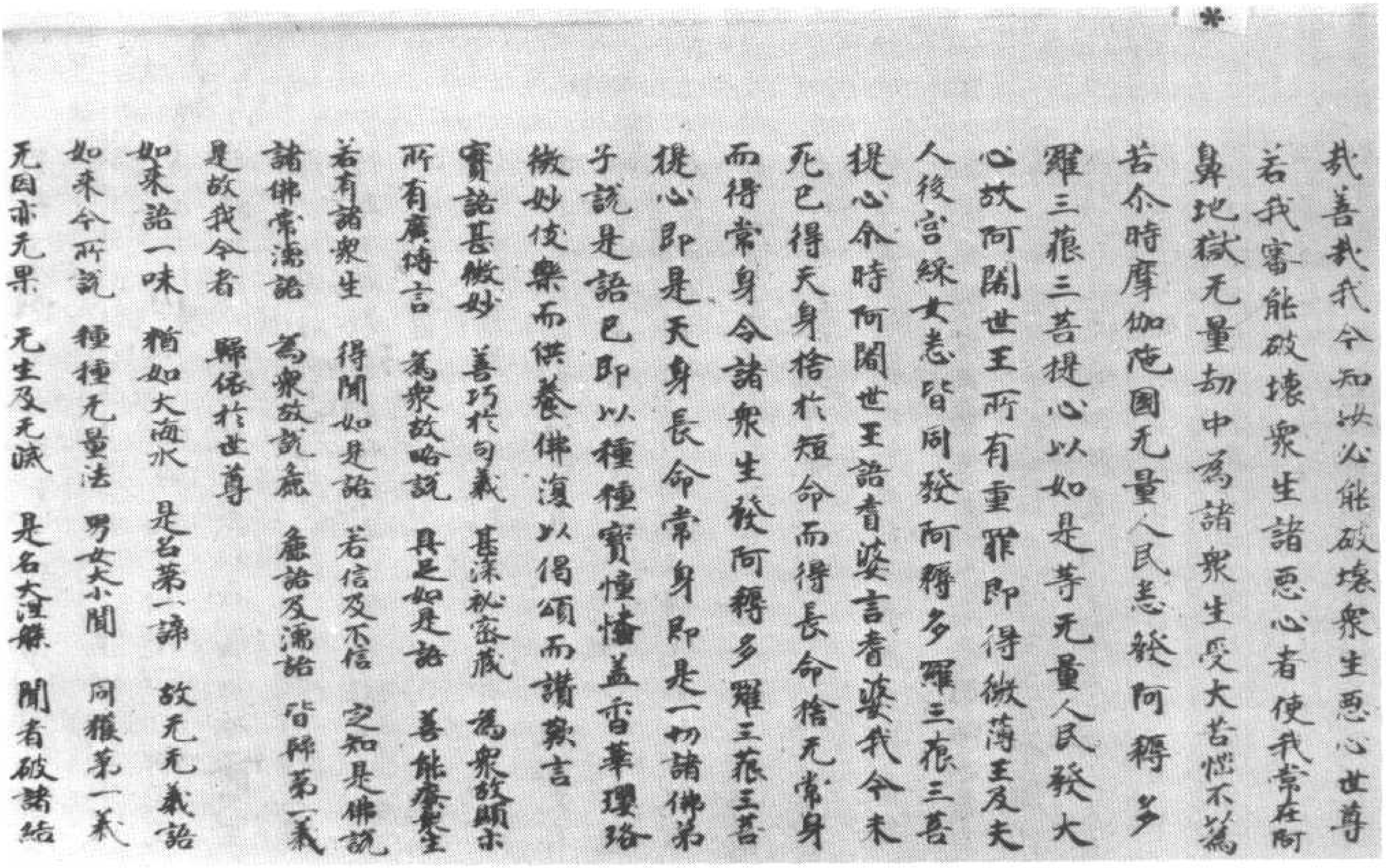


尊卑差別寶命重死二俱无異何故於恚心
輕无懼於父先王生重憂苦大王世間之人
是愛僮僕不得自在爲愛所使而行殺害設
有果報乃是愛罪王不自在當有何咎大王
譬如涅槃非有非无而亦是有殺亦如是雖
非有无而亦是有慚愧之人則是非有无慚
愧者則爲非无受果報者名之爲有空見之
人則爲非有有見之人則爲非无有有見者
亦名爲有何以故有有見者得果報故无有
見者則无果報常見之人則爲非有无常見
者則爲非无常常見者不得爲无何以故常
常見者有惡業果故是故常常見者不得爲
无以是義故雖非有无而亦是有大王夫衆生
者名出入息斷出入息故名爲殺諸佛隨俗
亦說爲殺大王色是无常色之因緣亦是无
常從无常因生色云何常乃至識无常識之
因緣亦是无常從无常因生識云何常以无常
故苦以苦故空以空故无我若是无常苦
空无我爲何所殺殺无常者得常涅槃殺苦
得樂殺空得實殺於无我而得真我大王若
殺无常苦空无我者則與我同我亦殺於无

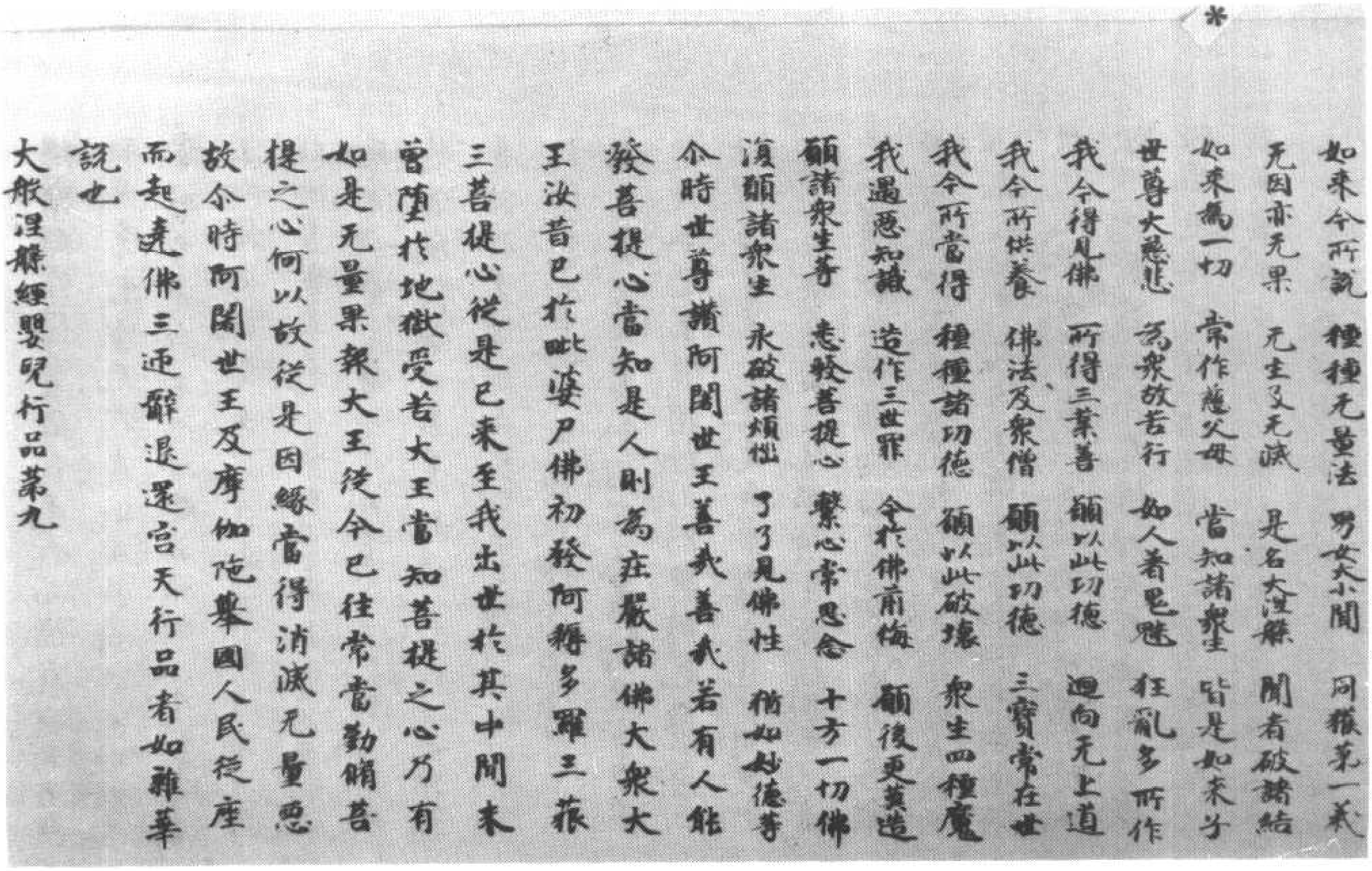
1



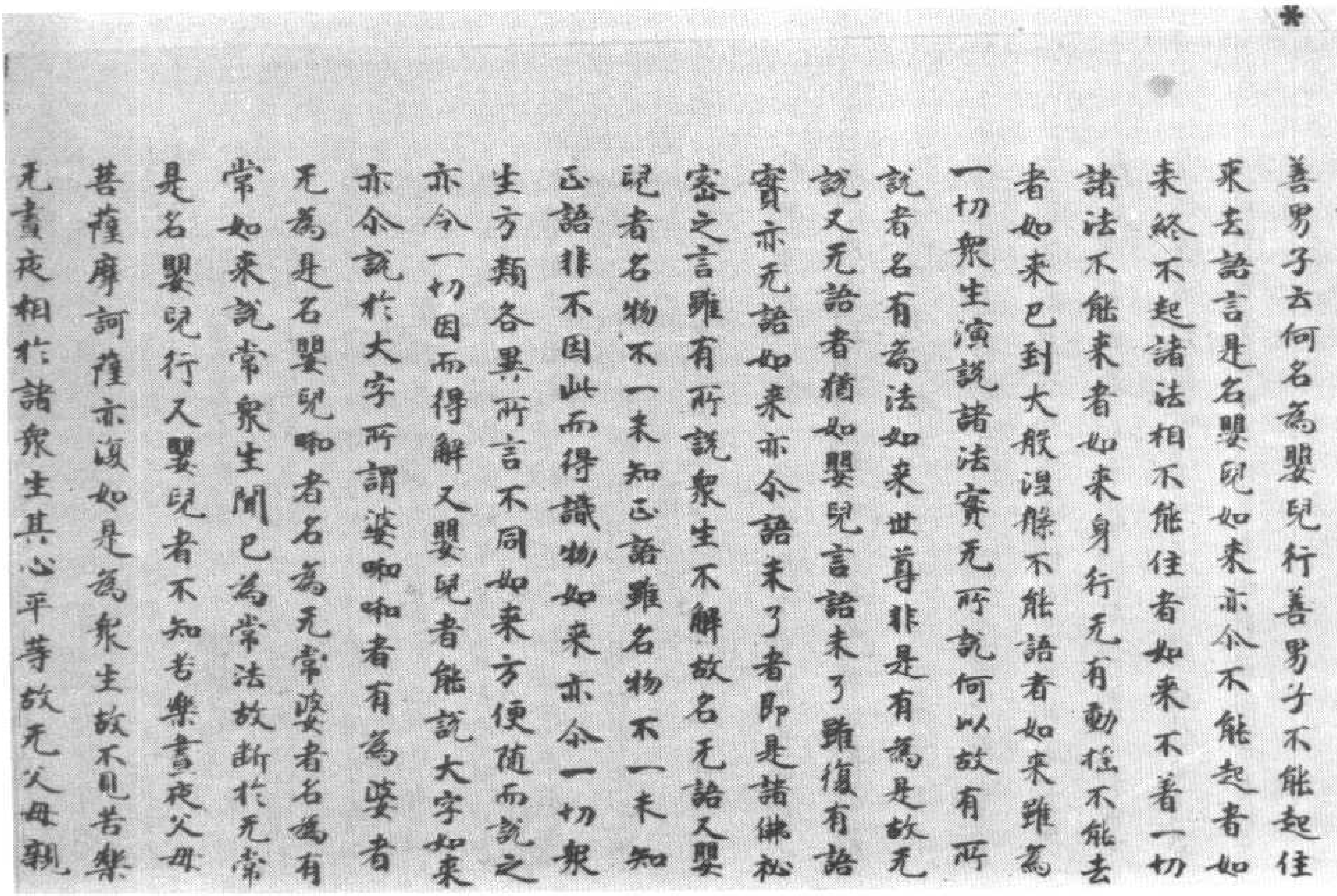
得樂殺空得實殺於无我而得真我大王若
殺无常苦空无我者則與我同我亦殺於无
常苦空无我不入地獄汝云何入尒時阿闍世
王如佛所說觀色乃至觀識作是觀已即
白佛言世尊我今始知色是无常乃至識是
无常我本若能如是知者則不作罪世尊我
昔曾聞諸佛世尊常爲衆生而作父母雖聞
是語猶未審定今則定知世尊我亦曾聞須
弥山王四寶所成所謂金銀琉璃頗梨若有
衆鳥隨所集處則同其色雖聞是言亦不審
定我今來至佛須弥山則與同色同色者則
知諸法无常苦空无我世尊我見世間從伊
蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀樹我今始見
從伊蘭子生栴檀樹伊蘭子者我身是也栴
檀樹者即是我心无根信也无根者我初不
知恭敬如來不信法僧是名无根世尊我若
不遇如來世尊當於无量阿僧祇劫在大地
獄受无量苦我今見佛以是見佛所得功德
破壞衆生所有一切煩惱惡心佛言大王善
哉善哉我今知汝必能破壞衆生惡心世尊
若我審能破壞衆生諸惡心者使我常在阿



哉善哉我今知汝必能破壞衆生惡心世尊
若我審能破壞衆生諸惡心者使我常在阿
鼻地獄无量劫中爲諸衆生受大苦惱不爲
苦尒時摩伽陁國无量人民悉發阿耨多
羅三藐三菩提心以如是等无量人民發大
心故阿闍世王所有重罪即得微薄王及夫
人後宮綵女悉皆同發阿耨多羅三藐三菩
提心尒時阿闍世王語耆婆言耆婆我今未
死已得天身捨扵短命而得長命捨无常身
而得常身令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心即是天身長命常身即是一切諸佛弟
子說是語已即以種種寶幢幡蓋香華瓔珞
微妙伎樂而供養佛復以偈頌而讚歎言
實語甚微妙　善巧扵句義　甚深祕密藏　爲衆故顯示
所有廣博言　爲衆故略說　具足如是語　善能療衆生
若有諸衆生　得聞如是語　若信及不信　定知是佛說
諸佛常濡語　爲衆故說麁　麁語及濡語　皆歸第一義
是故我今者　歸依扵世尊
如來語一味　猶如大海水　是名第一諦　故无无義語
如來今所說　種種无量法　男女大小聞　同獲第一義
无因亦无果　无生及无滅　是名大涅槃　聞者破諸結

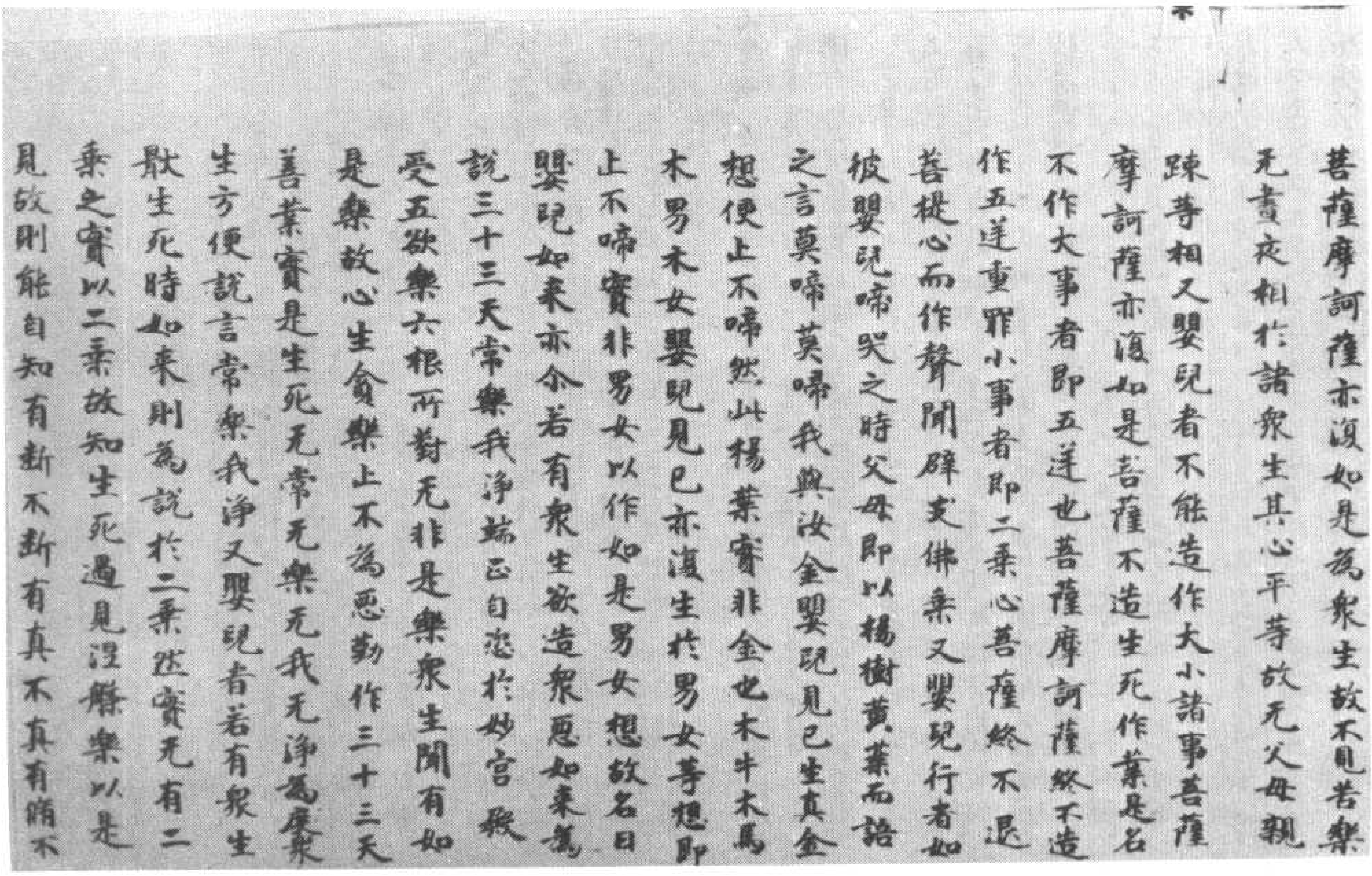


如來今所說　種種无量法　男女大小聞　同獲第一義
无因亦无果　无生及无滅　是名大涅槃　聞者破諸結
如來爲一切　常作慈父母　當知諸衆生　皆是如來子
世尊大慈悲　爲衆故苦行　如人著鬼魅　狂亂多所作
我今得見佛　所得三業善　願以此功德　迴向无上道
我今所供養　佛法及衆僧　願以此功德　三寶常在世
我今所當得　種種諸功德　願以此破壞　衆生四種魔
我遇惡知識　造作三世罪　今扵佛前悔　願後更莫造
願諸衆生等　悉發菩提心　繫心常思念　十方一切佛
復願諸衆生　永破諸煩惱　了了見佛性　猶如妙德等
尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則爲庄嚴諸佛大衆大
王汝昔已扵毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是已來至我出世扵其中間未
曾墮扵地獄受苦大王當知菩提之心乃有
如是无量果報大王從今已往常當勤脩菩
提之心何以故從是因緣當得消滅无量惡
故尒時阿闍世王及摩伽陁國人民從座
而起遶佛三迊辭退還宮天行品者如雜華
說也
大般涅槃經嬰兒行品第九



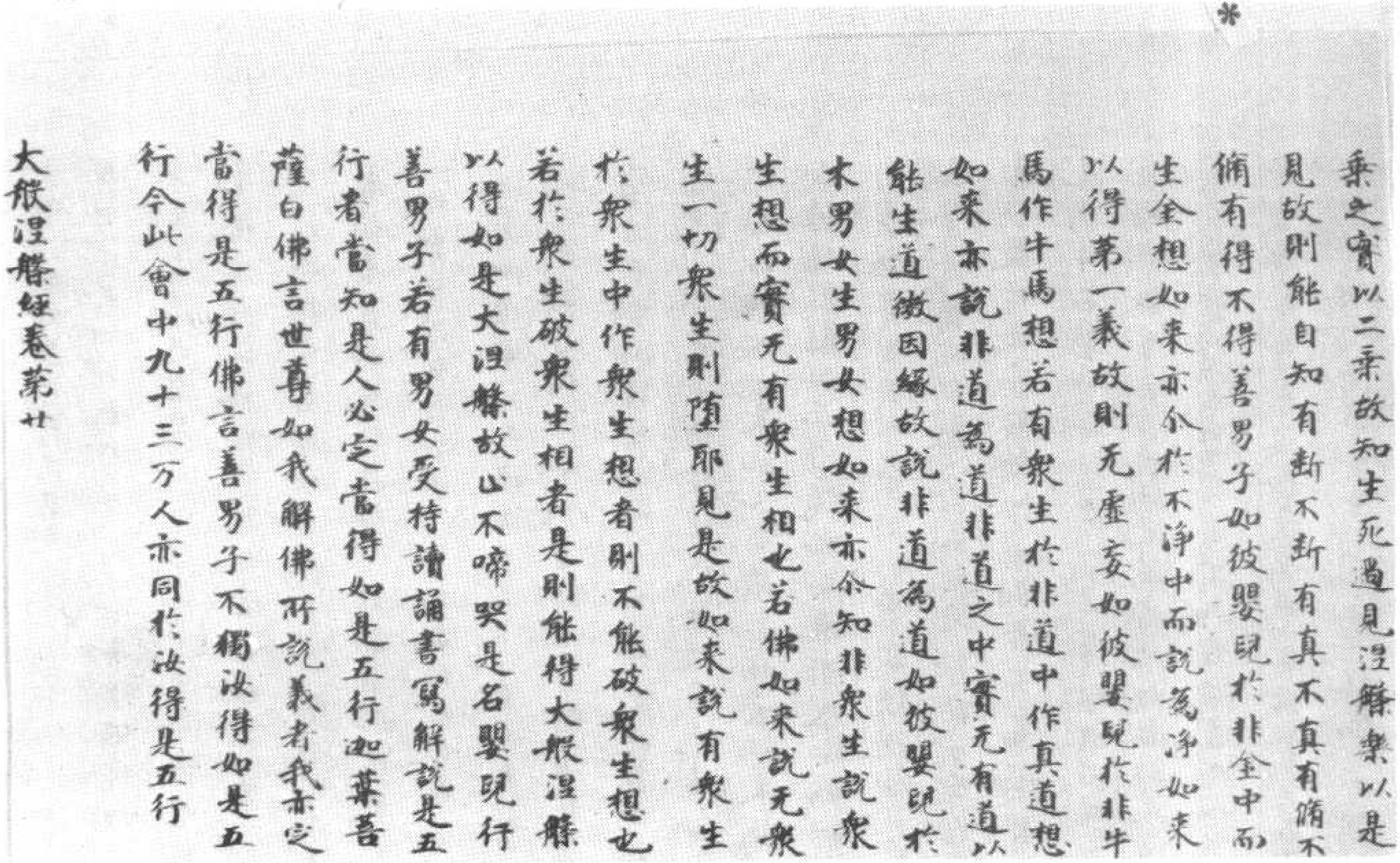
大般涅槃經嬰兒行品第九

善男子云何名為嬰兒行善男子不能起住
來去語言是名嬰兒如來亦尒不能起者如
來終不起諸法相不能住者如來不着一切
諸法不能來者如來身行无有動搖不能去
者如來已到大般涅槃不能語者如來雖為
一切衆生演說諸法實无所說何以故有所
說者名有為法如來世尊非是有為是故无
說又无語者猶如嬰兒言語未了雖復有語
實亦无語如來亦尒語未了者即是諸佛祕
密之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰
兒者名物不一未知正語雖名物不一未知
正語非不因此而得識物如來亦尒一切衆
生方類各異所言不同如來方便隨而說之
亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如來
亦尒說於大字所謂婆啝啝者有為婆者
无為是名嬰兒啝者名為无常婆者名為有
常如來說常衆生聞已為常法故斷於无常
是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母
菩薩摩訶薩亦復如是為衆生故不見苦樂
无晝夜相於諸衆生其心平等故无父母親



菩薩摩訶薩亦復如是為衆生故不見苦樂
无晝夜相於諸衆生其心平等故无父母親
踈等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩
摩訶薩亦復如是菩薩不造生死作業是名
不作大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造
作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不退
菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如
彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語
之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金
想便上不啼然此楊葉實非金也木牛木馬
木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即
上不啼實非男女以作如是男女想故名曰
嬰兒如來亦尒若有衆生欲造衆惡如來為
說三十三天常樂我淨端正自恣於妙宮殿
受五欲樂六根所對无非是樂衆生聞有如
是樂故心生貪樂上不為惡勤作三十三天
善業實是生死无常无樂无我无淨為度衆
生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有衆生
猒生死時如來則為說於二乘然實无有二
乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是
見故則能自知有斷不斷有真不真有脩不

W→ T374 12/486 A13



*

乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是見故則能自知有斷不斷有真不真有脩不脩有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而生金想如來亦尒於不淨中而說爲淨如來以得第一義故則无虗妄如彼嬰兒於非牛馬作牛馬想若有衆生於非道中作真道想如來亦說非道爲道非道之中實无有道以能生道微因緣故說非道爲道如彼嬰兒於木男女生男女想如來亦尒知非衆生說衆生想而實无有衆生相也若佛如來說无衆生一切衆生則墮耶見是故如來說有衆生於衆生中作衆生想者則不能破衆生想也若於衆生破衆生相者是則能得大般涅槃以得如是大涅槃故心不啼哭是名嬰兒行善男子若有男女受持讀誦書寫解說是五行者當知是人必定當得如是五行迦葉菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者我亦定當得是五行佛言善男子不獨汝得如是五行今此會中九十三万人亦同於汝得是五行

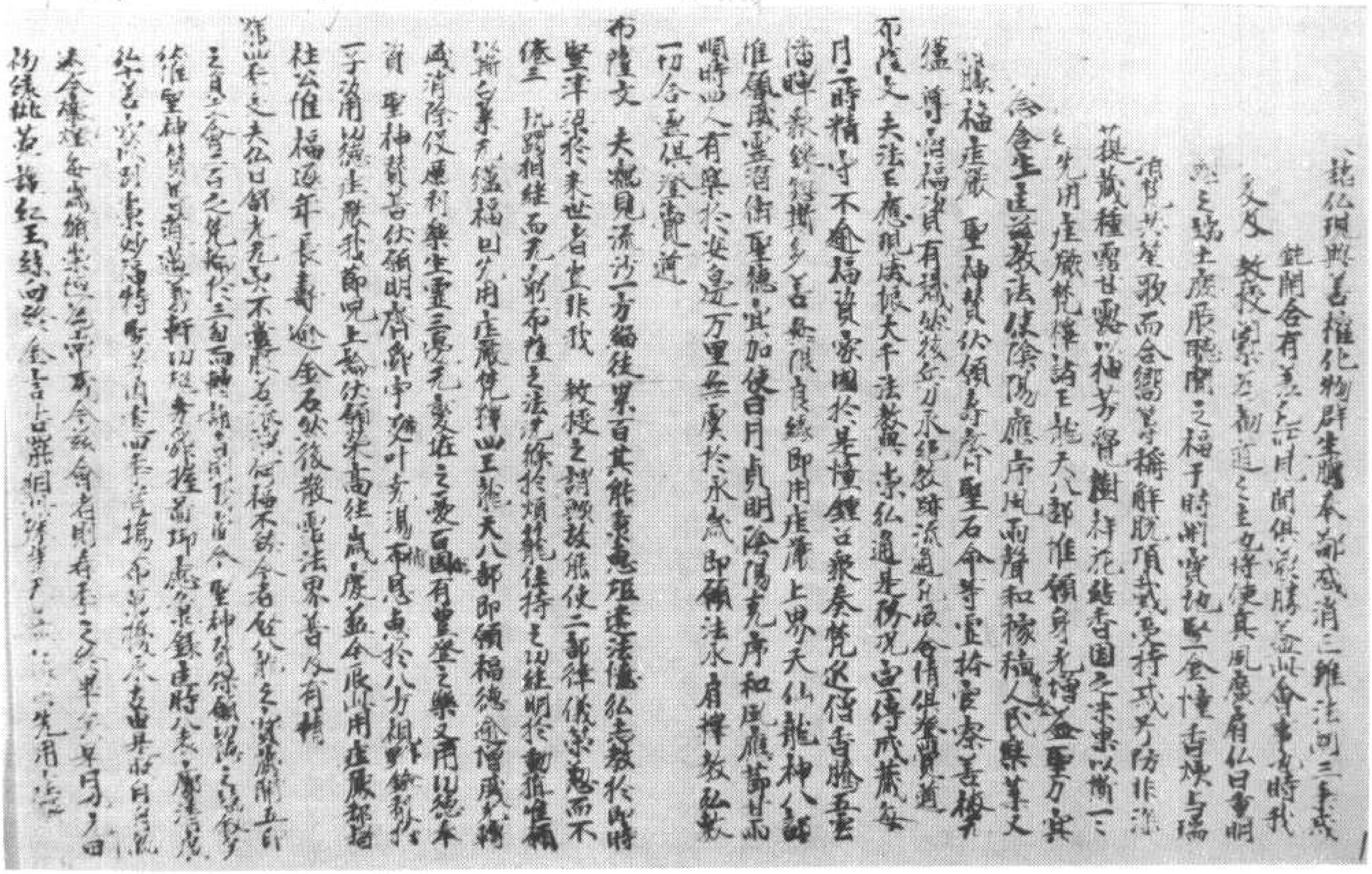
大般涅槃經卷第廿

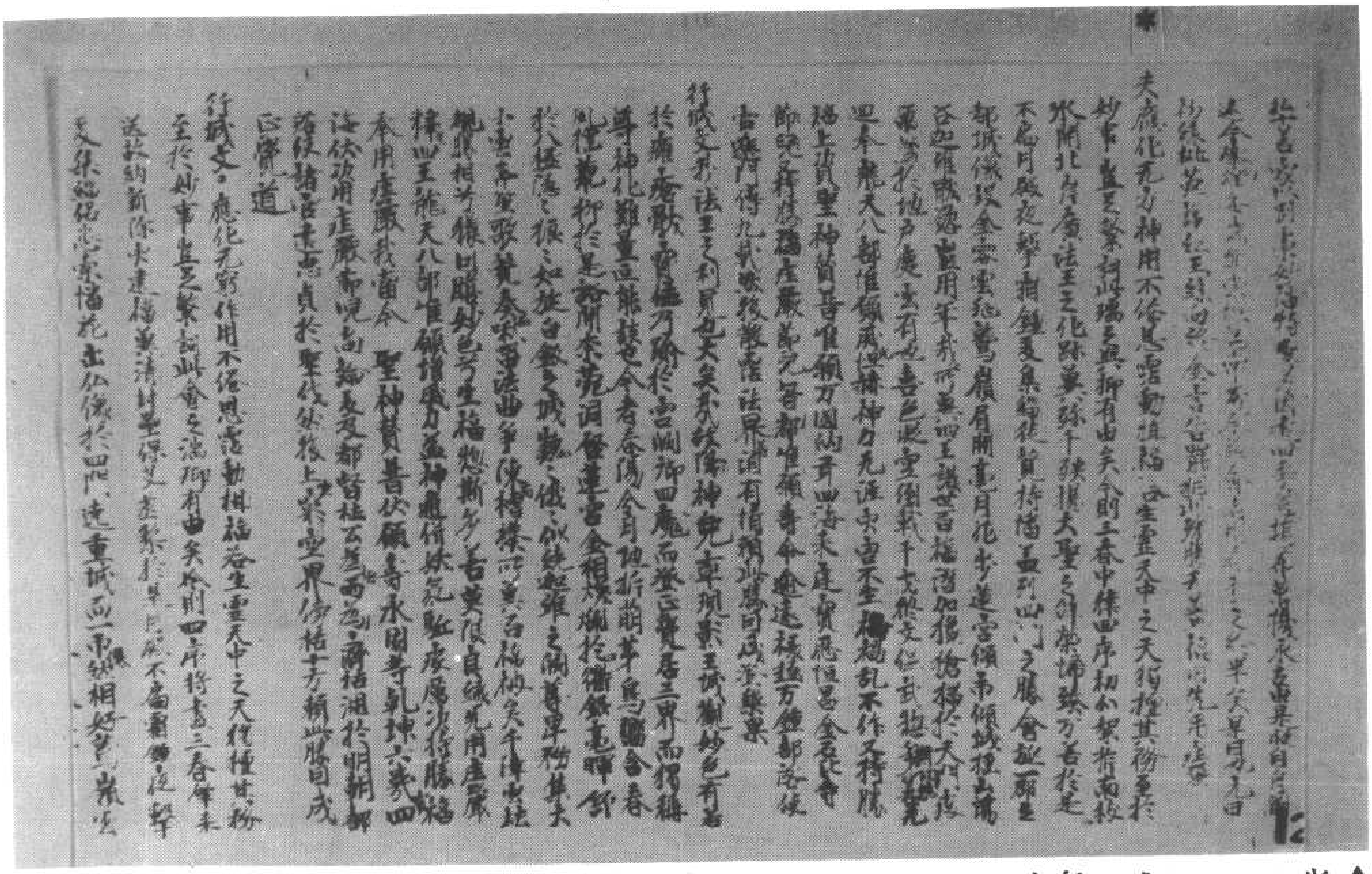
▼斯二一四六號　受戒令疏

▼斯二一四六號　布薩文（共三種）

▼斯二一四六號　罷四季文

T2853　85/1301 B3~1303 B13

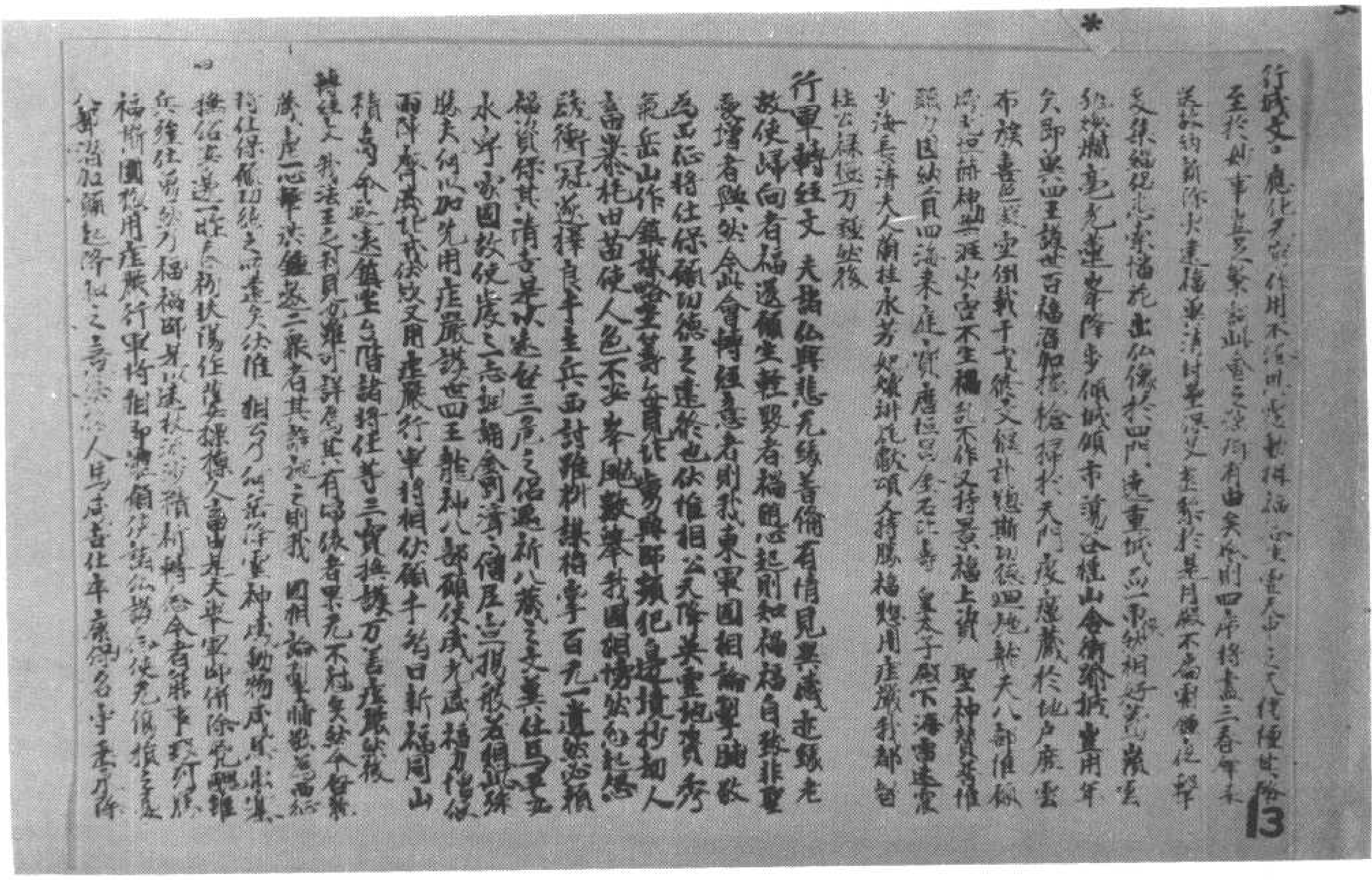


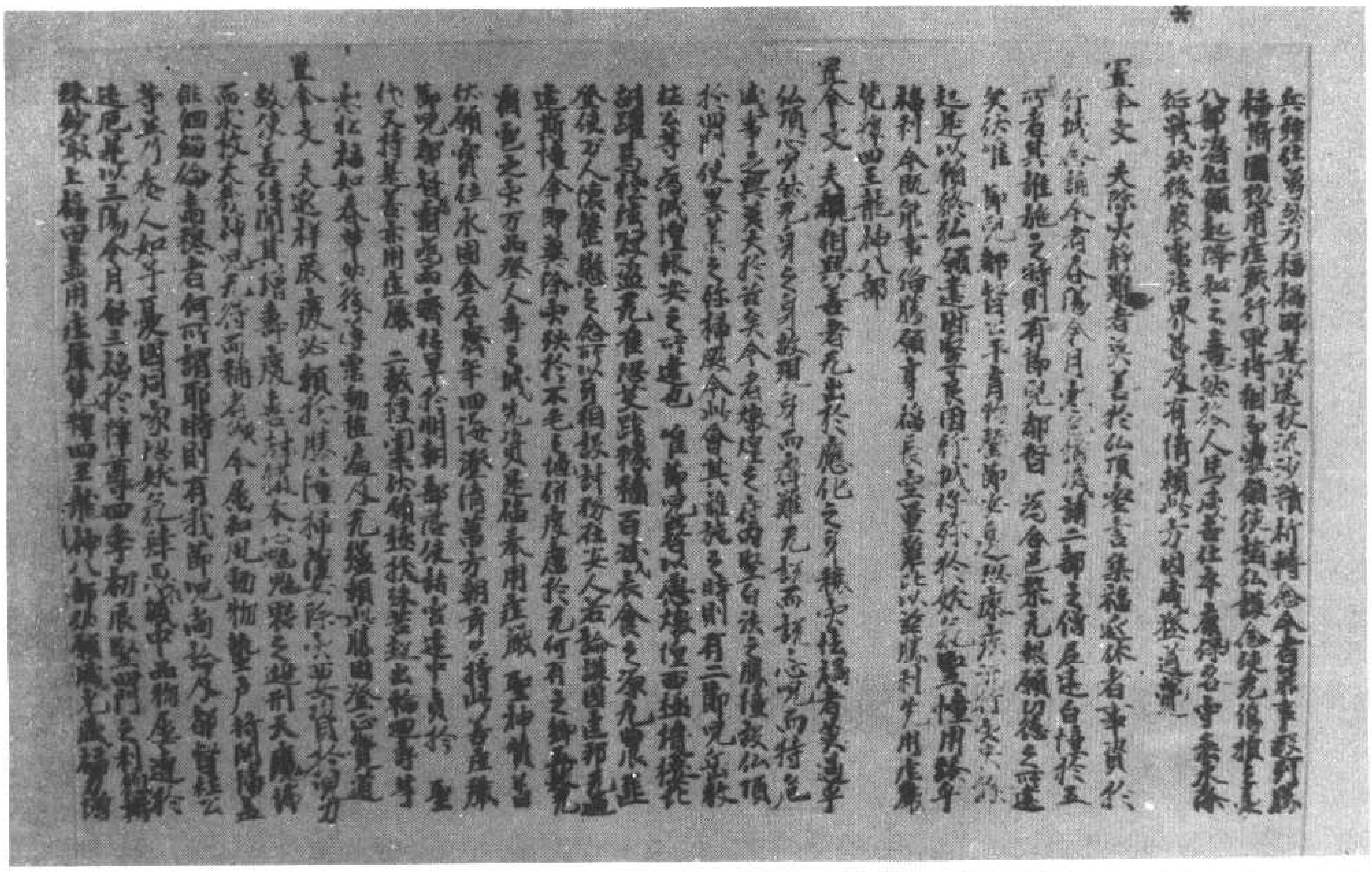


▲斯二一四六號　行城文（共二種）

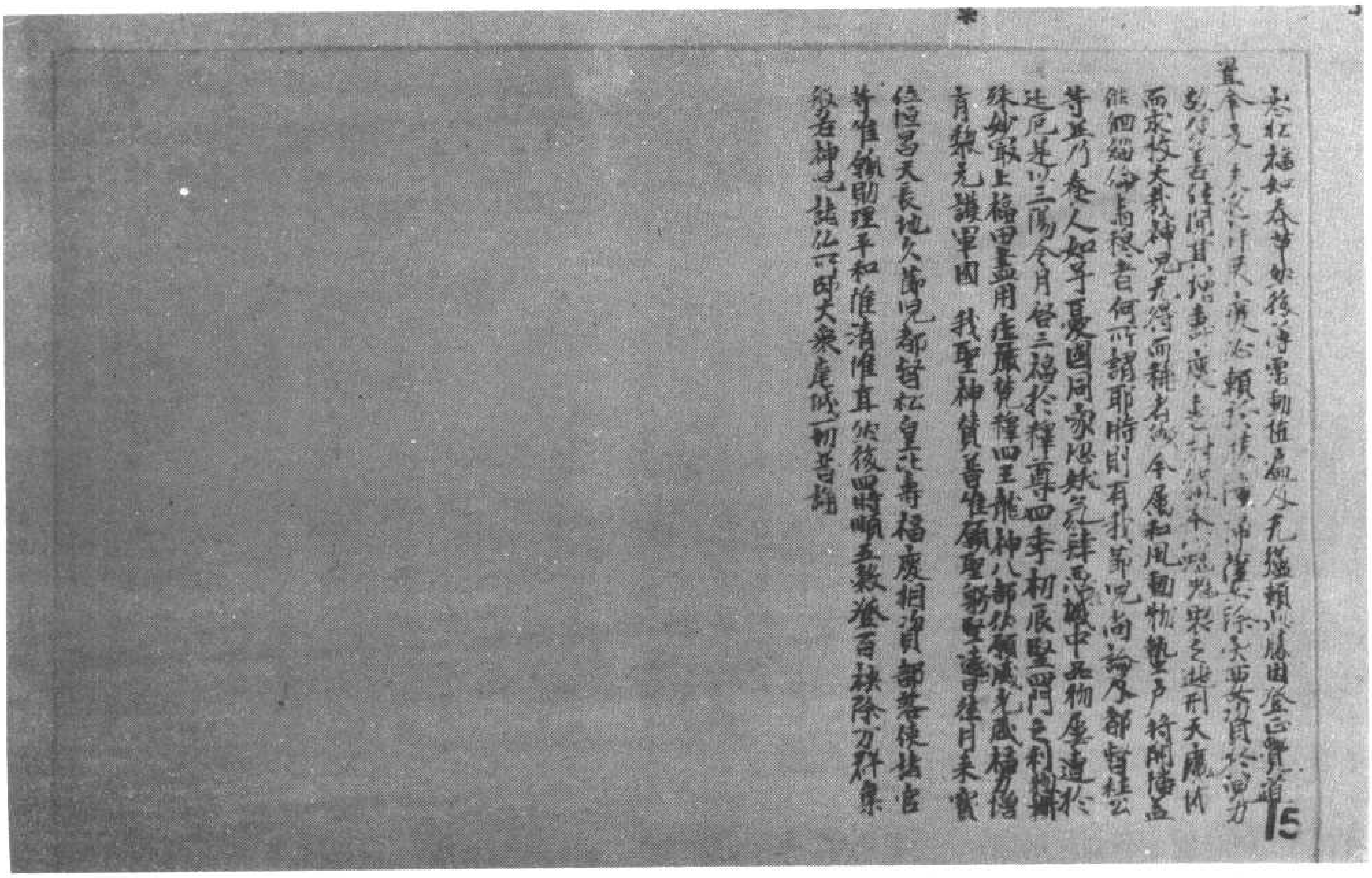
▼斯二一四六號　行軍轉經文

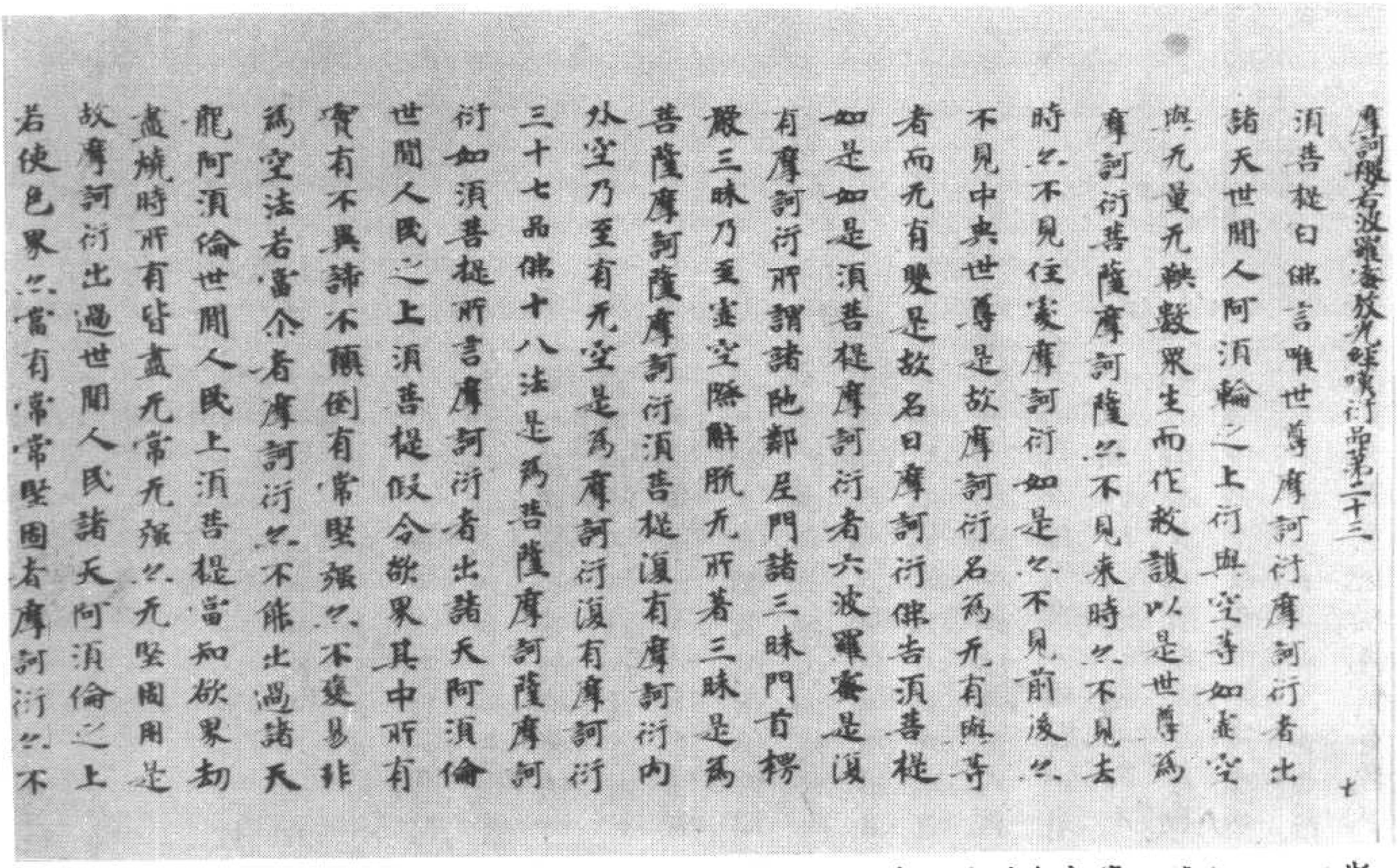
▼斯二一四六號　轉經文





斯二一四六號　置傘文（共三種）





摩訶般若波羅蜜放光經嘆衍品第二十三

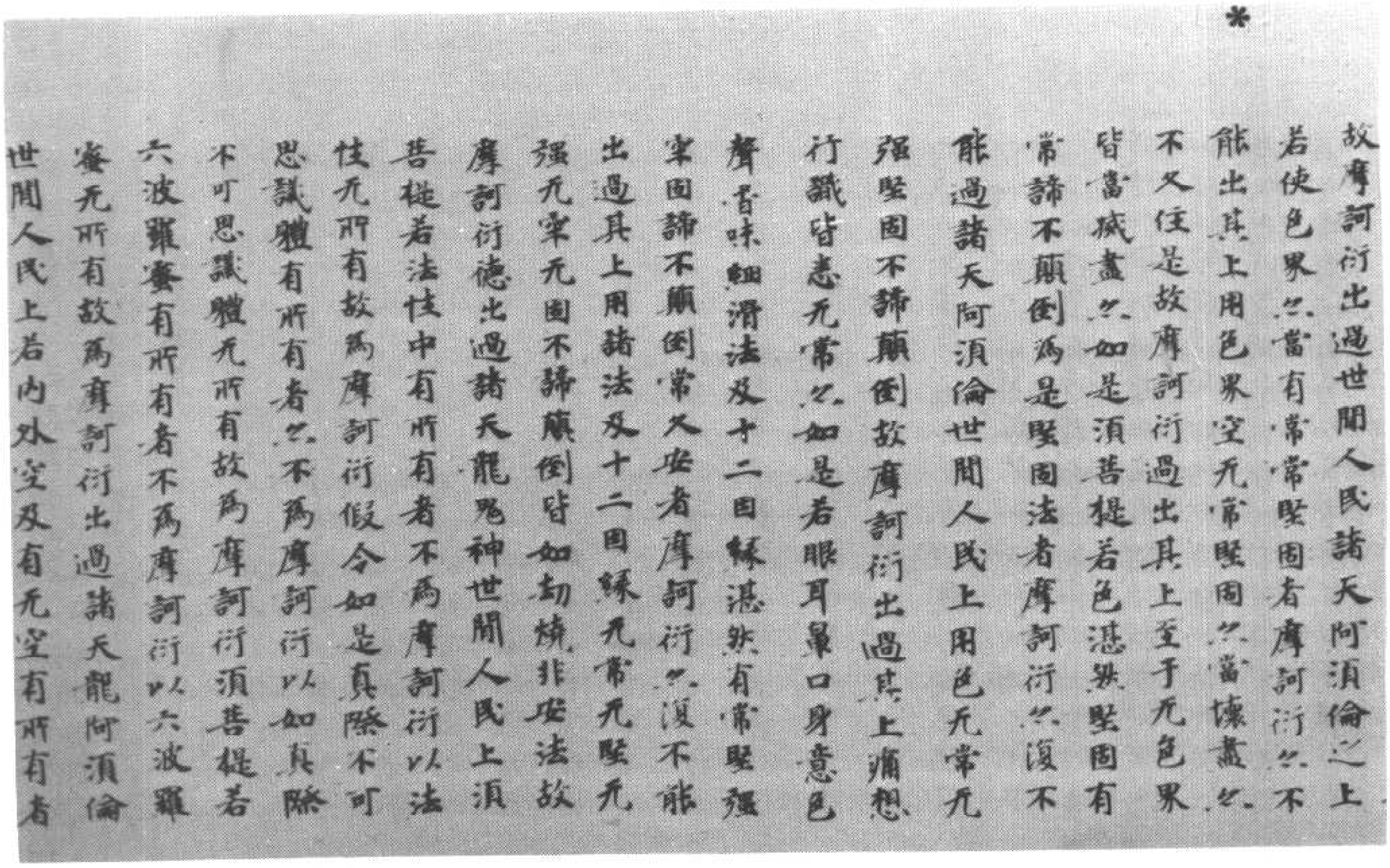
須菩提曰佛言唯世尊摩訶衍摩訶衍者出
諸天世間人阿須輪之上衍與空等如虛空
與无量无數衆生而作救護以是世尊爲
摩訶衍菩薩摩訶薩亦不見來時亦不見去
時亦不見住處摩訶衍如是亦不見前後亦
不見中央世尊是故摩訶衍名爲无有與等
者而无有雙是故名曰摩訶衍佛告須菩提
如是如是須菩提摩訶衍者六波羅蜜是復
有摩訶衍所謂諸陀鄰尼門諸三昧門首楞
嚴三昧乃至虛空際解脫无所著三昧是爲
菩薩摩訶薩摩訶衍須菩提復有摩訶衍內
外空乃至有无空是爲摩訶衍復有摩訶衍
三十七品佛十八法是爲菩薩摩訶薩摩訶
衍如須菩提所言摩訶衍者出諸天阿須倫
世間人民之上須菩提假令欲界其中所有
實有不異諦不顛倒有常堅強亦不變易非
爲空法若當尒者摩訶衍亦不能出過諸天
龍阿須倫世間人民上須菩提當知欲界劫
盡燒時所有皆盡无常无強亦无堅固用是
故摩訶衍出過世間人民諸天阿須倫之上
若使色界亦當有常常堅固者摩訶衍亦不

(三)　斯二一四七號　摩訶般若波羅蜜放光經卷第七

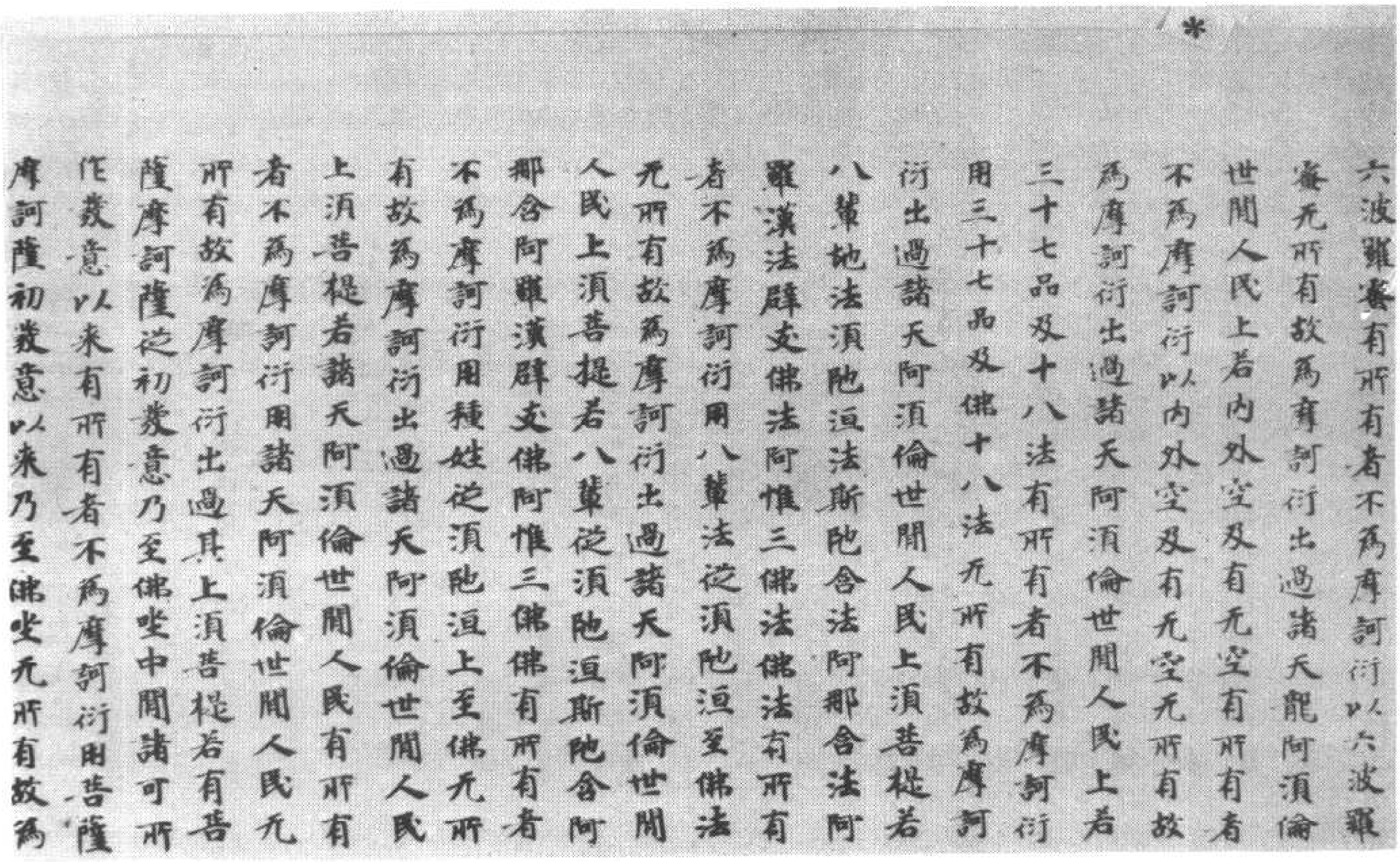
<S2147>

S→T221　8/30c12
B→　8/35c13

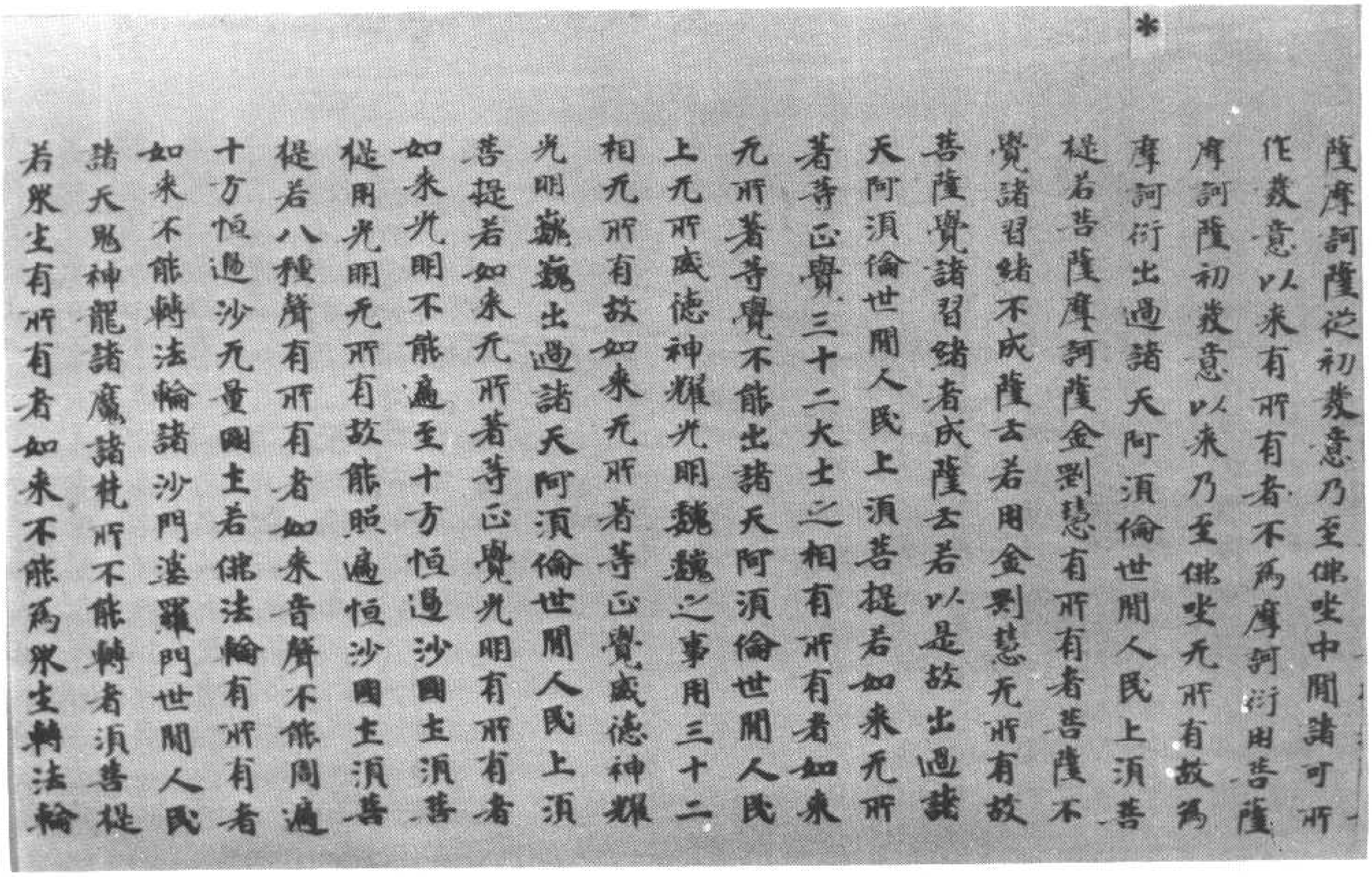
*



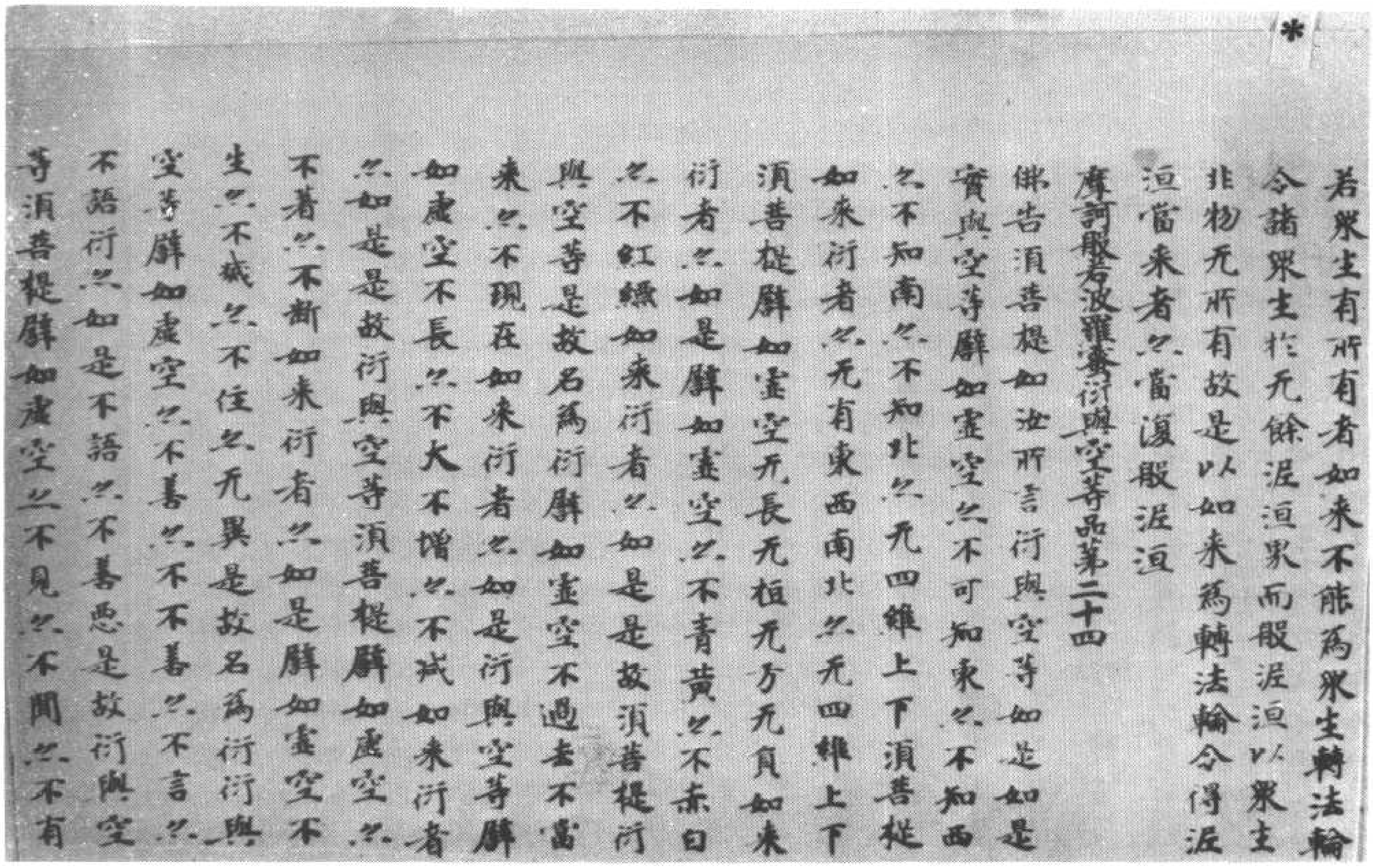
故摩訶衍出過世間人民諸天阿須倫之上
若使色界亦當有常常堅固者摩訶衍亦不
能出其上用色界空无常堅固亦當壞盡亦
不久住是故摩訶衍過出其上至于无色界
皆當滅盡亦如是須菩提若色湛然堅固有
常諦不顛倒爲是堅固法者摩訶衍亦復不
能過諸天阿須倫世間人民上用色无常无
強堅固不諦顛倒故摩訶衍出過其上痛想
行識皆悉无常亦如是若眼耳鼻口身意色
聲香味細滑法及十二因緣湛然有常堅強
牢固諦不顛倒常久安者摩訶衍亦復不能
出過其上用諸法及十二因緣无常无堅无
強无牢无固不諦顛倒皆如劫燒非安法故
摩訶衍德出過諸天龍鬼神世間人民上須
菩提若法性中有所有者不爲摩訶衍以法
性无所有故爲摩訶衍假令如是真際不可
思議體有所有者亦不爲摩訶衍以如真際
不可思議體无所有故爲摩訶衍須菩提若
六波羅蜜有所有者不爲摩訶衍以六波羅
蜜无所有故爲摩訶衍出過諸天龍阿須倫
世間人民上若內外空及有无空有所有者



六波羅蜜有所有者不為摩訶衍以六波羅
蜜无所有故為摩訶衍出過諸天龍阿須倫
世間人民上若内外空及有无空有所有者
不為摩訶衍以内外空及有无空无所有故
為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上若
三十七品及十八法有所有者不為摩訶衍
用三十七品及佛十八法无所有故為摩訶
衍出過諸天阿須倫世間人民上須菩提若
八輩地法須陁洹法斯陁含法阿那含法阿
羅漢法辟支佛法阿惟三佛法佛法有所有
者不為摩訶衍用八輩法從須陁洹至佛法
无所有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間
人民上須菩提若八輩從須陁洹斯陁含阿
那含阿羅漢辟支佛阿惟三佛佛有所有者
不為摩訶衍用種姓從須陁洹上至佛无所
有故為摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民
上須菩提若諸天阿須倫世間人民有所有
者不為摩訶衍用諸天阿須倫世間人民无
所有故為摩訶衍出過其上須菩提若有菩
薩摩訶薩從初發意乃至佛坐中間諸可所
作發意以来有所有者不為摩訶衍用菩薩
摩訶薩初發意以来乃至佛坐无所有故為



薩摩訶薩從初發意乃至佛坐中間諸可所
作發意以来有所有者不為摩訶衍用菩薩
摩訶薩初發意以来乃至佛坐无所有故為
摩訶衍出過諸天阿須倫世間人民上須菩
提若菩薩摩訶薩金剛慧有所有者菩薩不
覺諸習緒不成薩云若用金剛慧无所有故
菩薩覺諸習緒者成薩云若以是故出過諸
天阿須倫世間人民上須菩提若如来无所
著等正覺三十二大士之相有所有者如来
无所著等覺不能出諸天阿須倫世間人民
上无所威德神耀光明巍巍之事用三十二
相无所有故如来无所著等正覺威德神耀
光明巍巍出過諸天阿須倫世間人民上須
菩提若如来无所著等正覺光明有所有者
如来光明不能遍至十方恒邊沙國土須菩
提用光明无所有故能照遍恒沙國土須菩
提若八種聲有所有者如来音聲不能周遍
十方恒邊沙无量國土若佛法輪有所有者
如来不能轉法輪諸沙門婆羅門世間人民
諸天鬼神龍諸魔諸梵所不能轉者須菩提
若衆生有所有者如来不能為衆生轉法輪

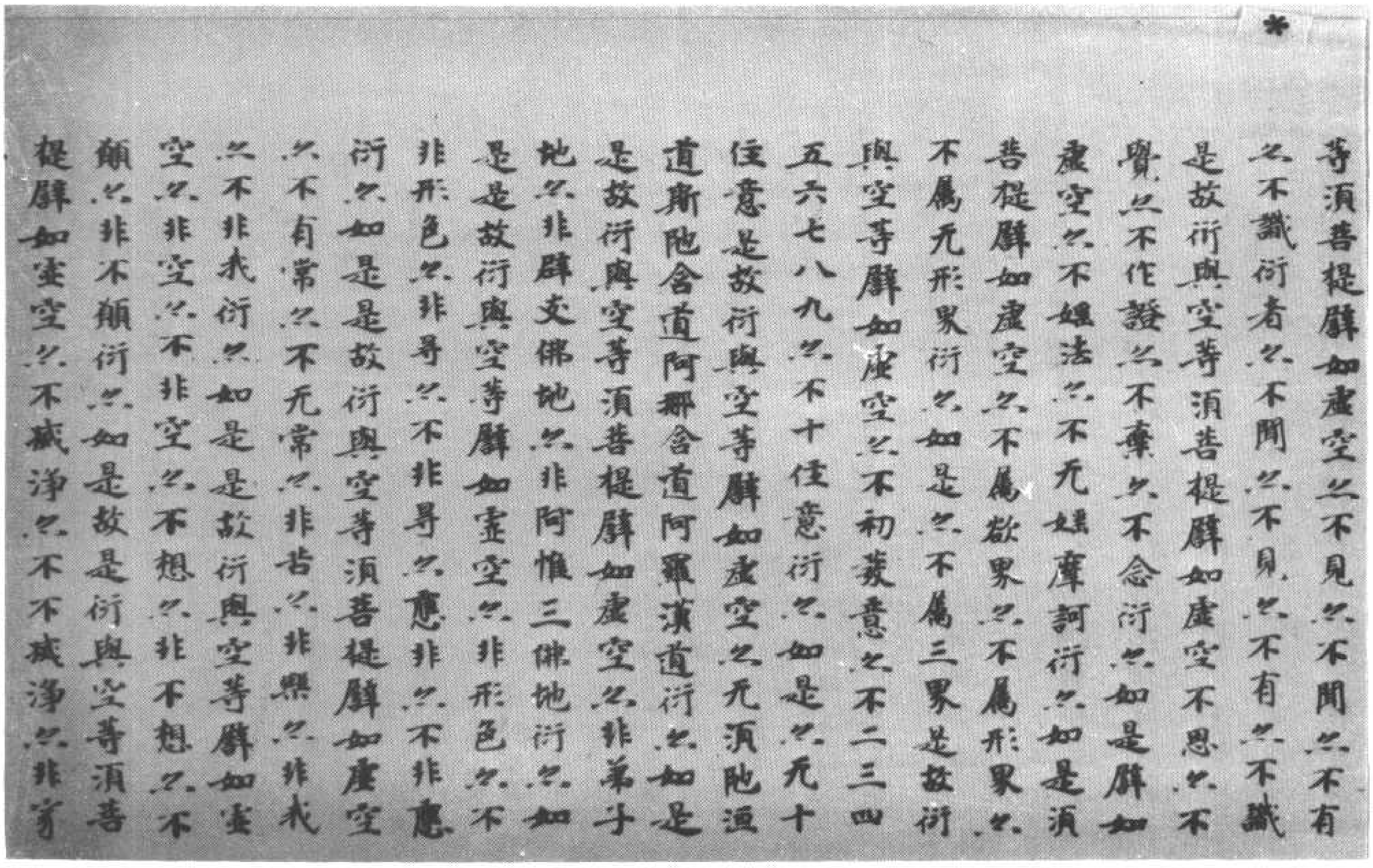


＊

若衆生有所有者如來不能爲衆生轉法輪令諸衆生於无餘泥洹界而般泥洹以衆生非物无所有故是以如來爲轉法輪令得泥洹當乘者々當復般泥洹

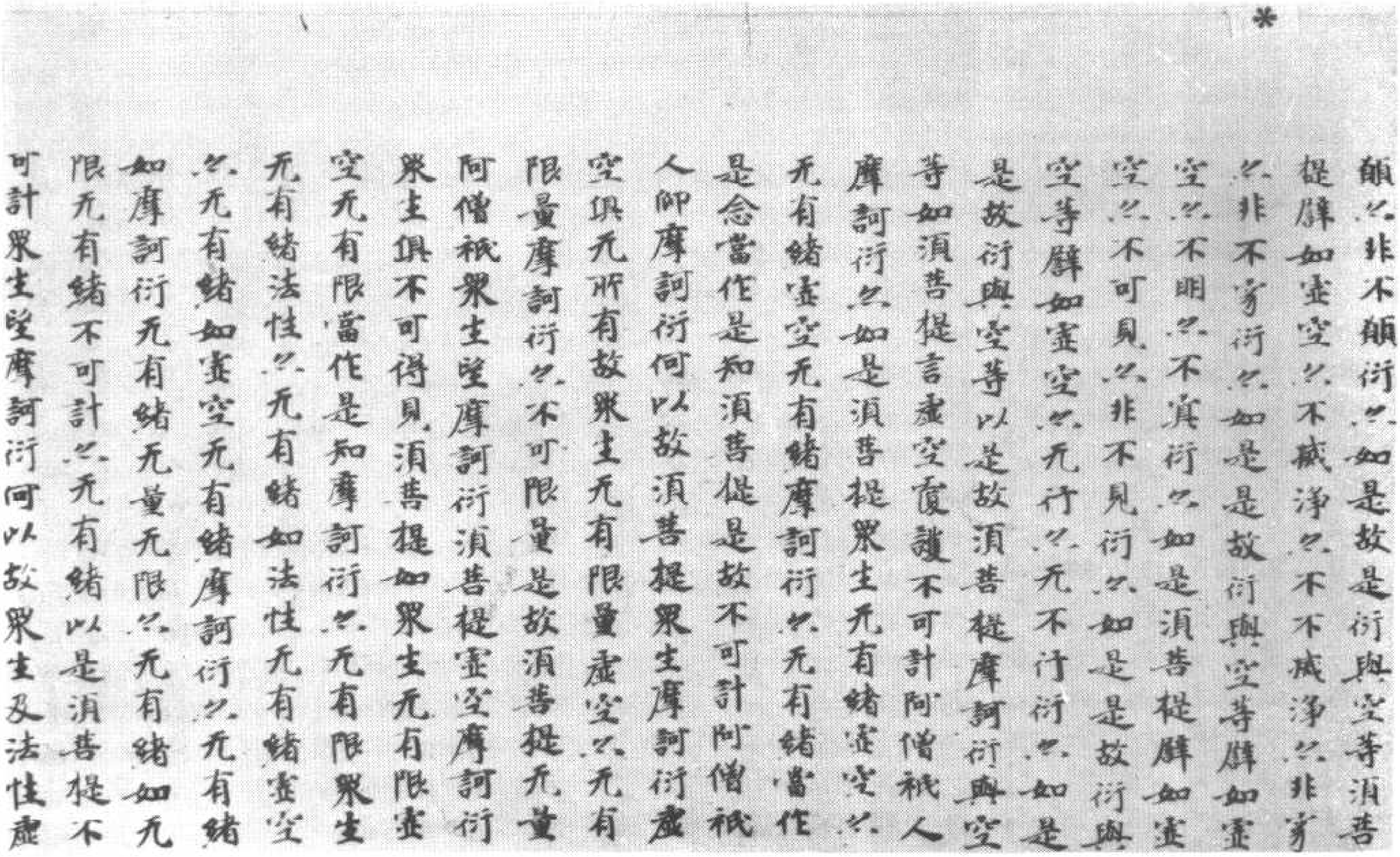
摩訶般若波羅蜜衍與空等品第二十四

佛告須菩提如汝所言衍與空等如是如是實與空等譬如虛空々不可知東々不知西々不知南々不知北々无四維上下須菩提如來衍者々无有東西南北々无四維上下須菩提譬如虛空无長无桓无方无員如來衍者々如是譬如虛空々不青黄々不赤白々不紅緑如來衍者々如是是故須菩提衍與空等是故名爲衍譬如虛空不過去不當來々不現在如來衍者々如是衍與空等譬如虛空不長々不大不增々不減如來衍者々如是是故衍與空等須菩提譬如虛空々不著々不斷如來衍者々如是譬如虛空不生々不滅々不住々无異是故名爲衍衍與空等譬如虛空々不善々不不善々不言々不語衍々如是不語々不善惡是故衍與空等須菩提譬如虛空々不見々不聞々不有

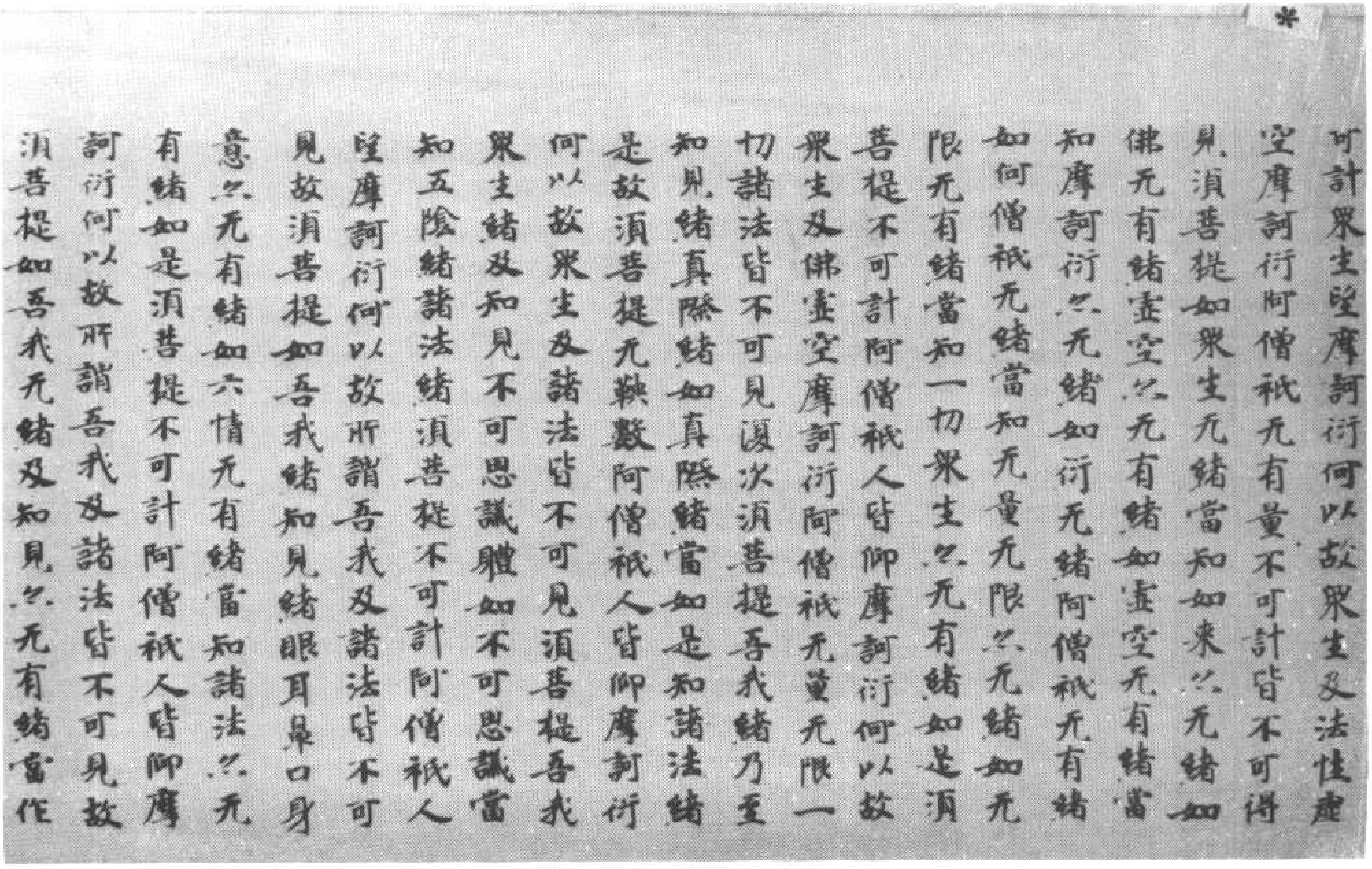


＊

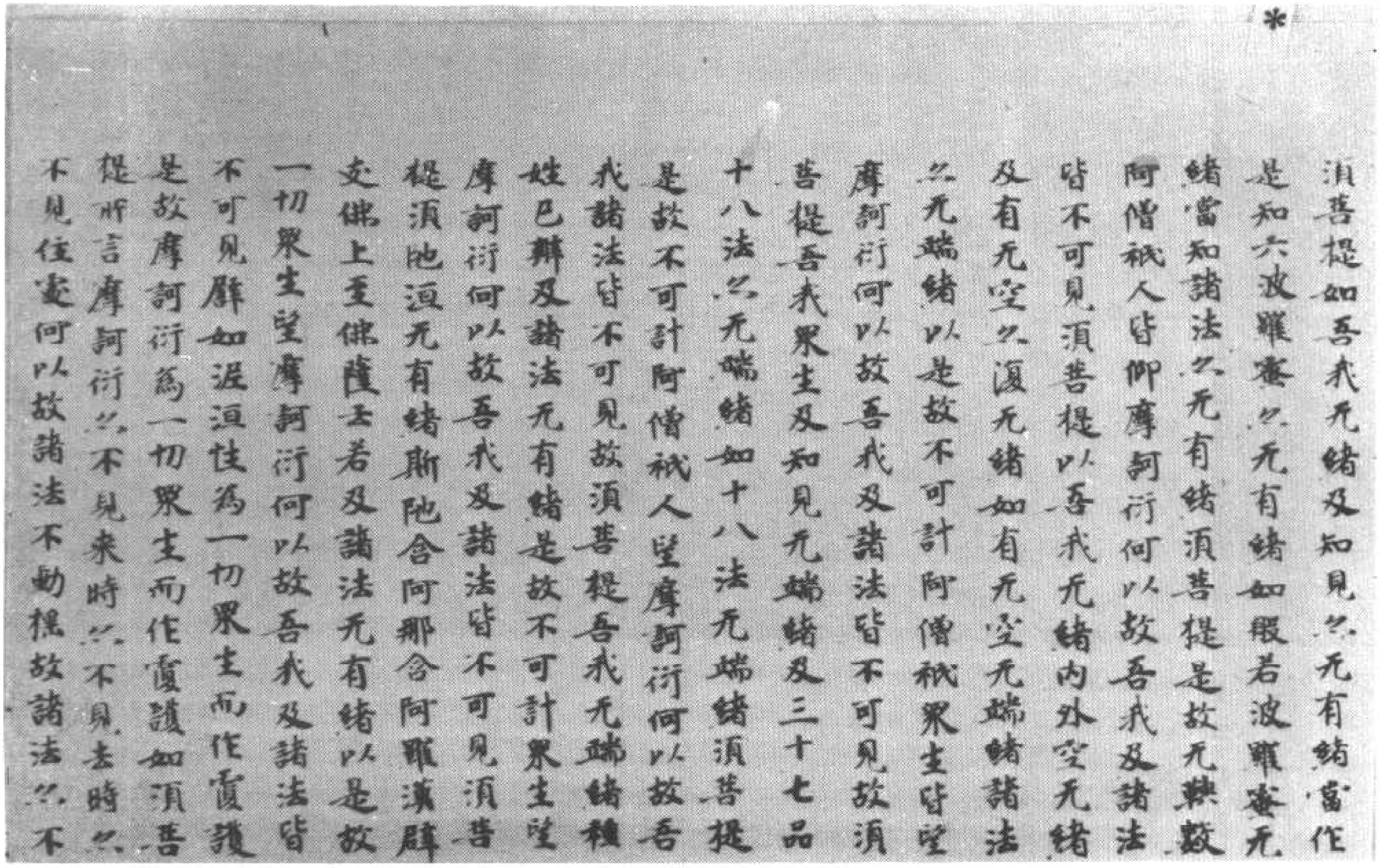
等須菩提譬如虛空々不見々不聞々不有々不識衍者々不聞々不見々不有々不識是故衍與空等須菩提譬如虛空不思々不覺々不作證々不棄々不念衍々如是譬如虛空々不娛法々不无娛摩訶衍々如是須菩提譬如虛空々不屬欲界々不屬形界々不屬无形界衍々如是々不屬三界是故衍與空等譬如虛空々不初發意々不二三四五六七八九々不十住意衍々如是々无十住意是故衍與空等譬如虛空々无須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道衍々如是是故衍與空等須菩提譬如虛空々非弟子地々非辟支佛地々非阿惟三佛地衍々如是是故衍與空等譬如虛空々非形色々不非形色々非尋々不非尋々意非々不非意衍々如是是故衍與空等須菩提譬如虛空々不有常々不无常々非苦々非樂々非我々不非我衍々如是是故衍與空等譬如虛空々非空々不非空々不想々非不想々不願々非不願衍々如是故是衍與空等須菩提譬如虛空々不藏淨々不不藏淨々非穷



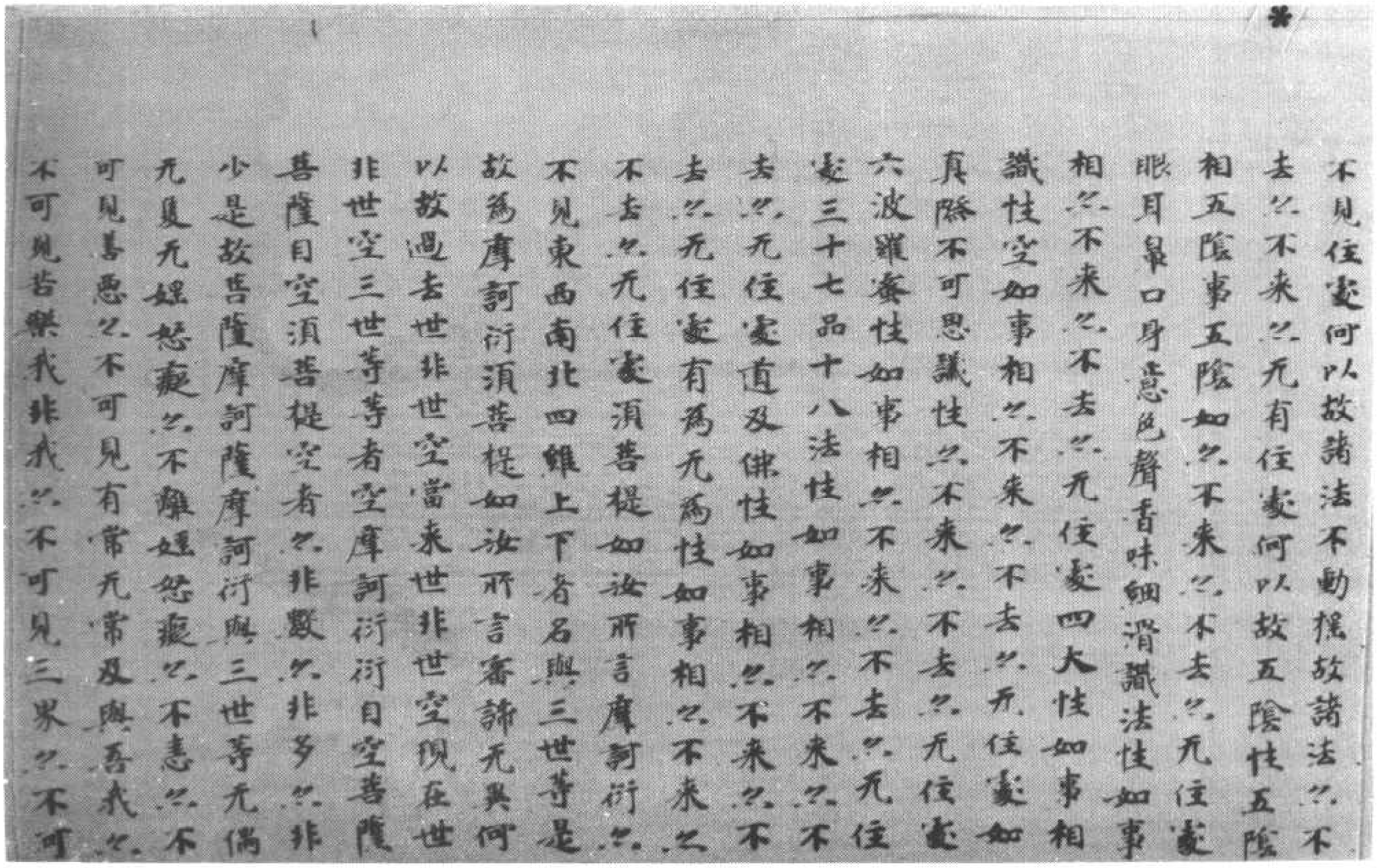
願々非不願衍々如是故是衍與空等須菩
提辟如虛空々不穢淨々不不穢淨々非穿
々非不穿衍々如是是故衍與空等須菩提辟如虛
空々不明々不冥衍々如是須菩提辟如虛
空々不可見々非不見衍々如是是故衍與
空等辟如虛空々无行々无不行衍々如是
是故衍與空等以是故須菩提摩訶衍與空
等如須菩提言虛空覆護不可計阿僧祇人
摩訶衍々如是須菩提眾生无有緒虛空々
无有緒虛空无有緒摩訶衍々无有緒當作
是念當作是知須菩提是故不可計阿僧祇
人仰摩訶衍何以故須菩提眾生摩訶衍虛
空俱无所有故眾生无有限量虛空々无有
限量摩訶衍々不可限量是故須菩提无量
阿僧祇眾生望摩訶衍須菩提虛空摩訶衍
眾生俱不可得見須菩提如眾生无有限虛
空无有限當作是知摩訶衍々无有限眾生
无有緒法性々无有緒如法性无有緒虛空
々无有緒如虛空无有緒摩訶衍々无有緒
如摩訶衍无有緒无量无限々无有緒如无
限无有緒不可計々无有緒以是須菩提不
可計眾生望摩訶衍何以故眾生及法性虛



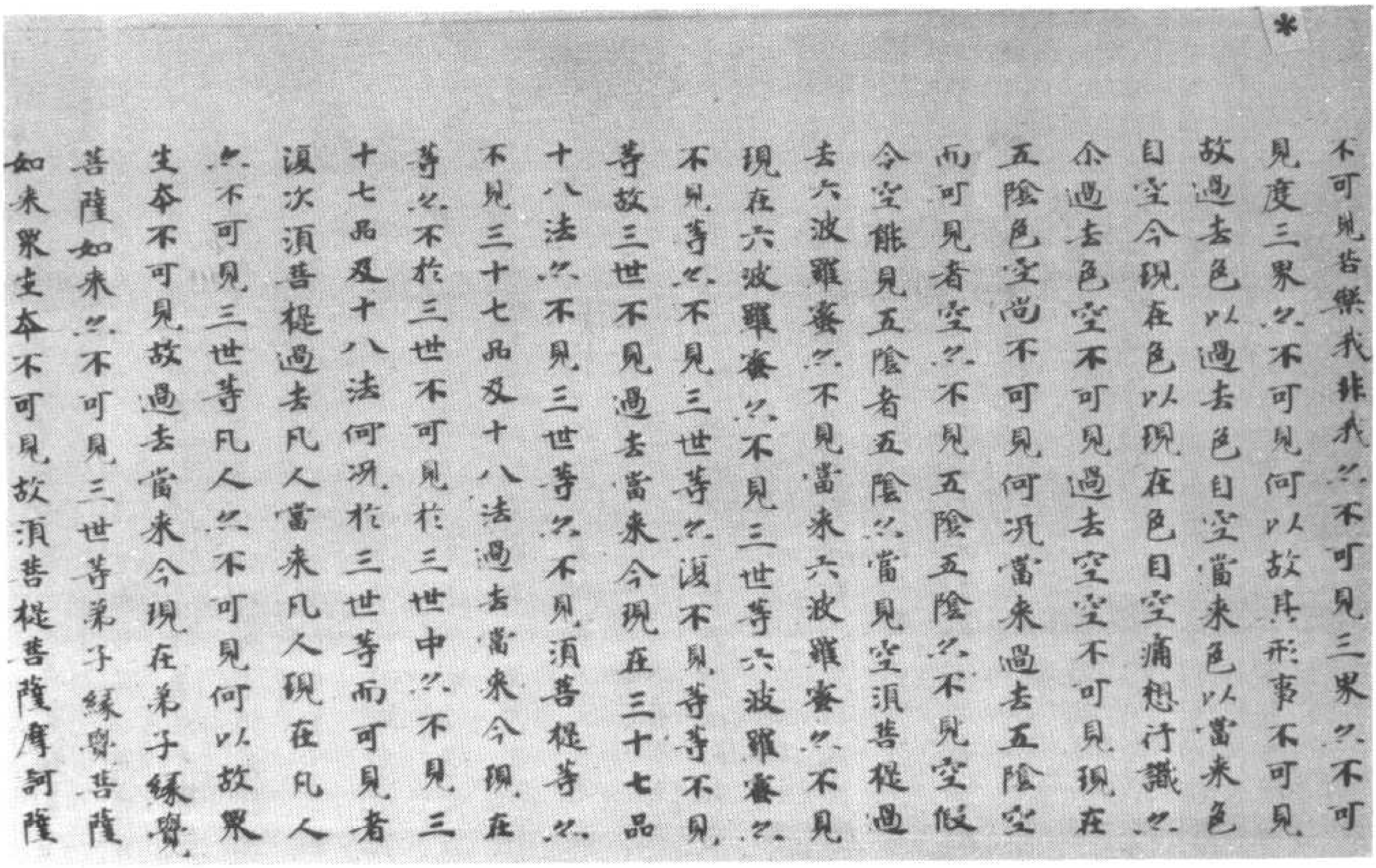
可計眾生望摩訶衍何以故眾生及法性虛
空摩訶衍阿僧祇无有量不可計皆不可得
見須菩提如眾生无緒當知如來々无緒如
佛无有緒虛空々无有緒如虛空无有緒當
知摩訶衍々无緒如衍无緒阿僧祇无有緒
如阿僧祇无緒當知无量无限々无緒如无
限无有緒當知一切眾生々无有緒如是須
菩提不可計阿僧祇人皆仰摩訶衍何以故
眾生及佛虛空摩訶衍阿僧祇无量无限一
切諸法皆不可見復次須菩提吾我緒乃至
知見緒真際緒如真際緒當如是知諸法緒
是故須菩提无鞅數阿僧祇人皆仰摩訶衍
何以故眾生及諸法皆不可見須菩提吾我
眾生緒及知見不可思議體如不可思議當
知五陰緒諸法緒須菩提不可計阿僧祇人
望摩訶衍何以故所謂吾我及諸法皆不可
見故須菩提如吾我緒知見緒眼耳鼻口身
意々无有緒如六情无有緒當知諸法々无
有緒如是須菩提不可計阿僧祇人皆仰摩
訶衍何以故所謂吾我及諸法皆不可見故
須菩提如吾我无緒及知見々无有緒當作



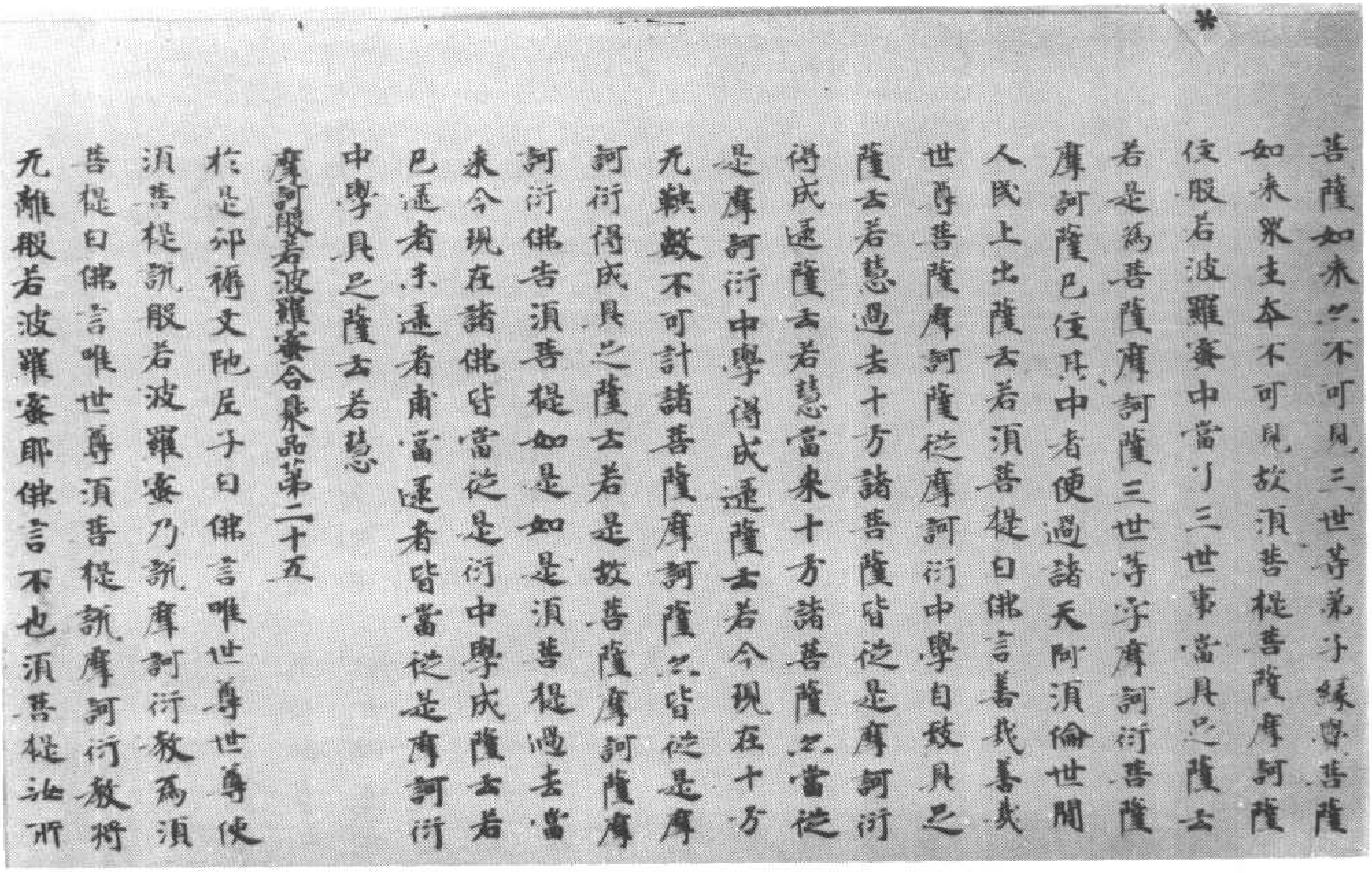
須菩提如吾我无緒及知見々无有緒當作是知六波羅蜜々无有緒如般若波羅蜜无緒當知諸法々无有緒須菩提是故无央數阿僧祇人皆御摩訶衍何以故吾我及諸法皆不可見須菩提以吾我无緒内外空无緒及有无空々復无緒如有无空无端緒諸法々无端緒以是故不可計阿僧祇衆生皆望摩訶衍何以故吾我及諸法皆不可見故須菩提吾我衆生及知見无端緒及三十七品十八法々无端緒如十八法无端緒須菩提是故不可計阿僧祇人望摩訶衍何以故吾我諸法皆不可見故須菩提吾我无端緒種姓已辦及諸法无有緒是故不可計衆生望摩訶衍何以故吾我及諸法皆不可見須菩提須陁洹无有緒斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛上至佛薩云若及諸法无有緒以是故一切衆生望摩訶衍何以故吾我及諸法皆不可見辟如泥洹性爲一切衆生而作覆護是故摩訶衍爲一切衆生而作覆護如須菩提所言摩訶衍々不見來時々不見去時々不見住處何以故諸法不動搖故諸法々不



不見住處何以故諸法不動搖故諸法々不去々不來々无有住處何以故五陰性五陰相五陰事五陰如々不來々不去々无住處眼耳鼻口身意色聲香味細滑識法性如事相々不來々不去々无住處四大性如事相識性空如事相々不來々不去々无住處如真際不可思議性々不來々不去々无住處六波羅蜜性如事相々不來々不去々无住處三十七品十八法性如事相々不來々不去々无住處道及佛性如事相々不來々不去々无住處有爲无爲性如事相々不來々不去々无住處須菩提如汝所言摩訶衍々不見東西南北四維上下者名與三世等是故爲摩訶衍須菩提如汝所言審諦无異何以故過去世非世空當來世非世空現在世非世空三世等等者空摩訶衍衍曰空菩薩菩薩曰空須菩提空者々非數々非多々非少是故菩薩摩訶薩摩訶衍與三世等无偶无真无婬怒癡々不離婬怒癡々不恚々不可見善惡々不可見有常无常及與吾我々不可見苦樂我非我々不可見三界々不可



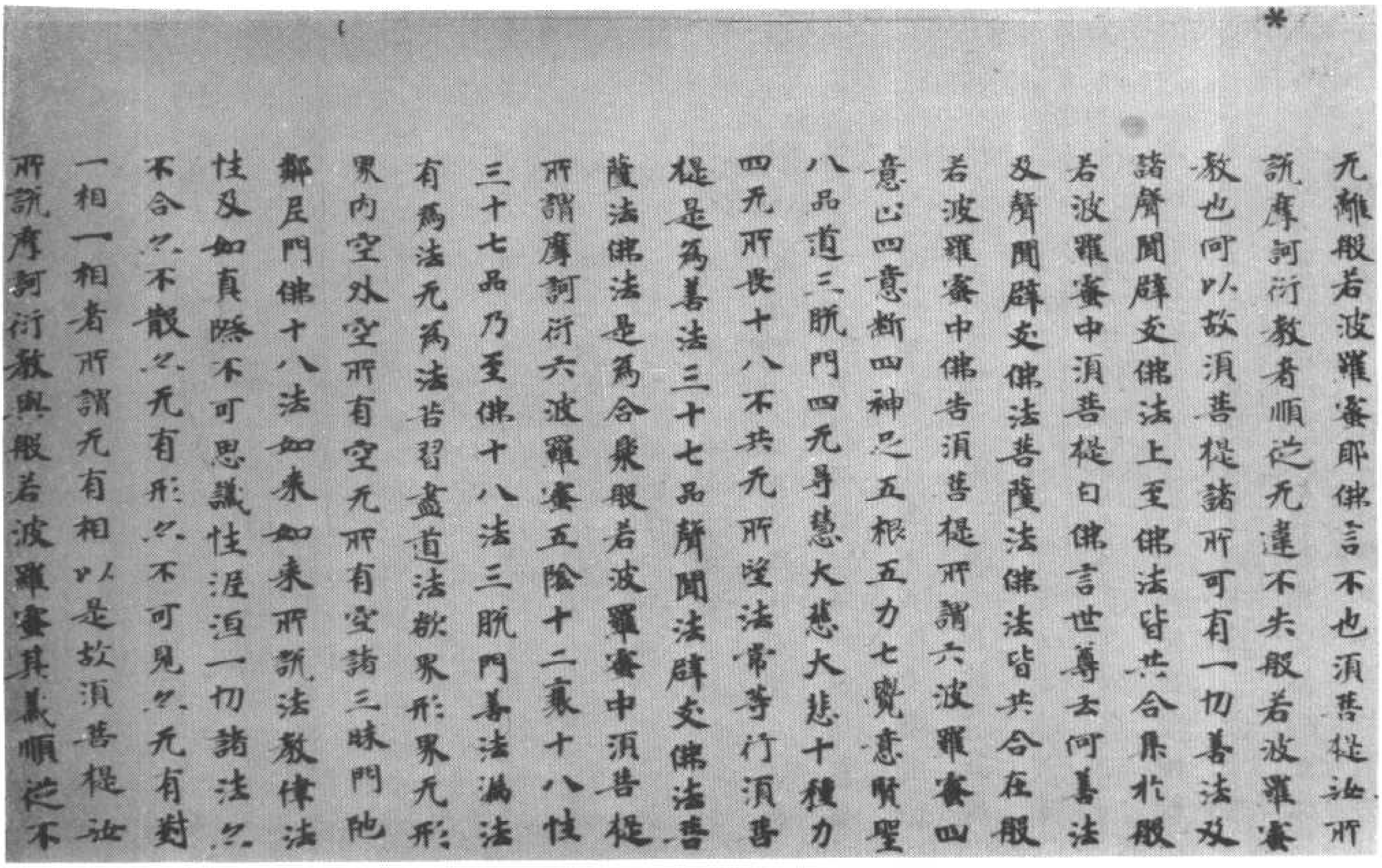
不可見皆樂我非我〻不可見三界〻不可
見度三界〻不可見何以故其形事不可見
故過去色以過去色自空當來色以當來色
自空今現在色以現在色自空痛想行識〻
亦過去色空不可見過去空空不可見現在
五陰色空尚不可見何況當來過去五陰空
而可見者空〻不見五陰五陰〻不見空假
令空能見五陰者五陰〻當見空須菩提過
去六波羅蜜〻不見當來六波羅蜜〻不見
現在六波羅蜜〻不見三世等六波羅蜜〻
不見等〻不見三世等〻復不見等等不見
等故三世不見過去當來今現在三十七品
十八法〻不見三世等〻不見須菩提等〻
不見三十七品及十八法過去當來今現在
等〻不於三世不可見於三世中〻不見三
十七品及十八法何況於三世等而可見者
復次須菩提過去凡人當來凡人現在凡人
〻不可見三世等凡人〻不可見何以故衆
生本不可見故過去當來今現在弟子緣覺
菩薩如來〻不可見三世等弟子緣覺菩薩
如來衆生本不可見故須菩提菩薩摩訶薩



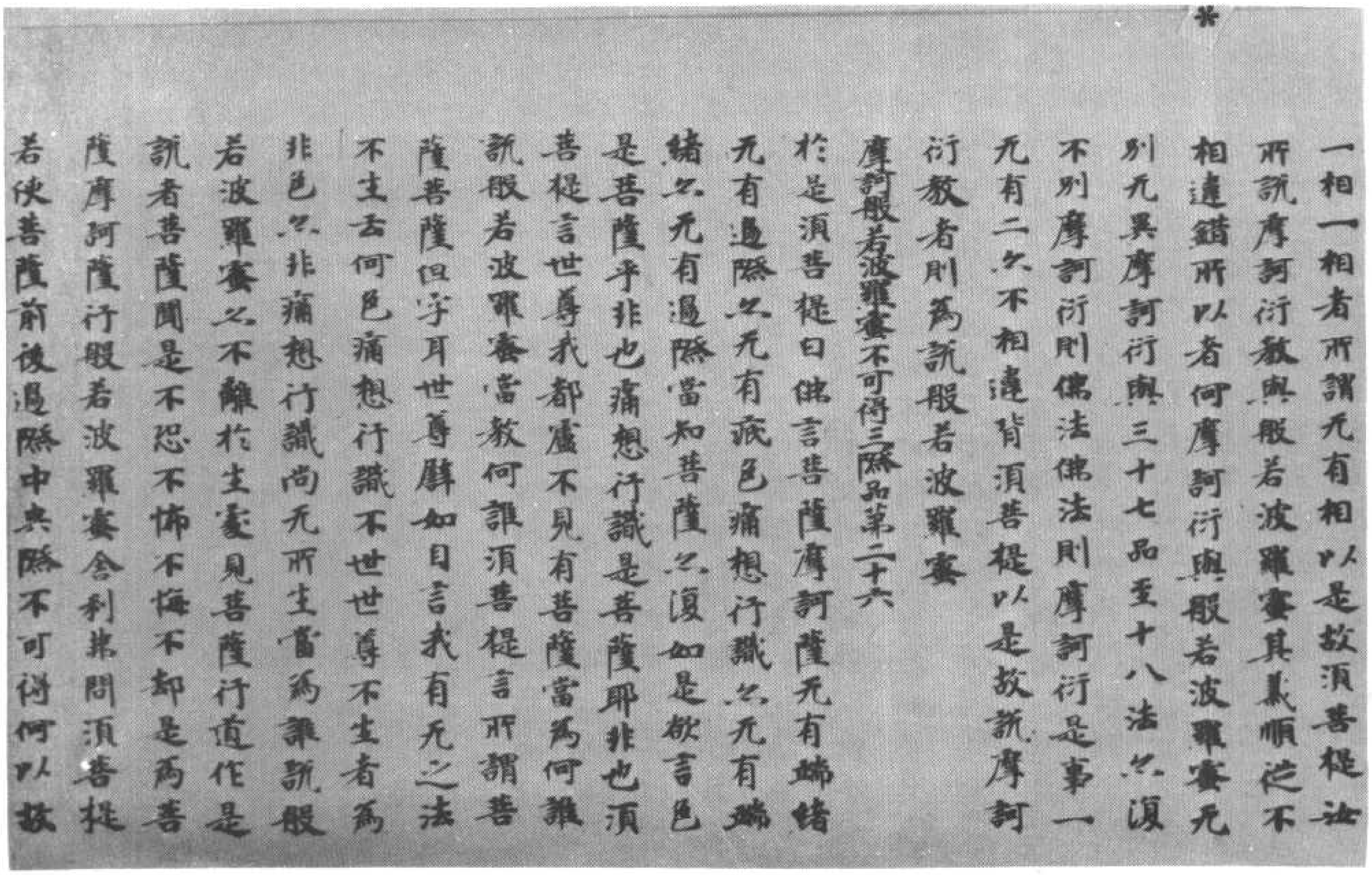
菩薩如來〻不可見三世等弟子緣覺菩薩
如來衆生本不可見故須菩提菩薩摩訶薩
住般若波羅蜜中當了三世事當具足薩云
若是爲菩薩摩訶薩三世等守摩訶衍菩薩
摩訶薩已住其中者便過諸天阿須倫世間
人民上出薩云若須菩提白佛言善哉善哉
世尊菩薩摩訶薩從摩訶衍中學自致具足
薩云若慧過去十方諸菩薩皆從是摩訶衍
得成逮薩云若慧當來十方諸菩薩〻當從
是摩訶衍中學得成逮薩云若今現在十方
无鞅數不可計諸菩薩摩訶薩〻皆從是摩
訶衍得成具足薩云若是故菩薩摩訶薩摩
訶衍佛告須菩提如是如是須菩提過去當
來今現在諸佛皆當從是衍中學成薩云若
已逮者未逮者甫當逮者皆當從是摩訶衍
中學具足薩云若慧

摩訶般若波羅蜜合聚品第二十五

於是邠耨文陁尼子白佛言唯世尊世尊使
須菩提說般若波羅蜜乃說摩訶衍教爲須
菩提白佛言唯世尊須菩提說摩訶衍教將
无離般若波羅蜜耶佛言不也須菩提汝所



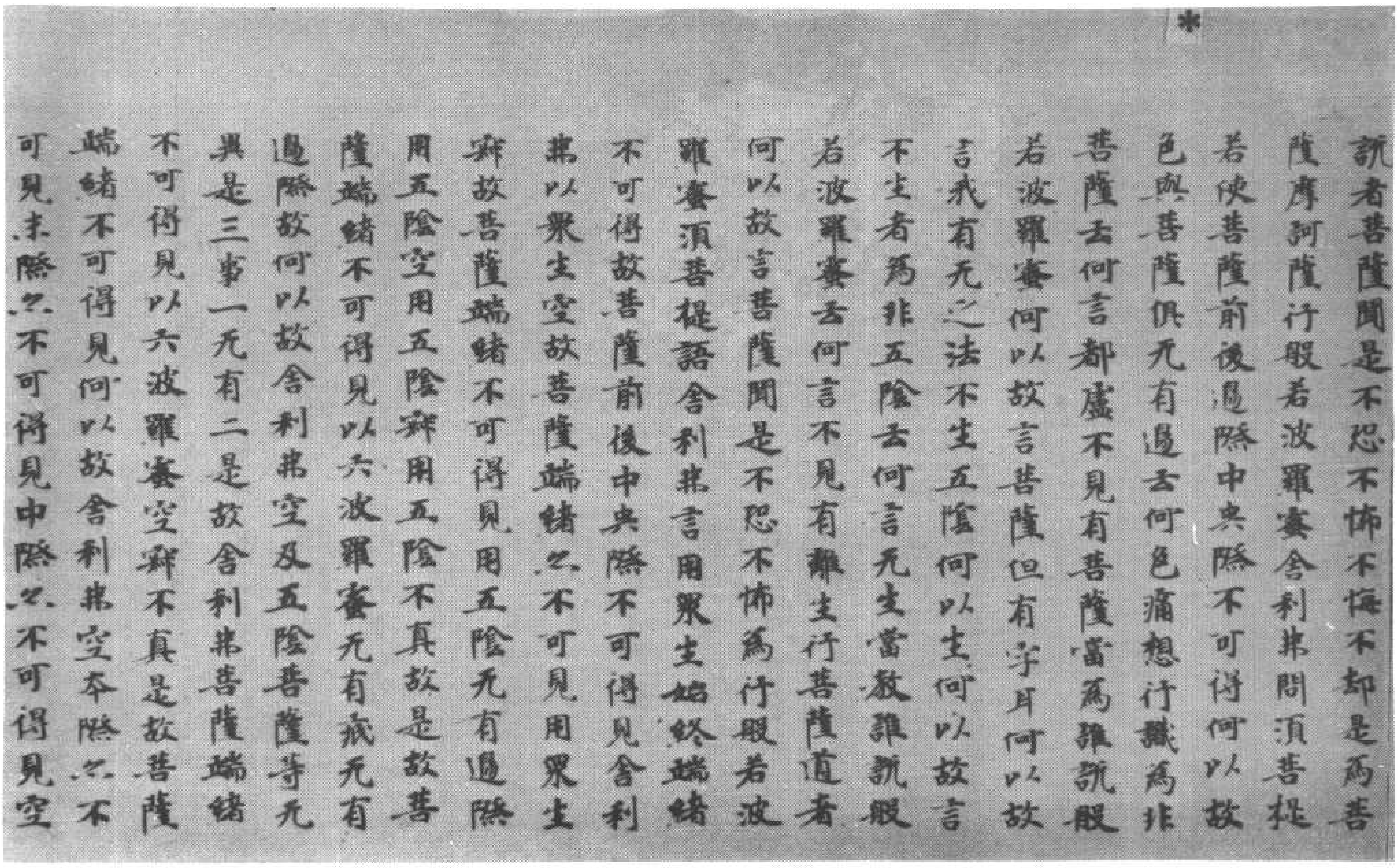
无離般若波羅蜜耶佛言不也須菩提汝所說摩訶衍教者順從无違不失般若波羅蜜教也何以故須菩提諸所可有一切善法及諸聲聞辟支佛法上至佛法皆共合聚於般若波羅蜜中須菩提白佛言世尊云何善法及聲聞辟支佛法菩薩法佛法皆共合在般若波羅蜜中佛告須菩提所謂六波羅蜜四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢聖八品道三脫門四无㝵慧大慈大悲十種力四无所畏十八不共无所忘法常等行須菩提是為善法三十七品聲聞法辟支佛法菩薩法佛法是為合聚般若波羅蜜中須菩提所謂摩訶衍六波羅蜜五陰十二衰十八性三十七品乃至佛十八法三脫門善法漏法有為法无為法皆習盡道法欲界形界无形界內空外空所有空无所有空諸三昧門陁鄰尼門佛十八法如來如來所說法教律法性及如真際不可思議性泥洹一切諸法亦亦不合亦不散亦无有形亦不可見亦无有對一相一相者所謂无有相以是故須菩提汝所說摩訶衍教與般若波羅蜜其義順從不



一相一相者所謂无有相以是故須菩提汝所說摩訶衍教與般若波羅蜜其義順從不相違錯所以者何摩訶衍與般若波羅蜜无別无異摩訶衍與三十七品至十八法亦須不別摩訶衍則佛法佛法則摩訶衍是事一无有二亦不相違背須菩提以是故說摩訶衍教者則為說般若波羅蜜

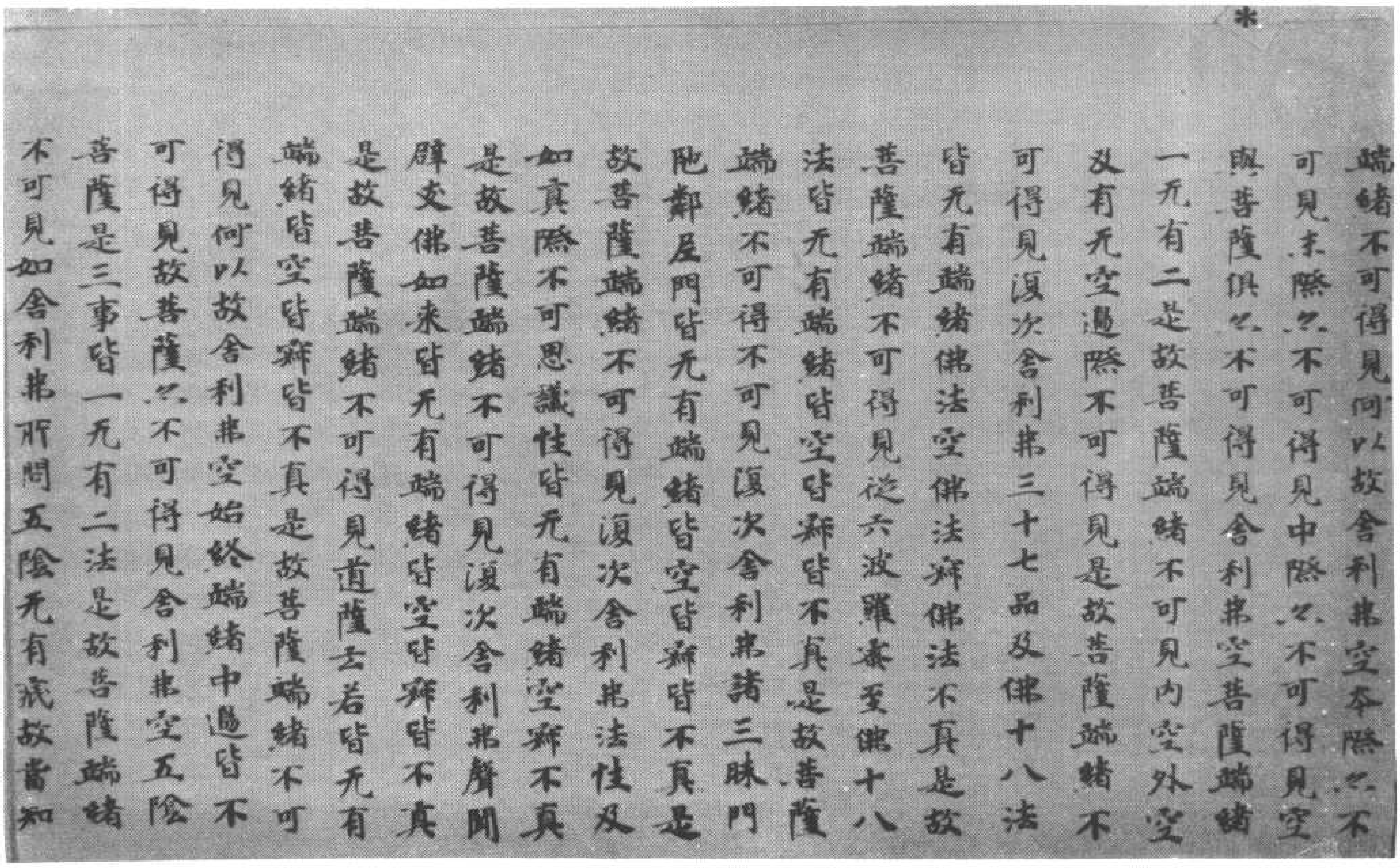
摩訶般若波羅蜜不可得三際品第二十六

於是須菩提白佛言菩薩摩訶薩无有端緒无有邊際亦无有底色痛想行識亦无有端緒亦无有邊際當知菩薩亦須如是欲言色是菩薩乎非也痛想行識是菩薩耶非也須菩提言世尊我都盧不見有菩薩當為何誰說般若波羅蜜當教何誰須菩提言所謂菩薩菩薩但字耳世尊譬如日言我有无之法不生云何色痛想行識不世世尊不生者為非色亦非痛想行識尚无所生當為誰說般若波羅蜜亦不離於生處見菩薩行道作是說者菩薩聞是不恐不怖不悔不却是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜舍利弗問須菩提若使菩薩前後邊際中央際不可得何以故

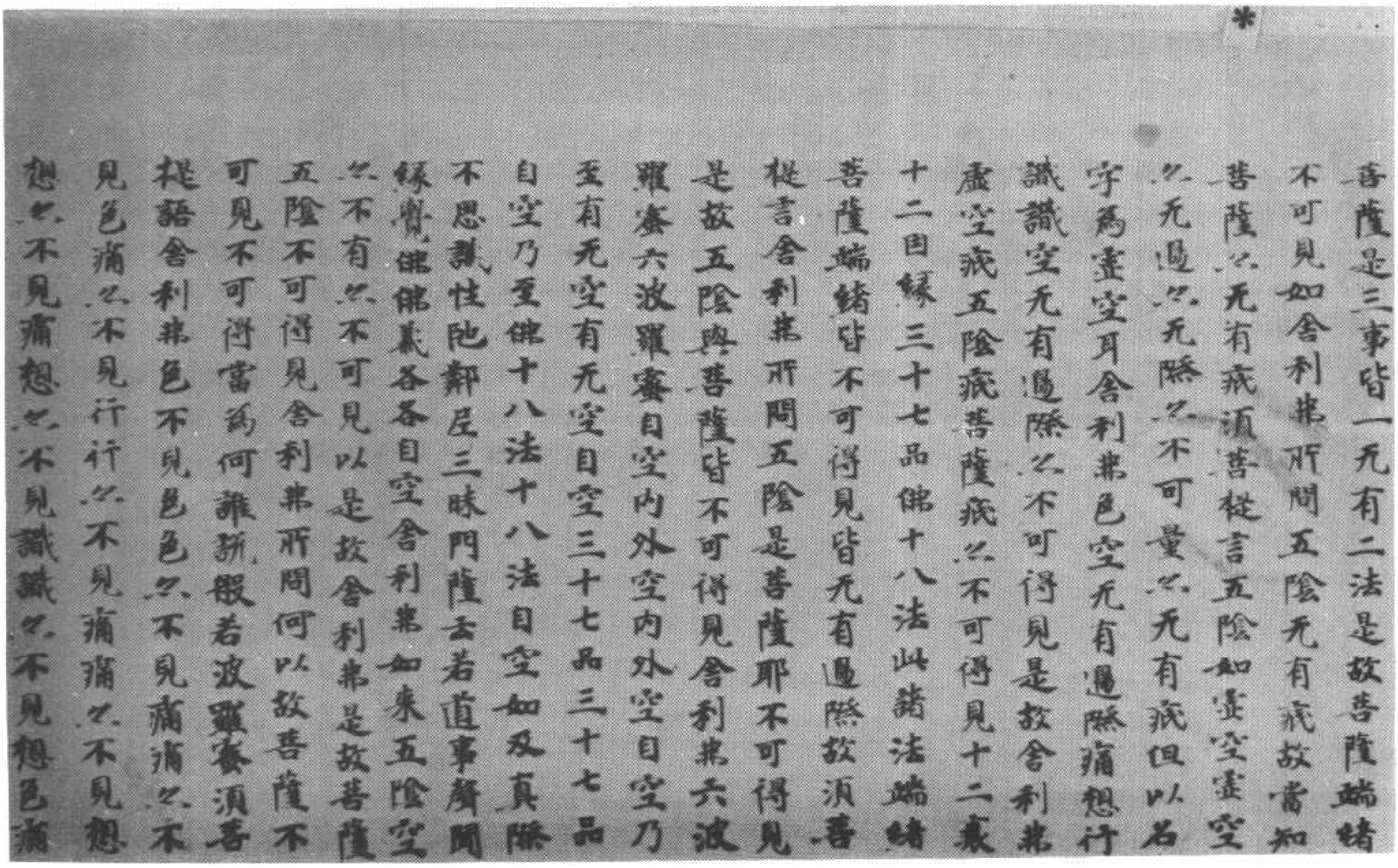


說者菩薩聞是不恐不怖不悔不却是爲菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜舍利弗問須菩提
若使菩薩前後邊際中央際不可得何以故
色與菩薩俱无有邊云何色痛想行識爲非
菩薩云何言都盧不見有菩薩當爲誰說般
若波羅蜜何以故言菩薩但有字耳何以故
言我有无之法不生五陰何以生何以故言
不生者爲非五陰云何言无生當教誰說般
若波羅蜜云何言不見有離生行菩薩道者
何以故言菩薩聞是不恐不怖爲行般若波
羅蜜須菩提語舍利弗言用衆生始終端緒
不可得故菩薩前後中央際不可得見舍利
弗以衆生空故菩薩端緒々不可見用衆生
寂故菩薩端緒不可得見用五陰无有邊際
用五陰空用五陰寂用五陰不真故是故菩
薩端緒不可得見以六波羅蜜无有底无有
邊際故何以故舍利弗空及五陰菩薩等无
異是三事一无有二是故舍利弗菩薩端緒
不可得見以六波羅蜜空寂不真是故菩薩
端緒不可得見何以故舍利弗空本際々不
可見末際々不可得見中際々不可得見空

16

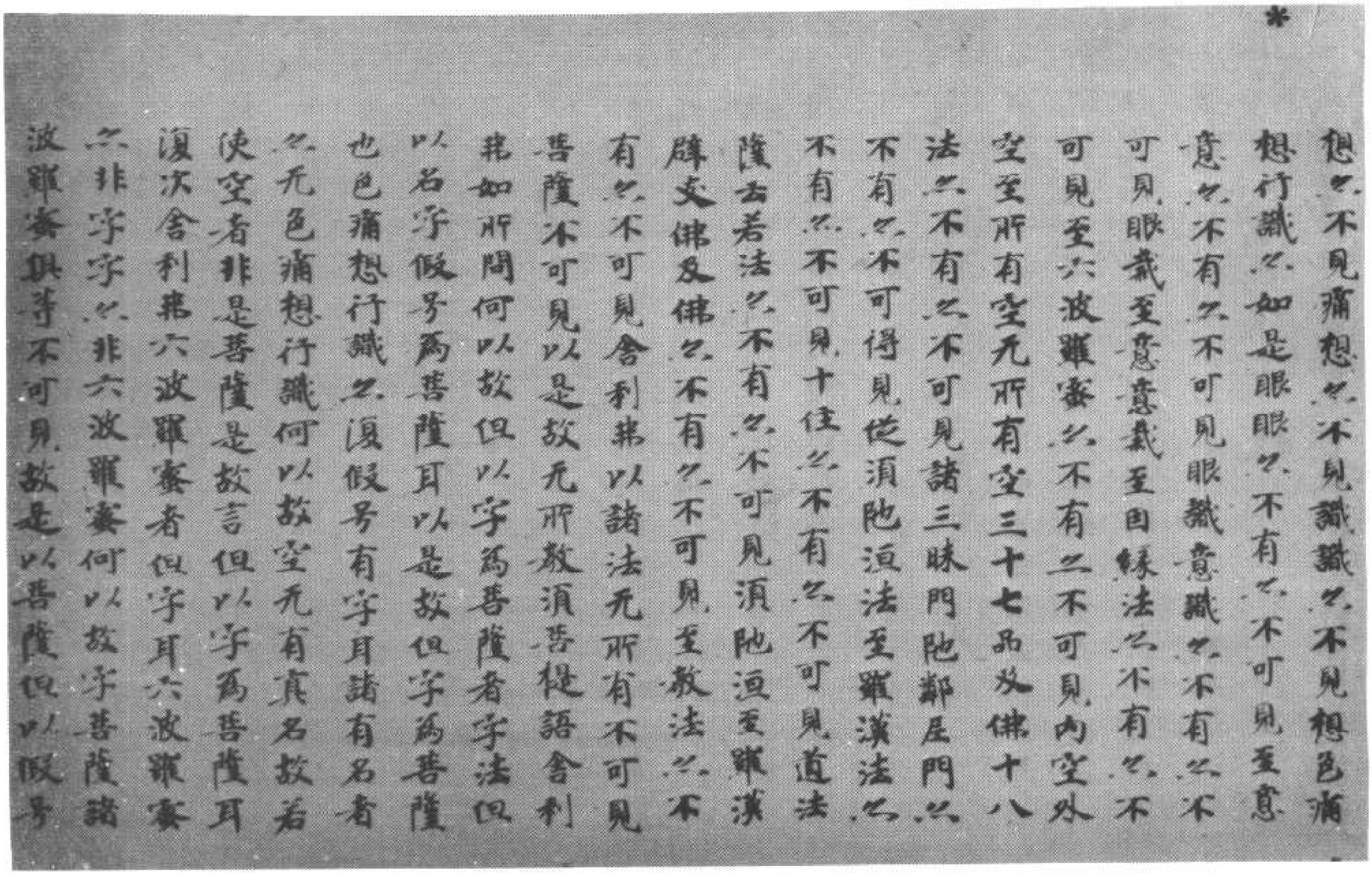


端緒不可得見何以故舍利弗空本際々不
可見末際々不可得見中際々不可得見空
與菩薩俱々不可得見舍利弗空菩薩端緒
一无有二是故菩薩端緒不可見內空外空
及有无空邊際不可得見是故菩薩端緒不
可得見復次舍利弗三十七品及佛十八法
皆无有端緒佛法空佛法寂佛法不真是故
菩薩端緒不可得見從六波羅蜜至佛十八
法皆无有端緒皆空皆寂皆不真是故菩薩
端緒不可得不可見復次舍利弗諸三昧門
陀鄰尼門皆无有端緒皆空皆寂皆不真是
故菩薩端緒不可得見復次舍利弗法性及
如真際不可思議性皆无有端緒空寂不真
是故菩薩端緒不可得見復次舍利弗聲聞
辟支佛如來皆无有端緒皆空皆寂皆不真
是故菩薩端緒不可得見道薩云若皆无有
端緒皆空皆寂皆不真是故菩薩端緒不可
得見何以故舍利弗空始終端緒中邊皆不
可得見故菩薩々不可得見舍利弗空五陰
菩薩是三事皆一无有二法是故菩薩端緒
不可見如舍利弗所問五陰无有底故當知



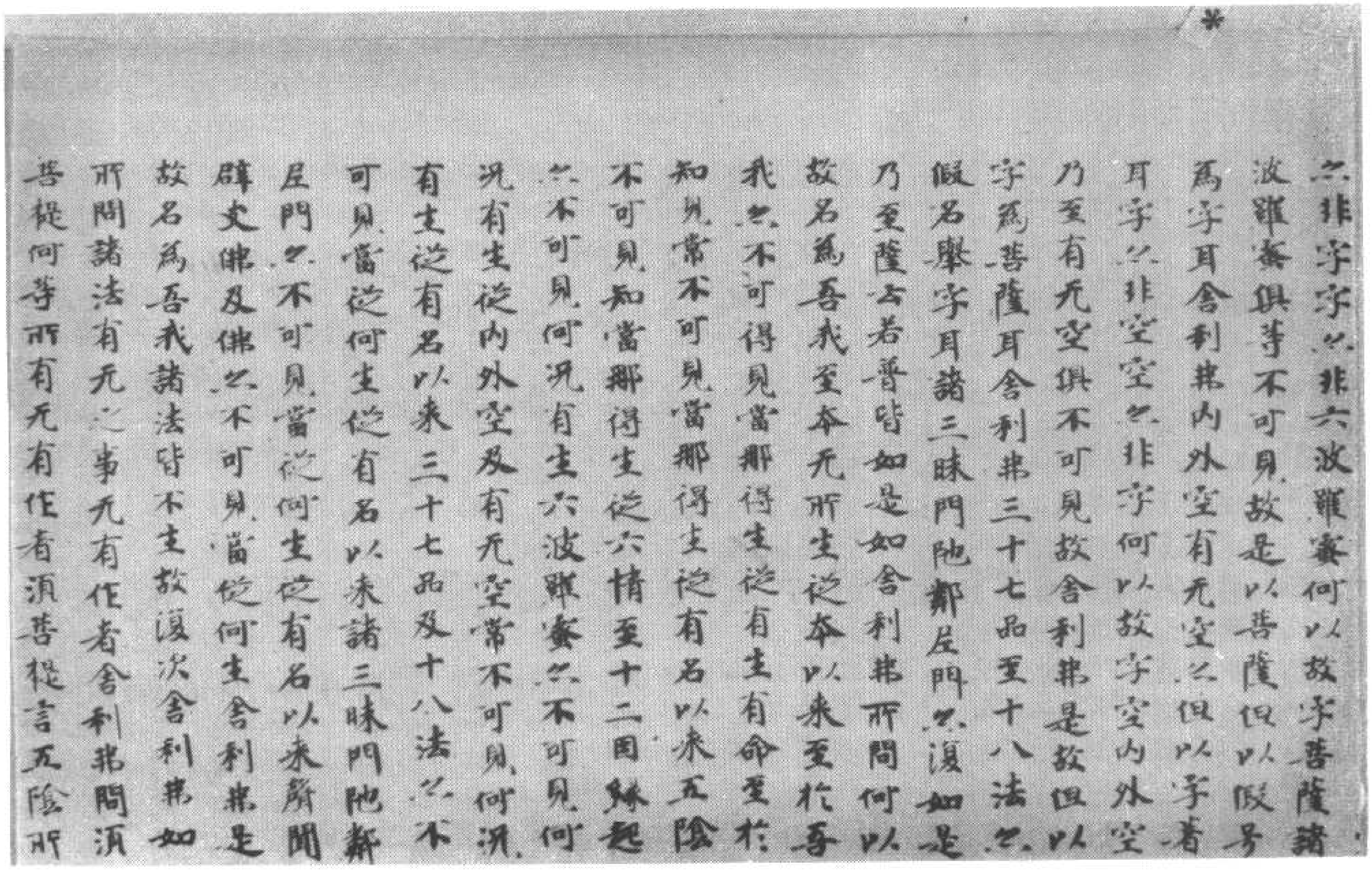
*

菩薩是三事皆一无有二法是故菩薩端緒
不可見如舍利弗所問五陰无有處故當知
菩薩々无有處須菩提言五陰如虛空虛空
々无邊々无際々不可量々无有處但以名
字爲虛空耳舍利弗色空无有邊際痛想行
識識空无有邊際々不可得見是故舍利弗
虛空處五陰處菩薩處々不可得見十二衰
十二因緣三十七品佛十八法此諸法端緒
菩薩端緒皆不可得見皆无有邊際故須菩
提言舍利弗所問五陰是菩薩耶不可得見
是故五陰與菩薩皆不可得見舍利弗六波
羅蜜六波羅蜜自空內外空內外空自空乃
至有无空有无空自空三十七品三十七品
自空乃至佛十八法十八法自空如及真際
不思議性陀鄰尼三昧門薩云若道事聲聞
緣覺々佛佛義各各自空舍利弗如來五陰空
々不有々不可見以是故舍利弗是故菩薩
五陰不可得見舍利弗所問何以故菩薩不
可見不可得當爲何誰說般若波羅蜜須菩
提語舍利弗色不見色色々不見痛痛々不
見色痛々不見行行々不見痛痛々不見想
想々不見痛想々不見識識々不見想色痛

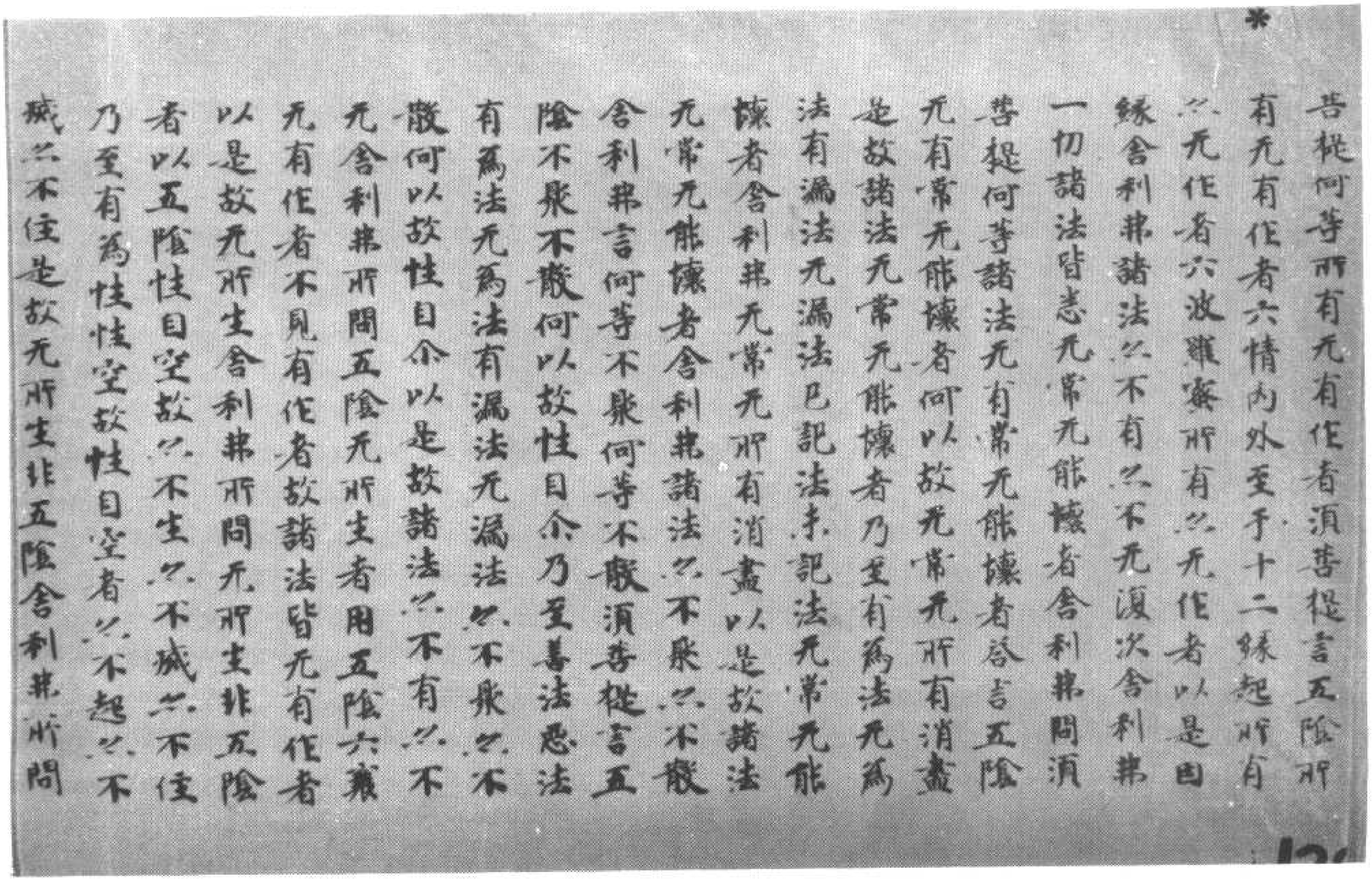


*

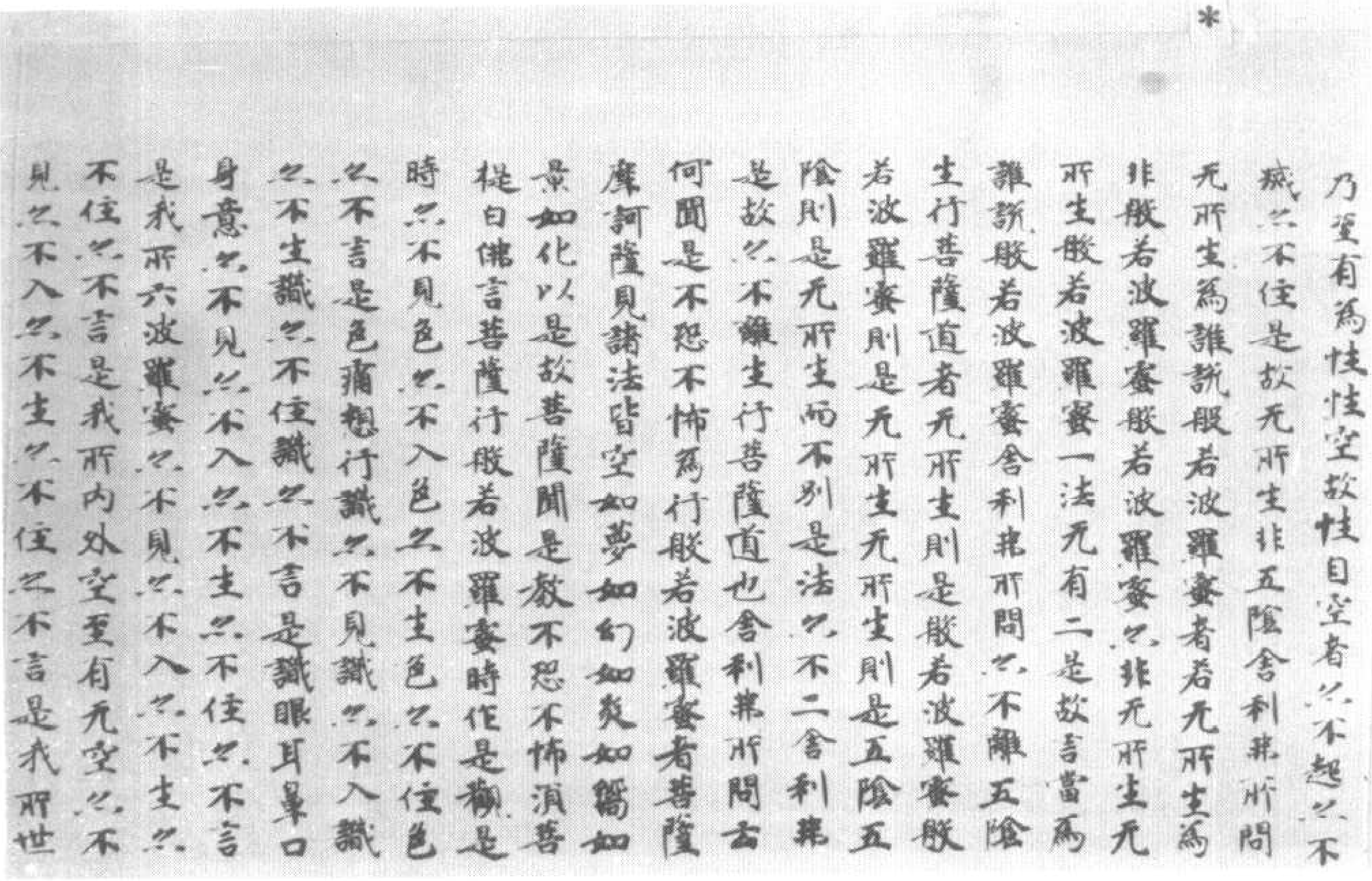
想々不見痛想々不見識識々不見想色痛
想行識々如是眼眼々不有々不可見至意
意々不有々不可見眼識意識々不有々不
可見眼識至意意識至因緣法々不有々不
可見至六波羅蜜々不有々不可見內空外
空至所有空无所有空三十七品及佛十八
法々不有々不可見諸三昧門陀鄰尼門々
不有々不可得見從須陀洹法至羅漢法々
不有々不可見十住々不有々不可見道法
薩云若法々不有々不可見須陀洹至羅漢
辟支佛及佛々不有々不可見至敎法々不
有々不可見舍利弗以諸法无所有不可見
菩薩不可見以是故无所敎須菩提語舍利
弗如所問何以故但以字爲菩薩者字法但
以名字假號爲菩薩耳以是故但字爲菩薩
也色痛想行識々復假號有字耳諸有名者
々无色痛想行識何以故空无有真名故若
使空者非是菩薩是故言但以字爲菩薩耳
復次舍利弗六波羅蜜者但字耳六波羅蜜
々非字々非六波羅蜜何以故字菩薩諸
波羅蜜俱等不可見故是以菩薩但以假號



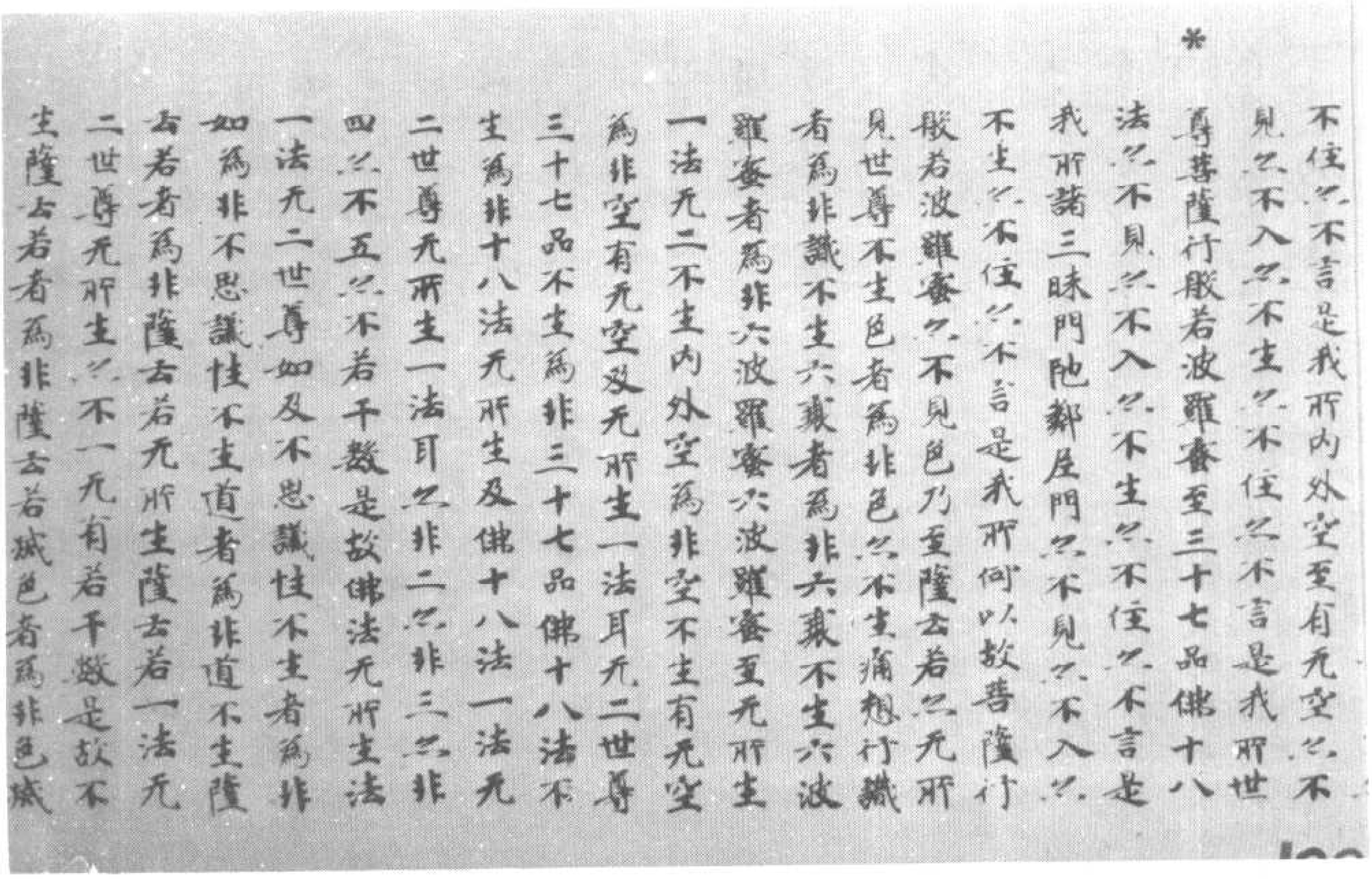
亦非字字亦非六波羅蜜何以故字菩薩諸波羅蜜俱等不可見故是以菩薩但以假号爲字耳舍利弗內外空有无空亦但以字者耳字亦非空空亦非字何以故字空內外空乃至有无空俱不可見故舍利弗是故但以字爲菩薩耳舍利弗三十七品至十八法亦假名舉字耳諸三昧門陁鄰尼門亦復如是乃至薩云若普皆如是如舍利弗所問何以故名爲吾我至本无所生從本以來至於吾我亦不可得見當那得生從有生有命至於知見常不可見當那得生從有名以來五陰不可見知當那得生從六情至十二因緣起亦不可見何況有生六波羅蜜亦不可見何況有生從內外空及有无空常不可見何況有生從有名以來三十七品及十八法亦不可見當從何生從有名以來諸三昧門陁鄰尼門亦不可見當從何生從有名以來聲聞辟支佛及佛亦不可見當從何生舍利弗是故名爲吾我諸法皆不生故復次舍利弗如所問諸法有无之事无有作者舍利弗問須菩提何等所有无有作者須菩提言五陰所



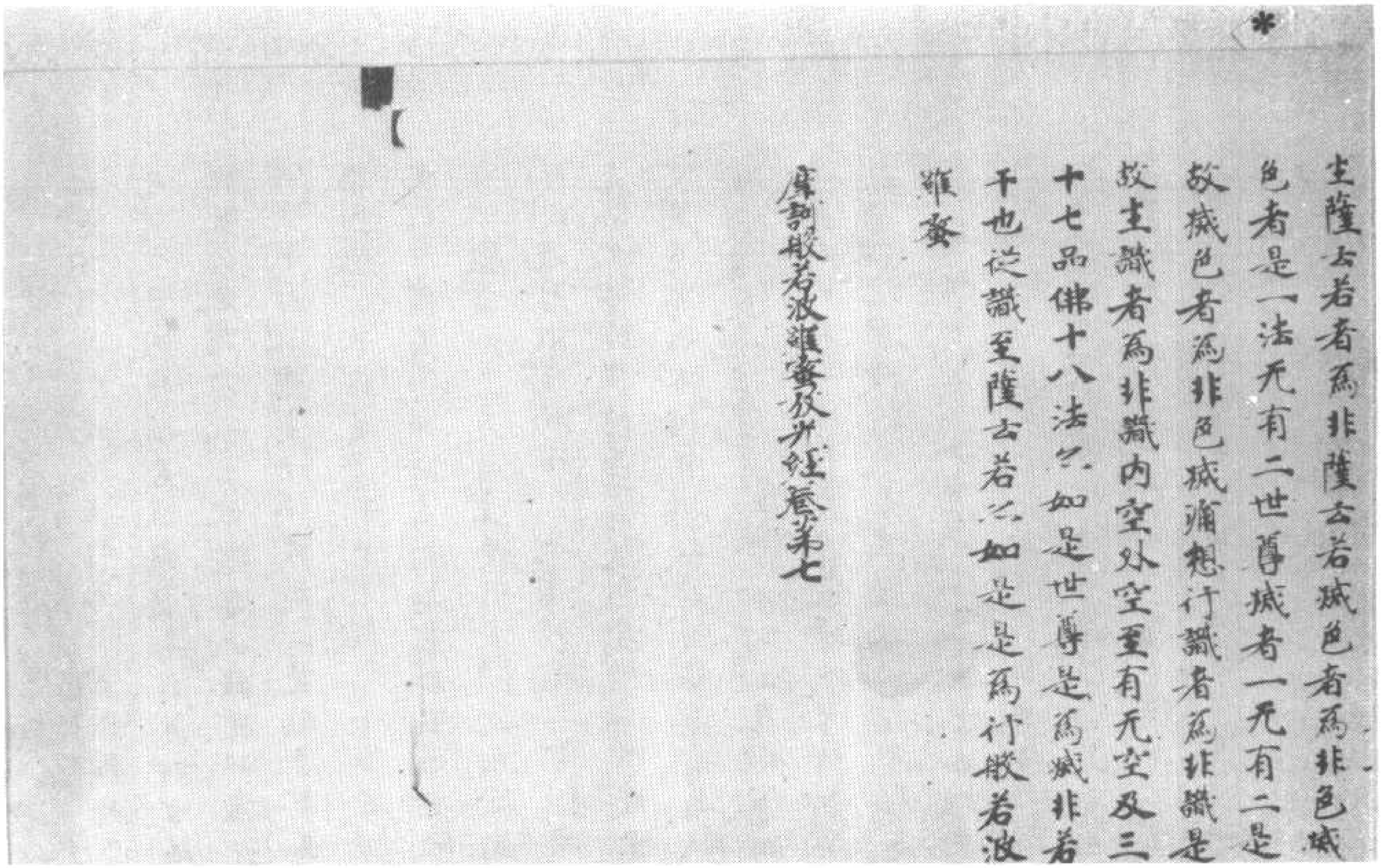
菩提何等所有无有作者須菩提言五陰所有无有作者六情內外至于十二緣起所有亦无作者六波羅蜜所有亦无作者以是因緣舍利弗諸法亦不有亦不无復次舍利弗一切諸法皆悉无常无能壞者舍利弗問須菩提何等諸法无有常无能壞者答言五陰无有常无能壞者何以故无常无所有消盡是故諸法无常无能壞者乃至有爲法无爲法有漏法无漏法已記法未記法无常无能壞者舍利弗无常无所有消盡以是故諸法无常无能壞者舍利弗諸法亦不聚亦不散舍利弗言何等不聚何等不散須菩提言五陰不聚不散何以故性自尒乃至善法惡法有爲法无爲法有漏法无漏法亦不聚亦不散何以故性自尒以是故諸法亦不有亦不无舍利弗所問五陰无所生者用五陰六衰无有作者不見有作者故諸法皆无有作者以是故无所生舍利弗所問无所生非五陰者以五陰性自空故亦不生亦不滅亦不住乃至有爲性性空故性自空者亦不起亦不滅亦不住是故无所生非五陰舍利弗所問


*

乃至有為性性空故性自空者亦不起亦不滅亦不住是故无所生非五陰舍利弗所問无所生為誰訊般若波羅蜜者若无所生為非般若波羅蜜般若波羅蜜亦非无所生无所生般若波羅蜜一法无有二是故言當為誰訊般若波羅蜜舍利弗所問亦不離五陰生行菩薩道者无所生則是般若波羅蜜般若波羅蜜則是无所生无所生則是五陰五陰則是无所生而不別是法亦不二舍利弗是故亦不離生行菩薩道也舍利弗所問云何聞是不恐不怖為行般若波羅蜜者菩薩摩訶薩見諸法皆空如夢如幻如炎如嚮如景如化以是故菩薩聞是教不恐不怖須菩提白佛言菩薩行般若波羅蜜時作是觀是時亦不見色亦不入色亦不生色亦不住色亦不言是色痛想行識亦不見識亦不入識亦不生識亦不住識亦不言是識眼耳鼻口身意亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所六波羅蜜亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所內外空至有无空亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所世


*

不住亦不言是我所內外空至有无空亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所世尊菩薩行般若波羅蜜至三十七品佛十八法亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所諸三昧門陁鄰尼門亦不見亦不入亦不生亦不住亦不言是我所何以故菩薩行般若波羅蜜亦不見色乃至薩云若亦无所見世尊不生色者為非色亦不生痛想行識者為非識不生六衰者為非六衰不生六波羅蜜者為非六波羅蜜至无所生一法无二不生內外空為非空不生有无空為非空有无空及无所生一法耳无二世尊三十七品不生為非三十七品佛十八法不生為非十八法无所生及佛十八法一法无二世尊无所生一法耳亦非二亦非三亦非四亦不五亦不若千數是故佛法无所生法一法无二世尊如及不思議性不生者為非如為非不思議性不生道者為非道不生薩云若者為非薩云若无所生薩云若一法无二世尊无所生亦不一无有若千數是故不生薩云若者為非薩云若滅色者為非色滅

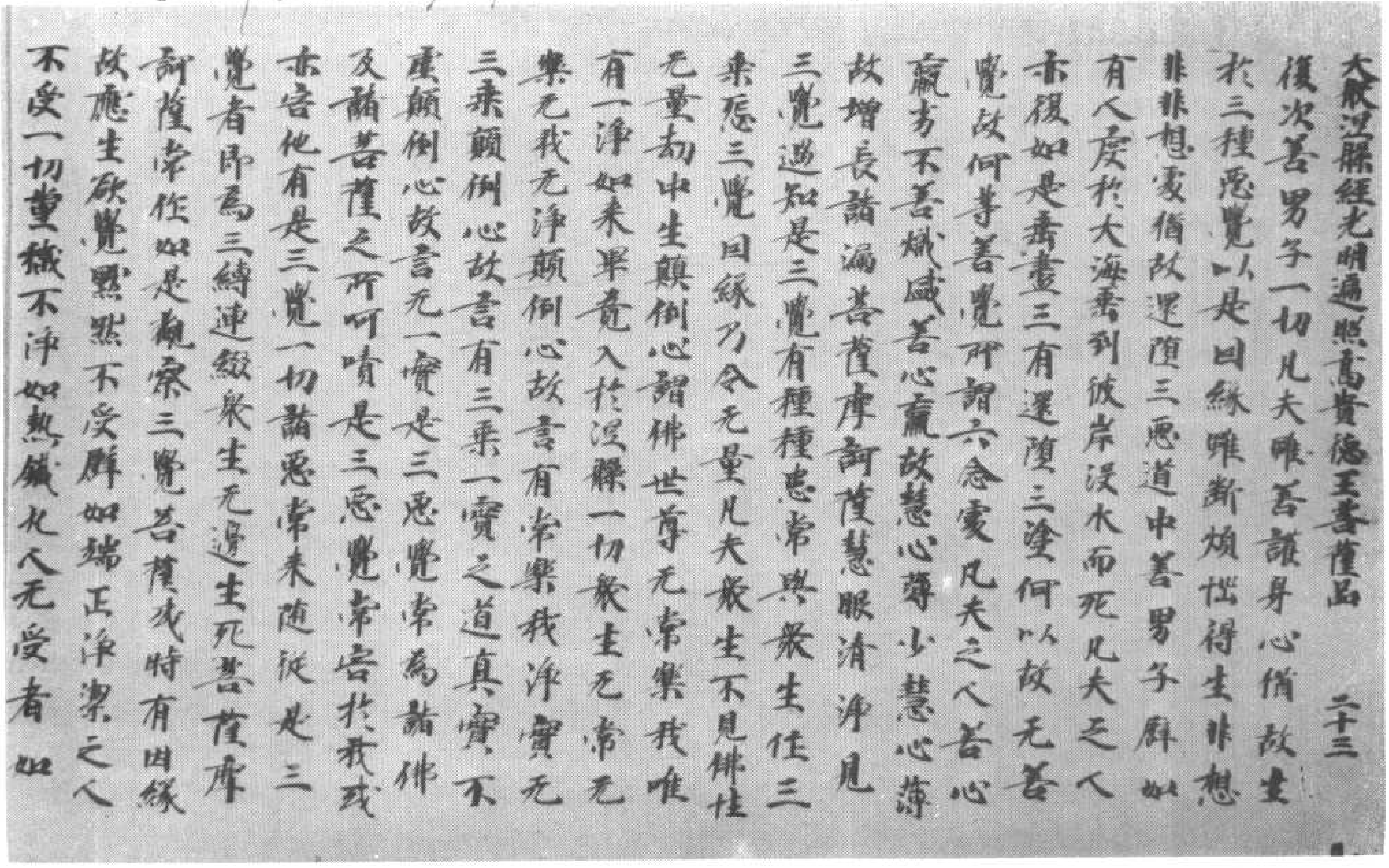


主薩云若者爲非薩云若識色者爲非色識
色者是一法无有二世尊識者一无有二是
故識色者爲非色識痛想行識者爲非識是
故主識者爲非識内空外空至有无空及三
十七品佛十八法亦如是世尊是爲識非若
干也從識至薩云若亦如是是爲行般若波
羅蜜

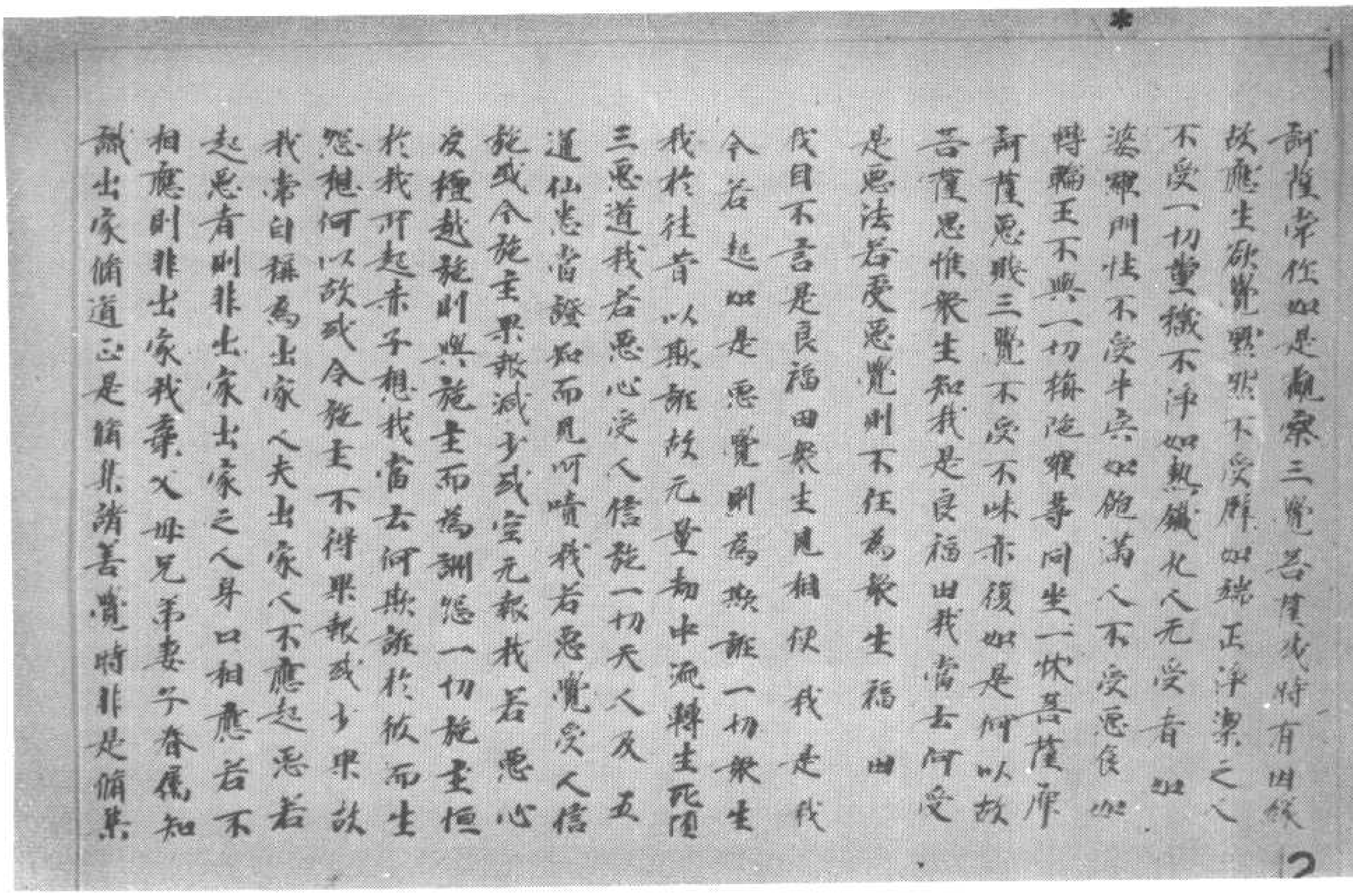
摩訶般若波羅蜜放光經卷第七

S→T374　12/458B1

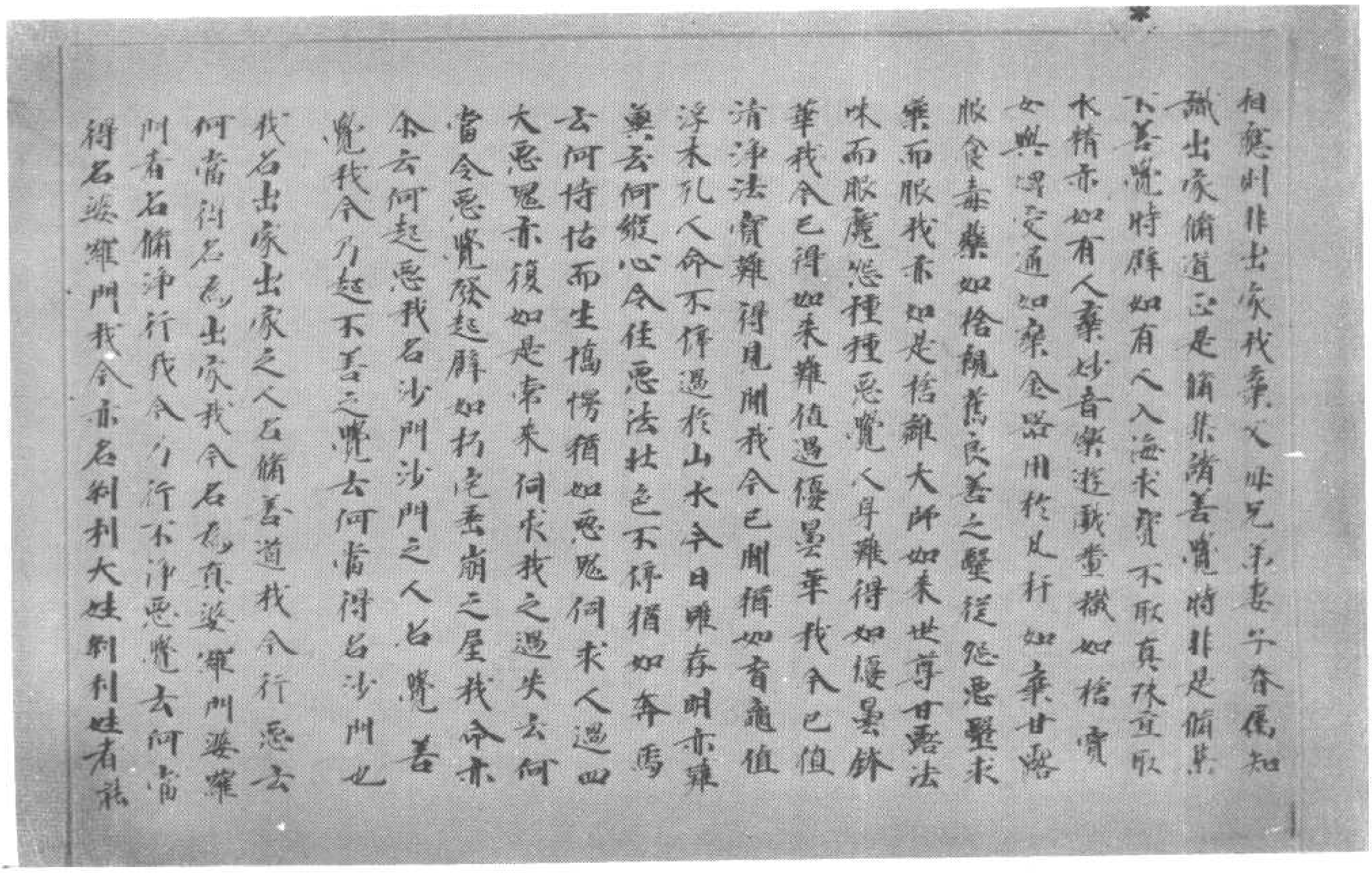
▼斯二一四八號　大般涅槃經卷第二十三



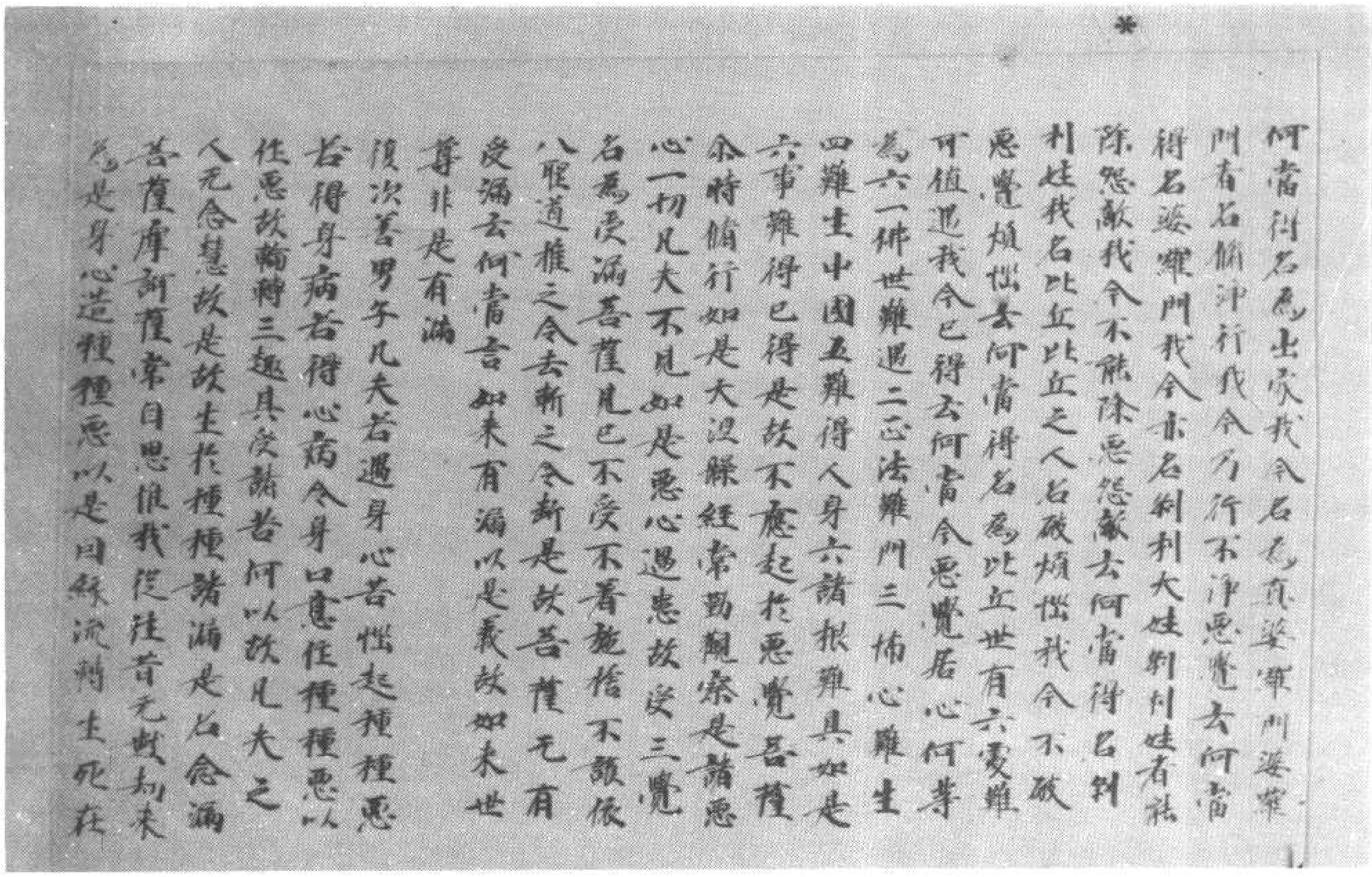
大般涅槃經光明遍照高貴德王菩薩品　二十三
復次善男子一切凡夫雖善護身心猶故生
於三種惡覺以是因緣雖斷煩惱得生非想
非非想處猶故還墮三惡道中善男子譬如
有人度於大海垂到彼岸沒水而死凡夫之人
亦復如是垂盡三有還墮三塗何以故无善
覺故何等善覺所謂六念處凡夫之人善心
羸劣不善熾盛善心羸故慧心薄少慧心薄
故增長諸漏菩薩摩訶薩慧眼清淨見
三覺過知是三覺有種種患常與衆生作三
乘怨三覺因緣乃令无量凡夫衆生不見佛性
无量劫中生顛倒心謂佛世尊无常樂我唯
有一淨如來畢竟入於涅槃一切衆生无常无
樂无我无淨顛倒心故言有常樂我淨實无
三乘顛倒心故言有三乘一實之道真實不
虛顛倒心故言无一實是三惡覺常爲諸佛
及諸菩薩之所呵嘖是三惡覺常害於我或
亦害他有是三覺一切諸惡常來隨從是三
覺者即爲三縛連綴衆生无邊生死菩薩摩
訶薩常作如是觀察三覺菩薩我特有因緣
故應生欲覺黙然不受辟如端正淨潔之人
不受一切糞穢不淨如熱鐵丸人无受者如



訶薩常作如是觀察三覺菩薩尒時有因緣
故應生欲覺然然不受解如端正淨潔之人
不受一切糞穢不淨如熱鐵丸人无受者如
婆羅門性不受牛宍如飽滿人不受惡食如
轉輪王不與一切旃陁羅等同坐一牀菩薩摩
訶薩惡賤三覺不受不味亦復如是何以故
菩薩思惟衆生知我是良福田我當云何受
是惡法若受惡覺則不任為衆生福　田
我自不言是良福田衆生見相便我是我
今若起如是惡覺則為欺誑一切衆生
我於往昔以欺誑故无量劫中流轉生死墮
三惡道我若惡心受人信施一切天人及五
通仙悉當證知而見呵嘖我若惡覺受人信
施或令施主果報減少或空无報我若惡心
受檀越施則與施主而為讎怨一切施主恒
於我所起赤子想我當云何欺誑於彼而生
怨想何以故或令施主不得果報或少果故
我常自稱為出家人夫出家人不應起惡若
起惡者則非出家出家之人身口相應若不
相應則非出家我棄父母兄弟妻子眷屬知
識出家脩道正是脩集諸善覺時非是脩集

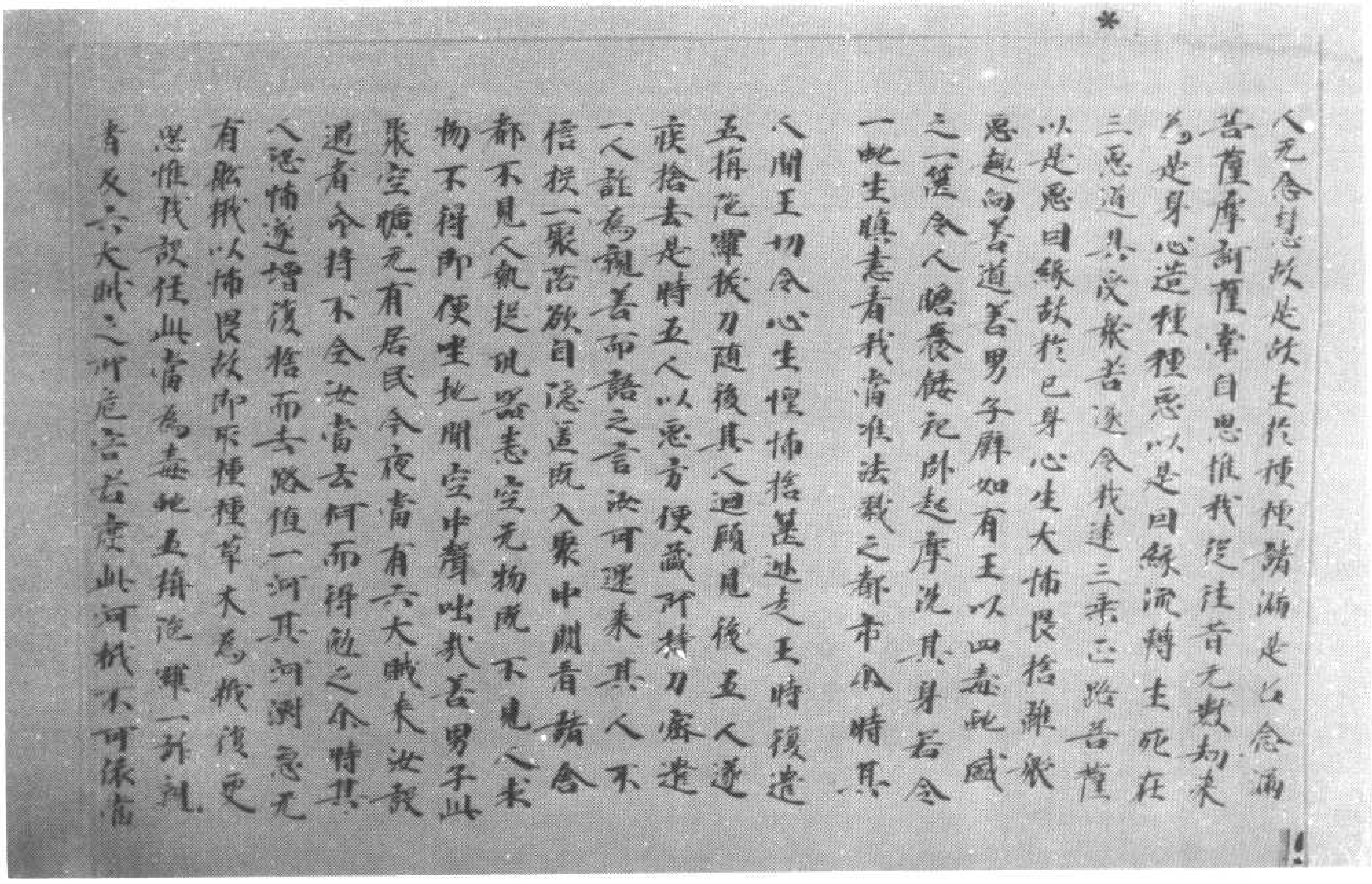


相應則非出家我棄父母兄弟妻子眷屬知
識出家脩道正是脩集諸善覺時非是脩集
不善覺時辟如有人入海求寶不取真珠直取
水精亦如有人棄妙音樂遊戲糞穢如捨寶
女與婢定通如棄金器用於瓦坏如棄甘露
服食毒藥如捨親舊良善之壁從怨惡豎求
藥而服我亦如是捨離大師如來世尊甘露法
味而服魔怨種種惡覺人身難得如優曇鉢
華我今已得如來難值過優曇華我今已值
清淨法寶難得見聞我今已聞猶如盲龜值
浮木孔人命不停過於山水今日雖存明亦難
保云何縱心令住惡法壯色不停猶如奔馬
云何恃怙而生憍慢猶如惡鬼伺求人過四
大惡鬼亦復如是常來伺求我之過失云何
當令惡覺發起辟如朽宅垂崩之屋我命亦
尒云何起惡我名沙門沙門之人名覺善
覺我今乃起不善之覺云何當得名沙門也
我名出家出家之人名脩善道我今行惡云
何當得名為出家我今名為真婆羅門婆羅
門者名脩淨行我今乃行不淨惡覺云何當
得名婆羅門我今亦名刹利大姓刹利姓者能

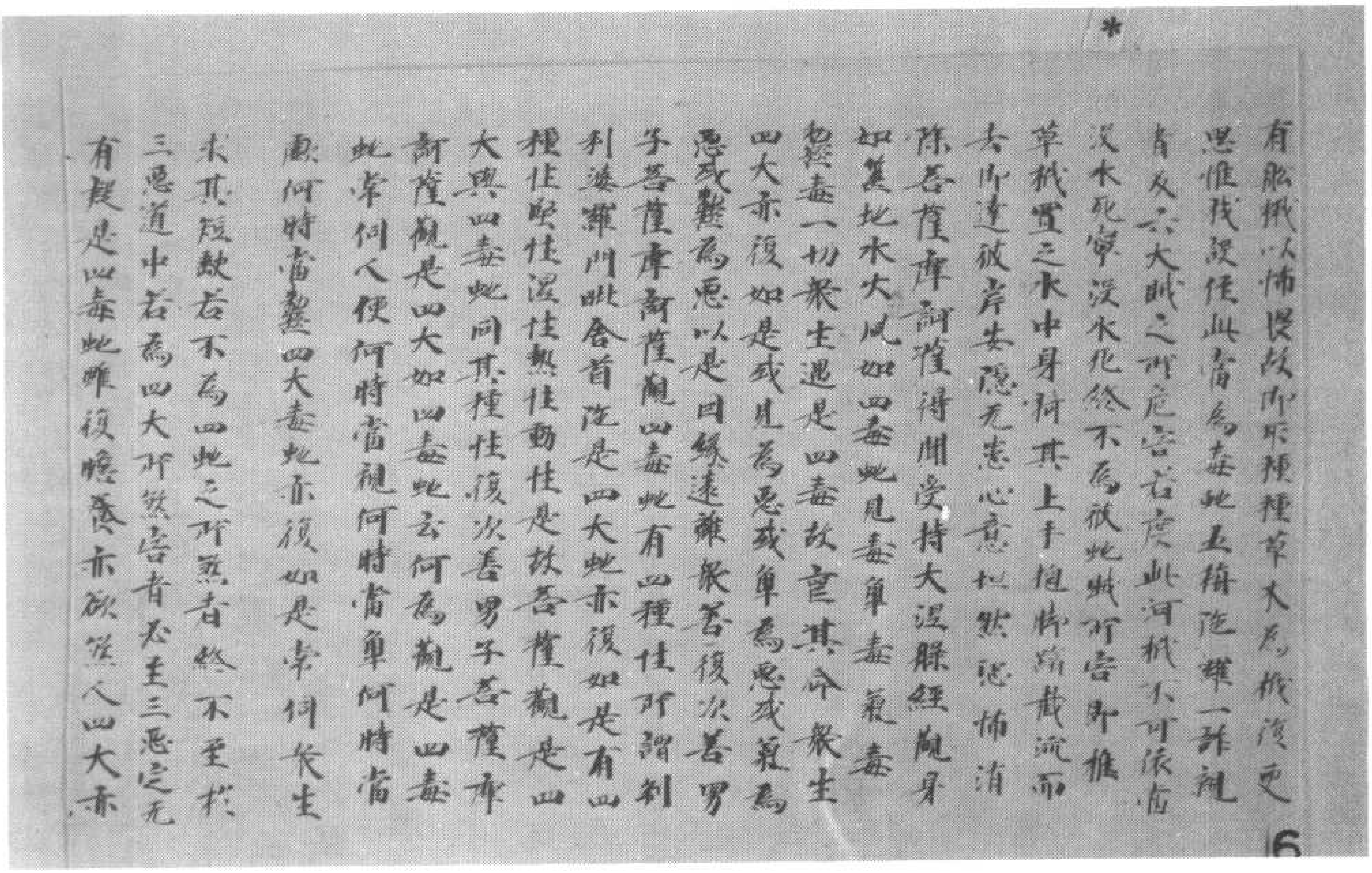


何當得名為出家我今名為真婆羅門婆羅門者名脩淨行我今乃行不淨惡覺云何當得名婆羅門我今亦名刹利大姓刹利姓者能除怨敵我今不能除惡怨敵云何當得名刹利姓我名比丘比丘之人名破煩惱我今不破惡覺煩惱云何當得名為比丘世有六處難可值遇我今已得云何當令惡覺居心何等為六一佛世難遇二正法難聞三怖心難生四難生中國五難得人身六諸根難具如是六事難得已得是故不應起於惡覺菩薩尒時脩行如是大涅槃經常勤觀察是諸惡心一切凡夫不見如是惡心過患故受三覺名為受漏菩薩見已不受不著施捨不顧依八聖道推之令去斷之令斷是故菩薩无有受漏云何當言如來有漏以是義故如來世尊非是有漏

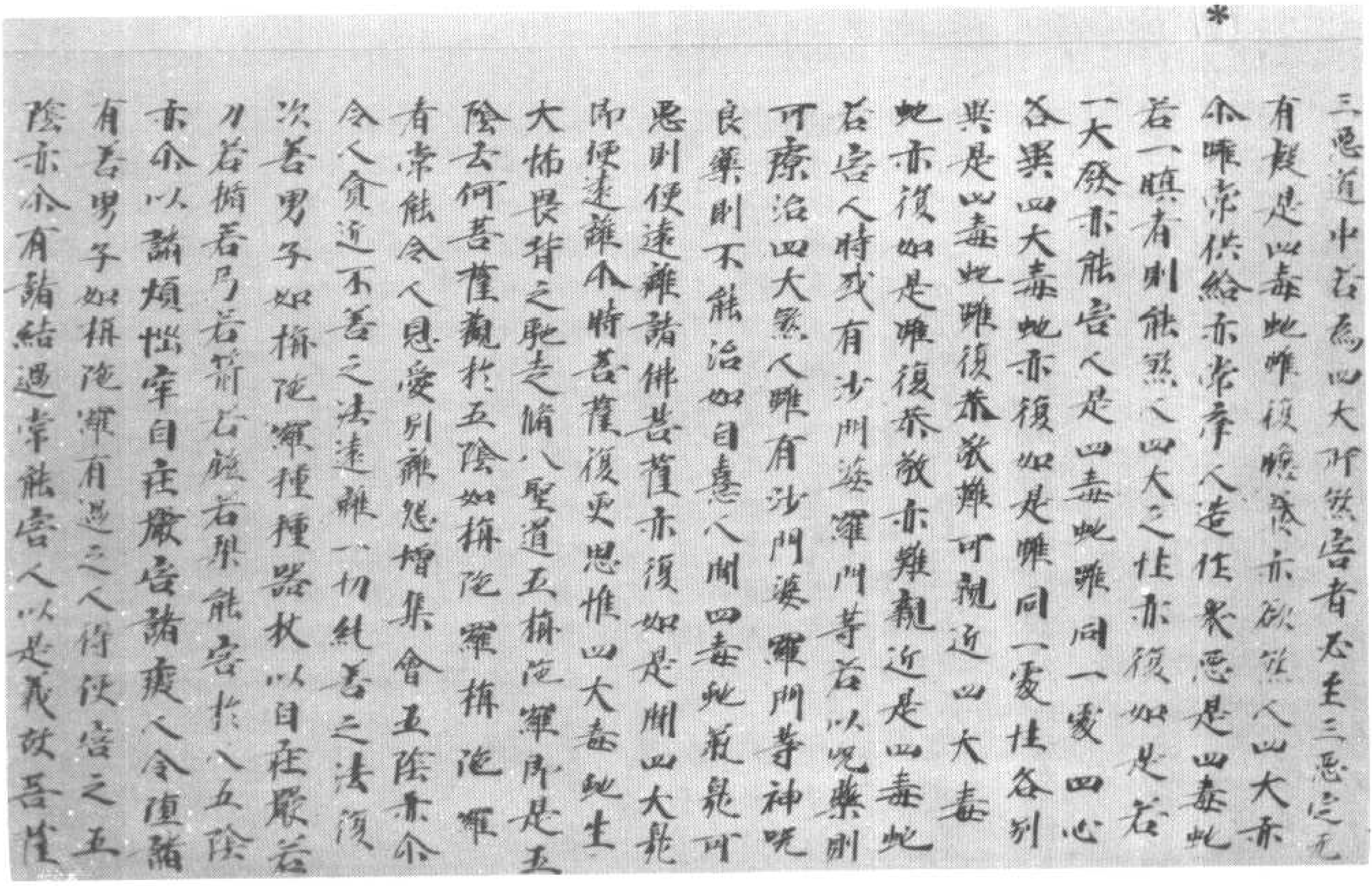
復次善男子凡夫若遇身心苦惱起種種惡若得身病若得心病令身口意作種種惡以作惡故輪轉三趣具受諸苦何以故凡夫之人无念慧故是故生於種種諸漏是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從往昔无數劫來為是身心造種種惡以是因緣流轉生死在



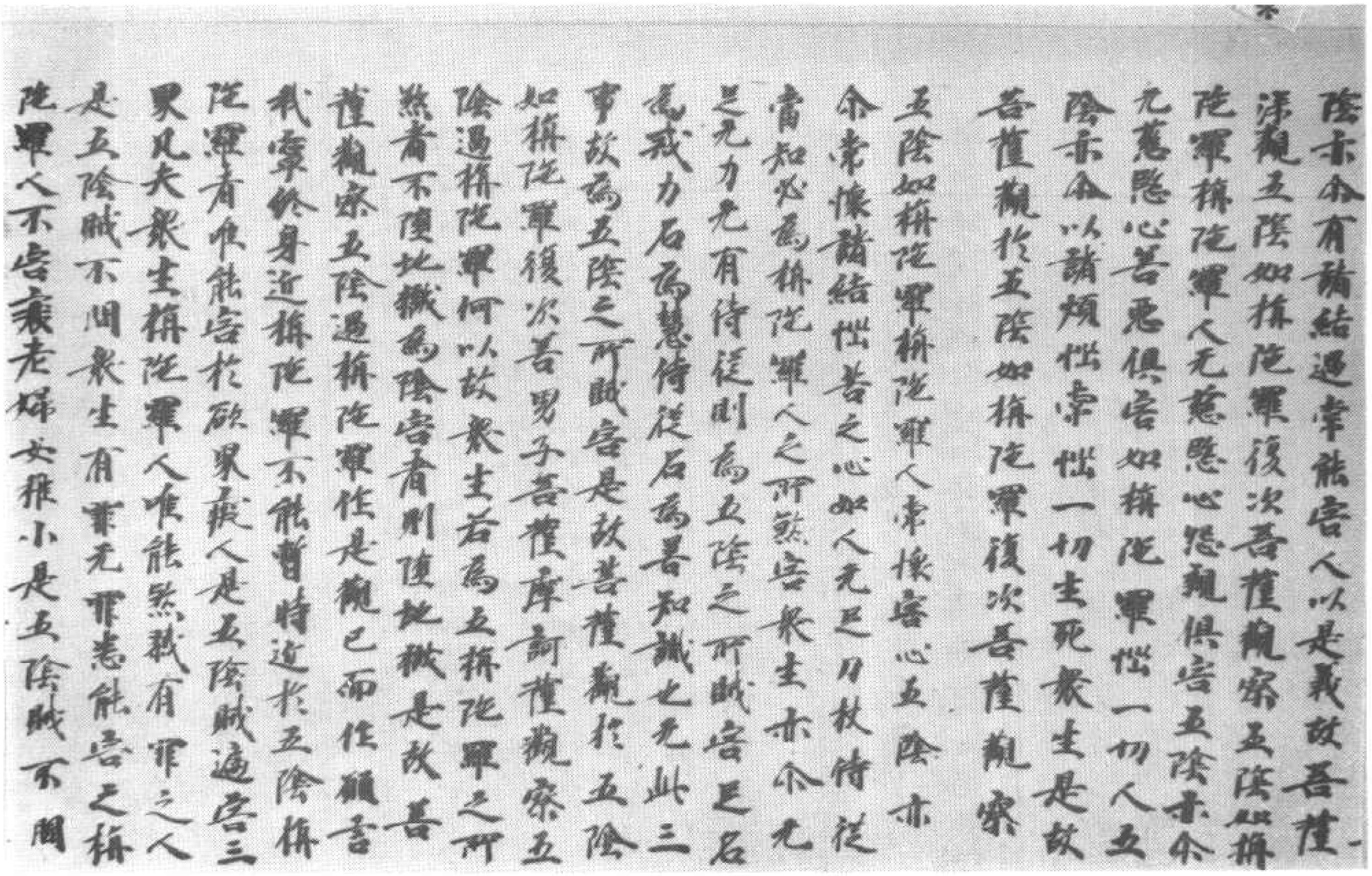
人无念慧故是故生於種種諸漏是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從往昔无數劫來為是身心造種種惡以是因緣流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠三乘正路菩薩以是惡因緣故於己身心生大怖畏捨離欲惡趣向善道善男子譬如有王以四毒蛇盛之一篋令人瞻養餧飼臥起摩洗其身若令一蛇生瞋恚者我當准法戮之都市尒時其人聞王切令心生惶怖捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後其人迴顧見後五人遂疾捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐為親善而語之言汝可還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中闚看諸舍都不見人執捉瓶器悉空无物既不見人求物不得即便坐地聞空中聲咄哉男子此聚空曠无有居民今夜當有六大賊來汝設遇者命將不全汝當云何而得免之尒時其人恐怖遂增復捨而去路值一河其河漂急无有船栰以怖畏故即取種種草木為栰復更思惟我設住此當為毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害若度此河栰不可依當



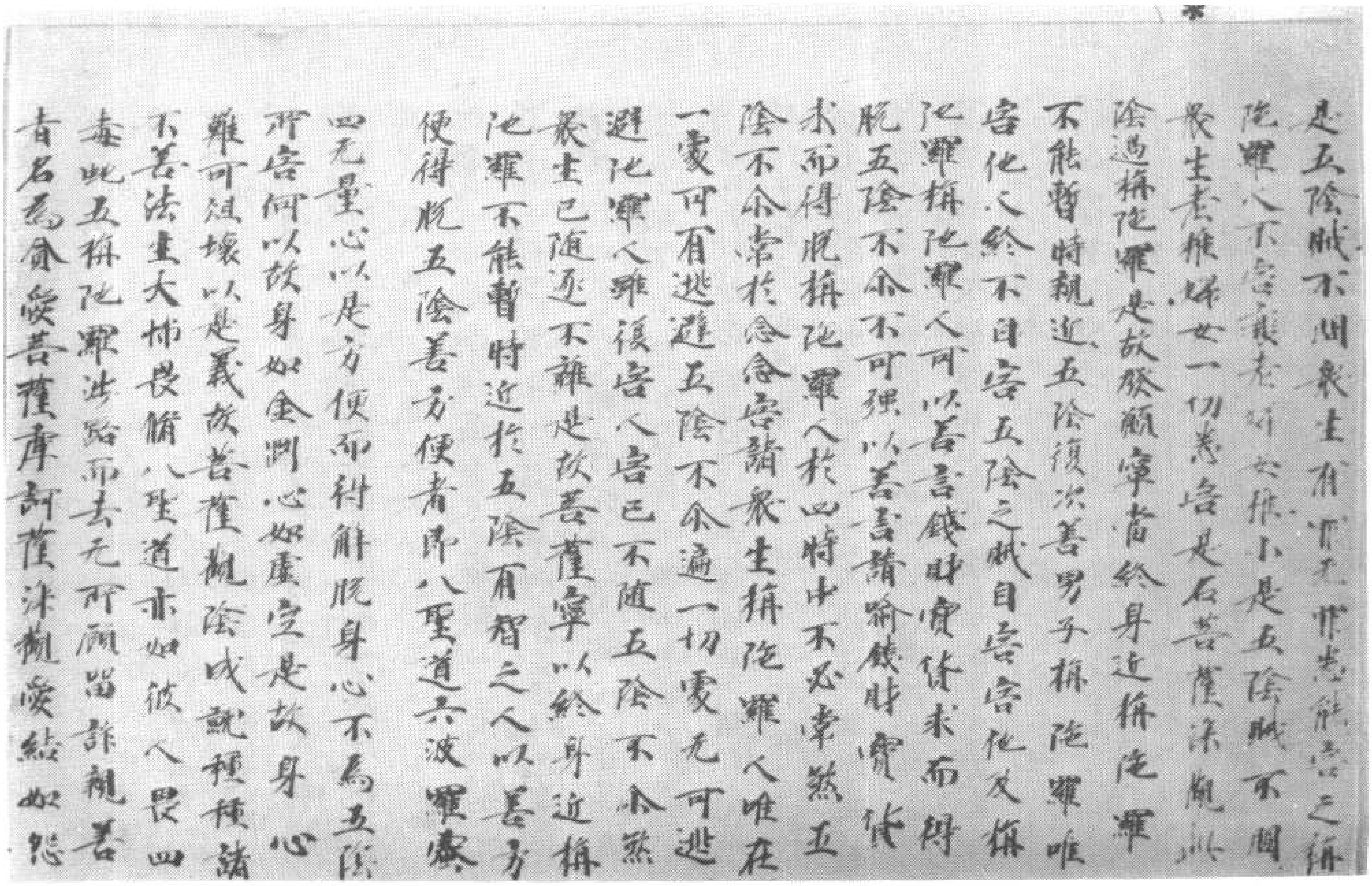
有船栰以怖畏故取種種草木爲栰復更
思惟我設住此當爲毒蛇五旃陀羅一詐親
者及六大賊之所危害若度此河栰不可依當
沒水死寧沒水死終不爲彼蛇賊所害即推
草栰置之水中身倚其上手抱脚蹹截流而
去既達彼岸安隱无患心意泰然恐怖消
除菩薩摩訶薩得聞受持大涅槃經觀身
如篋地水火風如四毒蛇見毒觸毒氣毒
齧毒一切衆生遇是四毒故喪其命衆生
四大亦復如是或見爲惡或觸爲惡或氣爲
惡或齧爲惡以是因緣遠離衆善復次善男
子菩薩摩訶薩觀四毒蛇有四種姓所謂剎
利婆羅門毗舍首陀是四大蛇亦復如是有四
種性堅性濕性熱性動性是故菩薩觀是四
大與四毒蛇同其種性復次善男子菩薩摩
訶薩觀是四大如四毒蛇云何爲觀是四毒
蛇常伺人便何時當視何時當觸何時當
噓何時當齧四大毒蛇亦復如是常伺衆生
求其短缺若不爲四蛇之所殺者終不至於
三惡道中若爲四大所殺害者必至三惡定无
有疑是四毒蛇雖復瞻養亦欲殺人四大亦



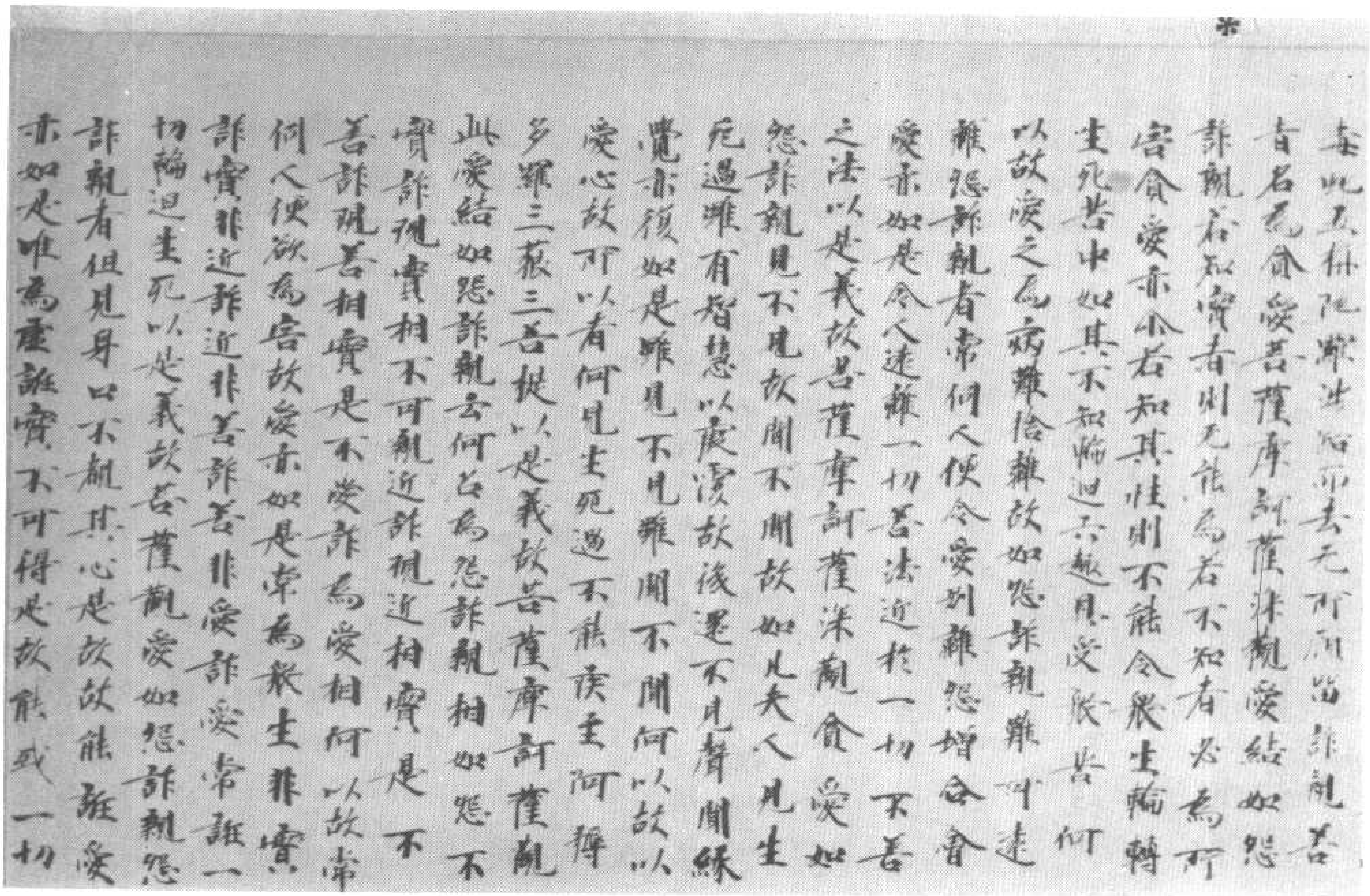
三惡道中若爲四大所殺害者必至三惡定无
有疑是四毒蛇雖復瞻養亦欲殺人四大亦
尒雖常供給亦常牽人造作衆惡是四毒蛇
若一瞋者則能殺人四大之性亦復如是若
一大發亦能害人是四毒蛇雖同一處四心
各異四大毒蛇亦復如是雖同一處性各別
異是四毒蛇雖復恭敬亦難親近是四大毒
蛇亦復如是雖復恭敬亦難親近是四毒蛇
若害人時或有沙門婆羅門等以呪藥則
可療治四大殺人雖有沙門婆羅門等神呪
良藥則不能治如有惡人聞四毒蛇氣臭可
惡則便遠離諸佛菩薩亦復如是聞四大臭
則便遠離尒時菩薩復更思惟四大毒蛇生
大怖畏背之馳走脩八聖道五旃陀羅即是五
陰云何菩薩觀於五陰如旃陀羅旃陀羅
者常能令人恩愛別離怨憎集會五陰亦尒
令人貪近不善之法遠離一切純善之法復
次善男子如旃陀羅種種器仗以自莊嚴若
刀若楯若弓若箭若鎧若矟能害於人五陰
亦尒以諸煩惱牢自莊嚴害諸癡人令墮諸
有善男子如旃陀羅有過之人得便害之五
陰亦尒有諸結過常能害人以是義故菩薩



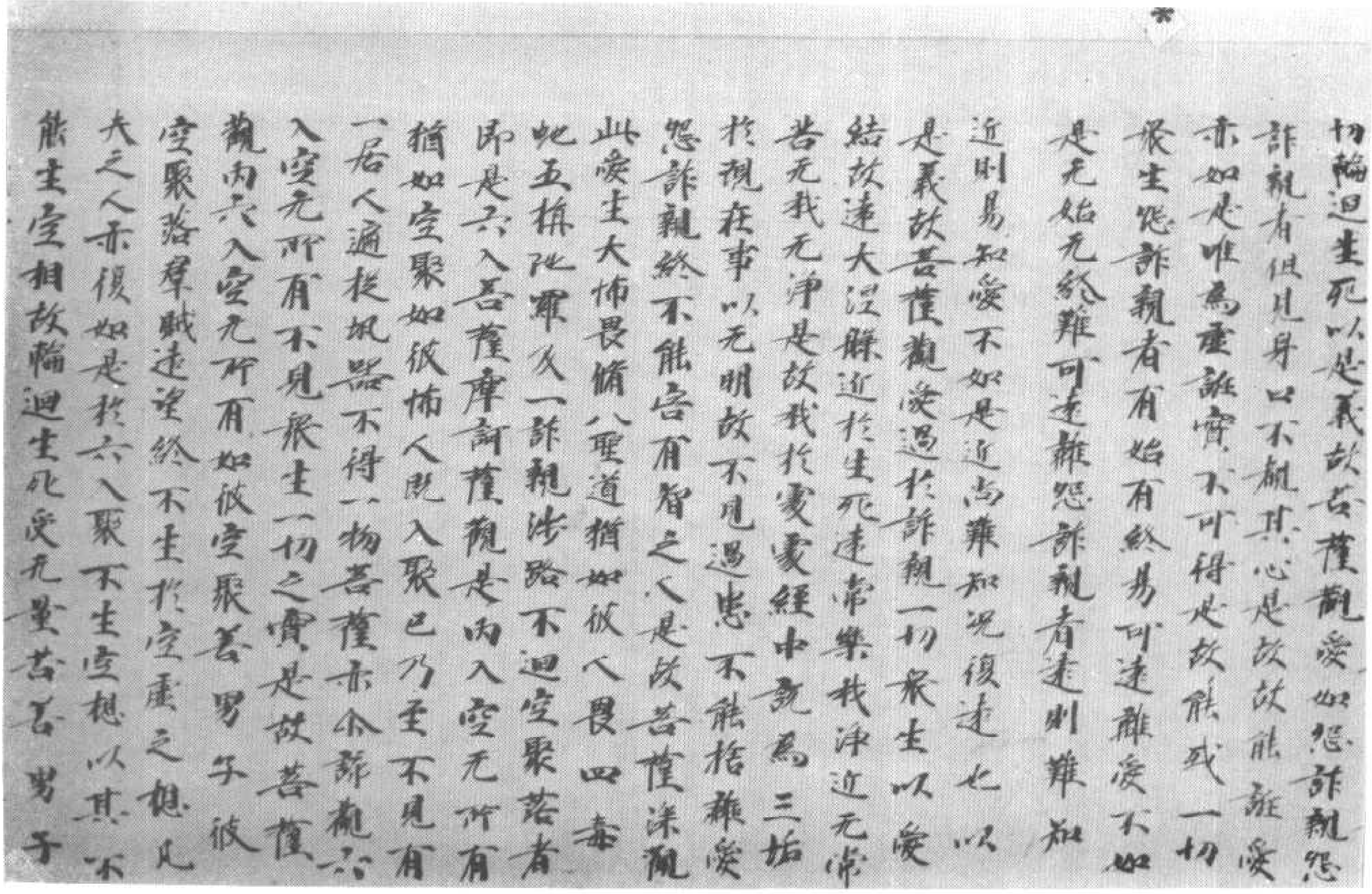
陰亦尒有諸結過常能害人以是義故菩薩
深觀五陰如旃陀羅復次菩薩觀察五陰如旃
陀羅旃陀羅人无慈愍心怨親俱害五陰亦尒
无慈愍心善惡俱害如旃陀羅惱一切人五
陰亦尒以諸煩惱常惱一切生死衆生是故
菩薩觀於五陰如旃陀羅復次菩薩觀察
五陰如旃陀羅人常懷害心五陰亦
尒常懷諸結惱害之心如人无足刀杖侍從
當知必爲旃陀羅人之所煞害衆生亦尒无
足无力无有侍從則爲五陰之所賊害足名
爲戒力名爲慧侍從名爲善知識也无此三
事故爲五陰之所賊害是故菩薩觀於五陰
如旃陀羅復次善男子菩薩摩訶薩觀察五
陰過旃陀羅何以故衆生若爲五旃陀羅之所
煞者不墮地獄爲陰害者則墮地獄是故菩
薩觀察五陰過旃陀羅作是觀已而作願言
我寧終身近旃陀羅不能暫時近於五陰旃
陀羅者唯能害於欲界痴人是五陰賊遍害三
界凡夫衆生旃陀羅人唯能煞戮有罪之人
是五陰賊不問衆生有罪无罪悉能害之旃
陀羅人不害衰老婦女稚小是五陰賊不問



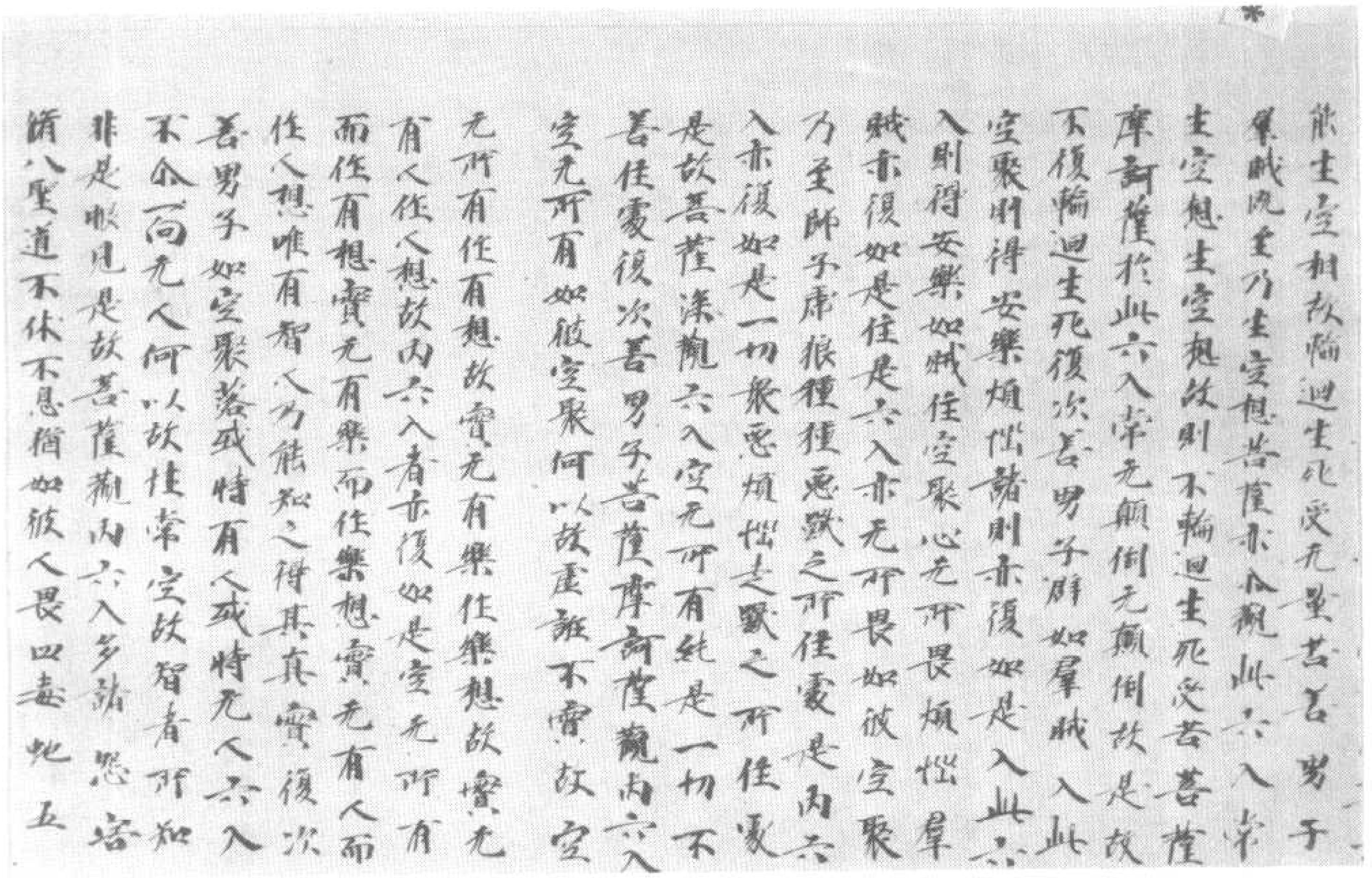
是五陰賊不問衆生有罪无罪悉能害之旃
陀羅人不害衰老婦女稚小是五陰賊不問
衆生衰稚婦女一切悉害是名菩薩深觀五
陰過旃陀羅是故發願寧當終身近旃陀羅
不能暫時親近五陰復次善男子旃陀羅唯
害他人終不自害五陰之賊自害害他又旃
陀羅旃陀羅人可以善言錢財寶貨求而得
脫五陰不尒不可彊以善言誘喻錢財寶貨
求而得脫旃陀羅人於四時中不必常煞五
陰不尒常於念念害諸衆生旃陀羅人唯在
一處可有逃避五陰不尒遍一切處无可逃
避陀羅人雖復害人害已不隨五陰不尒煞
衆生已隨逐不離是故菩薩寧以終身近旃
陀羅不能暫時近於五陰有智之人以善方
便得脫五陰善方便者即八聖道六波羅蜜
四无量心以是方便而得解脫身心不爲五陰
所害何以故身如金剛心如虛空是故身心
難可沮壞以是義故菩薩觀陰成就種種諸
不善法生大怖畏脩八聖道亦如彼人畏四
毒蛇五旃陀羅逃路而去无所顧留詐親善
者名爲貪愛菩薩摩訶薩深觀愛結如怨



毒此五旃陀羅法[illegible]亦去无所所當詐親若有名為貪愛菩薩摩訶薩深觀愛結如怨詐親若知實者則无能為若不知者必為所害貪愛亦尒若知其性則不能令衆生輪轉生死苦中如其不知輪迴六趣具受衆苦何以故愛之為病難捨離故如怨詐親難可遠離怨詐親者常伺人便令愛別離怨憎合會愛亦如是令人遠離一切善法近於一切不善之法以是義故菩薩摩訶薩深觀貪愛如怨詐親見不見故聞不聞故如凡夫人見生死過雖有智慧以癡覆故後還不見聲聞緣覺亦復如是雖見不聞不聞何以故以愛心故所以者何見生死過不能疾至阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩觀此愛結如怨詐親云何名為怨詐親相如怨不實詐現實相不可親近詐現近相實是不善詐現善相實是不愛詐為愛相何以故常伺人便欲為害故愛亦如是常為衆生非實詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛常誑一切輪迴生死以是義故菩薩觀愛如怨詐親怨詐親者但見身口不覩其心是故能誑愛亦如是唯為虛誑實不可得是故能惑一切

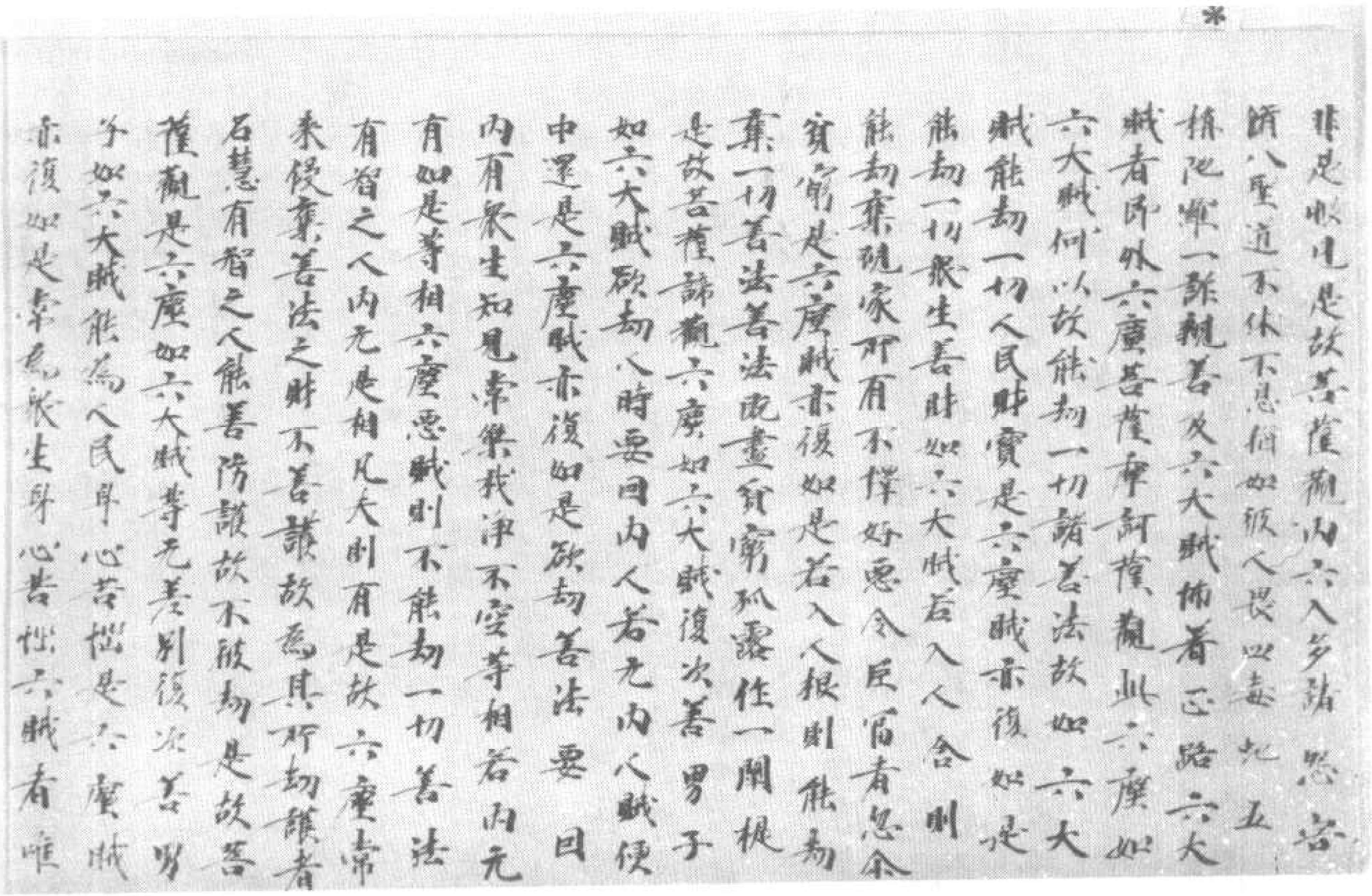


切輪迴生死以是義故菩薩觀愛如怨詐親怨詐親者但見身口不覩其心是故能誑愛亦如是唯為虛誑實不可得是故能惑一切衆生怨詐親者有始有終易可遠離愛不如是无始无終難可遠離怨詐親者遠則難知近則易知愛不如是近尚難知況復遠也以是義故菩薩觀愛過於詐親一切衆生以愛結故遠大涅槃近於生死遠常樂我淨近无常苦无我无淨是故我於處處經中說為三垢於現在事以无明故不見過患不能捨離愛怨詐親終不能害有智之人是故菩薩深觀此愛生大怖畏循八聖道猶如彼人畏四毒蛇五旃陀羅及一詐親涉路不迴空聚落者即是六入菩薩摩訶薩觀是內入空无所有猶如空聚如彼怖人既入聚已乃至不見有一居人遍捉瓶器不得一物菩薩亦尒諦觀六入空无所有不見衆生一切之實是故菩薩觀內六入空无所有如彼空聚善男子彼空聚落群賊遠望終不生於空虛之想凡夫之人亦復如是於六入聚不生空想以其不能生空相故輪迴生死受无量苦善男子

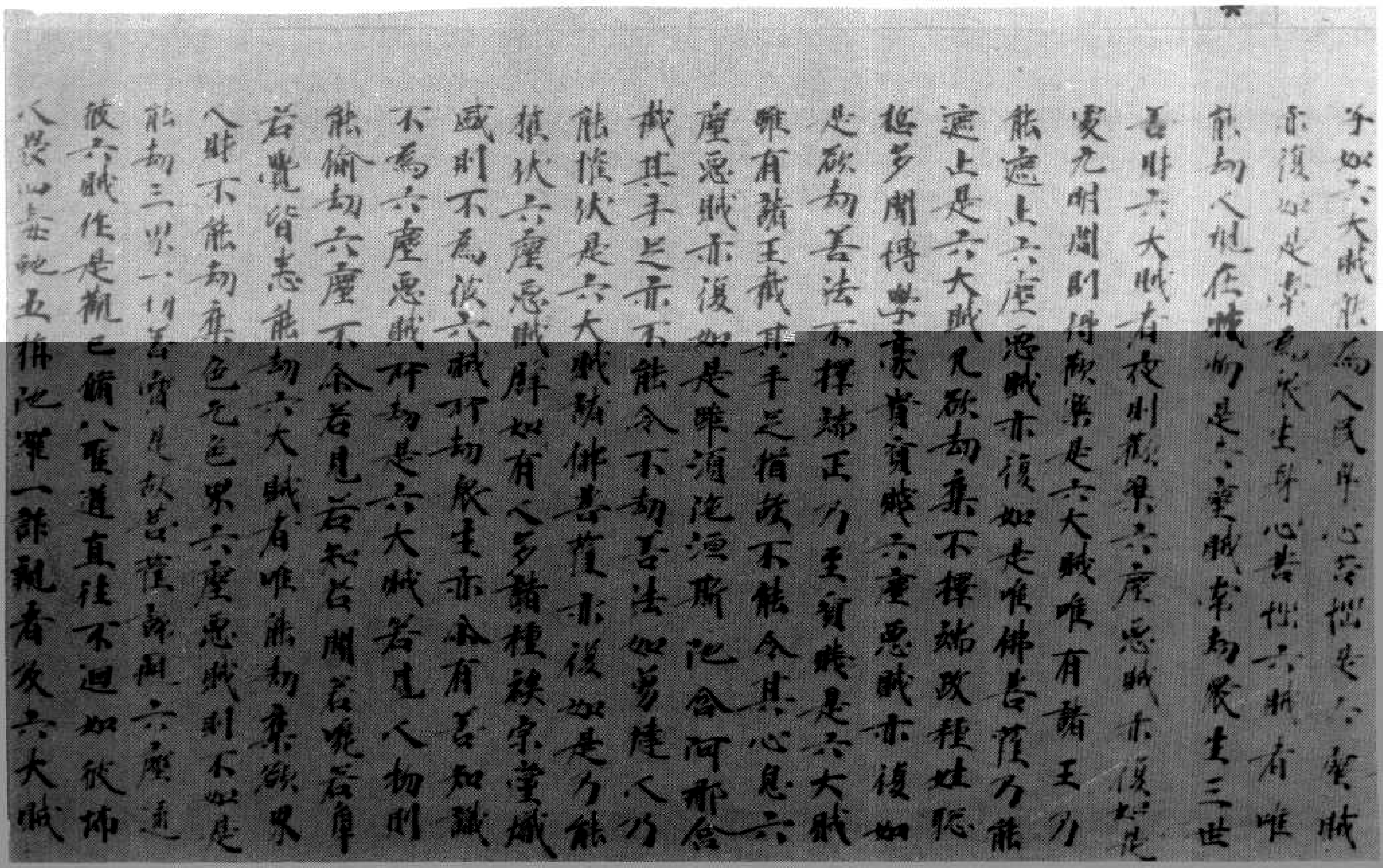


能生空相故輪迴生死受无量苦善男子
羣賊既去乃生安想菩薩亦尒觀此六入常
生空想生空想故則不輪迴生死受苦菩薩
摩訶薩於此六入常无顛倒无顛倒故是故
不復輪迴生死復次善男子譬如羣賊入此
空聚則得安樂煩惱諸賊亦復如是入此六
入則得安樂如賊住空聚心无所畏煩惱羣
賊亦復如是住是六入亦无所畏如彼空聚
乃至師子虎狼種種惡獸之所住處是內六
入亦復如是一切衆惡煩惱惡獸之所住處
是故菩薩深觀六入空无所有純是一切不
善住處復次善男子菩薩摩訶薩觀內六入
空无所有如彼空聚何以故虛誑不實故空
无所有作有想故實无有樂作樂想故實无
有人作人想故內六入者亦復如是空无所有
而作有想實无有樂而作樂想實无有人而
作人想唯有智人乃能知之得其真實復次
善男子如空聚落或時有人或時无人六入
不尒一向无人何以故性常空故智者所知
非是眼見是故菩薩觀內六入多諸怨害
循八聖道不休不息猶如彼人畏四毒蛇五

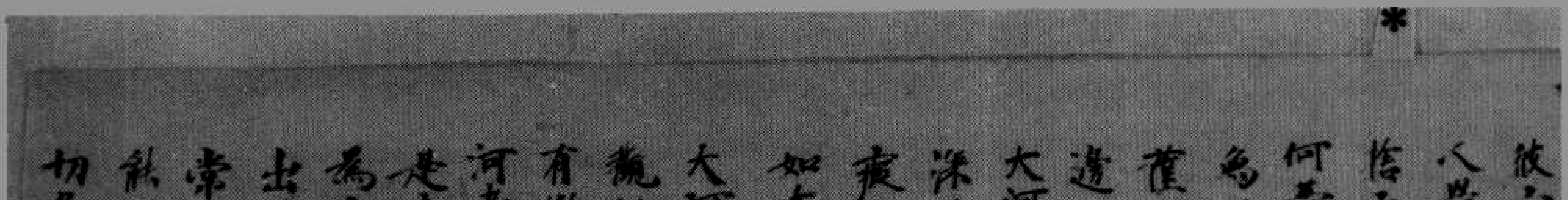
6



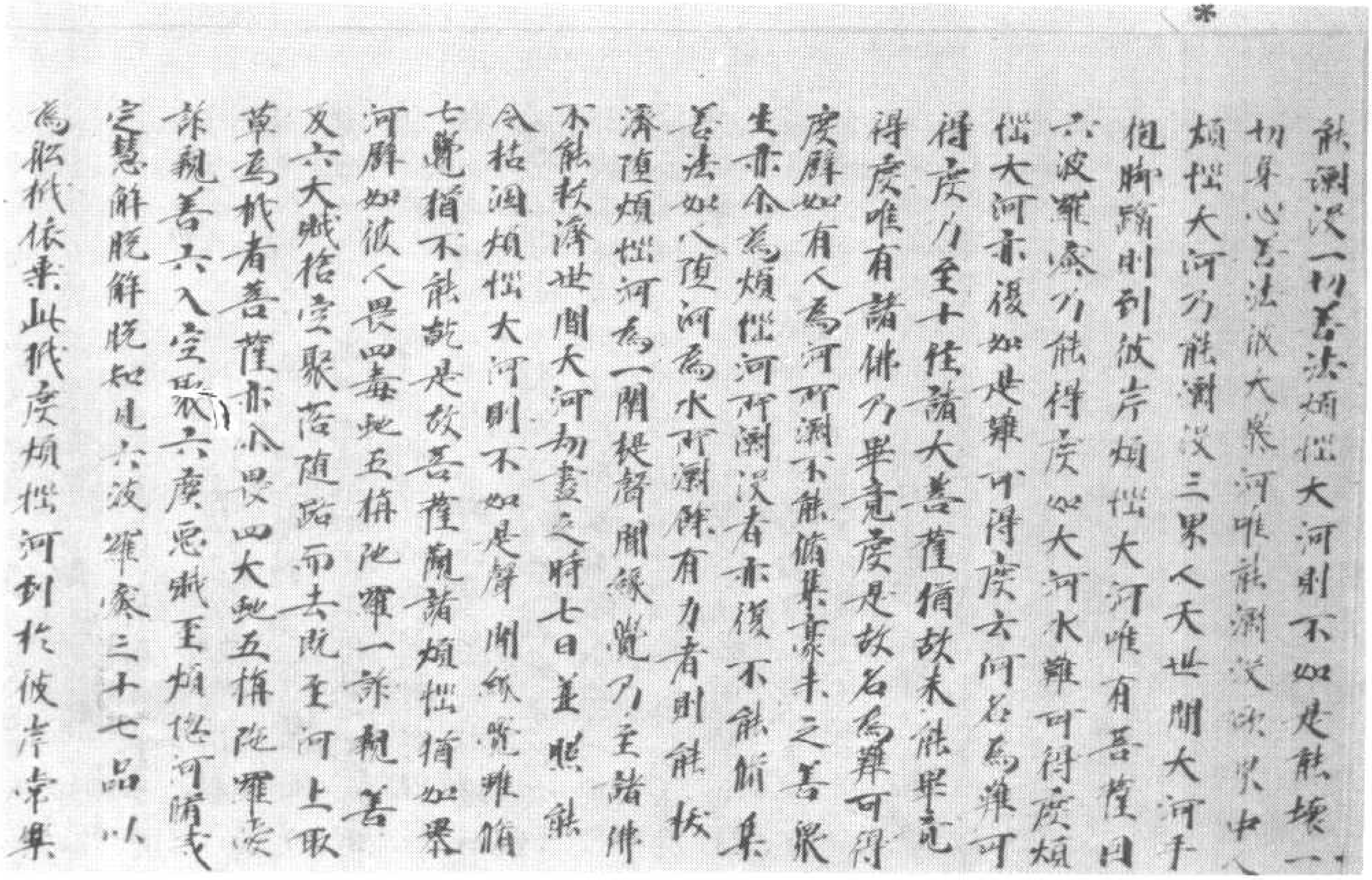
非是眼見是故菩薩觀內六入多諸怨害
循八聖道不休不息猶如彼人畏四毒蛇五
旃陀羅一詐親善及六大賊怖着正路六大
賊者即外六塵菩薩摩訶薩觀此六塵如
六大賊何以故能劫一切諸善法故如六大
賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦復如是
能劫一切衆生善財如六大賊若入人舍則
能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者忽尒
貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能劫
奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一闡提
是故菩薩諦觀六塵如六大賊復次善男子
如六大賊欲劫人時要因內人若无內人賊便
中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要因
內有衆生知見常樂我淨不空等相若內无
有如是等相六塵惡賊則不能劫一切善法
有智之人內无是相凡夫則有是故六塵常
來侵奪善法之財不善護故為其所劫護者
石慧有智之人能善防護故不被劫是故菩
薩觀是六塵如六大賊等无差別復次善男
子如六大賊能為人民身心苦惱是六塵賊
亦復如是常為衆生身心苦惱六賊有唯



子如六大賊能為人民身心苦惱是六塵賊亦復如是能為衆生身心苦惱六賊者唯能劫人現在財物是六塵賊能劫衆生三世善財六大賊於夜則歡樂六塵惡賊亦復如是處无明闇則得歡樂是六大賊唯有諸王乃能遮止六塵惡賊亦復如是唯佛菩薩乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端政聰悊多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦復如是欲劫善法不擇端正乃至貧賤是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖須陀洹斯陀含阿那含截其手足亦不能令不劫善法如勇健人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧伏六塵惡賊譬如有人多諸種族宗黨強盛則不為彼六賊所劫衆生亦尒有善知識不為六塵惡賊所劫是六大賊若見人物則能偷劫六塵不尒若見若知若聞若嗅若觸若覺皆悉能劫六大賊者唯能劫奪欲界人財不能劫奪色无色界六塵惡賊則不如是能劫三界一切善寶是故菩薩諦觀六塵猶彼六賊作是觀已脩八聖道直往不迴如彼怖人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊

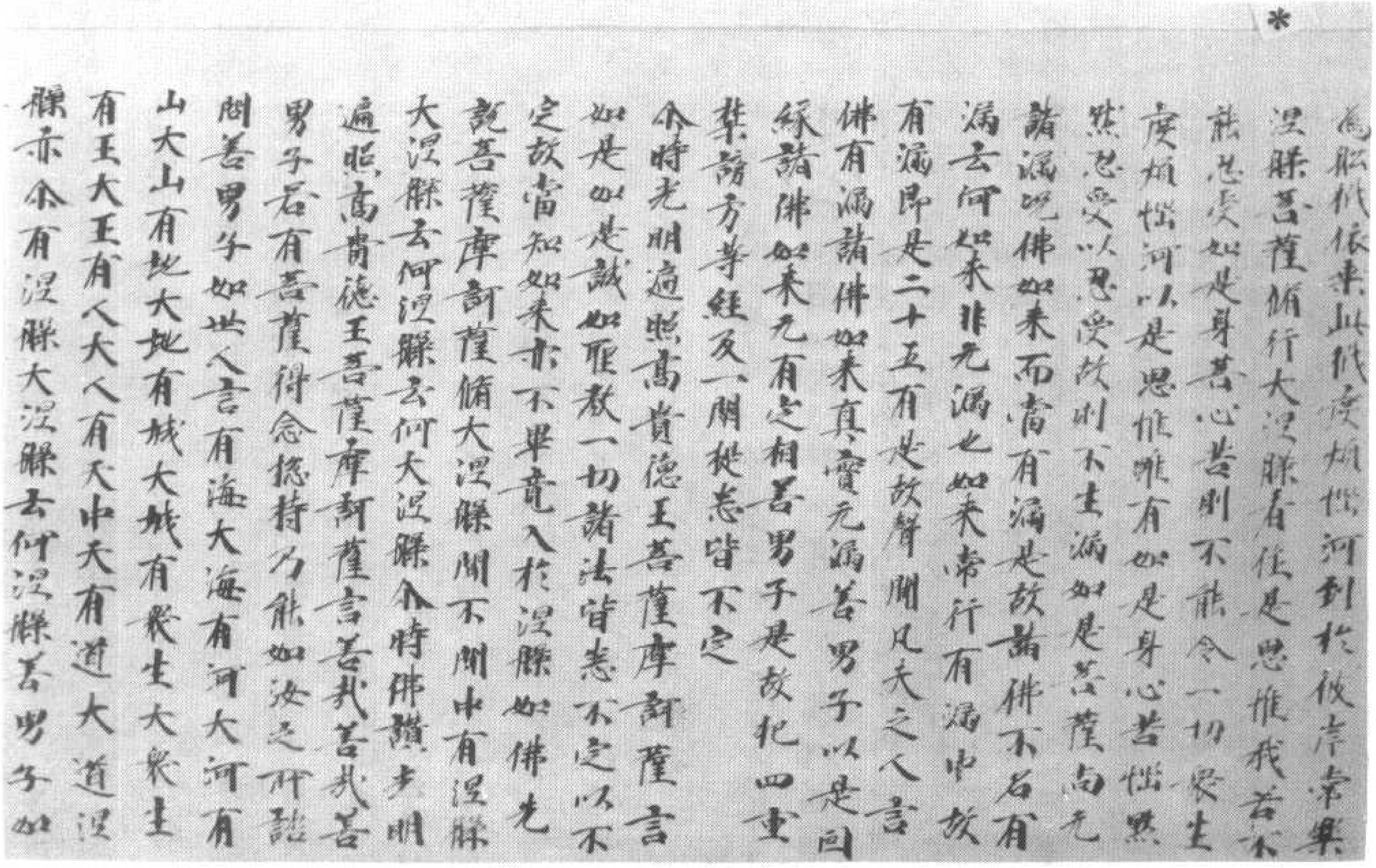


彼六賊作是觀已脩八聖道直往不迴如彼怖人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊捨空聚落涉路而去路值河者即是煩惱云何菩薩觀此煩惱猶如大河如彼駛河能漂香象煩惱駛河亦復如是能漂緣覺是故菩薩深觀煩惱猶如駛河深難得底故名為河邊不可得故名為大其中多有種種惡魚煩惱大河亦復如是唯佛菩薩能得底故故名極深唯佛菩薩得其邊故故名廣大常害一切癡衆生故故名惡魚是故菩薩觀此煩惱猶如大河如大河水能長一切草木叢林煩惱大河亦復如是能長衆生二十五有是故菩薩觀此煩惱猶如大河譬如有人墮大河水无有慚愧衆生亦尒墮煩惱河无有慚愧如墮河者未得其底即便命終墮煩惱河亦復如是未盡其底周迴輪轉二十五有所言底者名為空相若有不脩如是空相當知是人不得出離二十五有一切衆生不能善脩空无相故常為煩惱駛河所漂如彼大河唯能壞身不能漂沒一切善法煩惱大河則不如是能壞一切身心善法彼大暴河唯能漂沒欲界中人



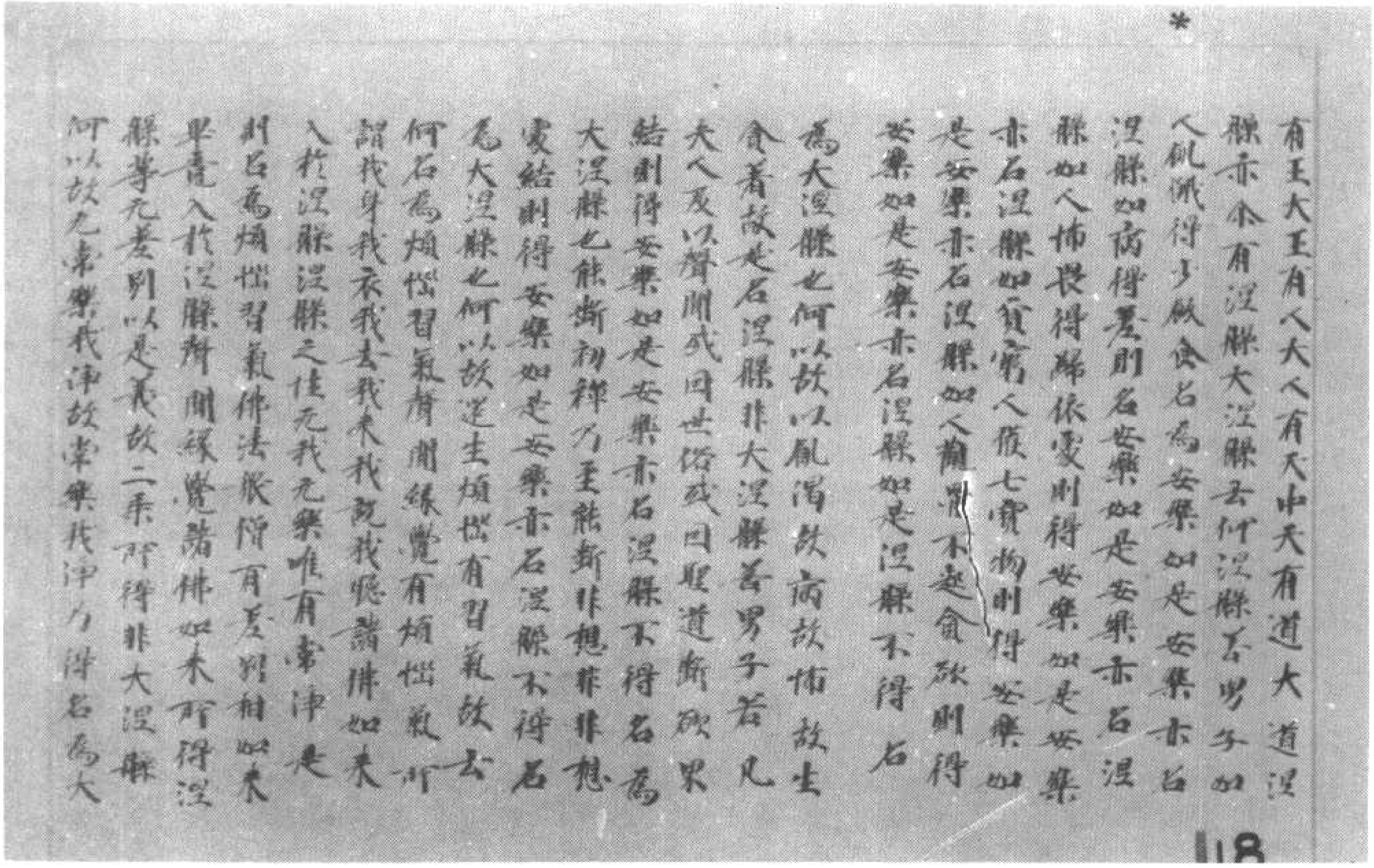
＊

能漂沒一切善法煩惱大河則不如是能壞一
切身心善法欲大衆河唯能漂沒欲界中人
煩惱大河乃能漂沒三界人天世間大河手
但脚蹹則到彼岸煩惱大河唯有菩薩因
六波羅蜜乃能得度如大河水難可得度煩
惱大河亦復如是難可得度云何名爲難可
得度乃至十住諸大菩薩猶故未能畢竟
得度唯有諸佛乃畢竟度是故名爲難可得
度辟如有人爲河所漂不能脩集毫末之善衆
生亦尒爲煩惱河所漂沒者亦復不能脩集
善法如人墮河爲水所漂有力者則能拔
濟墮煩惱河爲一闡提聲聞緣覺乃至諸佛
不能救濟世間大河劫盡之時七日並照能
令枯涸煩惱大河則不如是聲聞緣覺雖脩
七覺猶不能乾是故菩薩觀諸煩惱猶如暴
河辟如彼人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善
及六大賊捨空聚落隨路而去既至河上取
草爲栰者菩薩亦尒畏四大虵五旃陀羅愛
詐親善六入空聚六塵惡賊至煩惱河脩戒
定慧解脫解脫知見六波羅蜜三十七品以
爲船栰依乘此栰度煩惱河到於彼岸常樂

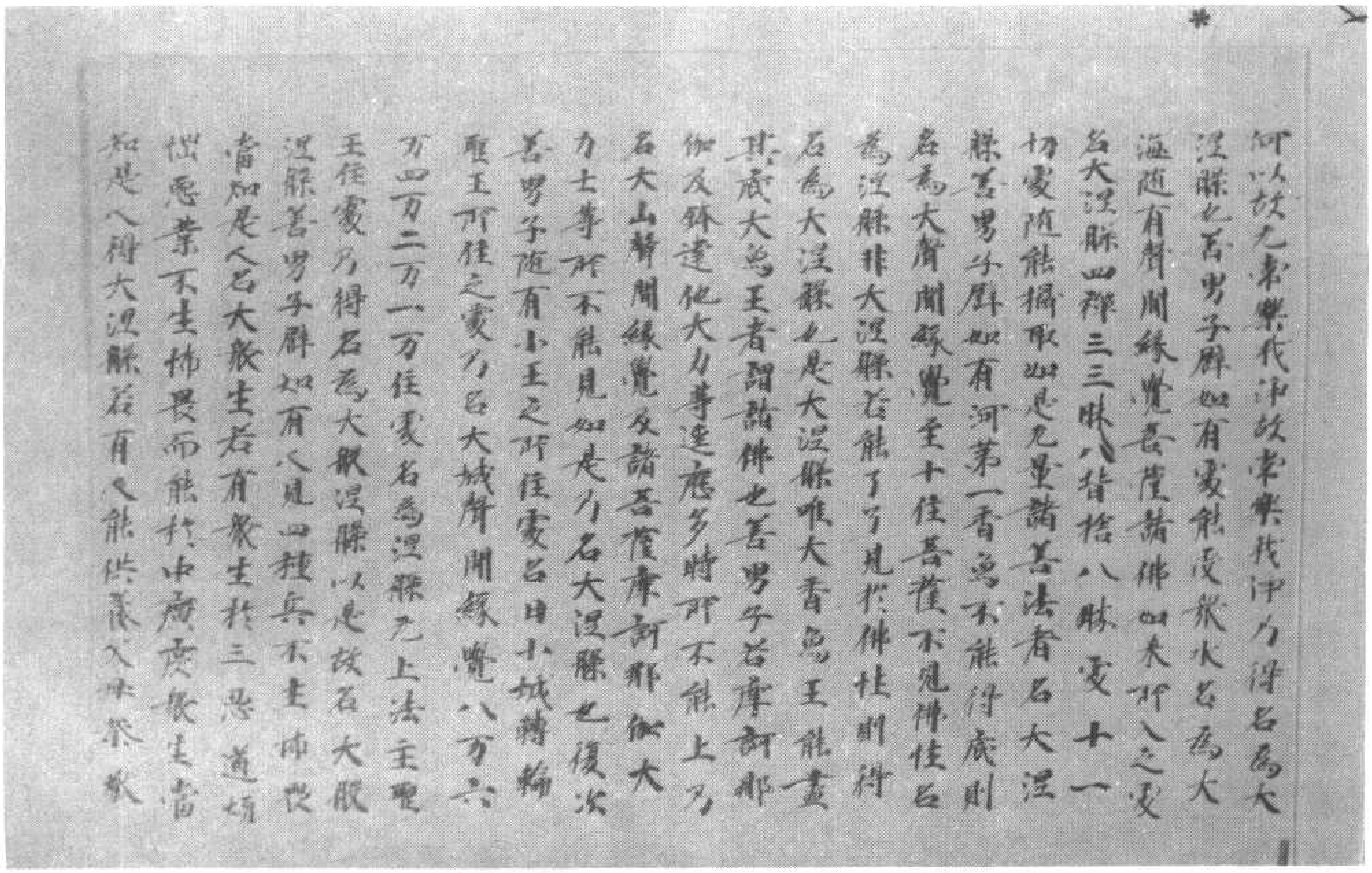


＊

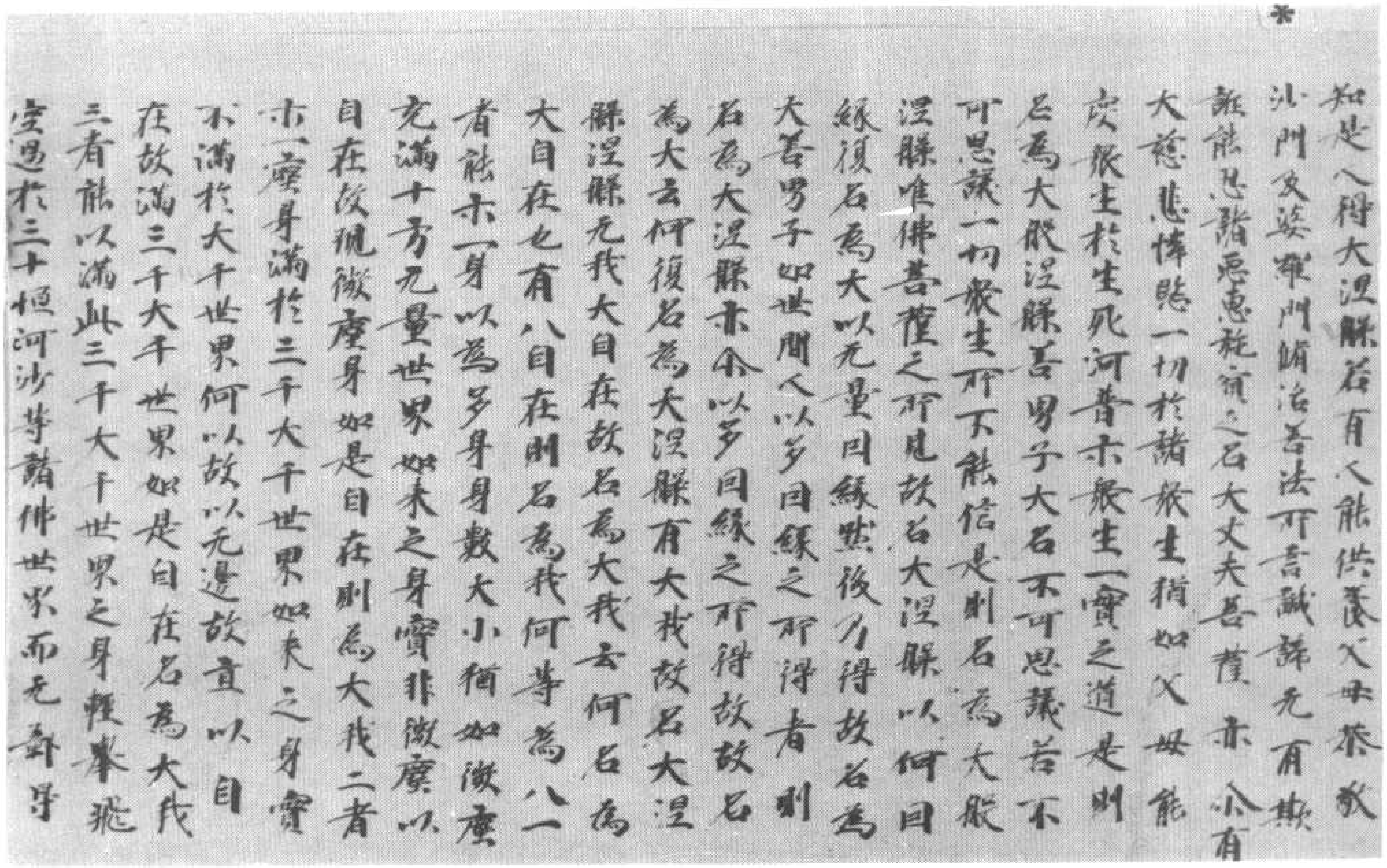
爲船栰依乘此栰度煩惱河到於彼岸常樂
涅槃菩薩脩行大涅槃者作是思惟我若不
能忍受如是身苦心苦則不能令一切衆生
度煩惱河以是思惟雖有如是身心苦惱默
然忍受以忍受故則不生漏如是菩薩尚无
諸漏况佛如來而當有漏是故諸佛不名有
漏云何如來非无漏也如來常行有漏中故
有漏即是二十五有是故聲聞凡夫之人言
佛有漏諸佛如來真實无漏善男子以是因
緣諸佛如來无有定相善男子是故犯四重
禁謗方等經及一闡提悉皆不定
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言
如是如是誠如聖教一切諸法皆悉不定以不
定故當知如來亦不畢竟入於涅槃如佛先
說菩薩摩訶薩脩大涅槃聞不聞中有涅槃
大涅槃云何涅槃云何大涅槃尒時佛讚光明
遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善
男子若有菩薩得念揔持乃能如汝之所諮
問善男子如世人言有海大海有河大河有
山大山有地大地有城大城有衆生大衆生
有王大王有人大人有天中天有道大道涅
槃亦尒有涅槃大涅槃云何涅槃善男子如



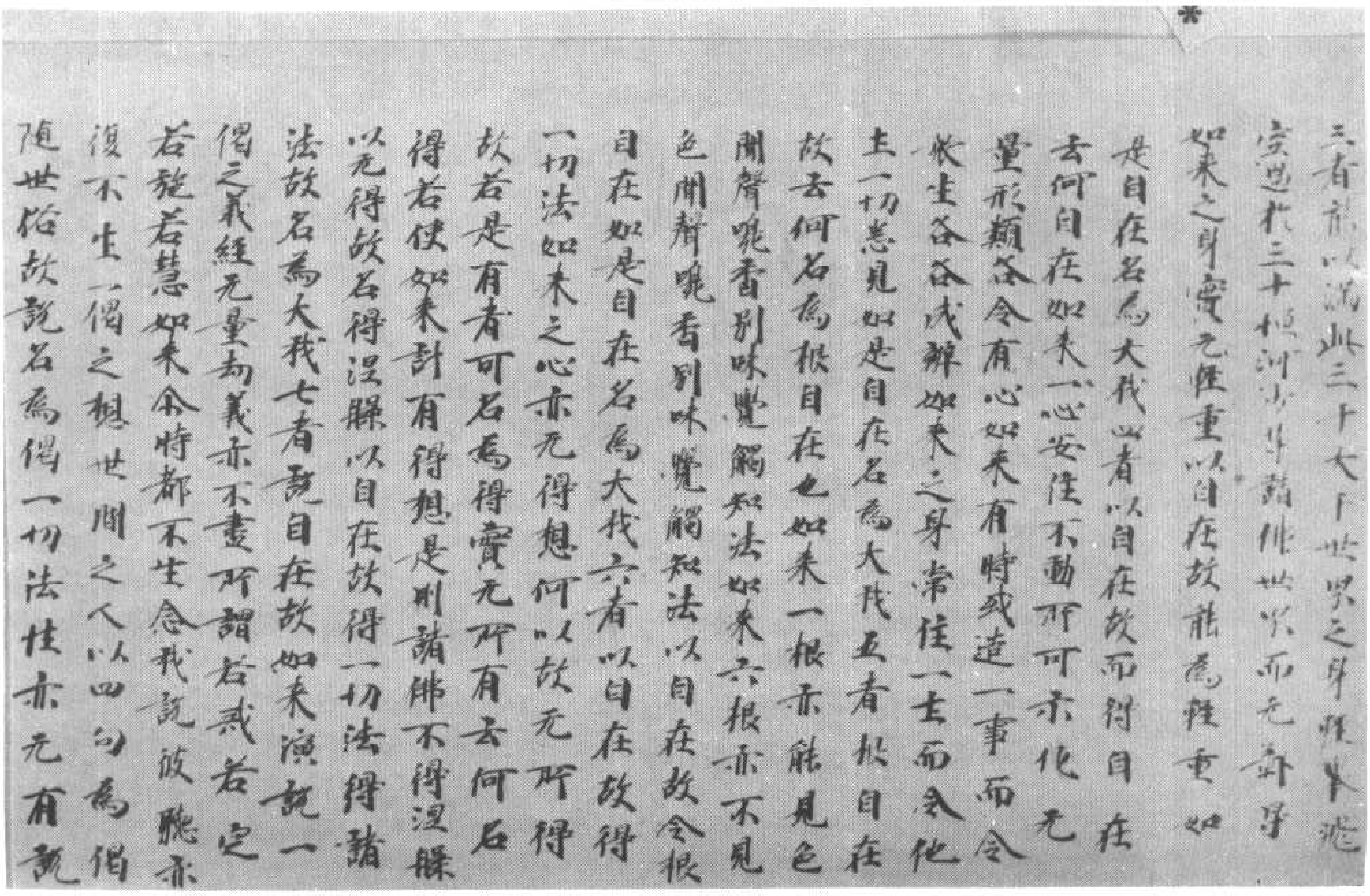
有王大王有人大人有天中天有道大道涅
槃亦尒有涅槃大涅槃云何涅槃善男子如
人飢餓得少飯食名為安樂如是安樂亦名
涅槃如病得差則名安樂如是安樂亦名涅
槃如人怖畏得歸依處則得安樂如是安樂
亦名涅槃如貧窮人獲七寶物則得安樂如
是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪欲則得
安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不得名
為大涅槃也何以故以飢渴故病故怖故生
貪著故是名涅槃非大涅槃善男子若凡
夫人及以聲聞或因世俗或因聖道斷欲界
結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為
大涅槃也能斷初禪乃至能斷非想非非想
處結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名
為大涅槃也何以故還生煩惱有習氣故云
何名為煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣所
謂我身我衣我去我來我說我聽諸佛如來
入於涅槃涅槃之性无我无樂唯有常淨是
則名為煩惱習氣佛法衆僧有差別相如來
畢竟入於涅槃聲聞緣覺諸佛如來所得涅
槃等无差別以是義故二乘所得非大涅槃
何以故无常樂我淨故常樂我淨乃得名為大



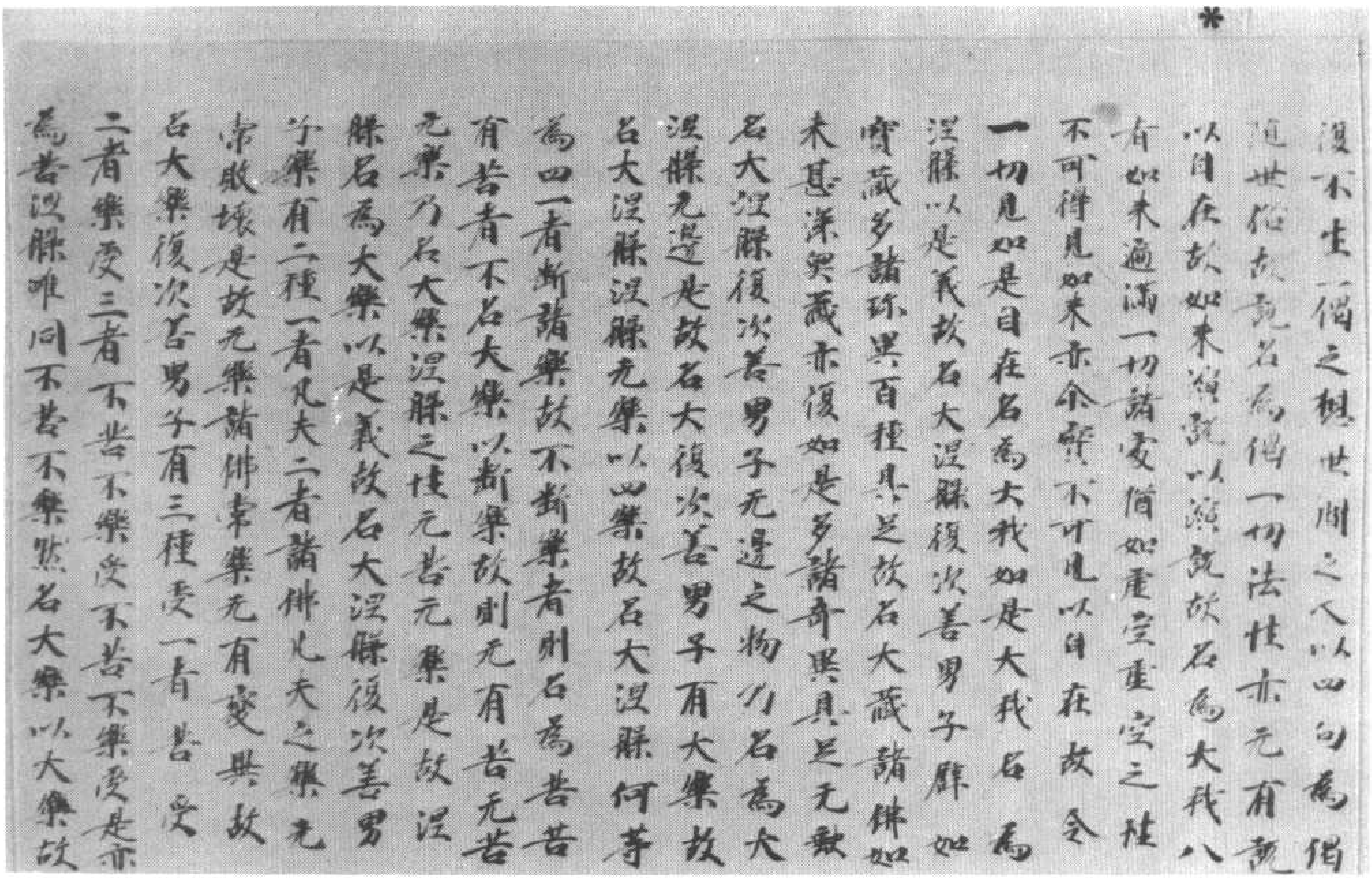
何以故无常樂我淨故常樂我淨乃得名為大
涅槃也善男子譬如有處能受衆水名為大
海隨有聲聞緣覺菩薩諸佛如來所入之處
名大涅槃四禪三三昧八背捨八勝處十一
切處隨能攝取如是无量諸善法者名大涅
槃善男子譬如有河第一香象不能得底則
名為大聲聞緣覺至十住菩薩不見佛性名
為涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得
名為大涅槃也是大香象王能盡
其底大香象王者謂諸佛也善男子若摩訶那
伽及鉢達他大力士等逕歷多時所不能上乃
名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽大
力士等所不能見如是乃名大涅槃也復次
善男子隨有小王之所住處名曰小城轉輪
聖王所住之處乃名大城聲聞緣覺八万六
万四万二万一万住處名為涅槃无上法主聖
王住處乃得名為大般涅槃以是故名大般
涅槃善男子譬如有人見四種兵不生怖畏
當知是人名大衆生若有衆生於三惡道煩
惱惡業不生怖畏而能於中廣度衆生當
知是人得大涅槃若有人能供養父母恭敬



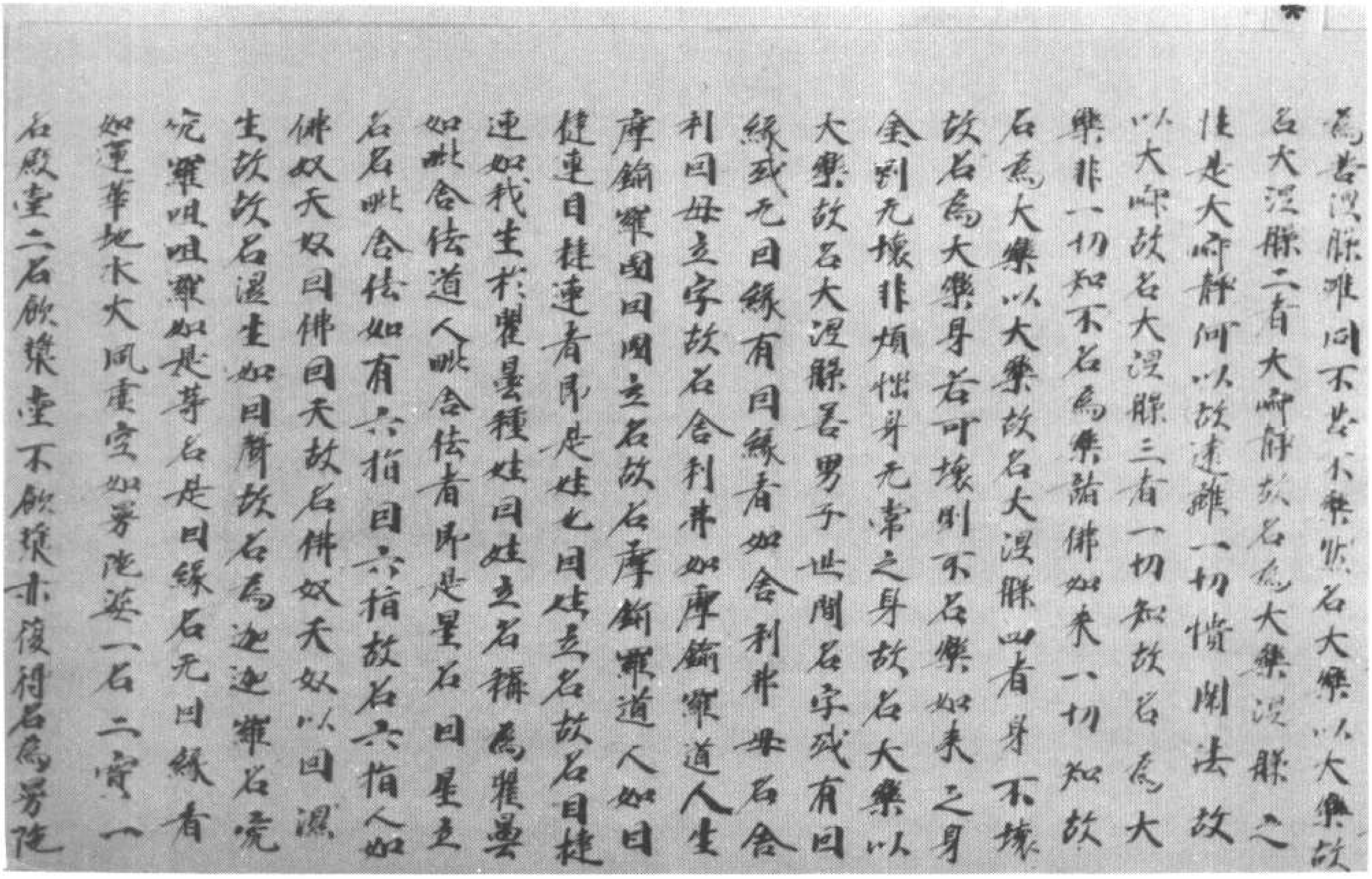
知是人得大涅槃若有人能供養父母恭敬
沙門及婆羅門脩治善法所言誠諦无有欺
誑能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩亦尒有
大慈悲憐愍一切於諸衆生猶如父母能
度衆生於生死河普示衆生一實之道是則
名為大般涅槃善男子大名不可思議若不
可思議一切衆生所不能信是則名為大般
涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以何因
緣復名為大以无量因緣然後乃得故名為
大善男子如世間人以多因緣之所得者則
名為大涅槃亦尒以多因緣之所得故故名
為大云何復名為大涅槃有大我故名大涅
槃涅槃无我大自在故名為大我云何名為
大自在也有八自在則名為我何等為八一
者能示一身以為多身身數大小猶如微塵
充滿十方无量世界如來之身實非微塵以
自在故現微塵身如是自在則為大我二者
示一塵身滿於三千大千世界如來之身實
不滿於大千世界何以故以无邊故直以自
在故滿三千大千世界如是自在名為大我
三者能以滿此三千大千世界之身輕舉飛
空過於三十恒河沙等諸佛世界而无鄣㝵



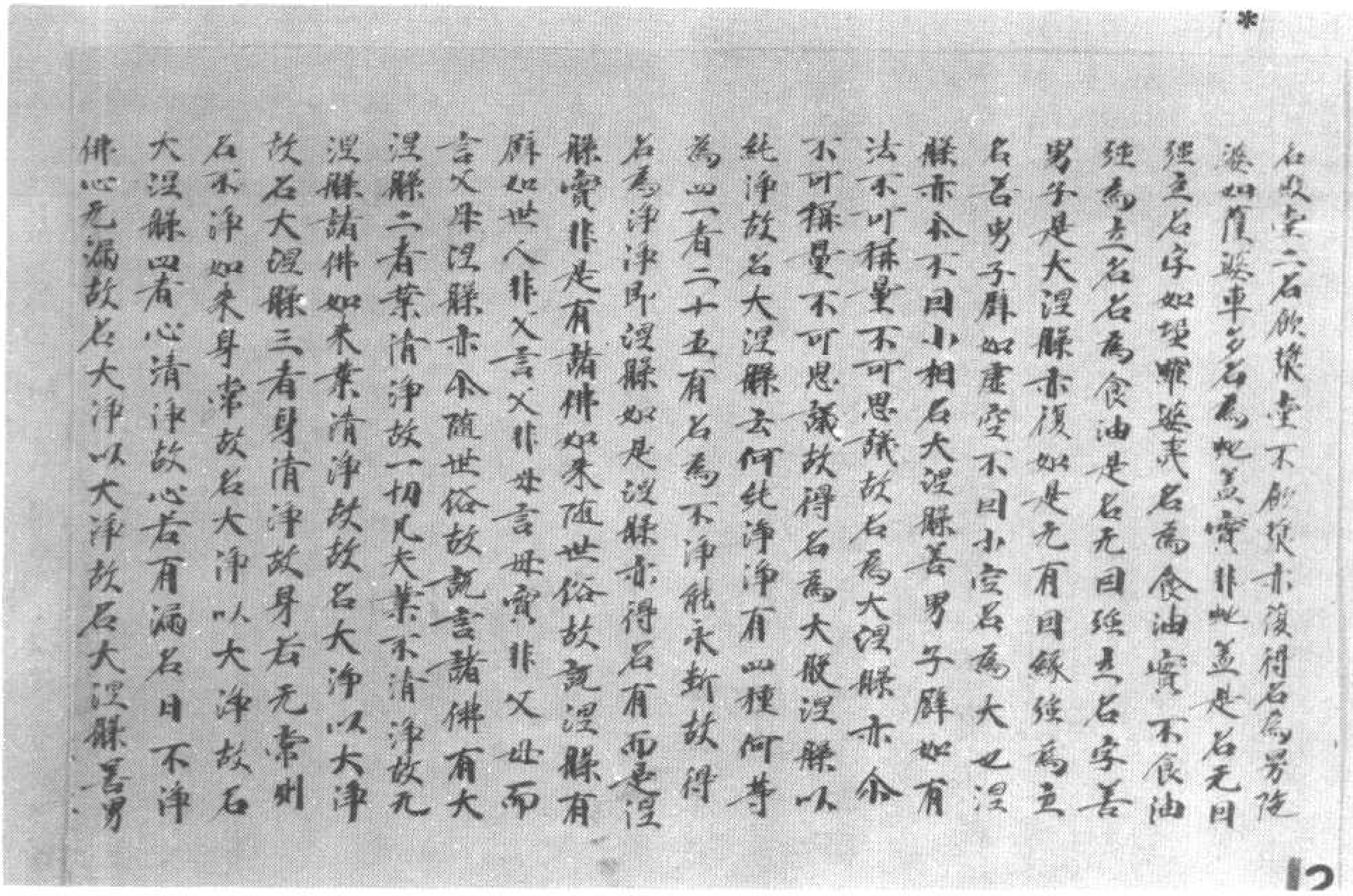
三者能以滿此三千大千世界之身輕舉飛
空過於三十恒河沙等諸佛世界而无鄣㝵
如來之身實无輕重以自在故能為輕重如
是自在名為大我四者以自在故而得自在
云何自在如來一心安住不動所可示化无
量形類各令有心如來有時或造一事而令
衆生各各成辦如來之身常住一土而令他
土一切悉見如是自在名為大我五者根自在
故云何名為根自在也如來一根亦能見色
聞聲嗅香別味覺觸知法如來六根亦不見
色聞聲嗅香別味覺觸知法以自在故令根
自在如是自在名為大我六者以自在故得
一切法如來之心亦无得想何以故无所得
故若是有者可名為得實无所有云何名
得若使如來計有得想是則諸佛不得涅槃
以无得故名得涅槃以自在故得一切法得諸
法故名為大我七者說自在故如來演說一
偈之義經无量劫義亦不盡所謂若戒若定
若施若慧如來尒時都不生念我說彼聽亦
復不生一偈之想世間之人以四句為偈
隨世俗故說名為偈一切法性亦无有說



復不生一偈之想世間之人以四句為偈
隨世俗故說名為偈一切法性亦无有說
以自在故如來演說以演說故名為大我八
者如來遍滿一切諸處猶如虛空虛空之性
不可得見如來亦尒實不可見以自在故令
一切見如是自在名為大我如是大我名為
涅槃以是義故名大涅槃復次善男子譬如
寶藏多諸珍異百種具足是故名大藏諸佛如
來甚深奧藏亦復如是多諸奇異具足无缺
名大涅槃復次善男子无邊之物乃名為大
涅槃无邊是故名大復次善男子有大樂故
名大涅槃涅槃无樂以四樂故名大涅槃何等
為四一者斷諸樂故不斷樂者則名為苦若
有苦者不名大樂以斷樂故則无有苦无苦
无樂乃名大樂涅槃之性无苦无樂是故涅
槃名為大樂以是義故名大涅槃復次善男
子樂有二種一者凡夫二者諸佛凡夫之樂无
常敗壞是故无樂諸佛常樂无有變異故
名大樂復次善男子有三種受一者苦受
二者樂受三者不苦不樂受不苦不樂受是亦
為苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂以大樂故

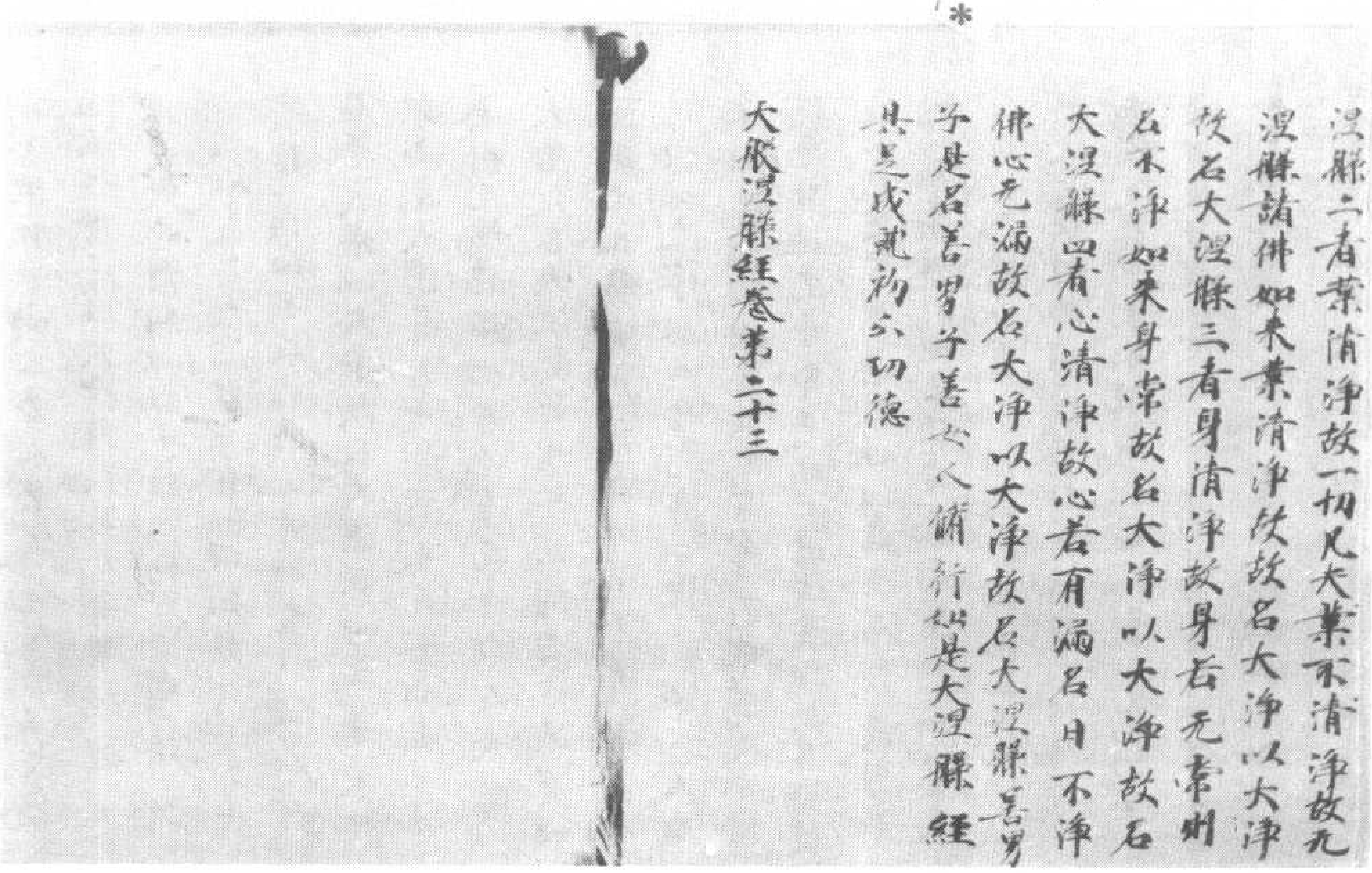


為苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂以大樂故
名大涅槃二者大寂靜故名為大樂涅槃之
性是大寂靜何以故遠離一切憒鬧法故
以大寂故名大涅槃三者一切知故名為大
樂非一切知不名為樂諸佛如來一切知故
名為大樂以大樂故名大涅槃四者身不壞
故名為大樂身若可壞則不名樂如來之身
金剛无壞非煩惱身无常之身故名大樂以
大樂故名大涅槃善男子世間名字或有因
緣或无因緣有因緣者如舍利弗母名舍
利因母立字故名舍利弗如摩訶羅道人生
摩訶羅國因國立名故名摩訶羅道人如目
揵連目揵連者即是姓也因姓立名故名目揵
連如我生於瞿曇種姓因姓立名稱為瞿曇
如毘舍佉道人毘舍佉者即是星名因星立
名名毘舍佉如有六指因六指故名六指人如
佛奴天奴因佛因天故名佛奴天奴以因濕
生故名濕生如因聲故名為迦迦羅名究
究羅咀咀羅如是等名是因緣名无因緣者
如蓮華地水火風虛空如曼陀婆一名二實一
名殿堂二名飲漿堂不飲漿亦復得名為曼陀



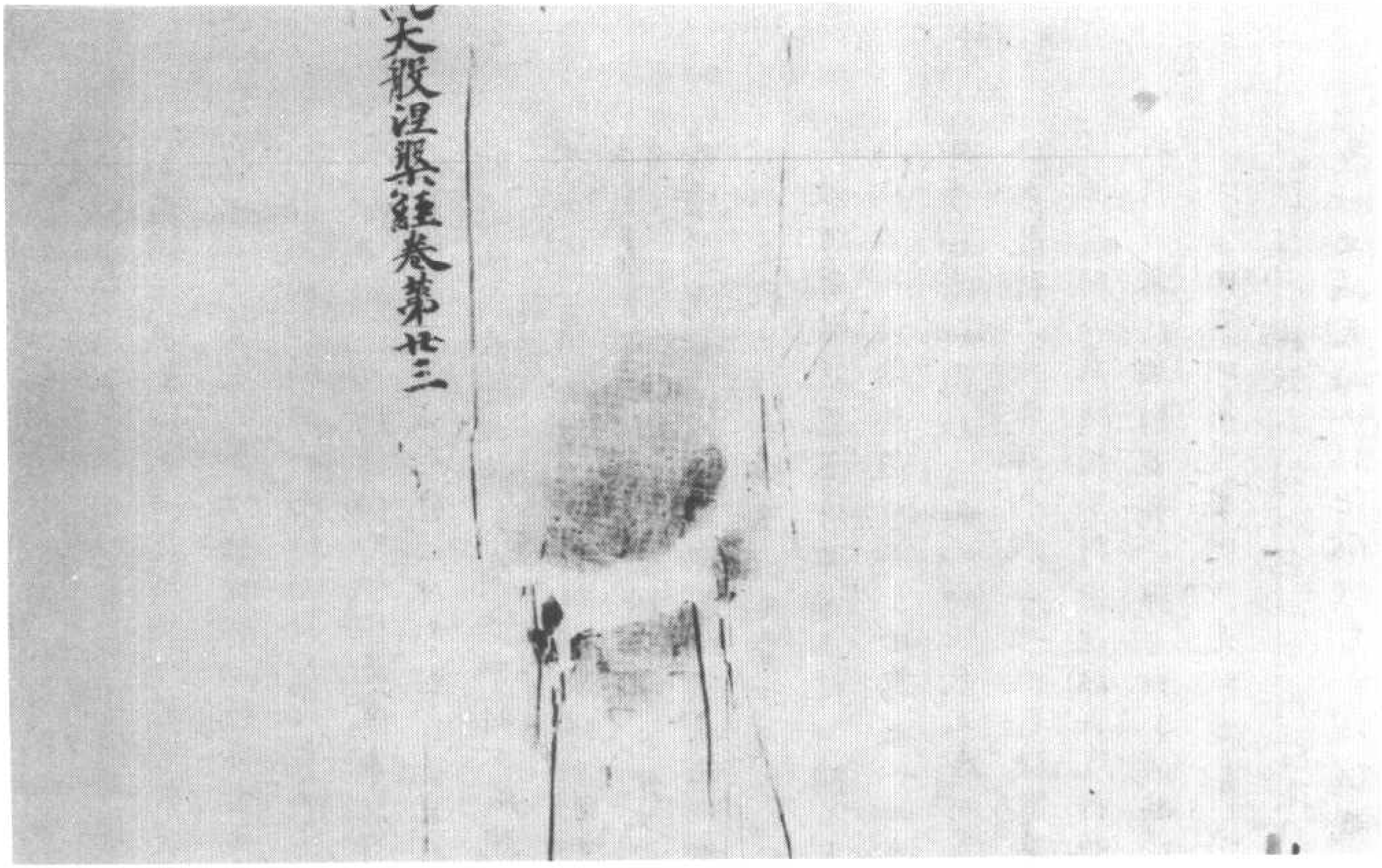
名取灰二名飲灰壺不能壞亦復得名爲男陀婆如闍婆車多名爲虵蓋實非虵蓋是名无因強立名字如坻羅婆夷名爲食油實不食油強爲立名名爲食油是名无因強立名字善男子是大涅槃亦復如是无有因緣強爲立名善男子譬如虚空不因小空名爲大也涅槃亦尒不因小相名大涅槃善男子譬如有法不可稱量不可思議故名爲大涅槃亦尒不可稱量不可思議故得名爲大般涅槃以純淨故名大涅槃云何純淨淨有四種何等爲四一者二十五有名爲不淨能永斷故得名爲淨淨即涅槃如是涅槃亦得名有而是涅槃實非是有諸佛如來隨世俗故說涅槃有譬如世人非父言父非母言母實非父母而言父母涅槃亦尒隨世俗故說言諸佛有大涅槃二者業清淨故一切凡夫業不清淨故无涅槃諸佛如來業清淨故故名大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨故身若无常則名不淨如來身常故名大淨以大淨故名大涅槃四者心清淨故心若有漏名曰不淨佛心无漏故名大淨以大淨故名大涅槃善男

W → T374 12/503c 24



涅槃二者業清淨故一切凡夫業不清淨故无涅槃諸佛如來業清淨故故名大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨故身若无常則名不淨如來身常故名大淨以大淨故名大涅槃四者心清淨故心若有漏名曰不淨佛心无漏故名大淨以大淨故名大涅槃善男子是名善男子善女人脩行如是大涅槃經具足成就初分功德

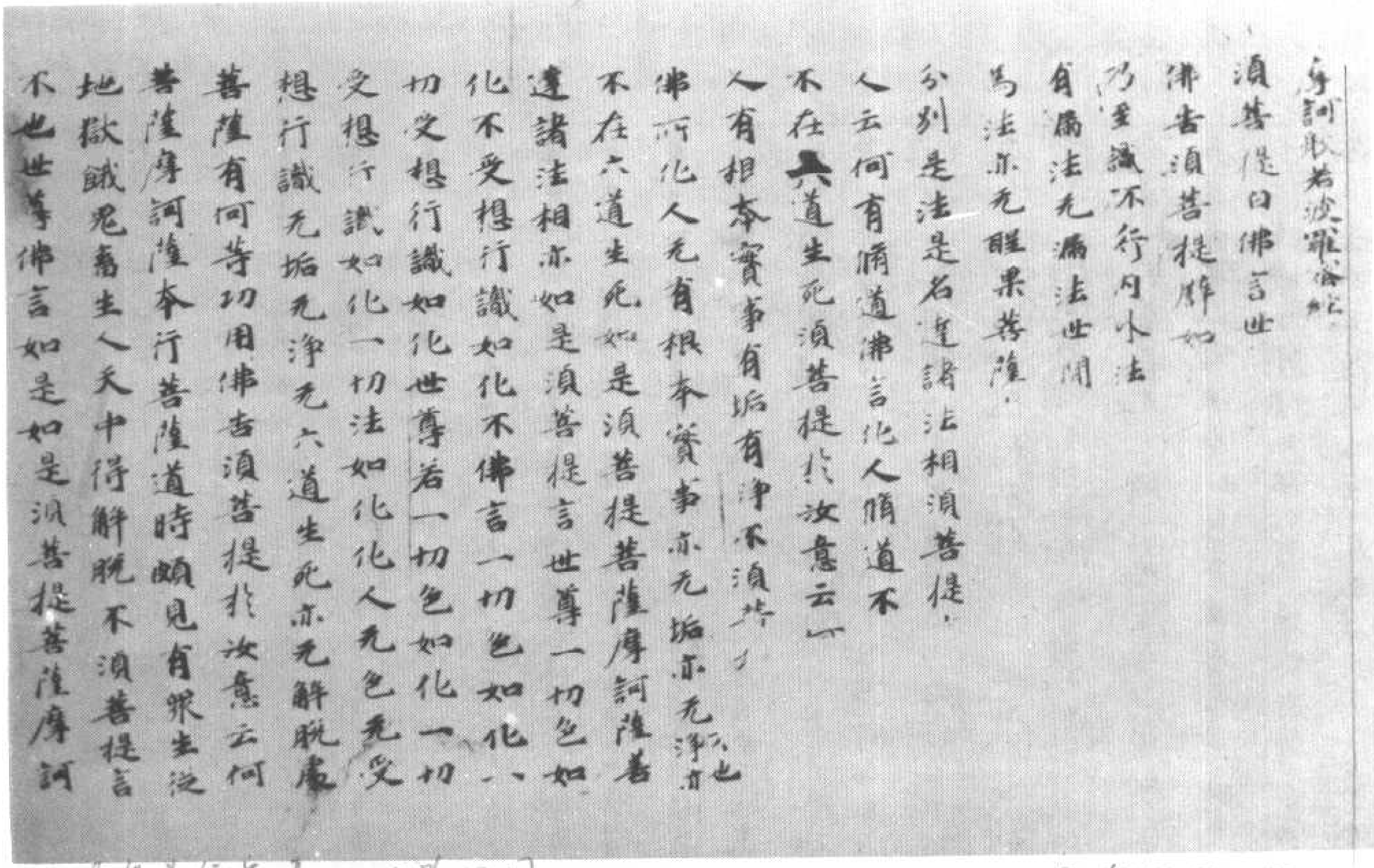
大般涅槃經卷第二十三



大般涅槃經卷第廿三

(伍十 [illegible] 四十二)

▼斯二一四九號　摩訶般若波羅蜜經卷第三十六



摩訶般若波羅蜜經

須菩提白佛言世

佛告須菩提譬如

乃至識不行內外法

有漏法无漏法世間

爲法亦无雖果菩薩

分別是法是名違諸法相須菩提

人云何有脩道佛言化人脩道不

不在六道生死須菩提於汝意云何

人有相本實事有垢有淨不須菩〻

佛所化人无有根本實事亦无垢亦无淨（不也亦）

不在六道生死如是須菩提菩薩摩訶薩善

達諸法相亦如是須菩提言世尊一切色如

化不受想行識如化不佛言一切色如化一

切受想行識如化世尊若一切色如化一切

受想行識如化一切法如化化人无色无受

想行識无垢无淨无六道生死亦无解脫處

菩薩有何等功用佛告須菩提於汝意云何

菩薩摩訶薩本行菩薩道時頗見有衆生從

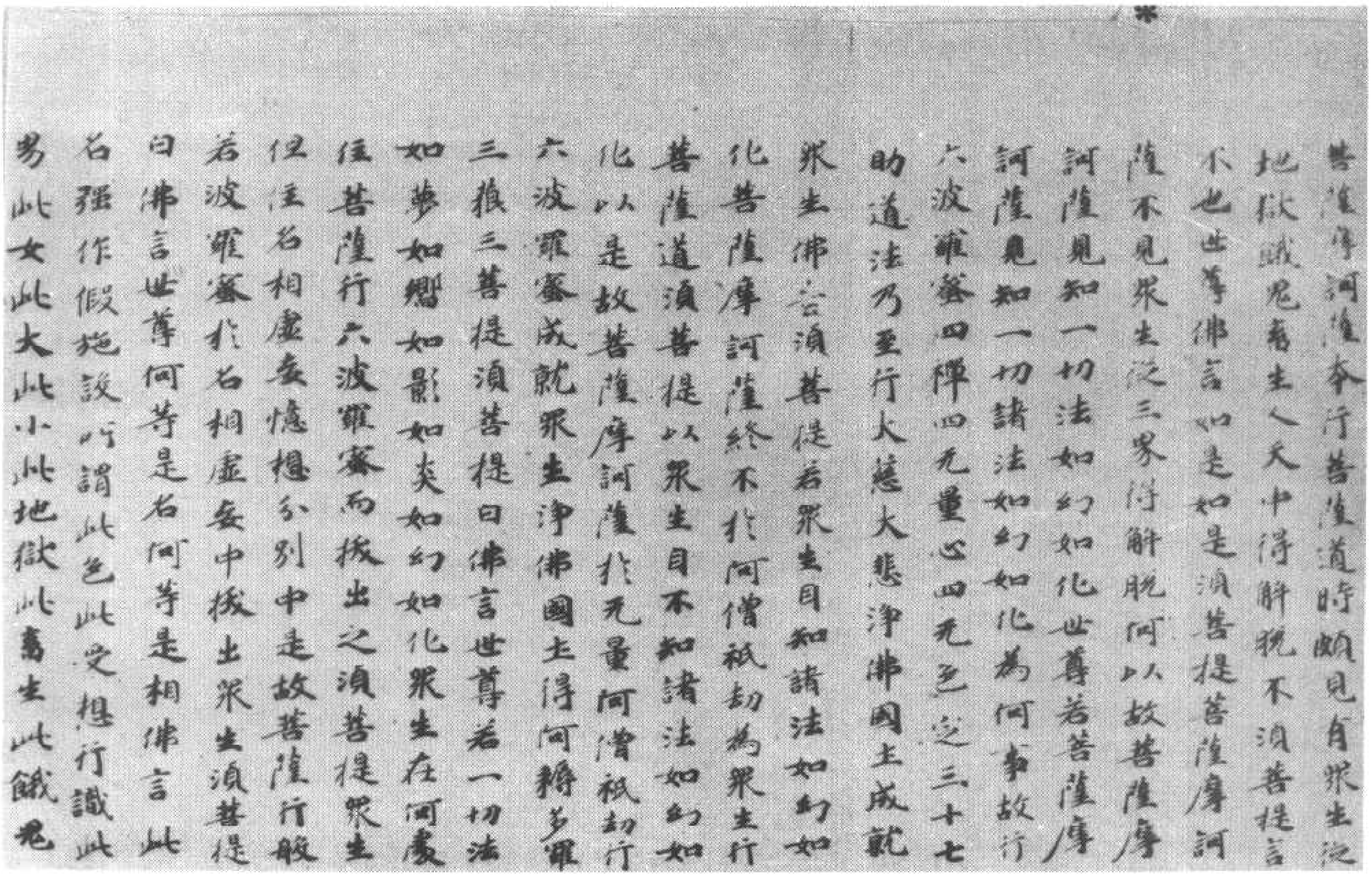
地獄餓鬼畜生人天中得解脫不須菩提言

不也世尊佛言如是如是須菩提菩薩摩訶

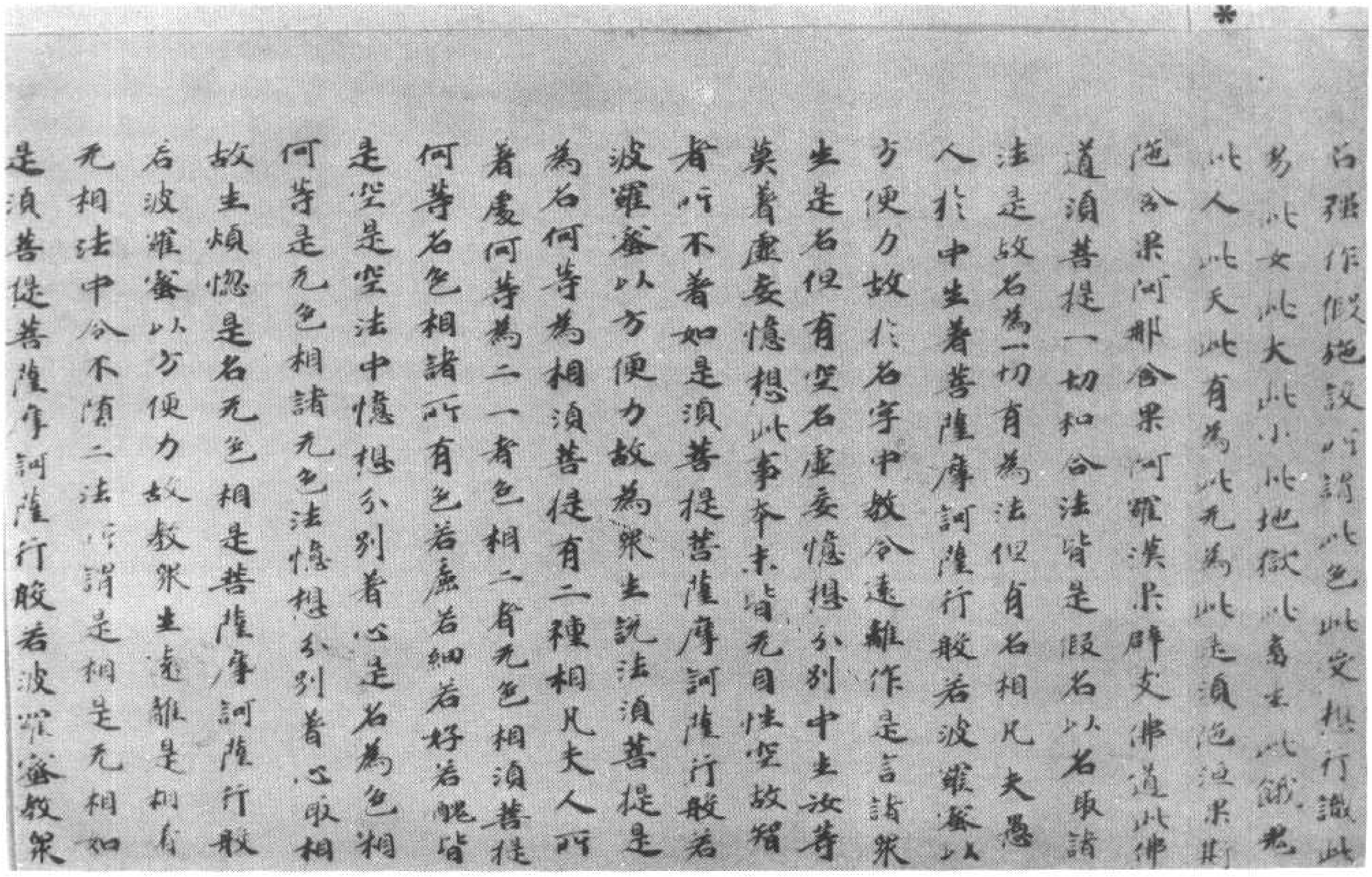
尾紙首紙质、书
佳，亦前不同，文
也有些异

分卷不同
品序不同

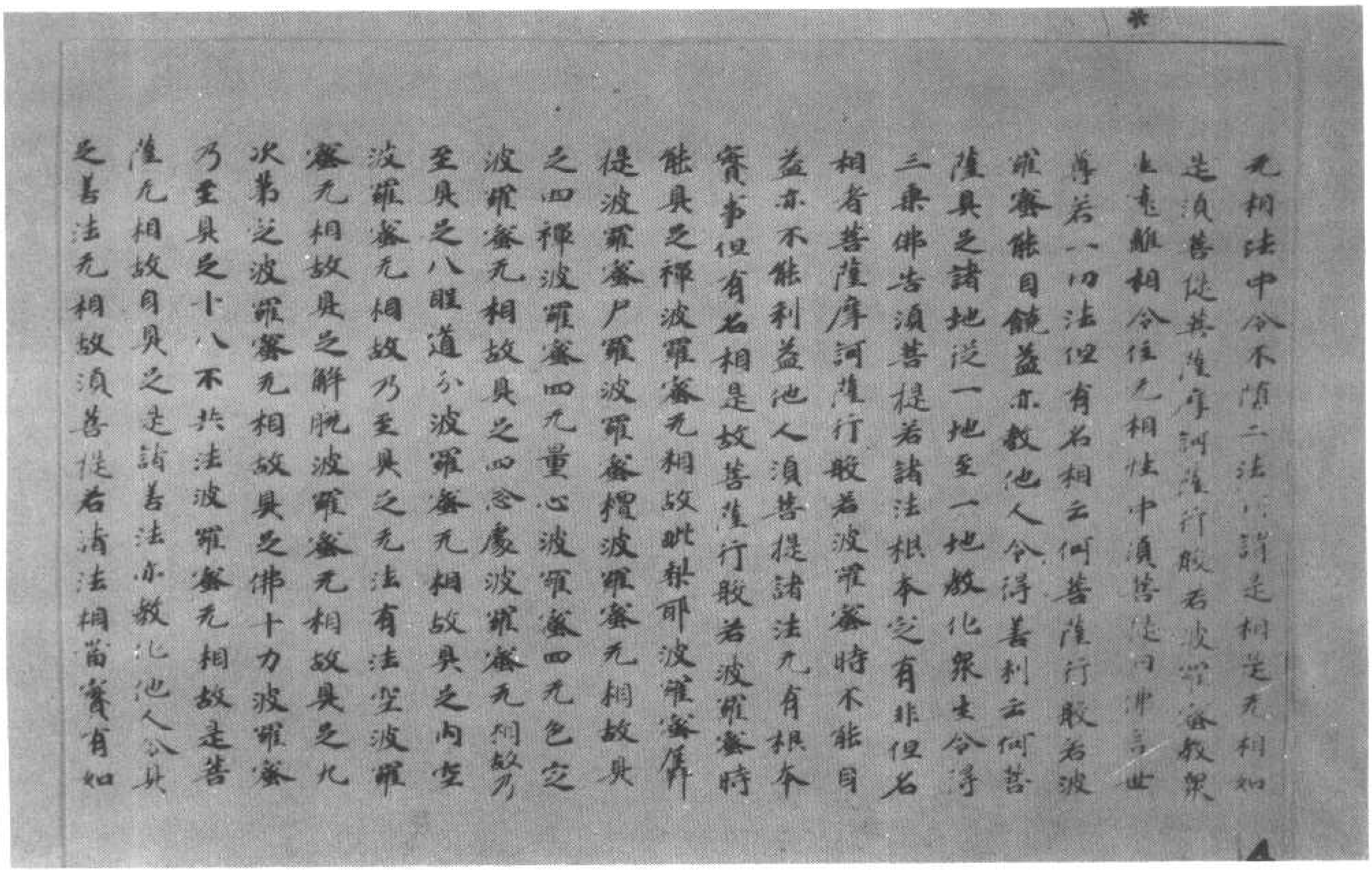
S→T223 8/398A7~17
W→T223 8/402B18



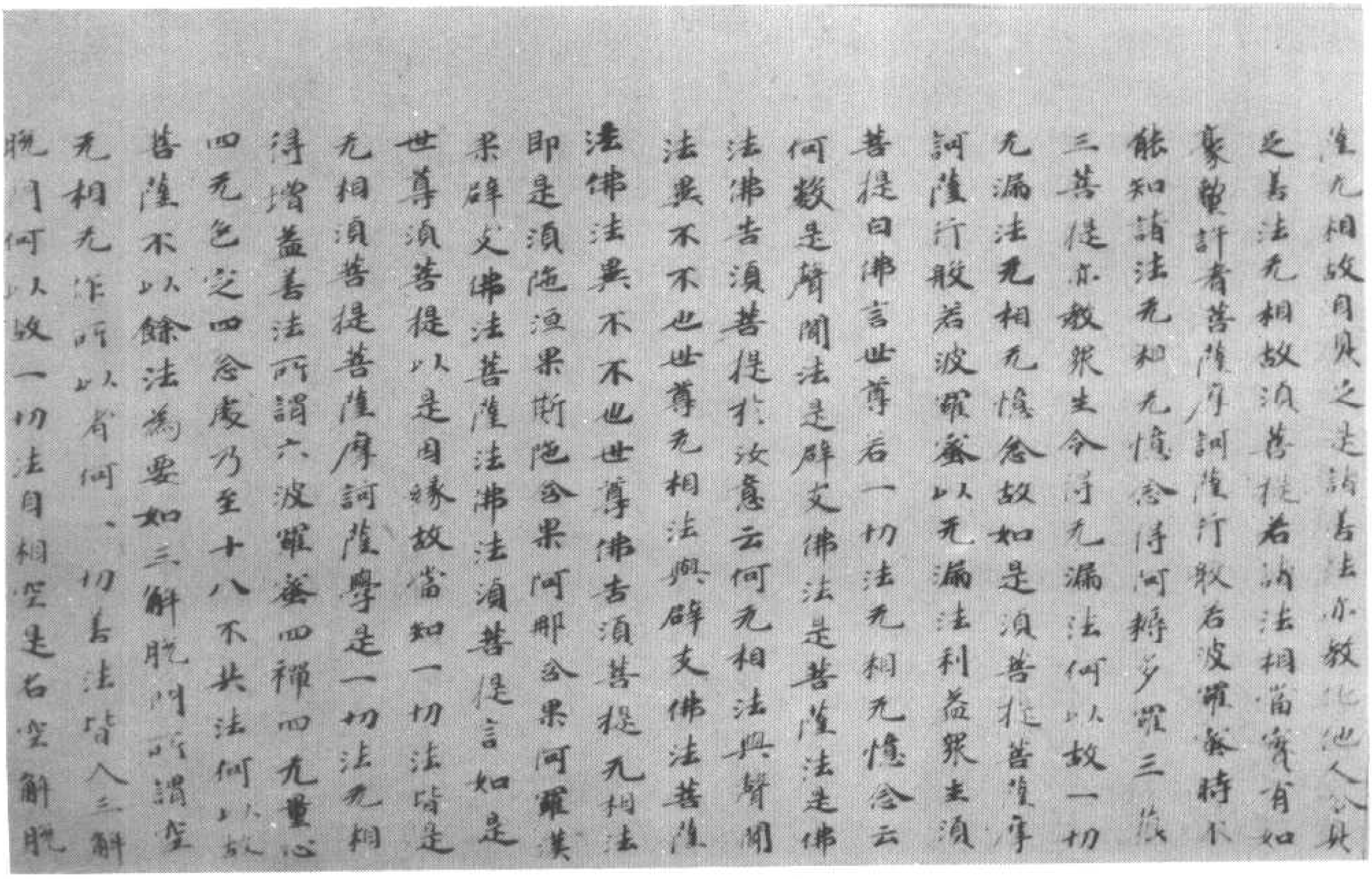
菩薩摩訶薩本行菩薩道時頗見有衆生從地獄餓鬼畜生人天中得解脫不須菩提言不也世尊佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩不見衆生從三界得解脫何以故菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化世尊若菩薩摩訶薩見知一切諸法如幻如化爲何事故行六波羅蜜四禪四无量心四无色定三十七助道法乃至行大慈大悲淨佛國土成就衆生佛告須菩提若衆生自知諸法如幻如化菩薩摩訶薩終不於阿僧祇劫爲衆生行菩薩道須菩提以衆生自不知諸法如幻如化以是故菩薩摩訶薩於无量阿僧祇劫行六波羅蜜成就衆生淨佛國土得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊若一切法如夢如響如影如炎如幻如化衆生在何處住菩薩行六波羅蜜而拔出之須菩提衆生但住名相虛妄憶想分別中是故菩薩行般若波羅蜜於名相虛妄中拔出衆生須菩提白佛言世尊何等是名何等是相佛言此名強作假施設所謂此色此受想行識此男此女此大此小此地獄此畜生此餓鬼



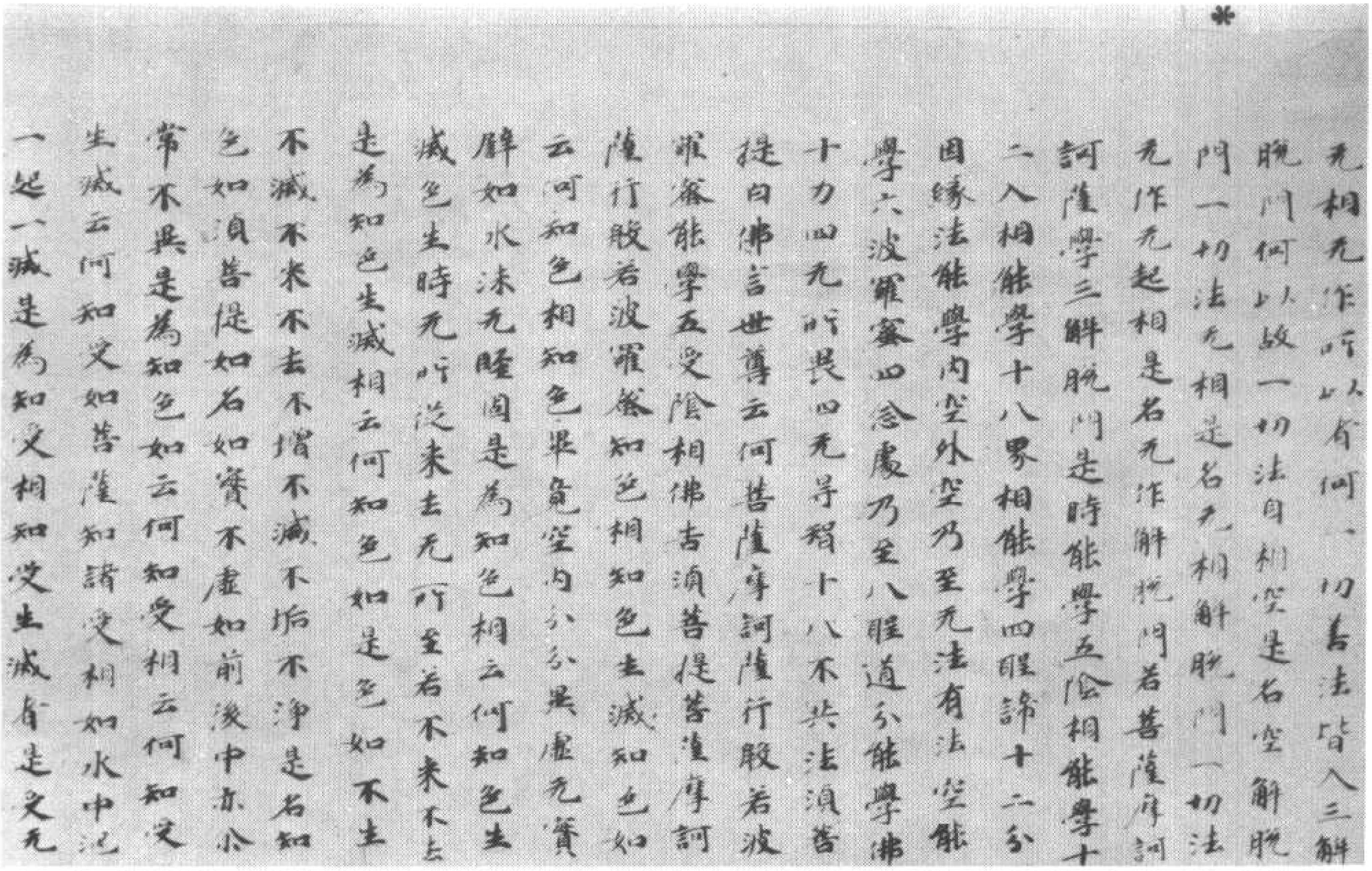
名強作假施設所謂此色此受想行識此男此女此大此小此地獄此畜生此餓鬼此人此天此有爲此无爲此須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道此佛道須菩提一切和合法皆是假名以名取諸法是故名爲一切有爲法但有名相凡夫愚人於中生着菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故於名字中教令遠離作是言諸衆生是名但有空名虛妄憶想分別中生汝等莫着虛妄憶想此事本末皆无自性空故智者所不着如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故爲衆生說法須菩提是爲名何等爲相須菩提有二種相凡夫人所着處何等爲二一者色相二者无色相須菩提何等名色相諸所有色若麁若細若好若醜皆是空是法中憶想分別着心是名爲色相何等是无色相諸无色法憶想分別着心取相故生煩惱是名无色相是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故教衆生遠離是相有无相法中令不墮二法所謂是相是无相如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教衆



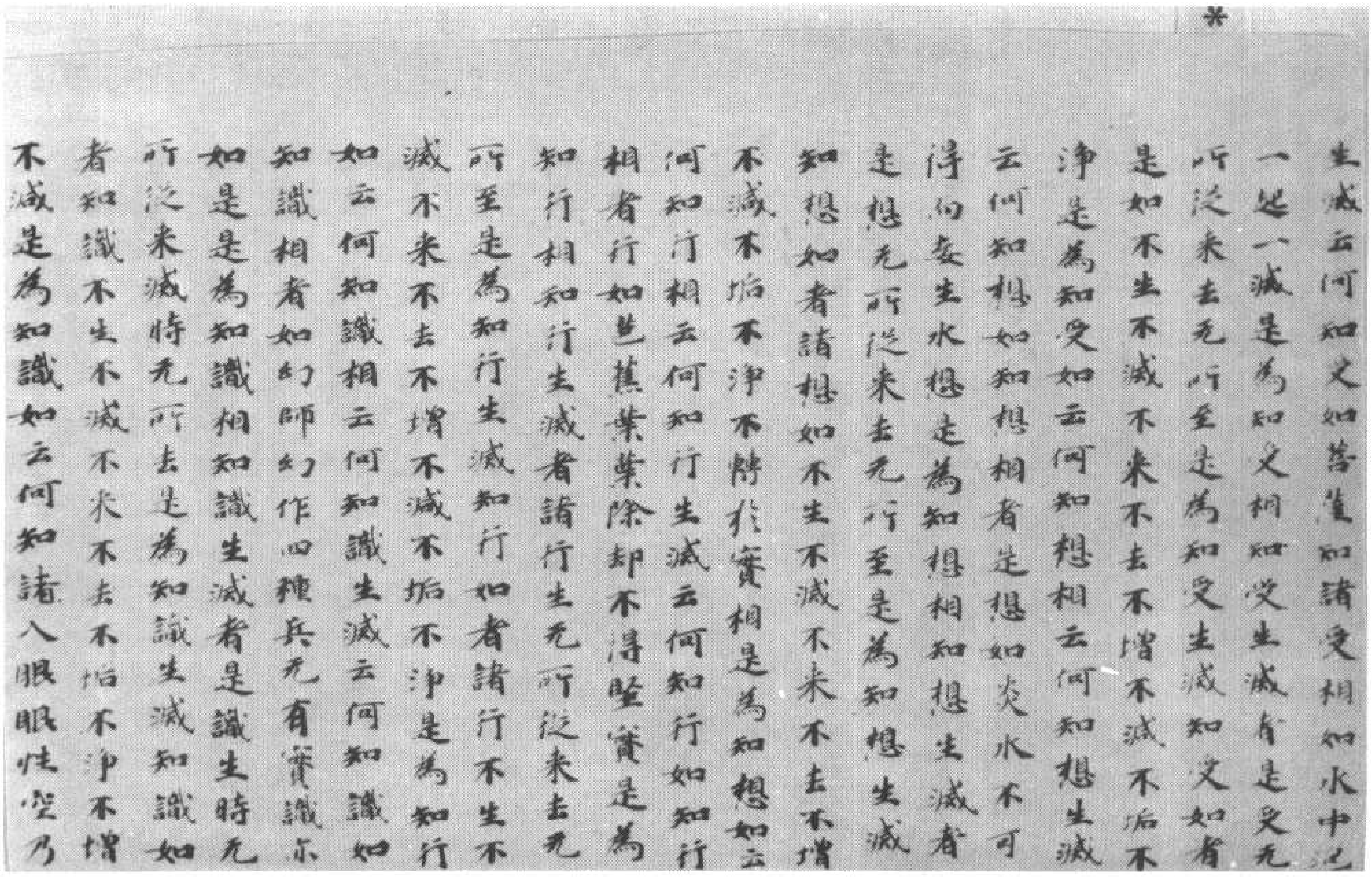
无相法中令不墮二法所謂是相是无相如
是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教眾
生遠離相令住无相性中須菩提白佛言世
尊若一切法但有名相云何菩薩行般若波
羅蜜能自饒益亦教他人令得善利云何菩
薩具足諸地從一地至一地教化眾生令得
三乘佛告須菩提若諸法根本定有非但名
相者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不能自
益亦不能利益他人須菩提諸法无有根本
實事但有名相是故菩薩行般若波羅蜜時
能具足禪波羅蜜无相故毗梨耶波羅蜜羼
提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜无相故具
足四禪波羅蜜四无量心波羅蜜四无色定
波羅蜜无相故具足四念處波羅蜜无相故乃
至具足八聖道分波羅蜜无相故具足內空
波羅蜜无相故乃至具足无法有法空波羅
蜜无相故具足解脫波羅蜜无相故具足九
次第定波羅蜜无相故具足佛十力波羅蜜
乃至具足十八不共法波羅蜜无相故是菩
薩无相故自具足是諸善法亦教化他人令具
足善法无相故須菩提若諸法相當實有如



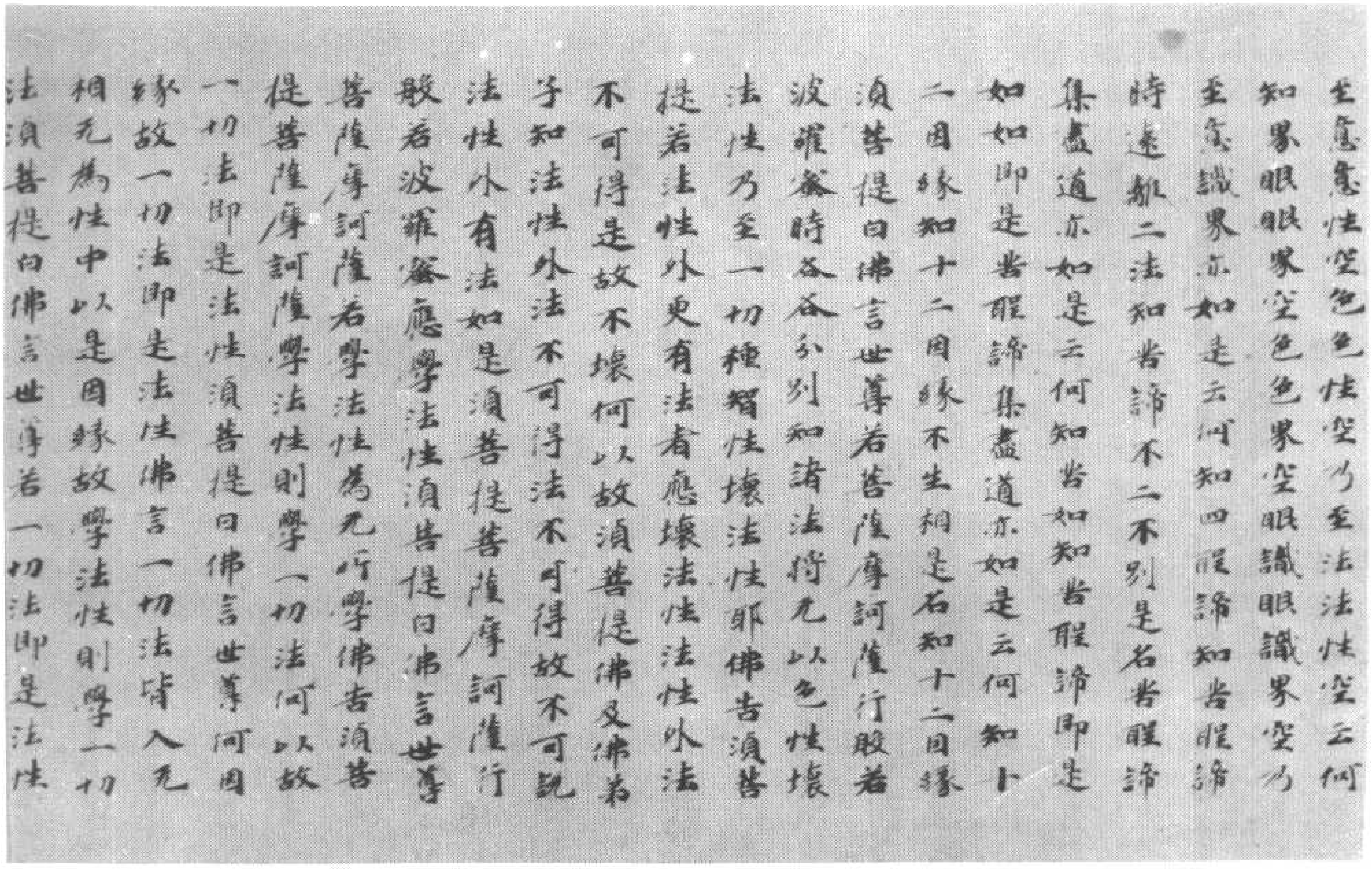
薩无相故自具足是諸善法亦教化他人令具
足善法无相故須菩提若諸法相當實有如
毫釐許者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不
能知諸法无知无憶念得阿耨多羅三藐
三菩提亦教眾生令得无漏法何以故一切
无漏法无相无憶念故如是須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜以无漏法利益眾生須
菩提白佛言世尊若一切法无相无憶念云
何數是聲聞法是辟支佛法是菩薩法是佛
法佛告須菩提於汝意云何无相法與聲聞
法異不不也世尊无相法與辟支佛法菩薩
法佛法異不不也世尊佛告須菩提无相法
即是須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛法菩薩法佛法須菩提言如是
世尊須菩提以是因緣故當知一切法皆是
无相須菩提菩薩摩訶薩學是一切法无相
時增益善法所謂六波羅蜜四禪四无量心
四无色定四念處乃至十八不共法何以故
菩薩不以餘法為要如三解脫門所謂空
无相无作所以者何、一切善法皆入三解
脫門何以故一切法自相空是名空解脫



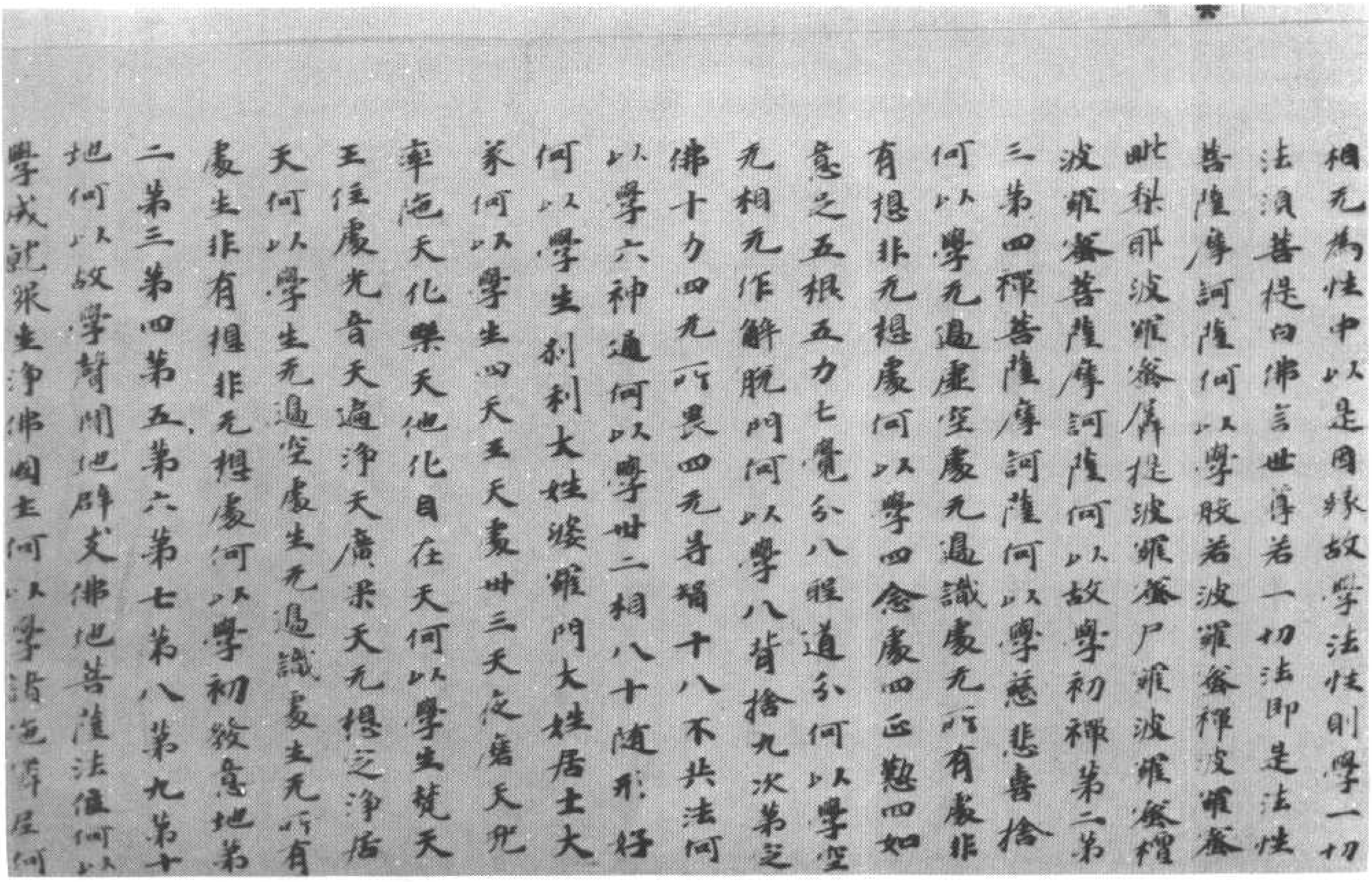
无相无作所以者何一切善法皆入三解脫門何以故一切法自相空是名空解脫門一切法无相是名无相解脫門一切法无作无起相是名无作解脫門若菩薩摩訶訶薩學三解脫門是時能學五陰相能學十二入相能學十八界相能學四聖諦十二分因緣法能學內空外空乃至无法有法空能學六波羅蜜四念處乃至八聖道分能學佛十力四无所畏四无导智十八不共法須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能學五受陰相佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜知色相知色生滅知色如云何知色相知色畢竟空內分分異虛无實辟如水沫无堅固是為知色相云何知色生滅色生時无所從來去无所至若不來不去是為知色生滅相云何知色如是色如不生不滅不來不去不增不滅不垢不淨是名知色如須菩提如名如實不虛如前後中亦尒常不異是為知色如云何知受相云何知受生滅云何知受如菩薩知諸受相如水中泡一起一滅是為知受相知受生滅有是受无



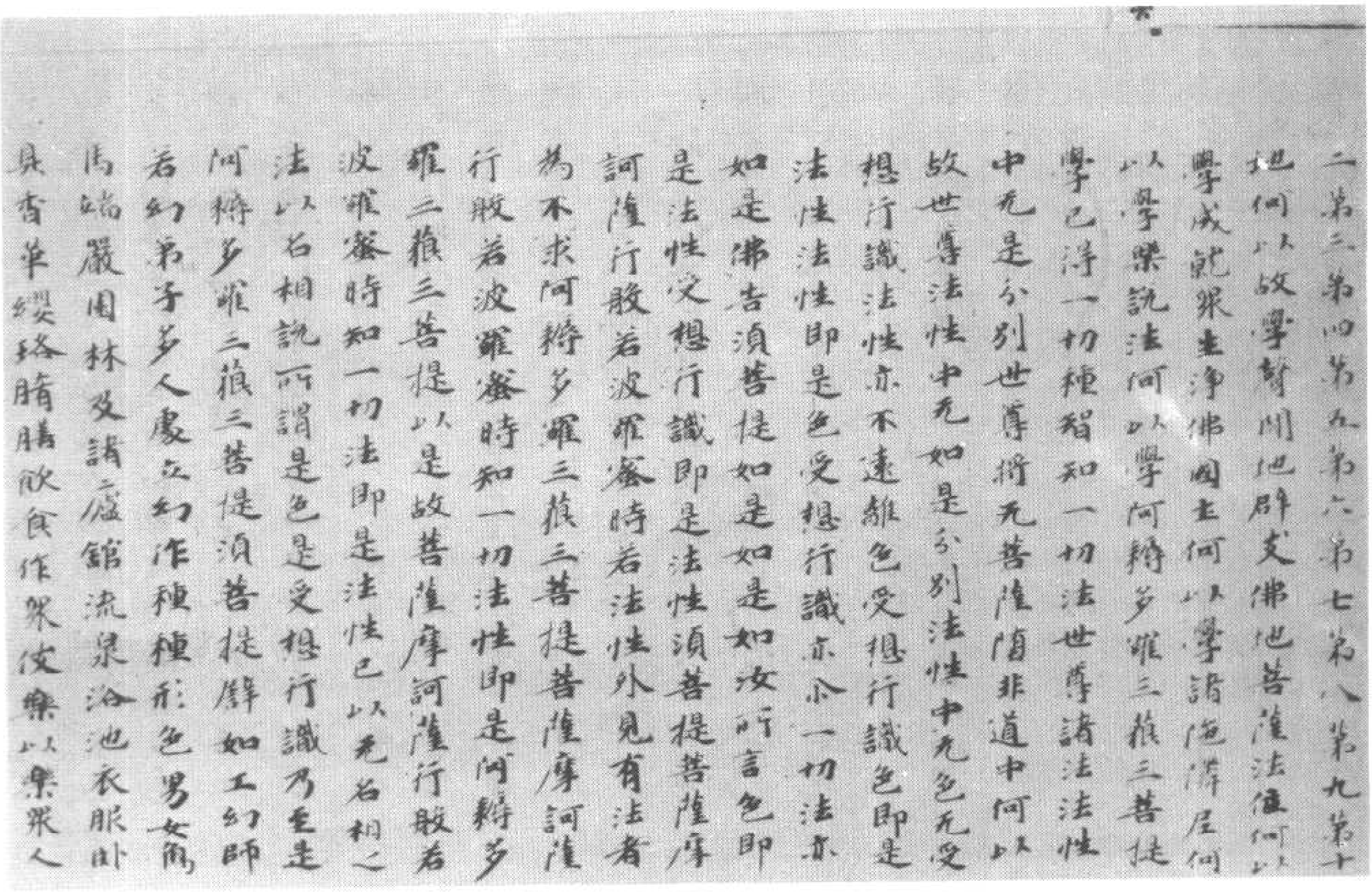
生滅云何知受如菩薩知諸受相如水中泡一起一滅是為知受相知受生滅有是受无所從來去无所至是為知受生滅知受如者是如不生不滅不來不去不增不滅不垢不淨是為知受如云何知想相云何知想生滅云何知想如知想相者是想如炎水不可得向妄生水想是為知想相知想生滅者是想无所從來去无所至是為知想生滅知想如者諸想如不生不滅不來不去不增不滅不垢不淨不勝於實相是為知想如云何知行相云何知行生滅云何知行如知行相者行如芭蕉葉葉除却不得堅實是為知行相知行生滅者諸行生无所從來去无所至是為知行生滅知行如者諸行不生不滅不來不去不增不滅不垢不淨是為知行如云何知識相云何知識生滅云何知識如知識相者如幻師幻作四種兵无有實識亦如是是為知識相知識生滅者是識生時无所從來滅時无所去是為知識生滅知識如者知識不生不滅不來不去不垢不淨不增不滅是為知識如云何知諸入眼眼性空乃



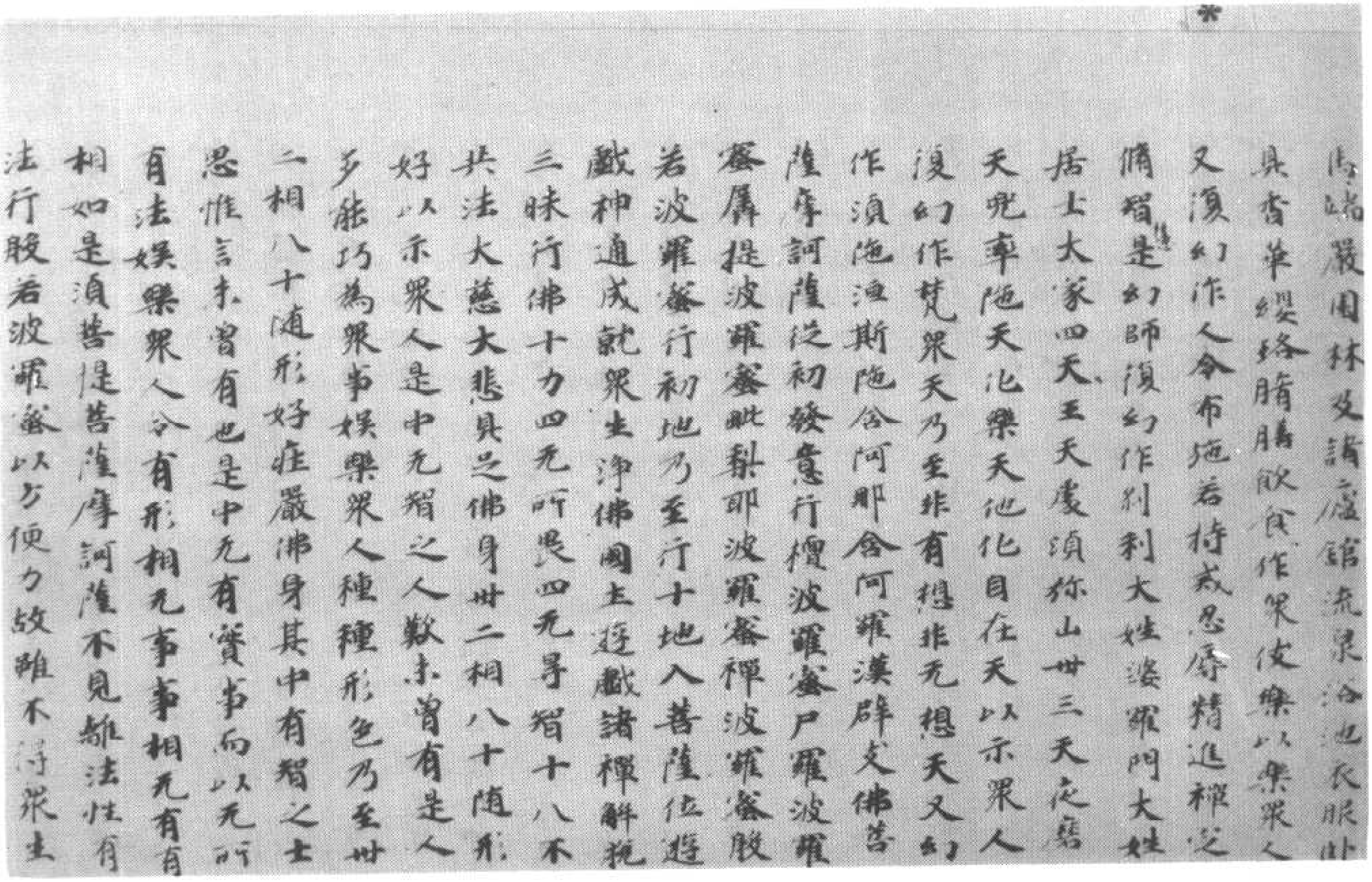
生意意性空色色性空乃至法法性空云何
知界眼眼界空色色界空眼識眼識界空乃
至意識界亦如是云何知四聖諦知苦聖諦
時遠離二法知苦諦不二不別是名苦聖諦
集盡道亦如是云何知苦如知苦聖諦即是
如如即是苦聖諦集盡道亦如是云何知十
二因緣知十二因緣不生相是名知十二因緣
須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時各各分別知諸法得无以色性壞
法性乃至一切種智性壞法性耶佛告須菩
提若法性外更有法者應壞法性法性外法
不可得是故不壞何以故須菩提佛及佛弟
子知法性外法不可得法不可得故不可說
法性外有法如是須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜應學法性須菩提白佛言世尊
菩薩摩訶薩若學法性為无所學佛告須菩
提菩薩摩訶薩學法性則學一切法何以故
一切法即是法性須菩提白佛言世尊何因
緣故一切法即是法性佛言一切法皆入无
相无為性中以是因緣故學法性則學一切
法須菩提白佛言世尊若一切法即是法性



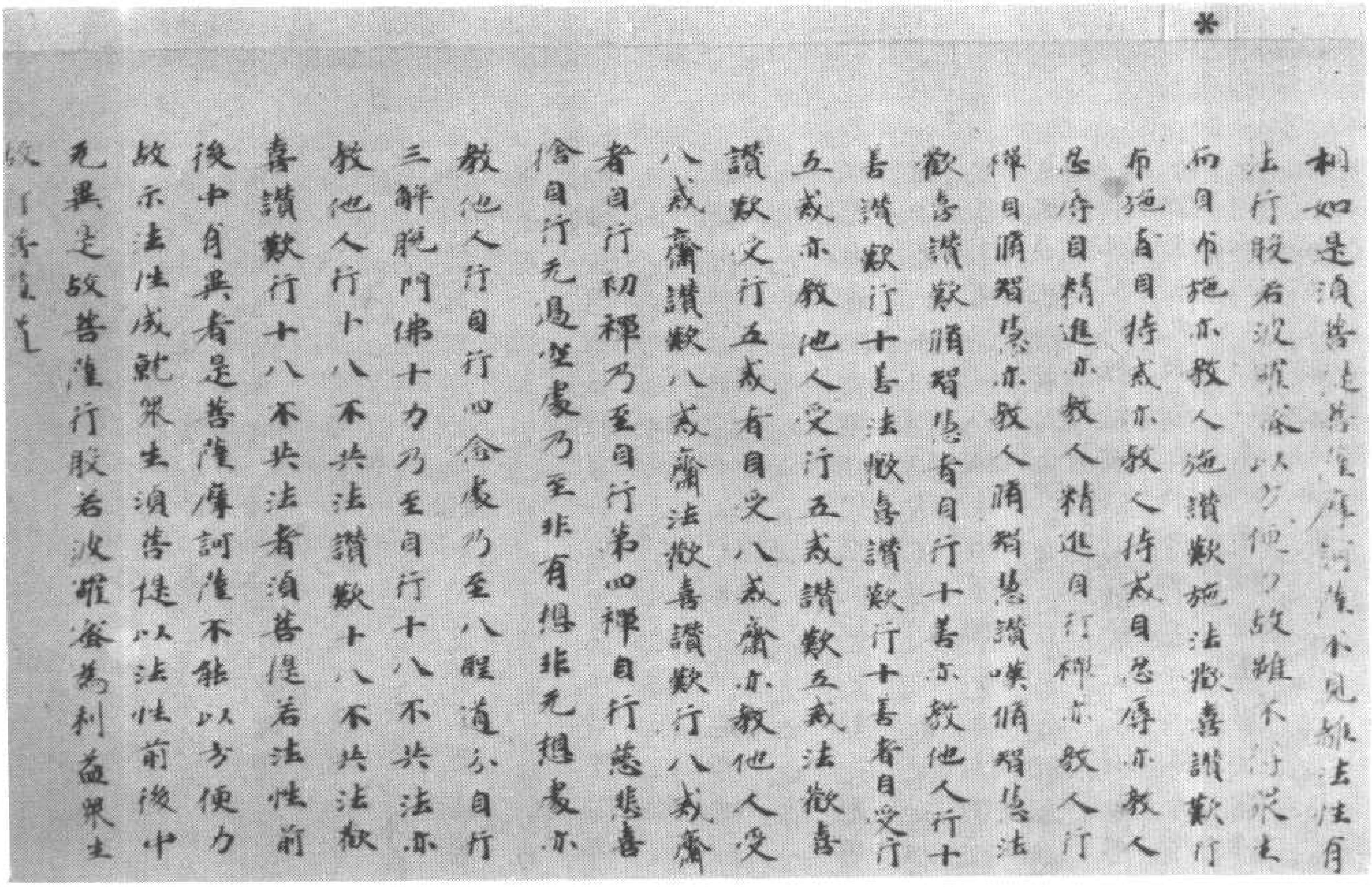
相无為性中以是因緣故學法性則學一切
法須菩提白佛言世尊若一切法即是法性
菩薩摩訶薩何以學般若波羅蜜禪波羅蜜
毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀
波羅蜜菩薩摩訶薩何以故學初禪第二第
三第四禪菩薩摩訶薩何以學慈悲喜捨
何以學无邊虛空處无邊識處无所有處非
有想非无想處何以學四念處四正懃四如
意足五根五力七覺分八聖道分何以學空
无相无作解脫門何以學八背捨九次第定
佛十力四无所畏四无㝵智十八不共法何
以學六神通何以學卅二相八十隨形好
何以學生刹利大姓婆羅門大姓居士大
家何以學生四天王天處卅三天夜摩天兜
率陁天化樂天他化自在天何以學生梵天
王住處光音天遍淨天廣果天无想天淨居
天何以學生无邊空處生无邊識處生无所有
處生非有想非无想處何以學初發意地第
二第三第四第五第六第七第八第九第十
地何以故學聲聞地辟支佛地菩薩法位何以
學成就衆生淨佛國土何以學諸陁羅尼何



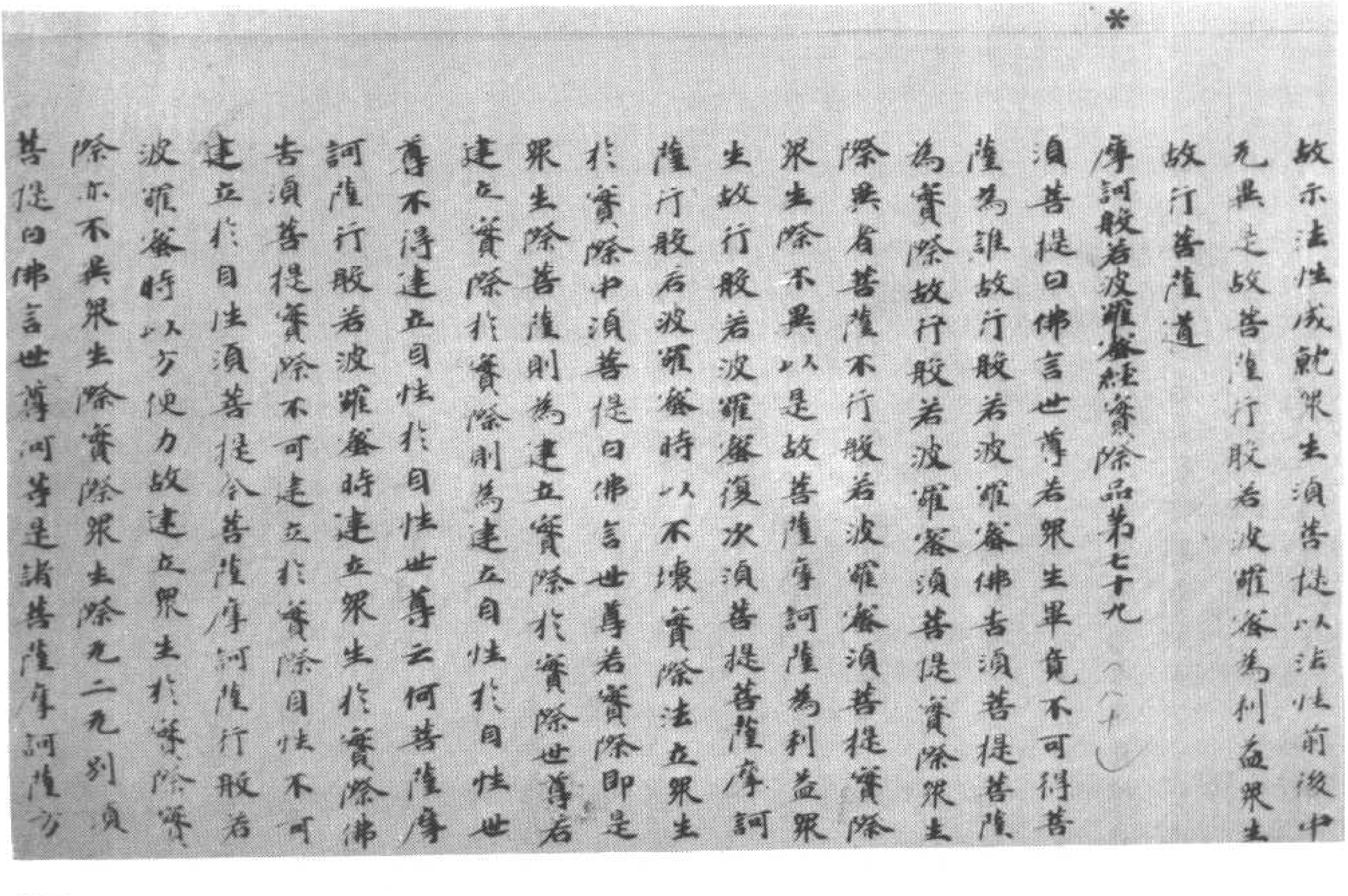
二弟三弟四弟五弟六弟七弟八弟九弟十
地何以故學聲聞地辟支佛地菩薩法位何以
學成就衆生淨佛國土何以學諸陁羅尼何
以學樂說法何以學阿耨多羅三藐三菩提
學已得一切種智知一切法世尊諸法法性
中无是分別世尊將无菩薩墮非道中何以
故世尊法性中无如是分別法性中无色无受
想行識法性亦不遠離色受想行識色即是
法性法性即是色受想行識亦尒一切法亦
如是佛告須菩提如是如是如汝所言色即
是法性受想行識即是法性須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時若法性外見有法者
為不求阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時知一切法性即是阿耨多
羅三藐三菩提以是故菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時知一切法即是法性已以无名相之
法以名相說所謂是色是受想行識乃至是
阿耨多羅三藐三菩提須菩提譬如工幻師
若幻弟子多人處立幻作種種形色男女象
馬端嚴園林及諸廬館流泉浴池衣服卧
具香華瓔珞餚膳飲食作衆伎樂以樂衆人



馬端嚴園林及諸廬館流泉浴池衣服卧
具香華瓔珞餚膳飲食作衆伎樂以樂衆人
又須幻作人令布施若持戒忍辱精進禪定
脩智是幻師復幻作刹利大姓婆羅門大姓
居士大家四天王天處須彌山卅三天夜摩
天兜率陁天化樂天他化自在天以示衆人
復幻作梵衆天乃至非有想非无想天又幻
作須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩
薩摩訶薩從初發意行檀波羅蜜尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般
若波羅蜜行初地乃至行十地入菩薩位遊
戲神通成就衆生淨佛國土遊戲諸禪解脫
三昧行佛十力四无所畏四无㝵智十八不
共法大慈大悲具足佛身卅二相八十隨形
好以示衆人是中无智之人歎未曾有是人
多能巧為衆事娛樂衆人種種形色乃至卅
二相八十隨形好莊嚴佛身其中有智之士
思惟言未曾有也是中无有實事而以无所
有法娛樂衆人令有形相无事事相无有有
相如是須菩提菩薩摩訶薩不見離法性有
法行般若波羅蜜以方便力故雖不得衆生



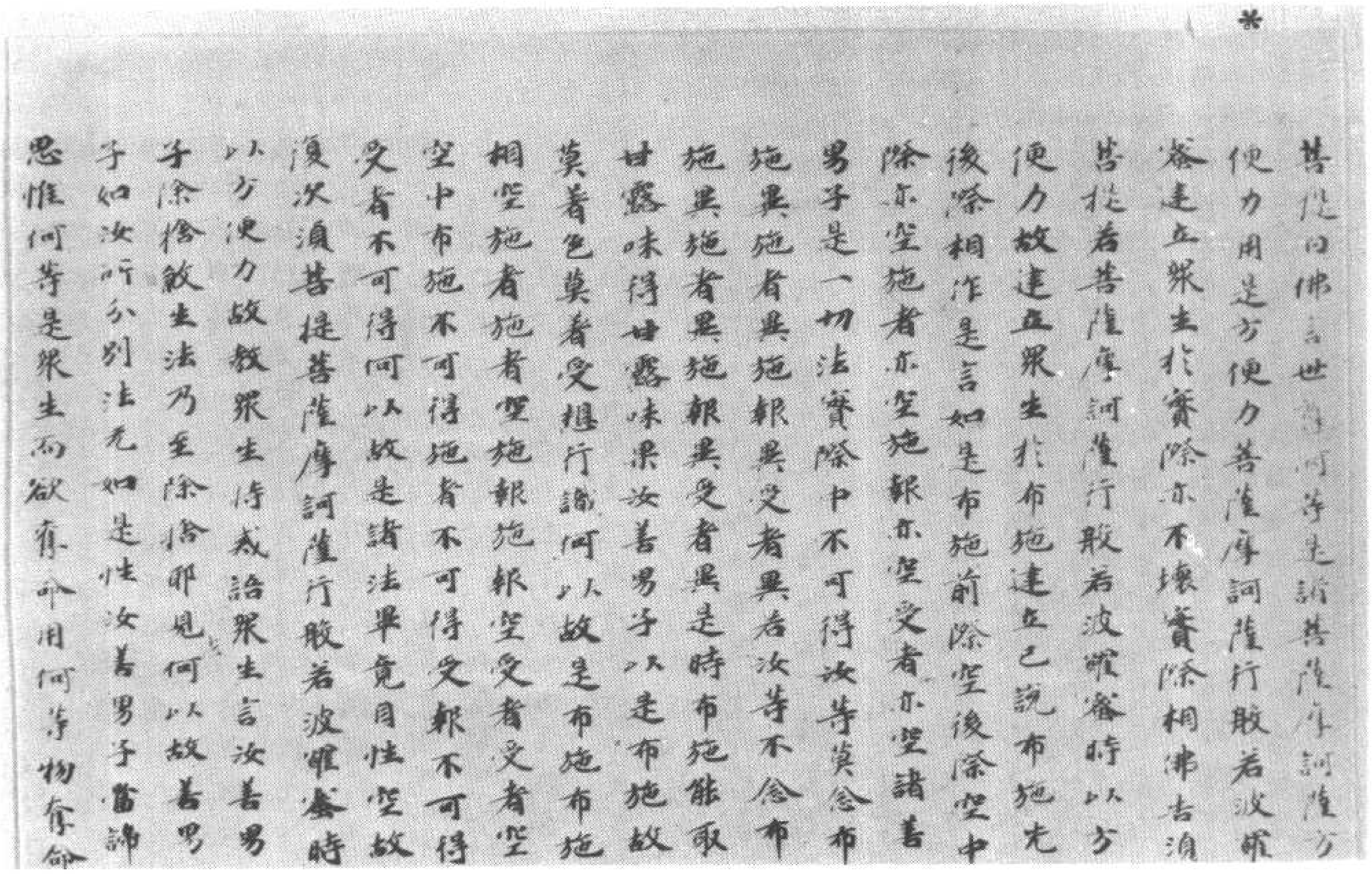
相如是須菩提是菩薩摩訶薩不見離法性有
法行般若波羅蜜以方便力故雖不得眾生
而自布施亦教人施讚歎施法歡喜讚歎行
布施者自持戒亦教人持戒自忍辱亦教人
忍辱自精進亦教人精進自行禪亦教人行
禪自脩智慧亦教人脩智慧讚嘆脩智慧法
歡喜讚歎脩智慧者自行十善亦教他人行十
善讚歎行十善法歡喜讚歎行十善者自受行
五戒亦教他人受行五戒讚歎五戒法歡喜
讚歎受行五戒者自受八戒齋亦教他人受
八戒齋讚歎八戒齋法歡喜讚歎行八戒齋
者自行初禪乃至自行第四禪自行慈悲喜
捨自行无邊空處乃至非有想非无想處亦
教他人行自行四念處乃至八聖道分自行
三解脫門佛十力乃至自行十八不共法亦
教他人行十八不共法讚歎十八不共法歡
喜讚歎行十八不共法者須菩提若法性前
後中有異者是菩薩摩訶薩不能以方便力
故示法性成就眾生須菩提以法性前後中
无異是故菩薩行般若波羅蜜為利益眾生
故行菩薩道



故示法性成就眾生須菩提以法性前後中
无異是故菩薩行般若波羅蜜為利益眾生
故行菩薩道

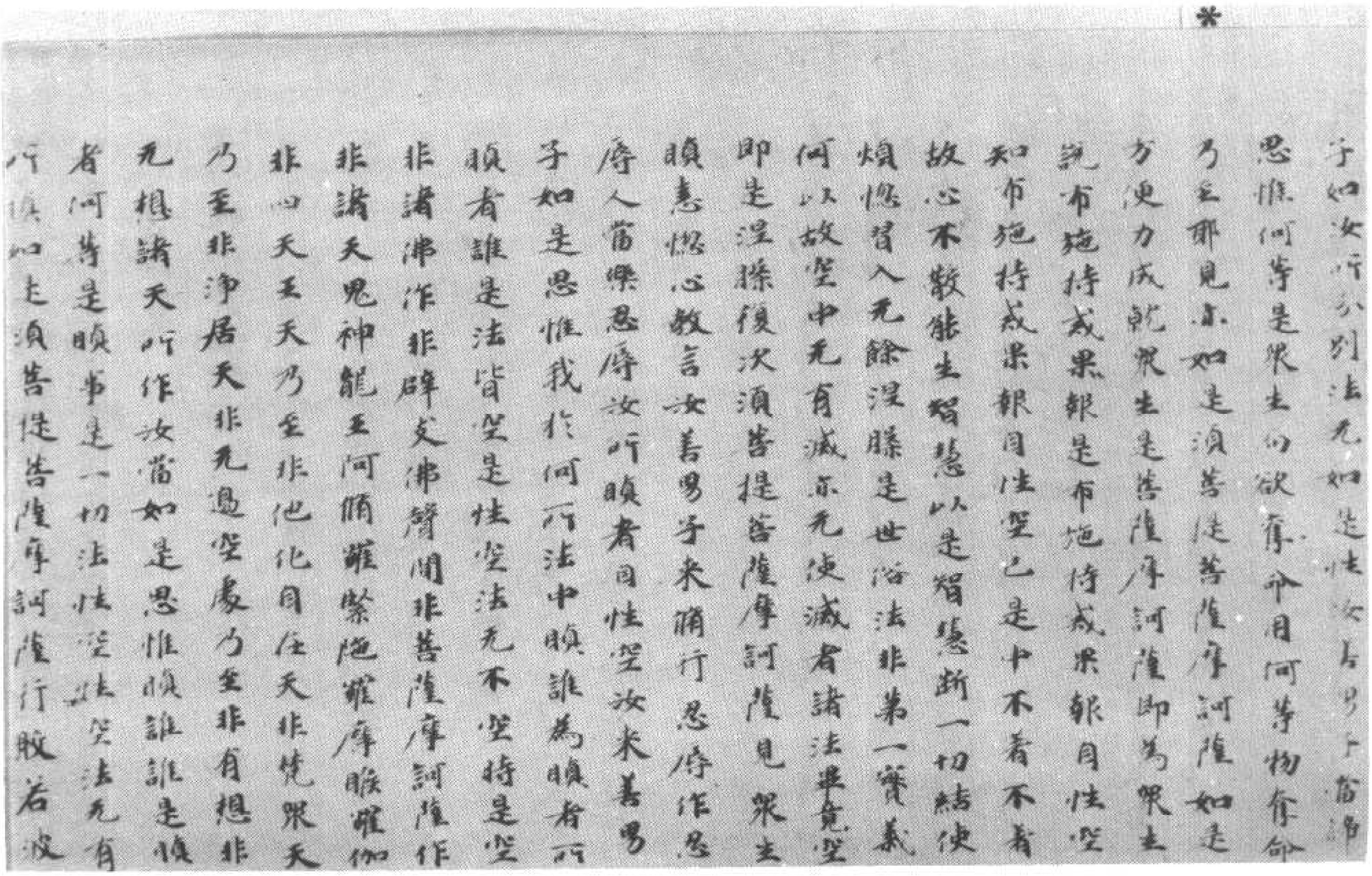
摩訶般若波羅蜜經實際品第七十九（八十）

須菩提白佛言世尊若眾生畢竟不可得菩
薩為誰故行般若波羅蜜佛告須菩提菩薩
為實際故行般若波羅蜜須菩提實際眾生
際異者菩薩不行般若波羅蜜須菩提實際
眾生際不異以是故菩薩摩訶薩為利益眾
生故行般若波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時以不壞實際法立眾生
於實際中須菩提白佛言世尊若實際即是
眾生際菩薩則為建立實際於實際世尊若
建立實際於實際則為建立自性於自性世
尊不得建立自性於自性世尊云何菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時建立眾生於實際佛
告須菩提實際不可建立於實際自性不可
建立於自性須菩提公菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時以方便力故建立眾生於實際實
際亦不異眾生際實際眾生際无二无別須
菩提白佛言世尊何等是諸菩薩摩訶薩方

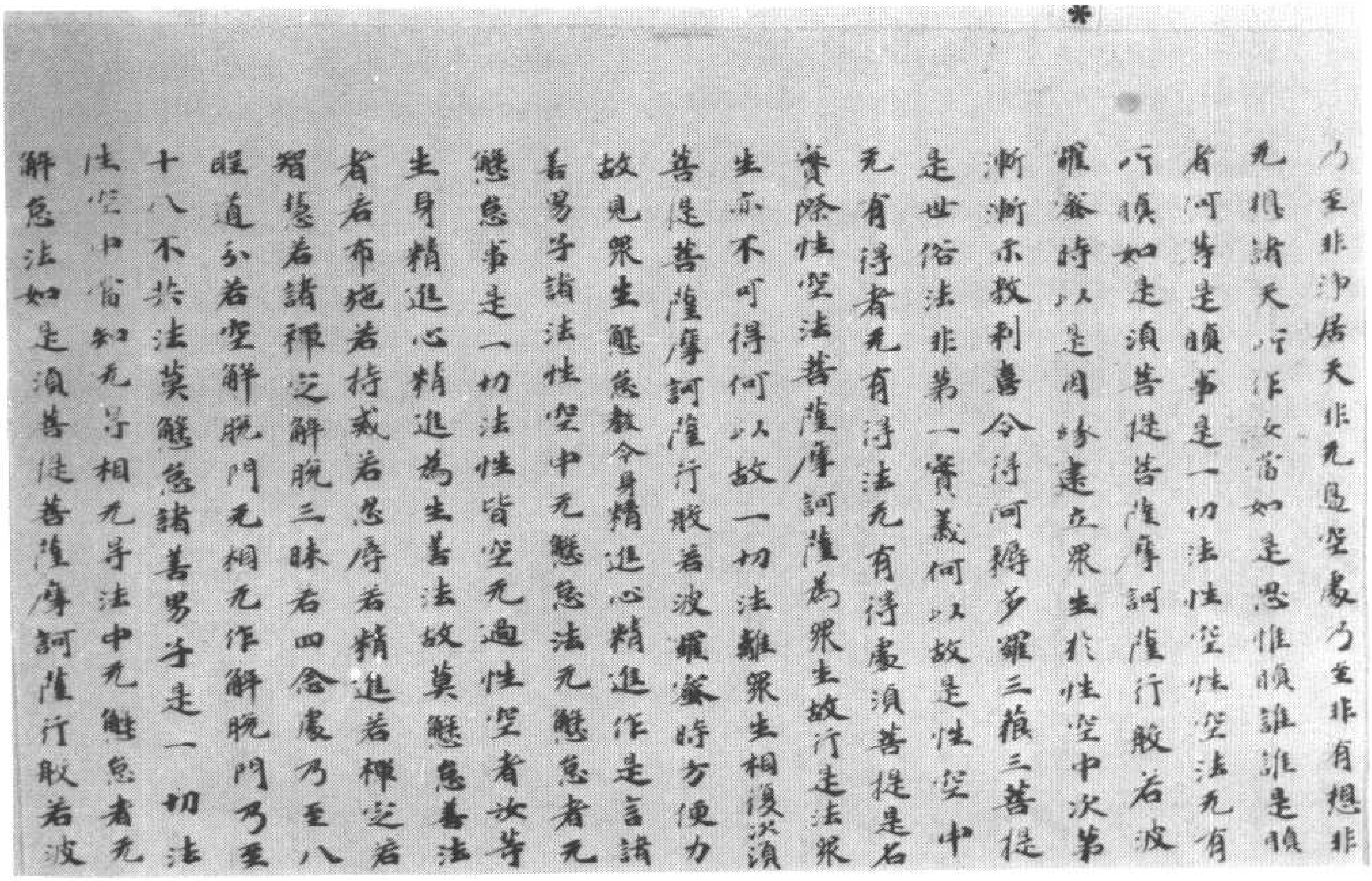


菩提白佛言世尊何等是諸菩薩摩訶薩方便力用是方便力菩薩摩訶薩行般若波羅蜜建立眾生於實際亦不壞實際相佛告須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故建立眾生於布施建立已說布施无後際相作是言如是布施前際空後際空中際亦空施者亦空施報亦空受者亦空諸善男子是一切法實際中不可得汝等莫念布施異施者異施報異受者異若汝等不念布施異施者異施報異受者異是時布施能取甘露味得甘露味果汝善男子以是布施故莫著色莫著受想行識何以故是布施布施相空施者施者空施報施報空受者受者空空中布施不可得施者不可得受報不可得受者不可得何以故是諸法畢竟自性空故

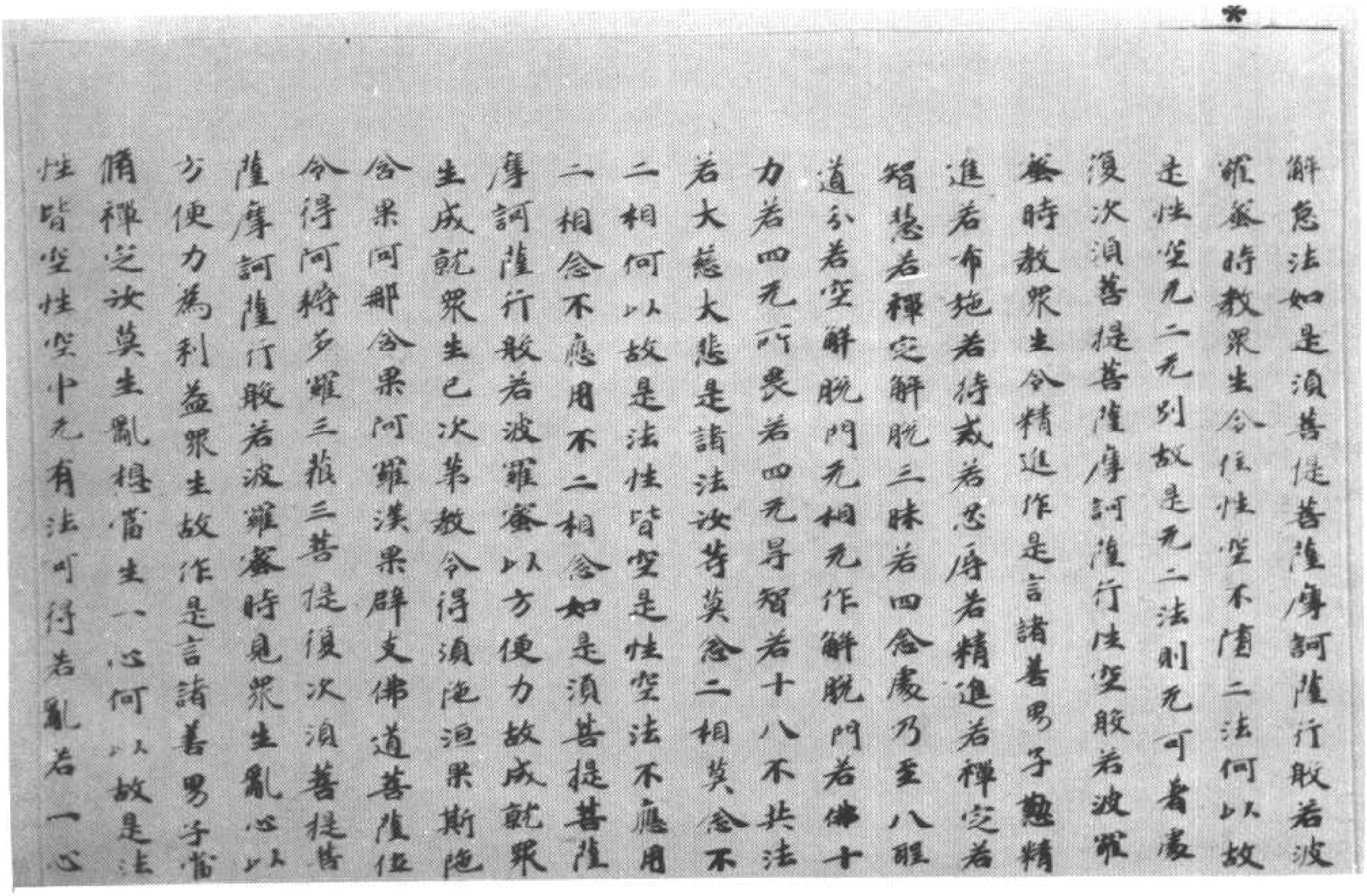
復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故教眾生持戒語眾生言汝善男子除捨殺生法乃至除捨邪見何以故善男子如汝所分別法无如是性汝善男子當諦思惟何等是眾生而欲奪命用何等物奪命



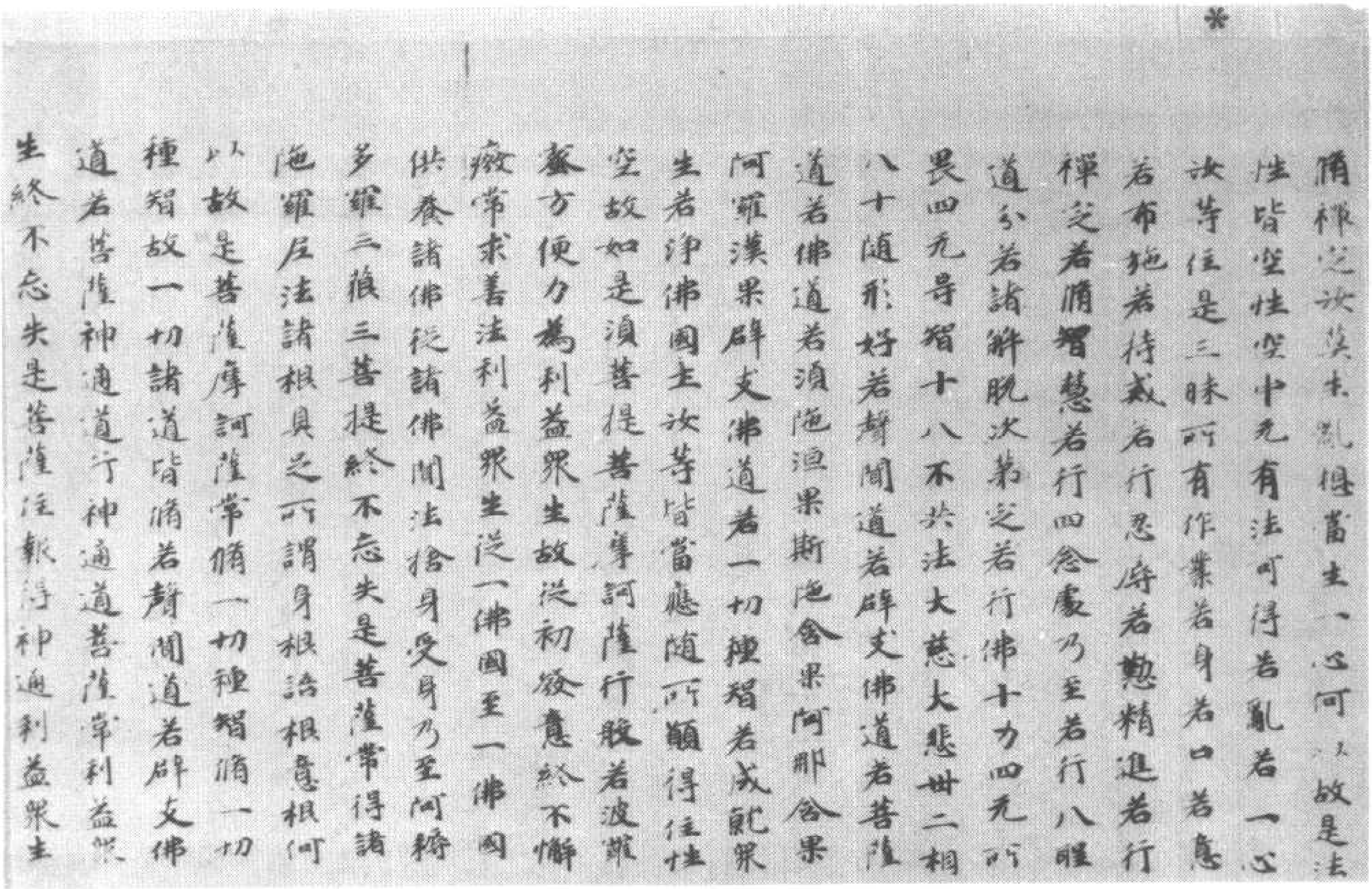
子如汝所分別法无如是性汝善男子當諦思惟何等是眾生而欲奪命用何等物奪命乃至邪見亦如是須菩提菩薩摩訶薩如是方便力成就眾生是菩薩摩訶薩即為眾生說布施持戒果報是布施持戒果報自性空知布施持戒果報自性空已是中不著不著故心不散能生智慧以是智慧斷一切結使煩惱習入无餘涅槃是世俗法非第一實義何以故空中无有滅亦无使滅者諸法畢竟空即是涅槃復次須菩提菩薩摩訶薩見眾生瞋恚惱心教言汝善男子來脩行忍辱作忍辱人當樂忍辱汝所瞋者自性空汝來善男子如是思惟我於何所法中瞋誰為瞋者所瞋者誰是法皆空是性空法无不空時是空非諸佛作非辟支佛聲聞非菩薩摩訶薩作非諸天鬼神龍王阿脩羅緊陀羅摩睺羅伽非四天王天乃至非他化自在天非梵眾天乃至非淨居天非无邊空處乃至非有想非无想諸天所作汝當如是思惟瞋誰誰是瞋者何等是瞋事是一切法性空性空法无有所瞋如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波



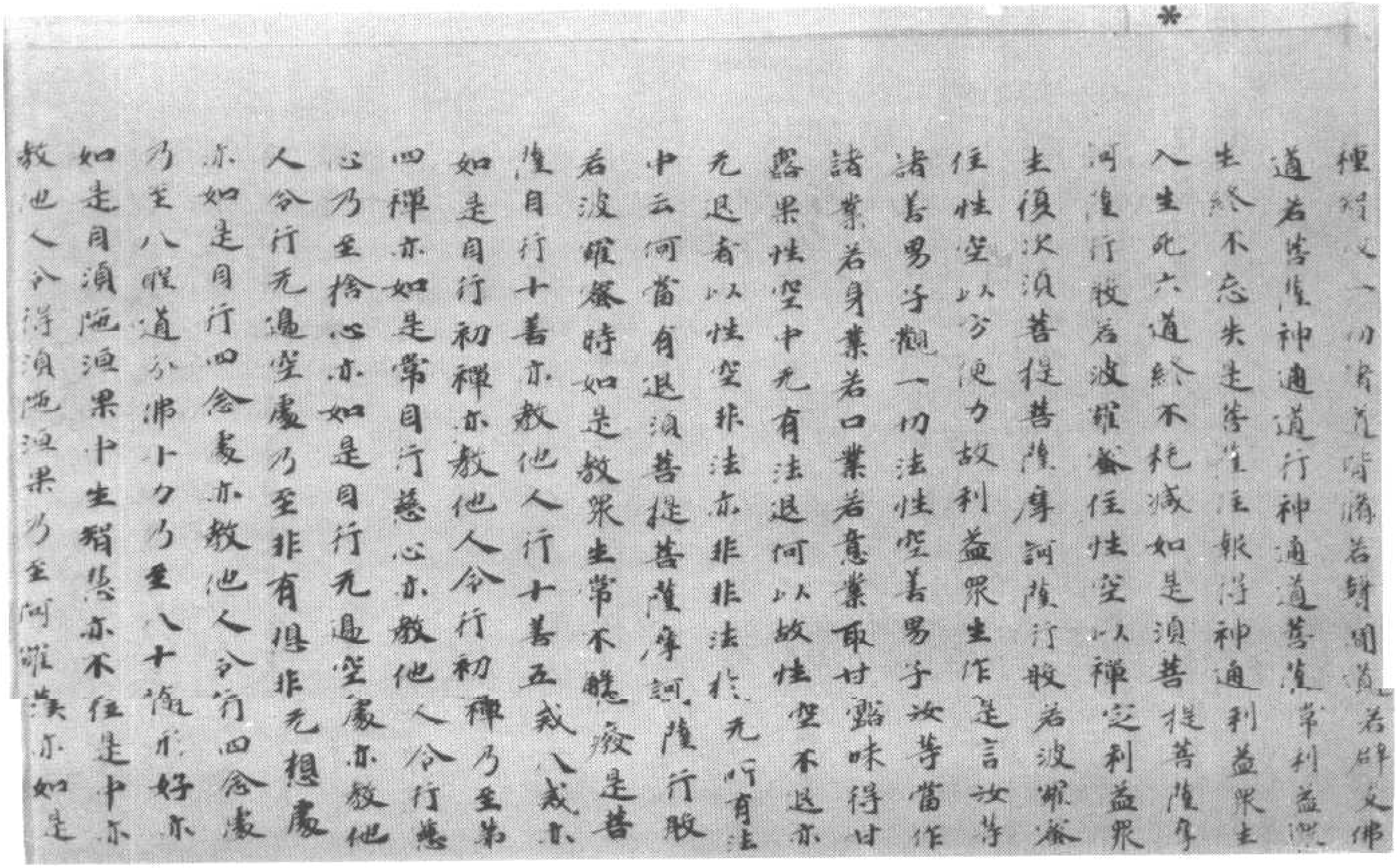
乃至非淨居天非无邊空處乃至非有想非
无想諸天所作亦當如是思惟瞋誰是瞋
者何等是瞋事是一切法性空性空法无有
所損如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時以是因緣遠在衆生於性空中次第
漸漸示教利喜令得阿耨多羅三藐三菩提
是世俗法非第一實義何以故是性空中
无有得者无有得法无有得處須菩提是名
實際性空法菩薩摩訶薩爲衆生故行是法衆
生亦不可得何以故一切法離衆生相復次須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時方便力
故見衆生懈怠教令身精進心精進作是言諸
善男子諸法性空中无懈怠法无懈怠者无
懈怠事是一切法性皆空无過性空者汝等
生身精進心精進爲生善法故莫懈怠善法
者若布施若持戒若忍辱若精進若禪定若
智慧若諸禪定解脫三昧若四念處乃至八
聖道分若空解脫門无相无作解脫門乃至
十八不共法莫懈怠諸善男子是一切法
性空中當知无㝵相无㝵法中无懈怠者无
懈怠法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波



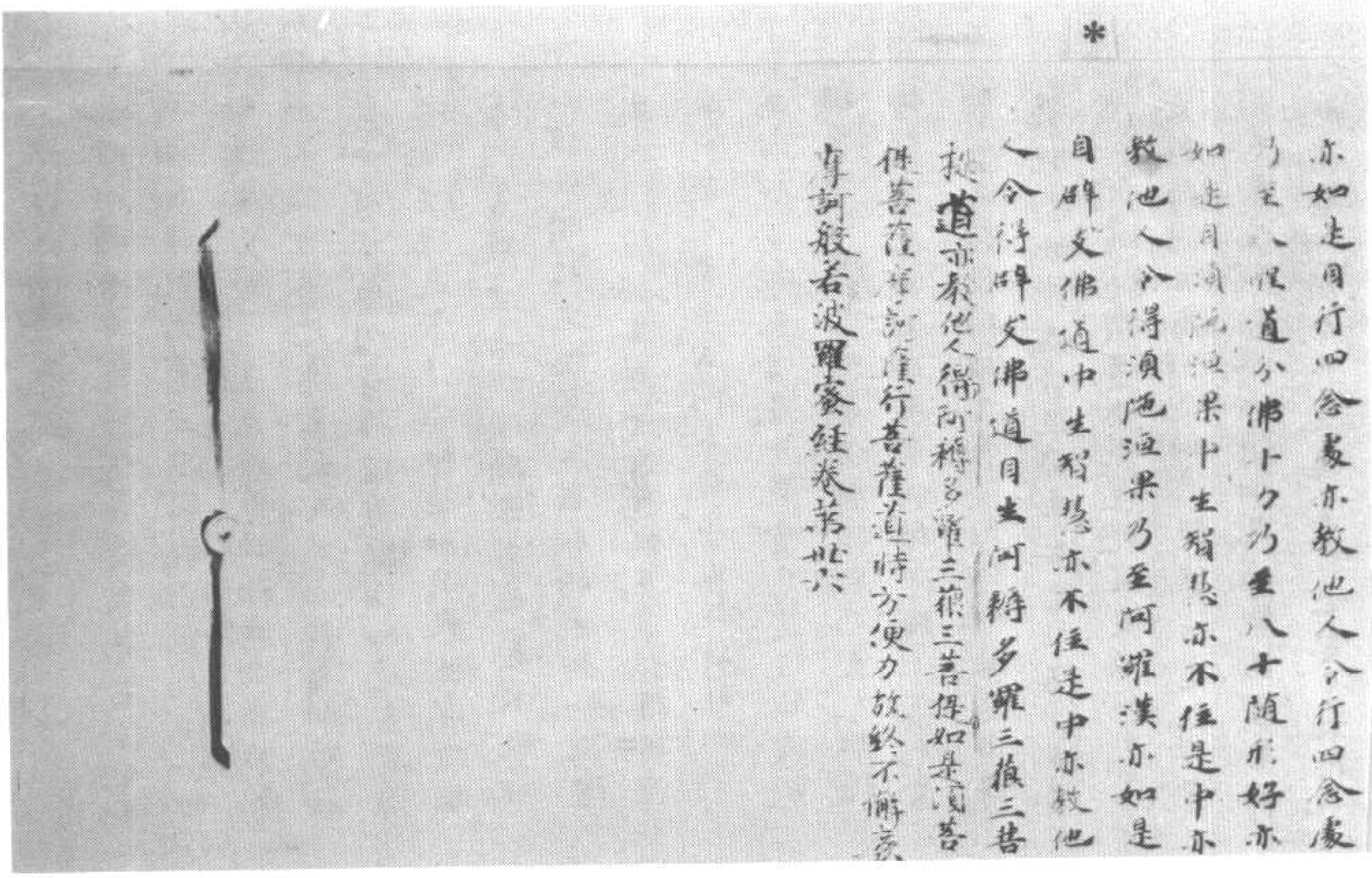
懈怠法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時教衆生令住性空不墮二法何以故
是性空无二无別故是无二法則无可著處
復次須菩提菩薩摩訶薩住性空般若波羅
蜜時教衆生令精進作是言諸善男子懃精
進若布施若持戒若忍辱若精進若禪定若
智慧若禪定解脫三昧若四念處乃至八聖
道分若空解脫門无相无作解脫門若佛十
力若四无所畏若四无㝵智若十八不共法
若大慈大悲是諸法汝等莫念二相莫念不
二相何以故是法性皆空是性空法不應用
二相念不應用不二相念如是須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故成就衆
生成就衆生已次第教令得須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道菩薩位
令得阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時見衆生亂心以
方便力爲利益衆生故作是言諸善男子當
脩禪定汝莫生亂想當生一心何以故是法
性皆空性空中无有法可得若亂若一心



脩禪定汝莫生亂想當生一心何以故是法性皆空性空中无有法可得若亂若一心汝等住是三昧所有作業若身若口若意若布施若持戒若行忍辱若懃精進若行禪定若脩智慧若行四念處乃至若行八聖道分若諸解脫次第定若行佛十力四无所畏四无㝵智十八不共法大慈大悲卅二相八十隨形好若聲聞道若辟支佛道若菩薩道若佛道若須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道若一切種智若成就眾生若淨佛國土汝等皆當應隨所願得住性空故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便力為利益眾生故從初發意終不懈癈常求善法利益眾生從一佛國至一佛國供養諸佛從諸佛聞法捨身受身乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失是菩薩常得諸陁羅尼法諸根具足所謂身根諸根意根何以故是菩薩摩訶薩常脩一切種智脩一切種智故一切諸道皆脩若聲聞道若辟支佛道若菩薩神通道行神通道菩薩常利益眾生終不忘失是菩薩住報得神通利益眾生



種智故一切諸道皆脩若聲聞道若辟支佛道若菩薩神通道行神通道菩薩常利益眾生終不忘失是菩薩住報得神通利益眾生入生死六道終不耗減如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空以禪定利益眾生復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空以方便力故利益眾生作是言汝等諸善男子觀一切法性空善男子汝等當作諸業若身業若口業若意業取甘露味得甘露果性空中无有法退何以故性空不退亦无退者以性空非法亦非非法於无所有法中云何當有退須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時如是教眾生常不懈癈是菩薩自行十善亦教他人行十善五戒八戒亦如是自行初禪亦教他人令行初禪乃至第四禪亦如是常自行慈心亦教他人令行慈心乃至捨心亦如是自行无邊空處亦教他人令行无邊空處乃至非有想非无想處亦如是自行四念處亦教他人令行四念處乃至八聖道分佛十力乃至八十隨形好亦如是自須陁洹果中生智慧亦不住是中亦教他人令得須陁洹果乃至阿羅漢亦如是



亦如是自行四念處亦教他人令行四念處

乃至八聖道分佛十力乃至八十隨形好亦

如是自須陀洹果中生智慧亦不住是中亦

教他人令得須陀洹果乃至阿羅漢亦如是

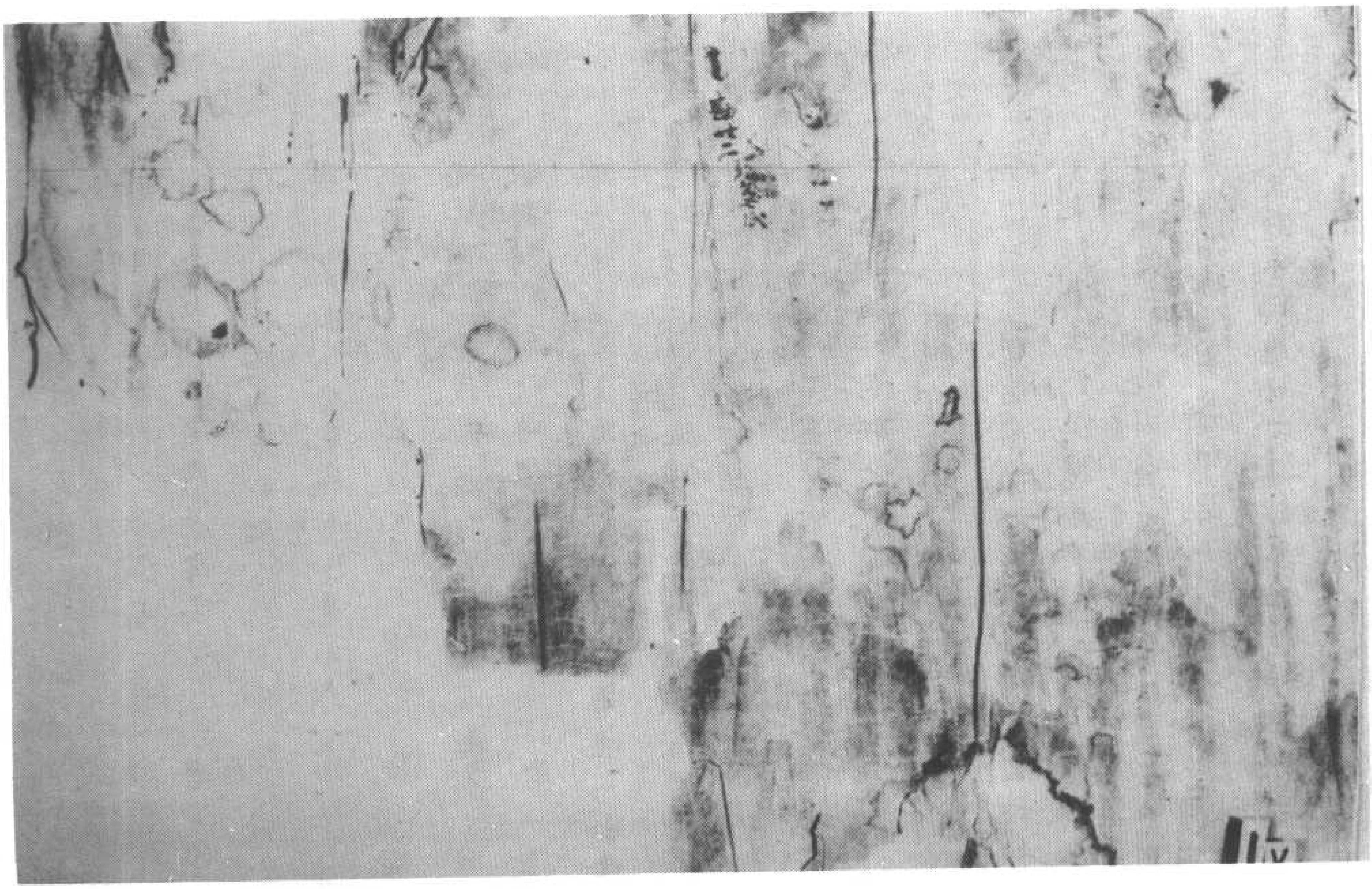
自辟支佛道中生智慧亦不住是中亦教他

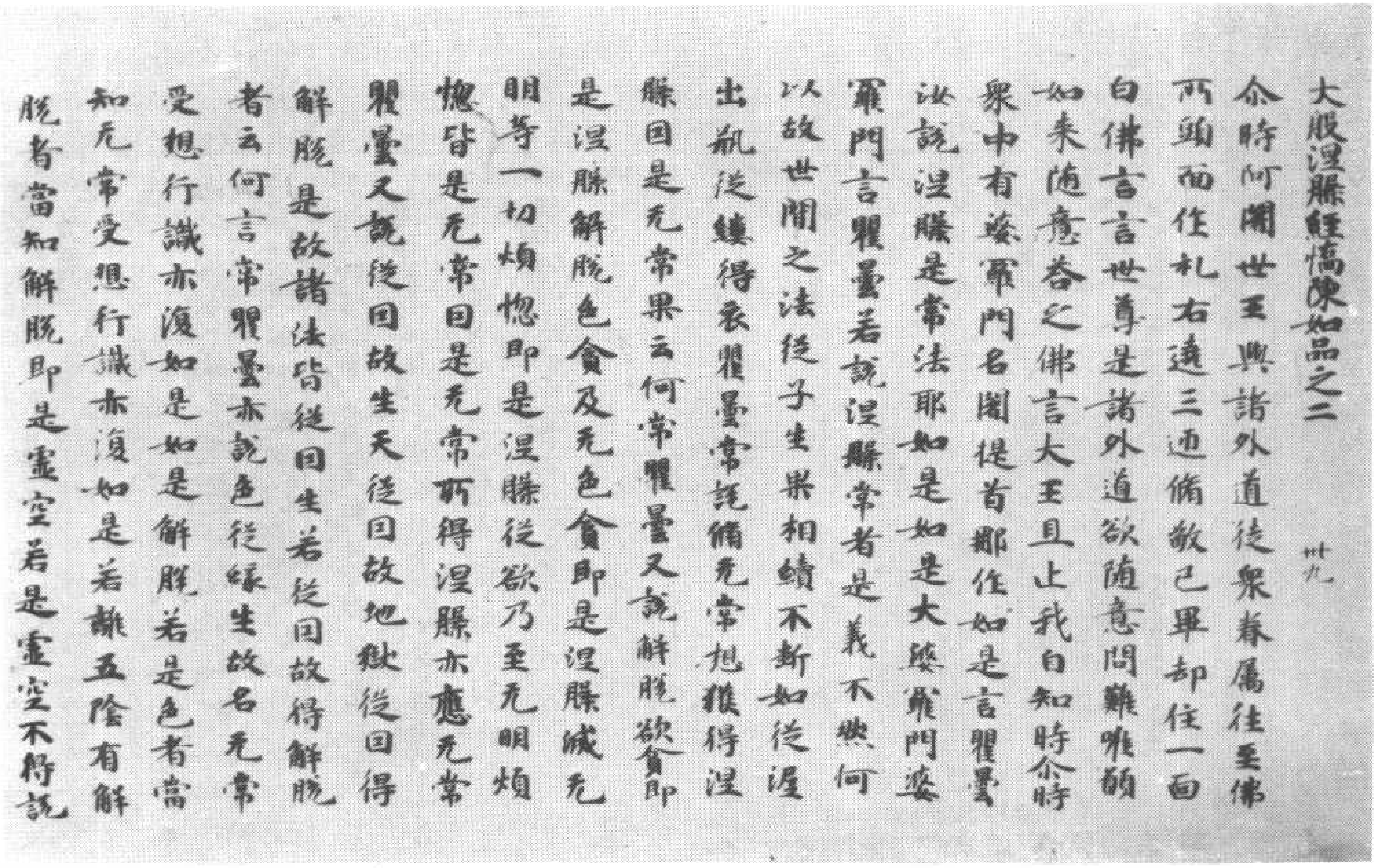
人令得辟支佛道自生阿耨多羅三藐三菩

提道亦教他人得阿耨多羅三藐三菩提如是須菩

提菩薩摩訶薩行菩薩道時方便力故終不懈廢

摩訶般若波羅蜜經卷第卅六





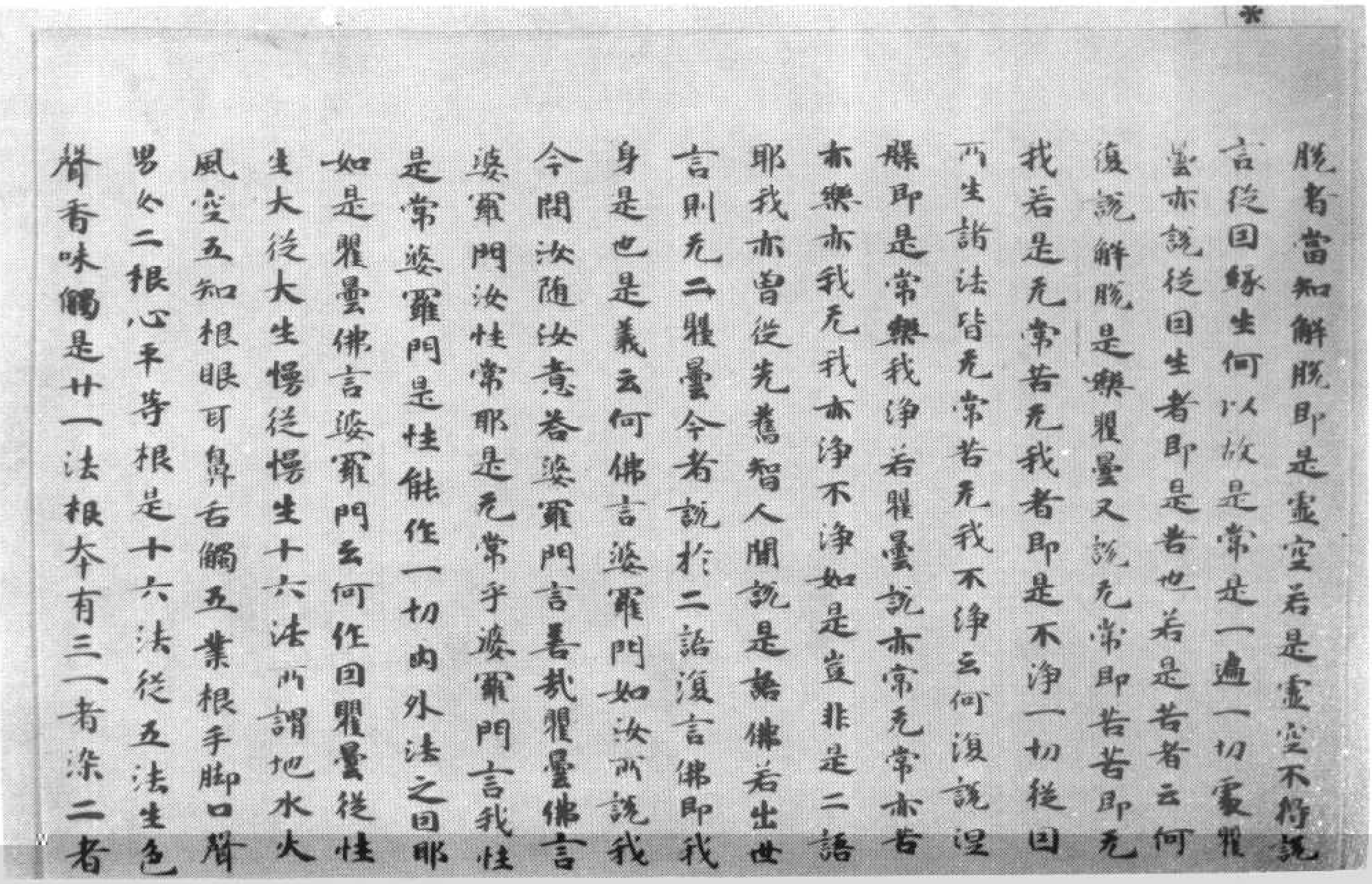
大般涅槃經憍陳如品之二

卅九

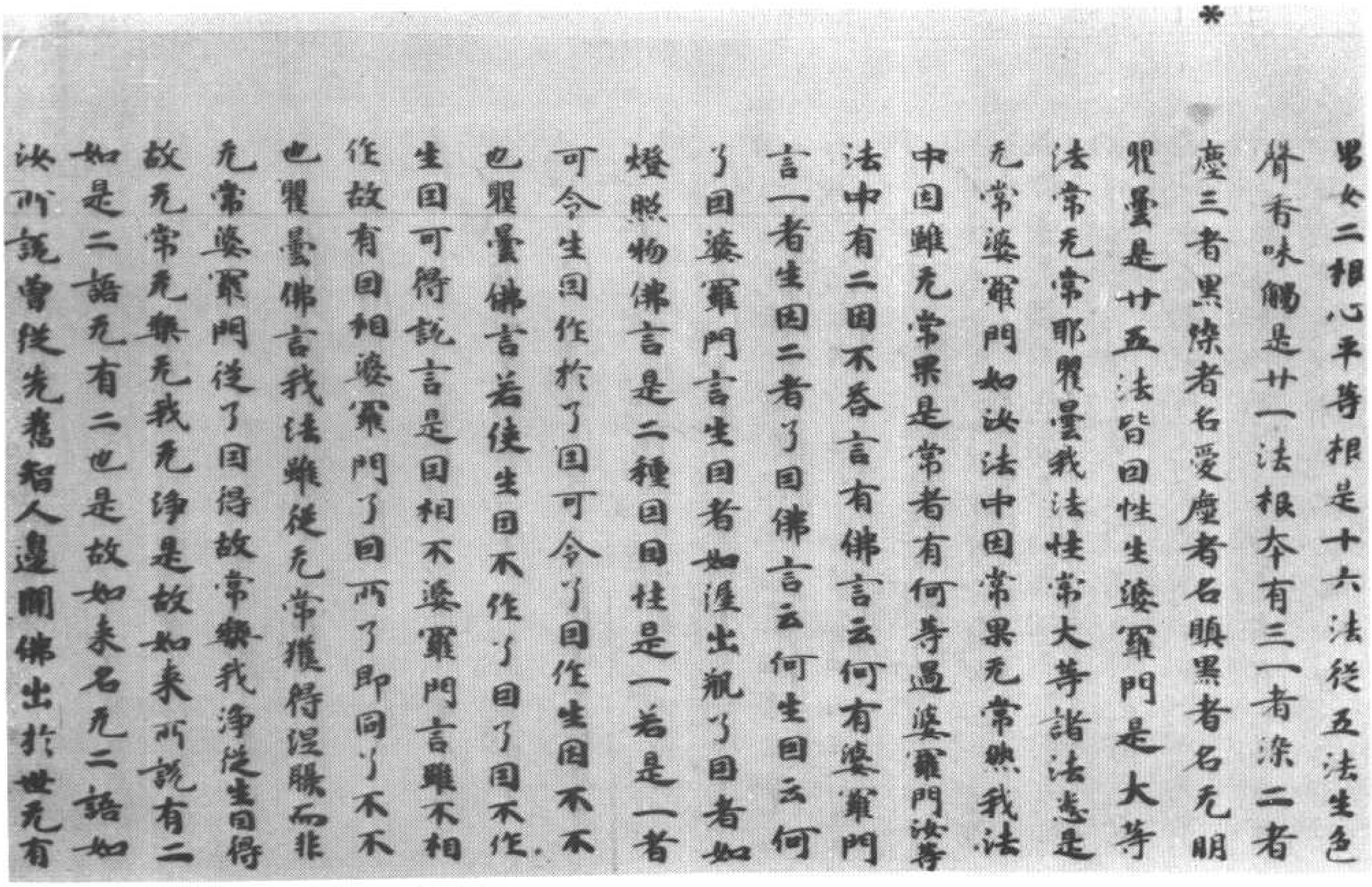
尒時阿闍世王與諸外道徒衆眷屬往至佛所頭面作礼右遶三迊脩敬已畢却住一面白佛言世尊是諸外道欲隨意問難唯願如來隨意荅之佛言大王且止我自知時尒時衆中有婆羅門名闍提首那作如是言瞿曇汝說涅槃是常法耶如是如是大婆羅門婆羅門言瞿曇若說涅槃常者是義不然何以故世間之法從子生果相續不斷如從泥出瓶從縷得衣瞿曇常說脩无常想獲得涅槃因是无常果云何常瞿曇又說解脫欲貪即是涅槃解脫色貪及无色貪即是涅槃滅无明等一切煩惱即是涅槃從欲乃至无明煩惱皆是无常因是无常所得涅槃亦應无常瞿曇又說從因故生天從因故地獄從因得解脫是故諸法皆從因生若從因故得解脫者云何言常瞿曇亦說色從緣生故名无常受想行識亦復如是解脫若是色者當知无常受想行識亦復如是若離五陰有解脫者當知解脫即是虛空若是虛空不得說

斯二一五〇號 大般涅槃經卷第三十九

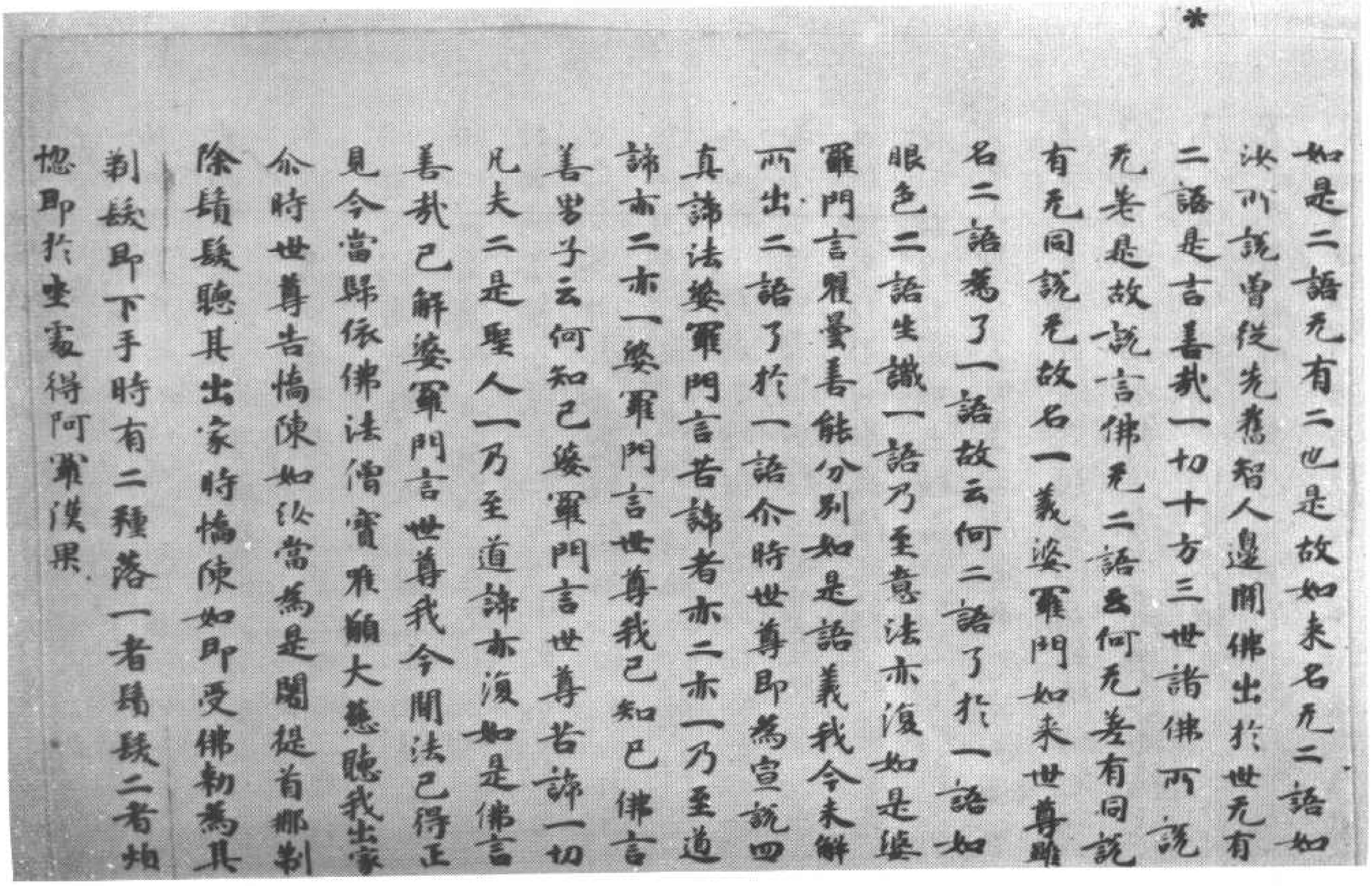
S→T374 12/592c27



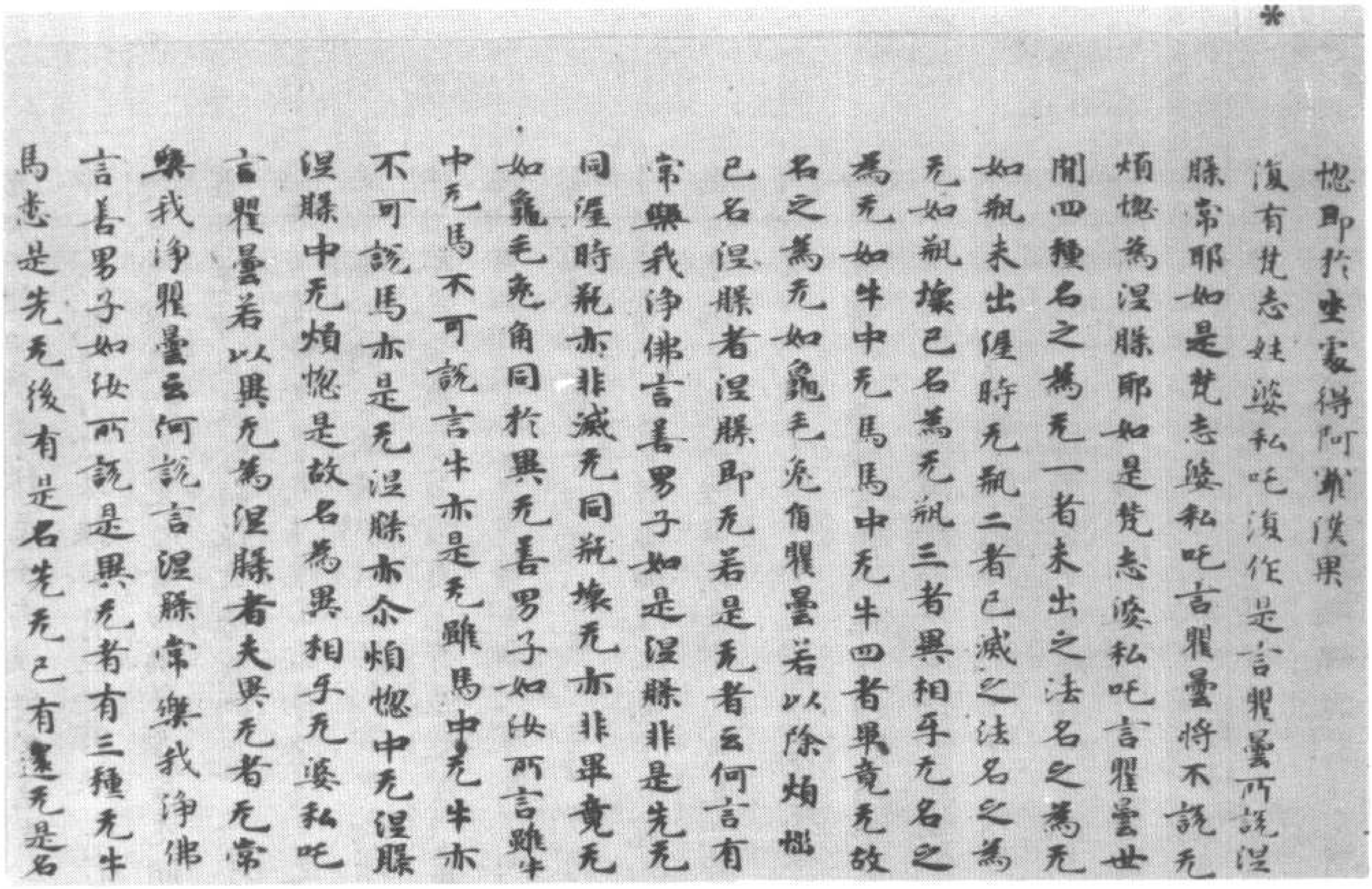
脫者當知解脫即是虛空若是虛空不得說言從因緣生何以故是常是一遍一切處瞿曇亦說從因生者即是苦也若是苦者云何復說解脫是樂瞿曇又說无常即苦苦即无我若是无常苦无我者即是不淨一切從因所生諸法皆无常苦无我不淨云何復說涅槃即是常樂我淨若瞿曇說亦常无常亦苦亦樂亦我无我亦淨不淨如是豈非是二語耶我亦曾從先舊智人聞說是語佛若出世言則无二瞿曇今者說於二語復言佛即我身是也是義云何佛言婆羅門如汝所說我今問汝隨汝意荅婆羅門言善哉瞿曇佛言婆羅門汝性常耶是无常乎婆羅門言我性是常婆羅門是性能作一切內外法之因耶如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿曇從性生大從大生慢從慢生十六法所謂地水火風空五知根眼耳鼻舌觸五業根手脚口聲男女二根心平等根是十六法從五法生色聲香味觸是廿一法根本有三一者染二者



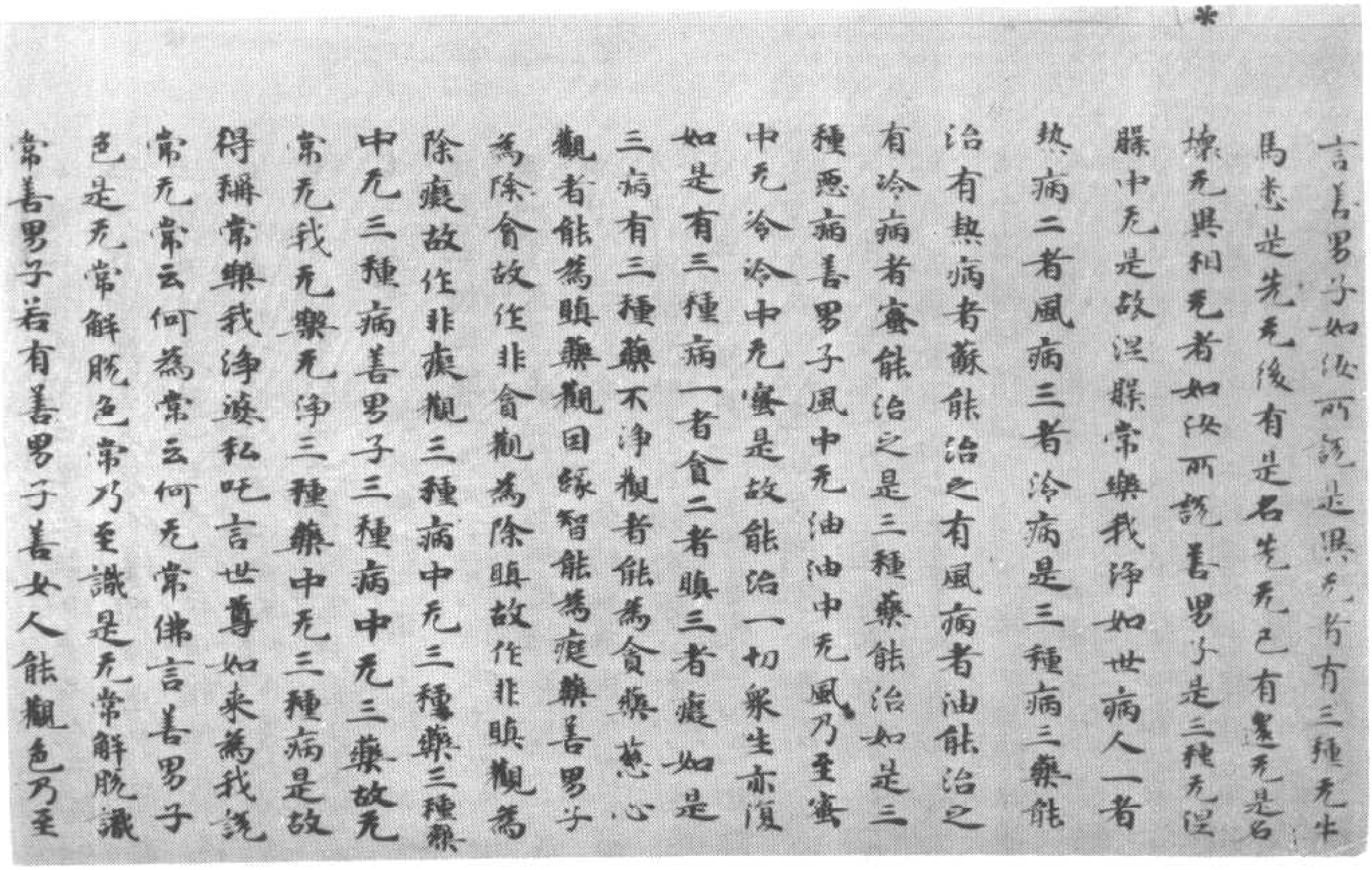
男女二根心平等根是十六法從五法生色聲香味觸是廿一法根本有三一者涂二者塵三者黑涂者名愛塵者名瞋黑者名无明瞿曇是廿五法皆因性生婆羅門是大等法常无常耶瞿曇我法性常大等諸法悉是无常婆羅門如汝法中因常果无常然我法中因雖无常果是常者有何等過婆羅門汝等法中有二因不答言有佛言云何有婆羅門言一者生因二者了因佛言云何生因云何了因婆羅門言生因者如泥出瓶了因者如燈照物佛言是二種因因性是一若是一者可令生因作於了因可令了因作生因不不也瞿曇佛言若使生因不作了因了因不作生因可得說言是因相不婆羅門言雖不相作故有因相婆羅門了因所了即同了不不也瞿曇佛言我法雖從无常獲得涅槃而非无常婆羅門從了因得故常樂我淨從生因得故无常无樂无我无淨是故如來所說有二如是二語无有二也是故如來名无二語如汝所說曾從先舊智人邊聞佛出於世无有



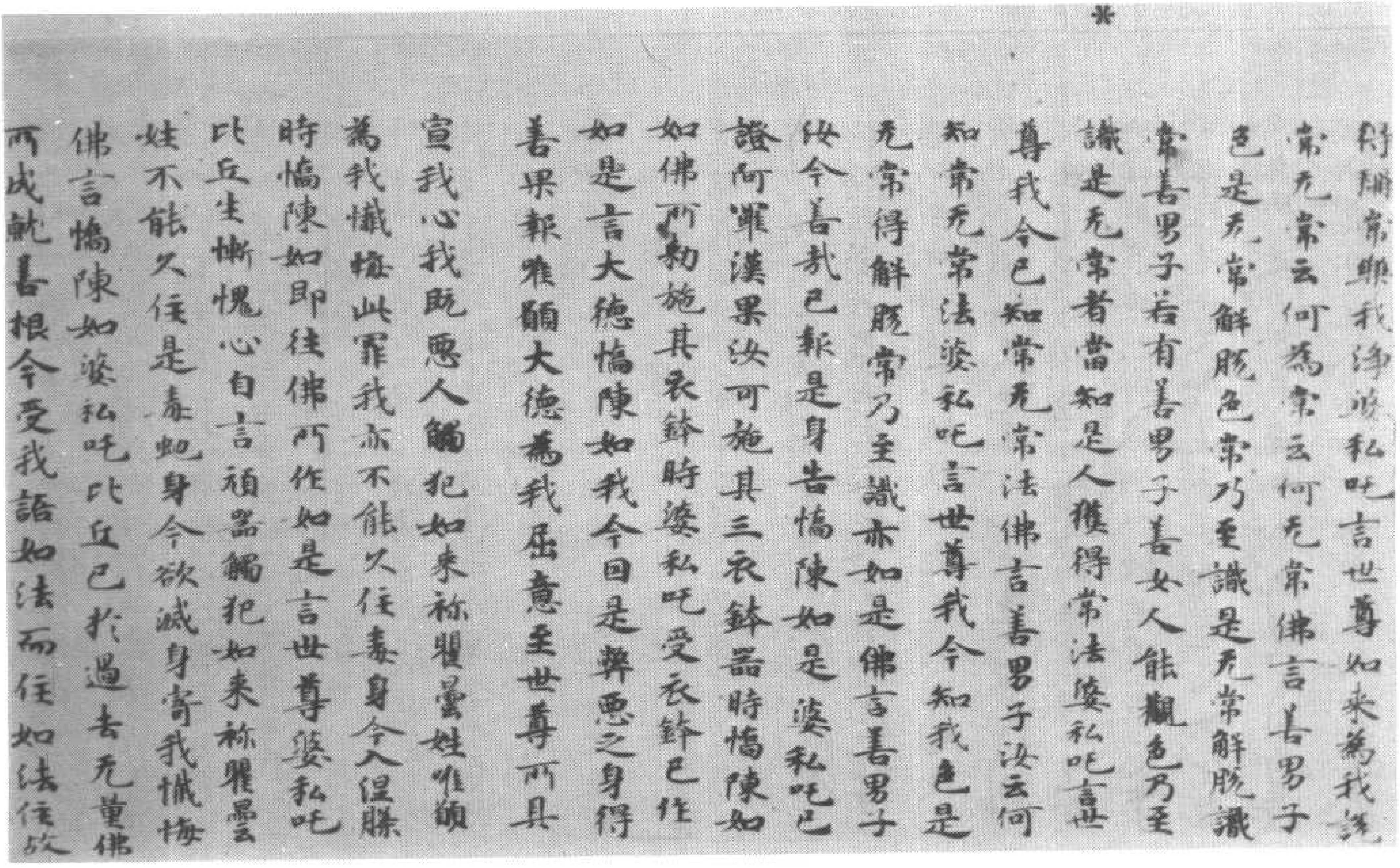
如是二語无有二也是故如來名无二語如汝所說曾從先舊智人邊聞佛出於世无有二語是言善哉一切十方三世諸佛所說无差是故說言佛无二語云何无差有同說有无同說无故名一義婆羅門如來世尊雖名二語為了一語故云何二語了於一語如眼色二語生識一語乃至意法亦復如是婆羅門言瞿曇善能分別如是語義我今未解所出二語了於一語尒時世尊即為宣說四真諦法婆羅門言苦諦者亦二亦一乃至道諦亦二亦一婆羅門言世尊我已知已佛言善男子云何知已婆羅門言世尊苦諦一切凡夫二是聖人一乃至道諦亦復如是佛言善哉已解婆羅門言世尊我今聞法已得正見今當歸依佛法僧寶唯願大慈聽我出家尒時世尊告憍陳如汝當為是闍提首那剃除鬚髮聽其出家時憍陳如即受佛勅為其剃髮即下手時有二種落一者鬚髮二者煩惱即於坐處得阿羅漢果



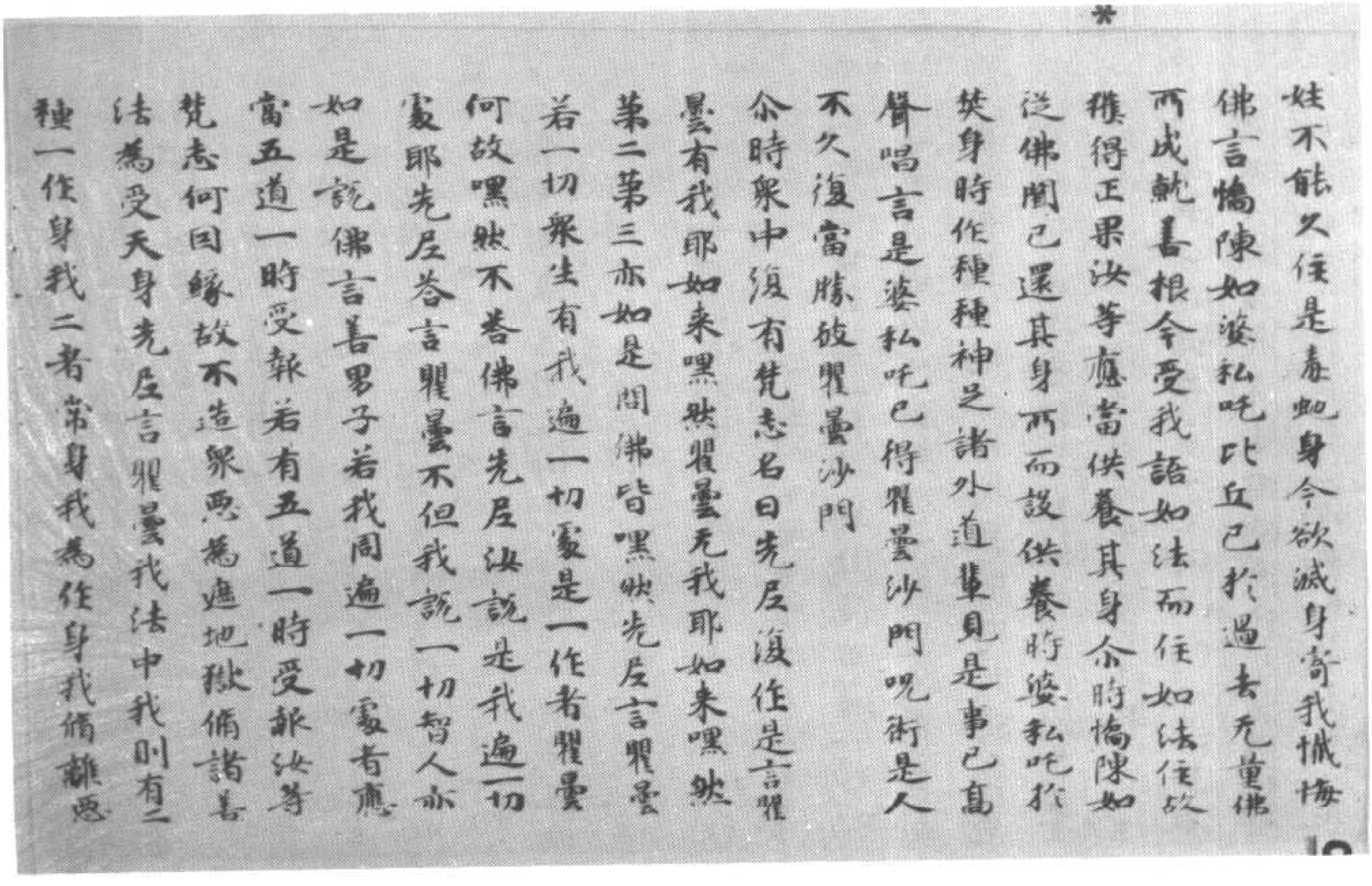
惱即於坐處得阿那含果
復有梵志姓婆私吒復作是言瞿曇所說涅
槃常耶如是梵志婆私吒言瞿曇將不說无
煩惱爲涅槃耶如是梵志婆私吒言瞿曇世
間四種名之爲无一者未出之法名之爲无
如瓶未出泥時无瓶二者已滅之法名之爲
无如瓶壞已名爲无瓶三者異相互无名之
爲无如牛中无馬馬中无牛四者畢竟无故
名之爲无如龜毛兔角瞿曇若以除煩惱
已名涅槃者涅槃即无若是无者云何言有
常樂我淨佛言善男子如是涅槃非是先无
同泥時瓶亦非滅无同瓶壞无亦非畢竟无
如龜毛兔角同於異无善男子如汝所言雖牛
中无馬不可說言牛亦是无雖馬中无牛亦
不可說馬亦是无涅槃亦尒煩惱中无涅槃
涅槃中无煩惱是故名爲異相互无婆私吒
言瞿曇若以異无爲涅槃者夫異无者无常
樂我淨瞿曇云何說言涅槃常樂我淨佛
言善男子如汝所說是異无者有三種无牛
馬悉是先无後有是名先无已有還无是名



言善男子如汝所說是異无者有三種无牛
馬悉是先无後有是名先无已有還无是名
壞无異相无者如汝所說善男子是三種无涅
槃中无是故涅槃常樂我淨如世病人一者
熱病二者風病三者冷病是三種病三藥能
治有熱病者蘇能治之有風病者油能治之
有冷病者蜜能治之是三種藥能治如是三
種惡病善男子風中无油油中无風乃至蜜
中无冷冷中无蜜是故能治一切衆生亦復
如是有三種病一者貪二者瞋三者癡如是
三病有三種藥不淨觀者能爲貪藥慈心
觀者能爲瞋藥觀因緣智能爲癡藥善男子
爲除貪故作非貪觀爲除瞋故作非瞋觀爲
除癡故作非癡觀三種病中无三種藥三種藥
中无三種病善男子三種病中无三藥故无
常无我无樂无淨三種藥中无三種病是故
得稱常樂我淨婆私吒言世尊如來爲我說
常无常云何爲常云何无常佛言善男子
色是无常解脫色常乃至識是无常解脫識
常善男子若有善男子善女人能觀色乃至

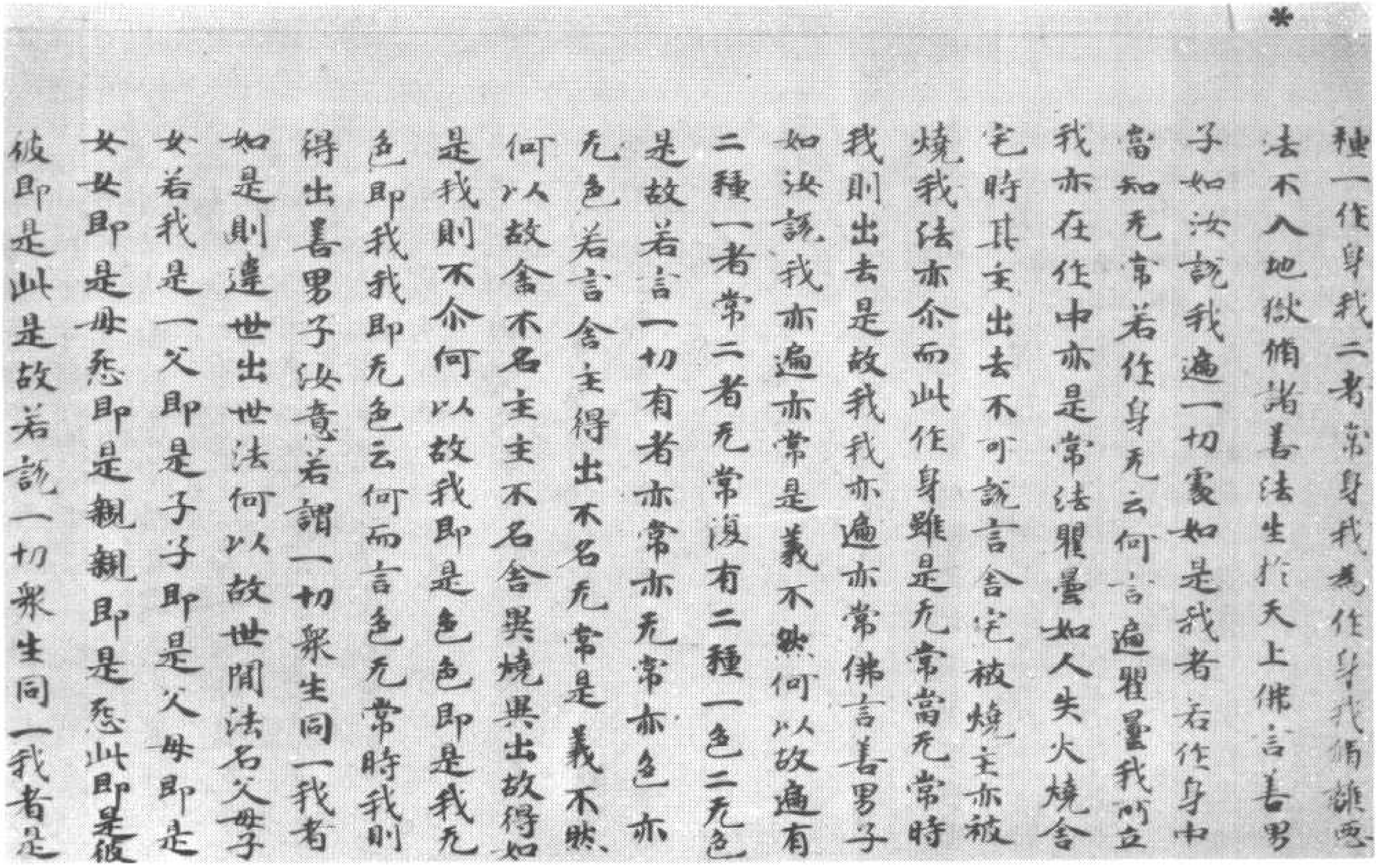


解脫常樂我淨婆私吒言世尊如來為我說
常无常云何為常云何无常佛言善男子
色是无常解脫色常乃至識是无常解脫識
常善男子若有善男子善女人能觀色乃至
識是无常者當知是人獲得常法婆私吒言世
尊我今已知常无常法佛言善男子汝云何
知常无常法婆私吒言世尊我今知我色是
无常得解脫常乃至識亦如是佛言善男子
汝今善哉已報是身告憍陳如是婆私吒已
證阿羅漢果汝可施其三衣鉢器時憍陳如
如佛所勅施其衣鉢時婆私吒受衣鉢已作
如是言大德憍陳如我今因是弊惡之身得
善果報唯願大德為我屈意至世尊所具
宣我心我既惡人觸犯如來稱瞿曇姓唯願
為我懺悔此罪我亦不能久住毒身今入涅槃
時憍陳如即往佛所作如是言世尊婆私吒
比丘生慚愧心自言頑嚚觸犯如來稱瞿曇
姓不能久住是毒蛇身今欲滅身寄我懺悔
佛言憍陳如婆私吒比丘已於過去无量佛
所成就善根今受我語如法而住如法住故



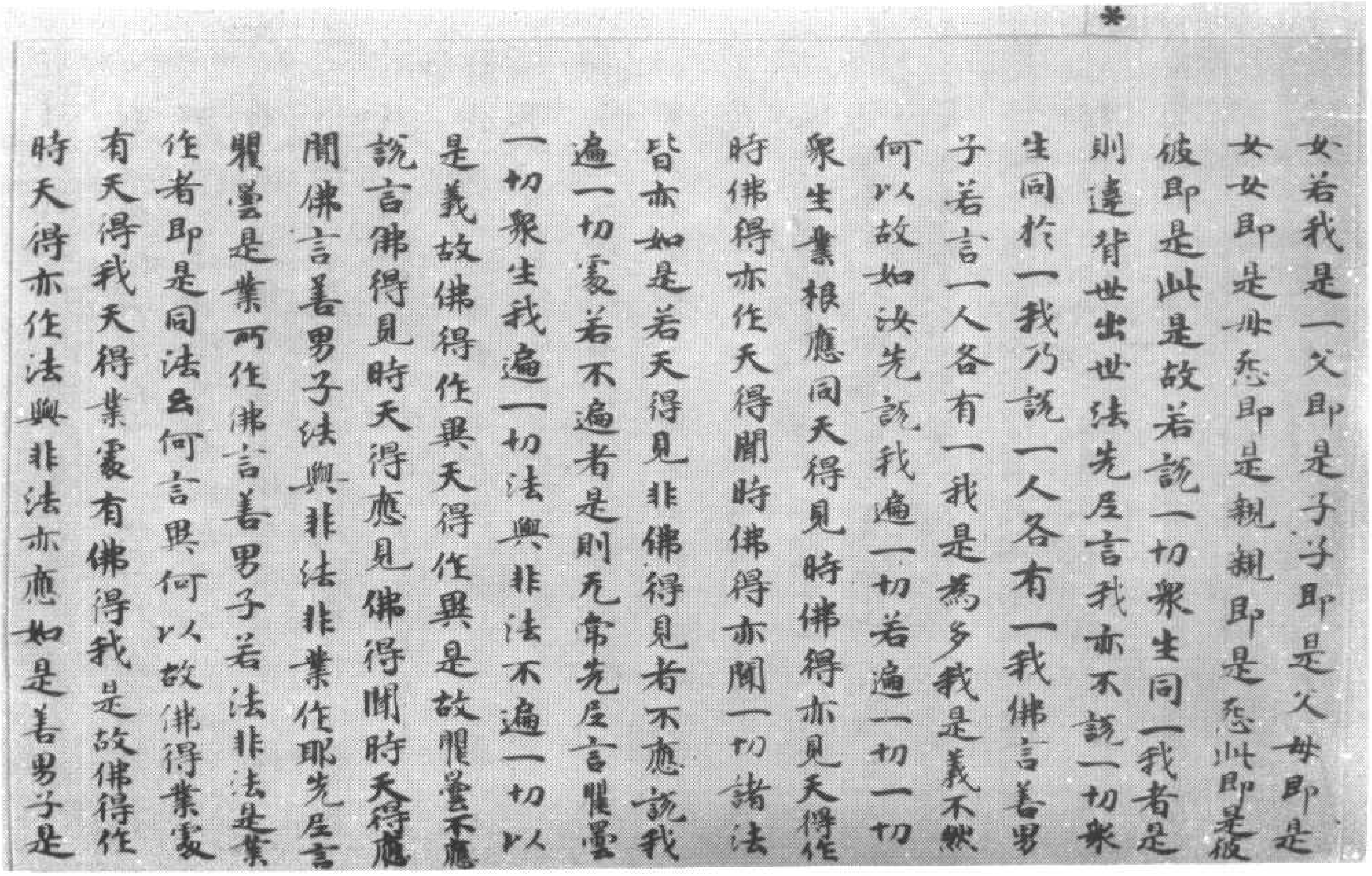
姓不能久住是毒蛇身今欲滅身寄我懺悔
佛言憍陳如婆私吒比丘已於過去无量佛
所成就善根今受我語如法而住如法住故
獲得正果汝等應當供養其身尒時憍陳如
從佛聞已還其身所而設供養時婆私吒於
焚身時作種種神足諸外道輩見是事已高
聲唱言是婆私吒已得瞿曇沙門呪術是人
不久復當勝彼瞿曇沙門

尒時衆中復有梵志名曰先尼復作是言瞿
曇有我耶如來嘿然瞿曇无我耶如來嘿然
第二第三亦如是問佛皆嘿然先尼言瞿曇
若一切衆生有我遍一切處是一作者瞿曇
何故嘿然不荅佛言先尼汝說是我遍一切
處耶先尼荅言瞿曇不但我說一切智人亦
如是說佛言善男子若我周遍一切處者應
當五道一時受報若有五道一時受報汝等
梵志何因緣故不造衆惡為遮地獄脩諸善
法為受天身先尼言瞿曇我法中我則有二
種一作身我二者常身我為作身我脩離惡

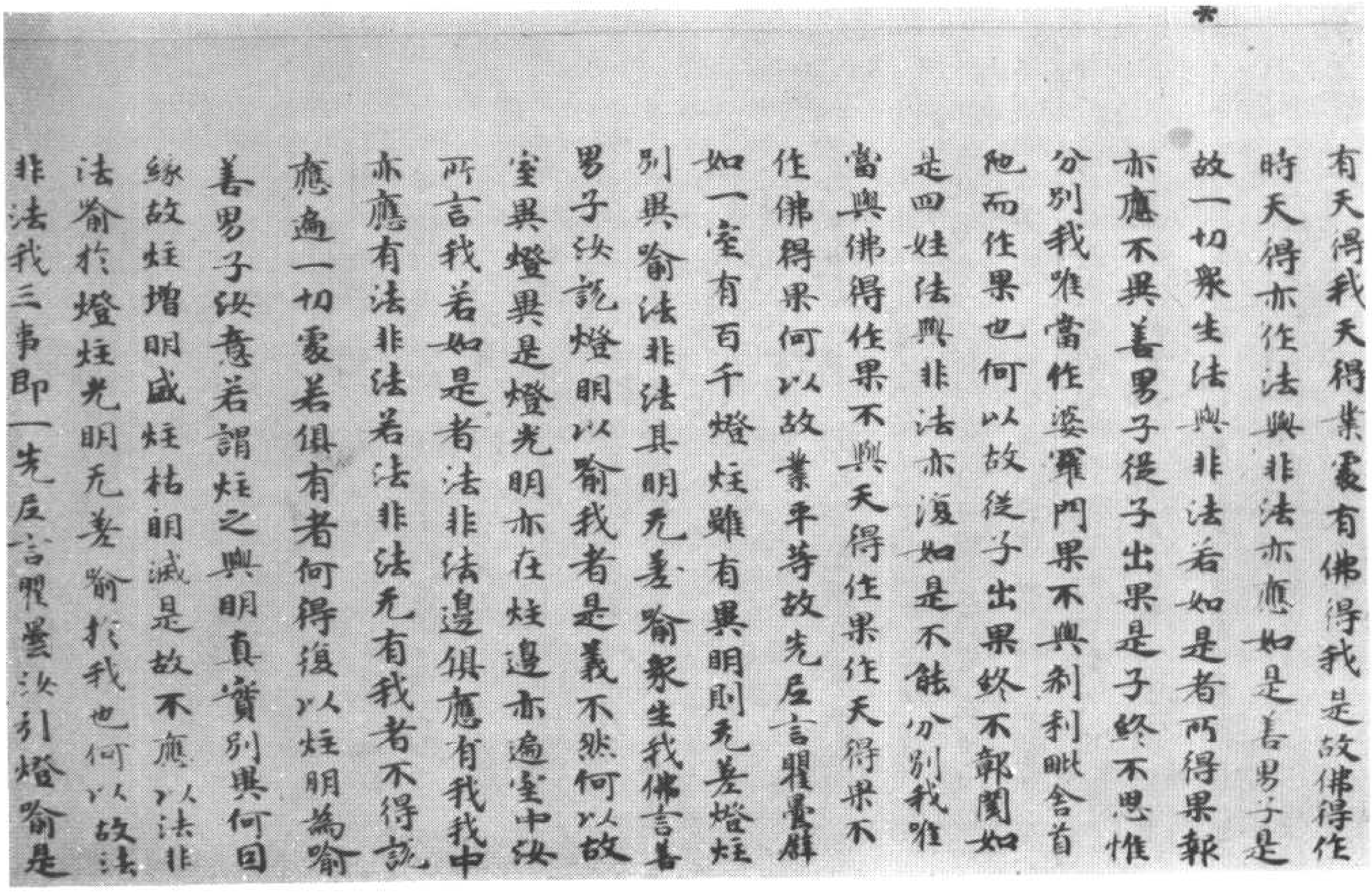


種一作身我二者常身我為作身我脩離惡
法不入地獄脩諸善法生於天上佛言善男
子如汝說我遍一切處如是我者若作身中
當知无常若作身无云何言遍瞿曇我所立
我亦在作中亦是常法瞿曇如人失火燒舍
宅時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被
燒我法亦尒而此作身雖是无常當无常時
我則出去是故我我亦遍亦常佛言善男子
如汝說我亦遍亦常是義不然何以故遍有
二種一者常二者无常復有二種一色二无色
是故若言一切有者亦常亦无常亦色亦
无色若言舍主得出不名无常是義不然
何以故舍不名主主不名舍異燒異出故得如
是我則不尒何以故我即是色色即是我无
色即我我即无色云何而言色无常時我則
得出善男子汝意若謂一切衆生同一我者
如是則違世出世法何以故世間法名父母子
女若我是一父即是子子即是父母即是
女女即是母怨即是親親即是怨此即是彼
彼即是此是故若說一切衆生同一我者是

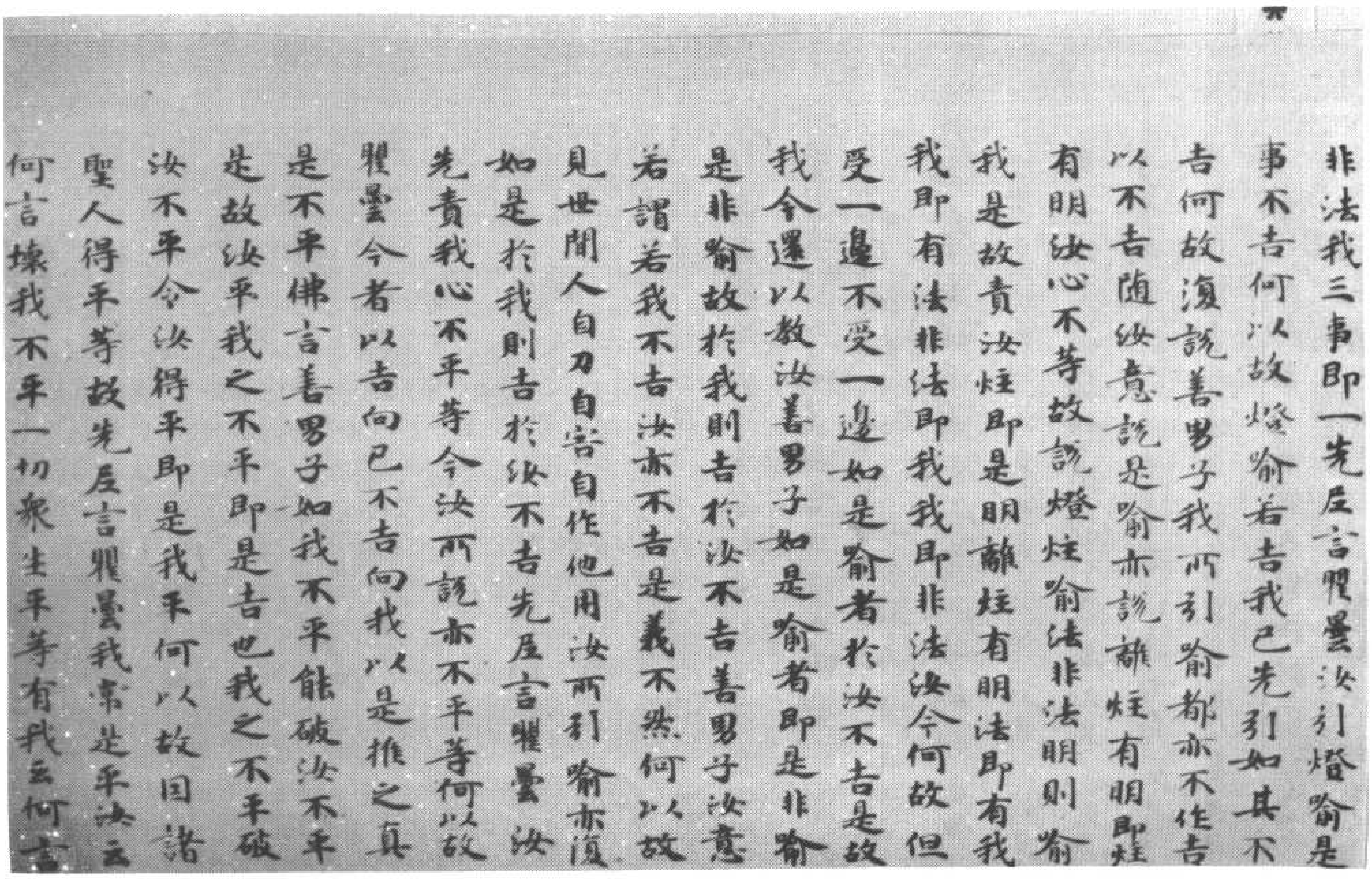
16



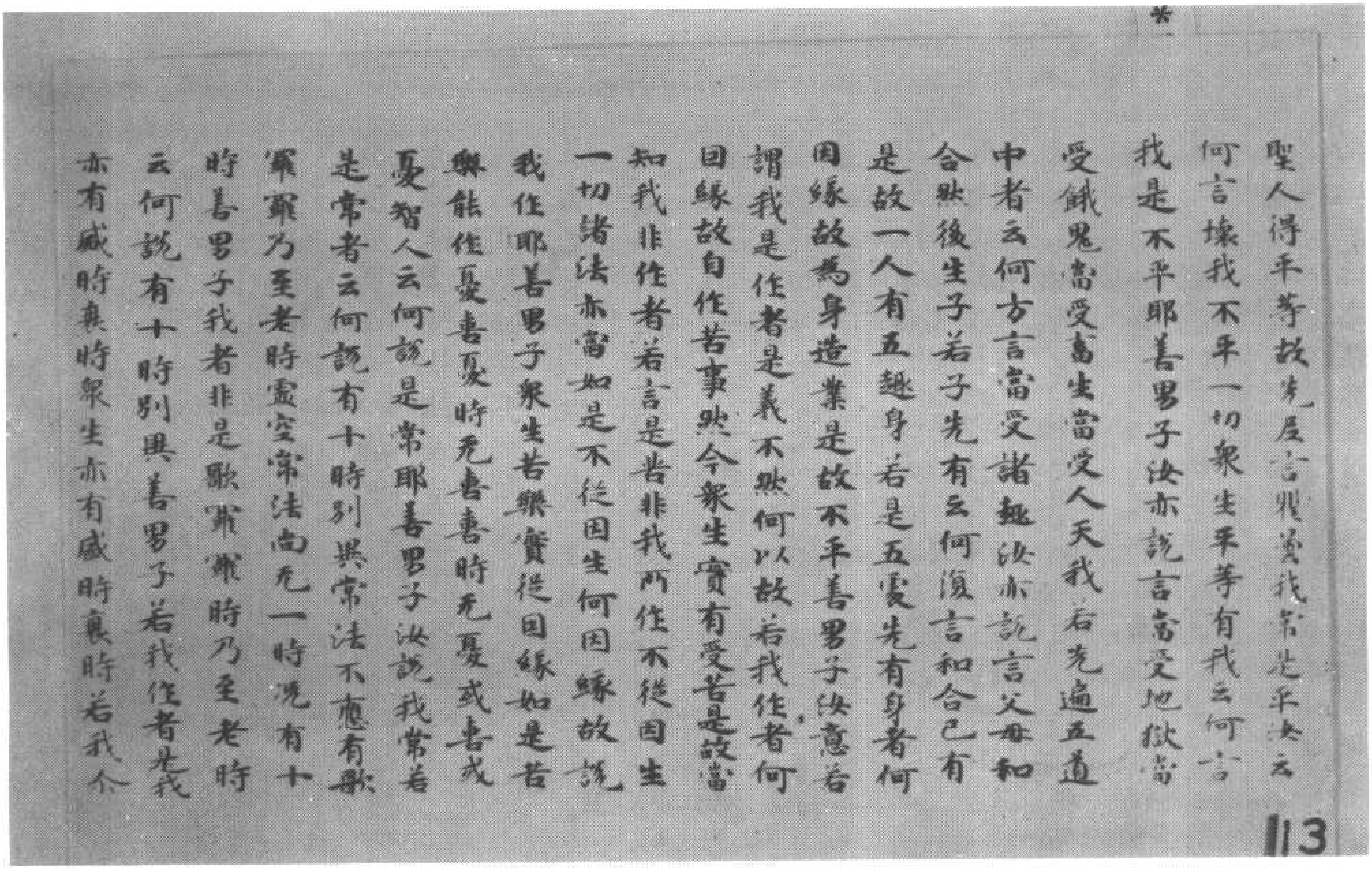
女若我是一父即是子子即是父母即是
女女即是母怨即是親親即是怨此即是彼
彼即是此是故若說一切衆生同一我者是
則違背世出世法先尼言我亦不說一切衆
生同於一我乃說一人各有一我佛言善男
子若言一人各有一我是為多我是義不然
何以故如汝先說我遍一切若遍一切一切
衆生業根應同天得見時佛得亦見天得作
時佛得亦作天得聞時佛得亦聞一切諸法
皆亦如是若天得見非佛得見者不應說我
遍一切處若不遍者是則无常先尼言瞿曇
一切衆生我遍一切法與非法不遍一切以
是義故佛得作異天得作異是故瞿曇不應
說言佛得見時天得應見佛得聞時天得應
聞佛言善男子法與非法非業作耶先尼言
瞿曇是業所作佛言善男子若法非法是業
作者即是同法云何言異何以故佛得業處
有天得我天得業處有佛得我是故佛得作
時天得亦作法與非法亦應如是善男子是



有天得我天得業處有佛得我是故佛得作時天得亦作法與非法亦應如是善男子是故一切衆生法與非法若如是者所得果報亦應不異善男子從子出果是子終不思惟分別我唯當作婆羅門果不與刹利毗舍首陁而作果也何以故從子出果終不鄣閡如是四姓法與非法亦復如是不能分別我唯當與佛得作果不與天得作果天得果不作佛得果何以故業平等故先尼言瞿曇辟如一室有百千燈炷雖有異明則无差燈炷別異喻法非法其明无差喻衆生我佛言善男子汝說燈明以喻我者是義不然何以故室異燈異是燈光明亦在炷邊亦遍室中汝所言我若如是者法非法邊俱應有我我中亦應有法非法若法非法无有我者不得說應遍一切處若俱有者何得復以炷明為喻善男子汝意若謂炷之與明真實別異何因緣故炷增明盛炷枯明滅是故不應以法非法喻於燈炷光明无差喻於我也何以故法非法我三事即一先尼言瞿曇汝引燈喻是



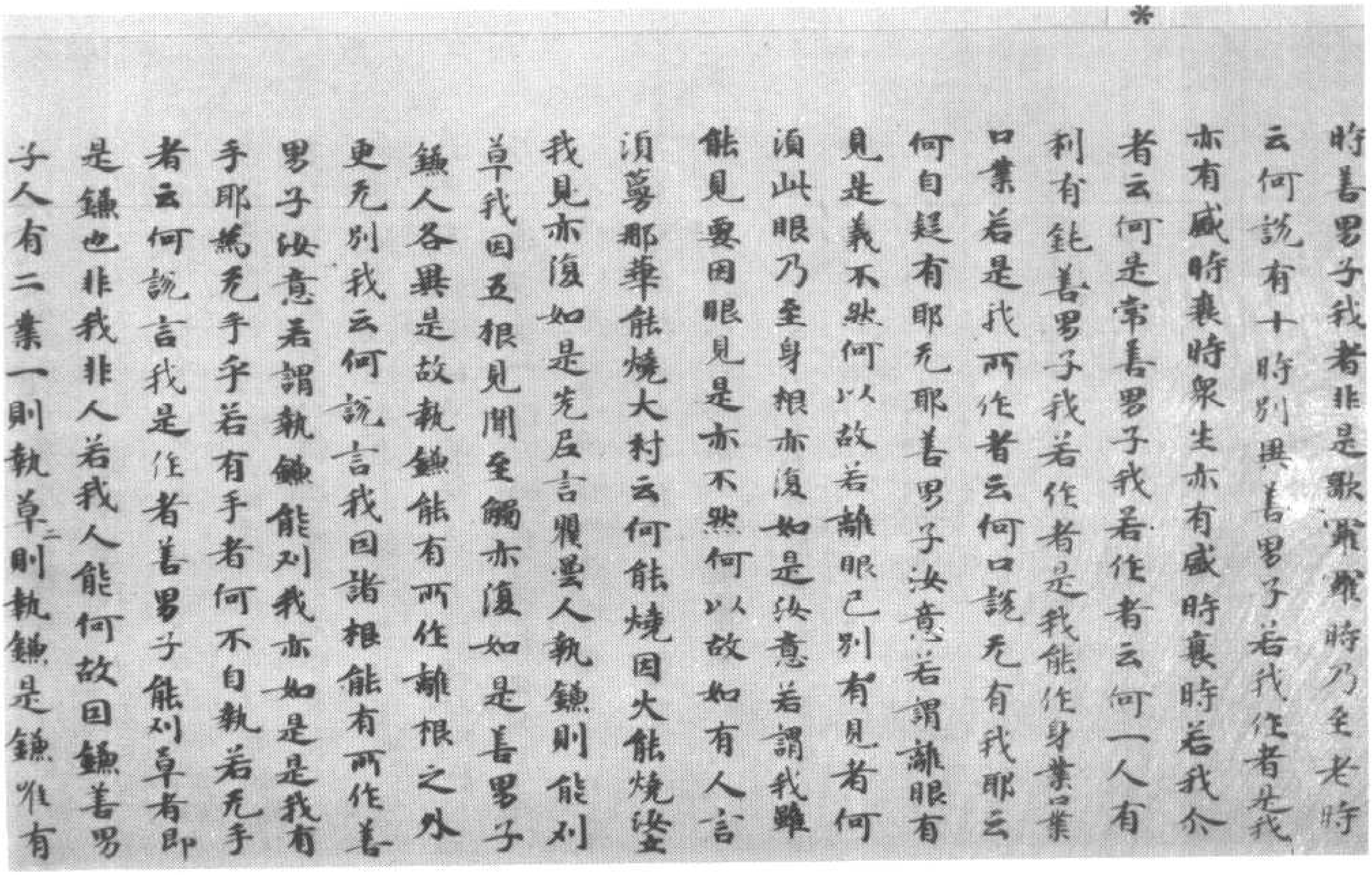
非法我三事即一先尼言瞿曇汝引燈喻是事不吉何以故燈喻若吉我已先引如其不吉何故復說善男子我所引喻都不作吉以不吉隨汝意說是喻亦說離炷有明即炷有明汝心不等故說燈炷喻法非法明則喻我是故責汝炷即是明離炷有明法即有我我即有法非法即我我即非法汝今何故但受一邊不受一邊如是喻者於汝不吉是故我今還以教汝善男子如是喻者即是非喻是非喻故於我則吉於汝不吉善男子汝意若謂若我不吉汝亦不吉是義不然何以故見世間人自刀自害自作他用汝所引喻亦復如是於我則吉於汝不吉先尼言瞿曇汝先責我心不平等今汝所說亦不平等何以故瞿曇今者以吉向己不吉向我以是推之真是不平佛言善男子如我不平能破汝不平是故汝平我之不平即是吉也我之不平破汝不平令汝得平即是我平何以故因諸聖人得平等故先尼言瞿曇我常是平汝云何言壞我不平一切衆生平等有我云何言



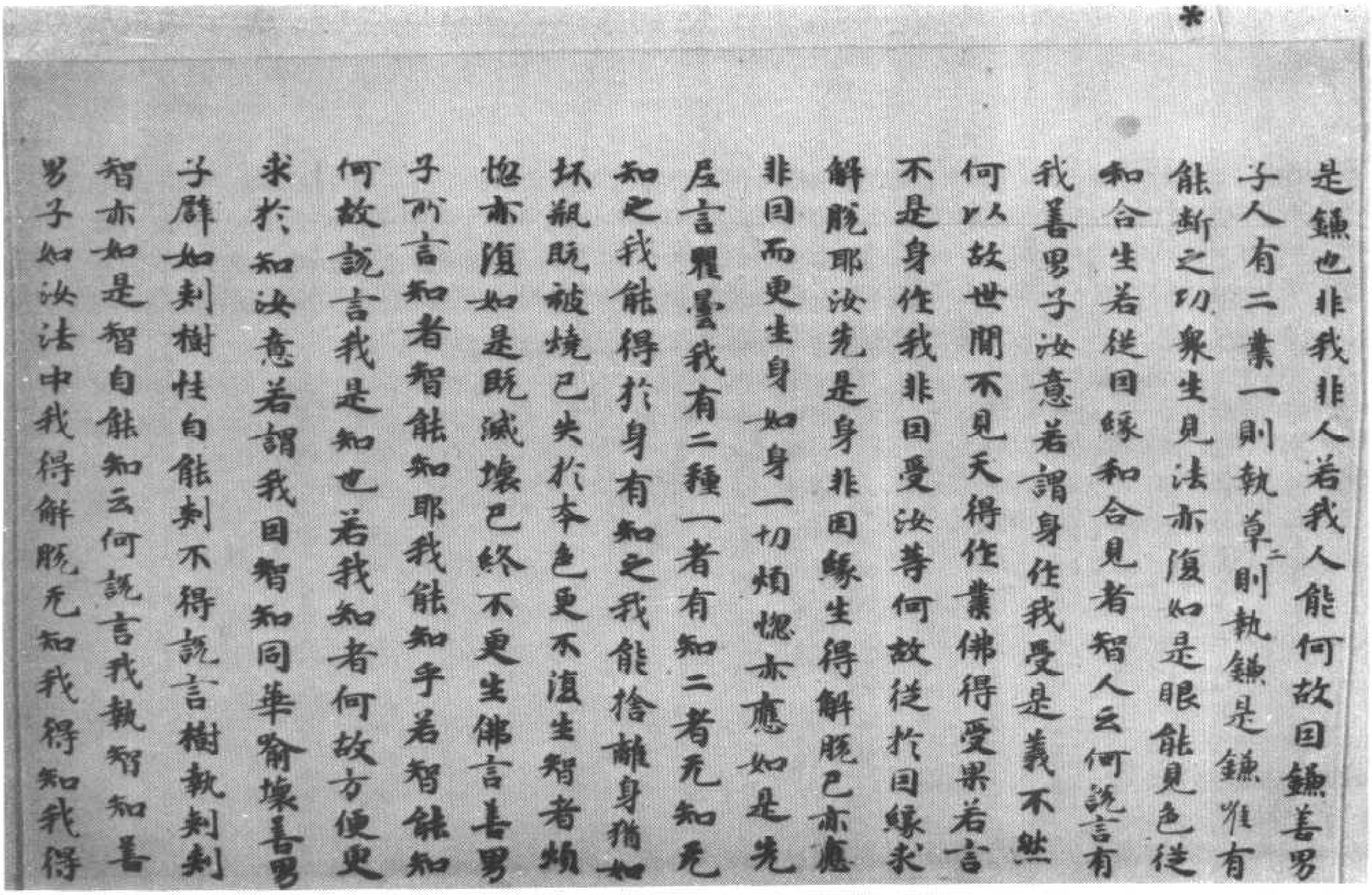
聖人得平等故先尼言瞿曇我常是平汝云
何言壞我不平一切衆生平等有我云何言
我是不平耶善男子汝亦說言當受地獄當
受餓鬼當受畜生當受人天我若先遍五道
中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和
合然後生子若子先有云何復言和合已有
是故一人有五趣身若是五處先有身者何
因緣故爲身造業是故不平善男子汝意若
謂我是作者是義不然何以故若我作者何
因緣故自作苦事然今衆生實有受苦是故當
知我非作者若言是苦非我所作不從因生
一切諸法亦當如是不從因生何因緣故說
我作耶善男子衆生苦樂實從因緣如是苦
樂能作憂喜憂時无喜喜時无憂或喜或
憂智人云何說是常耶善男子汝說我常若
是常者云何說有十時別異常法不應有歌
羅羅乃至老時虛空常法尚无一時況有十
時善男子我者非是歌羅羅時乃至老時
云何說有十時別異善男子若我作者是我
亦有盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我尒

113

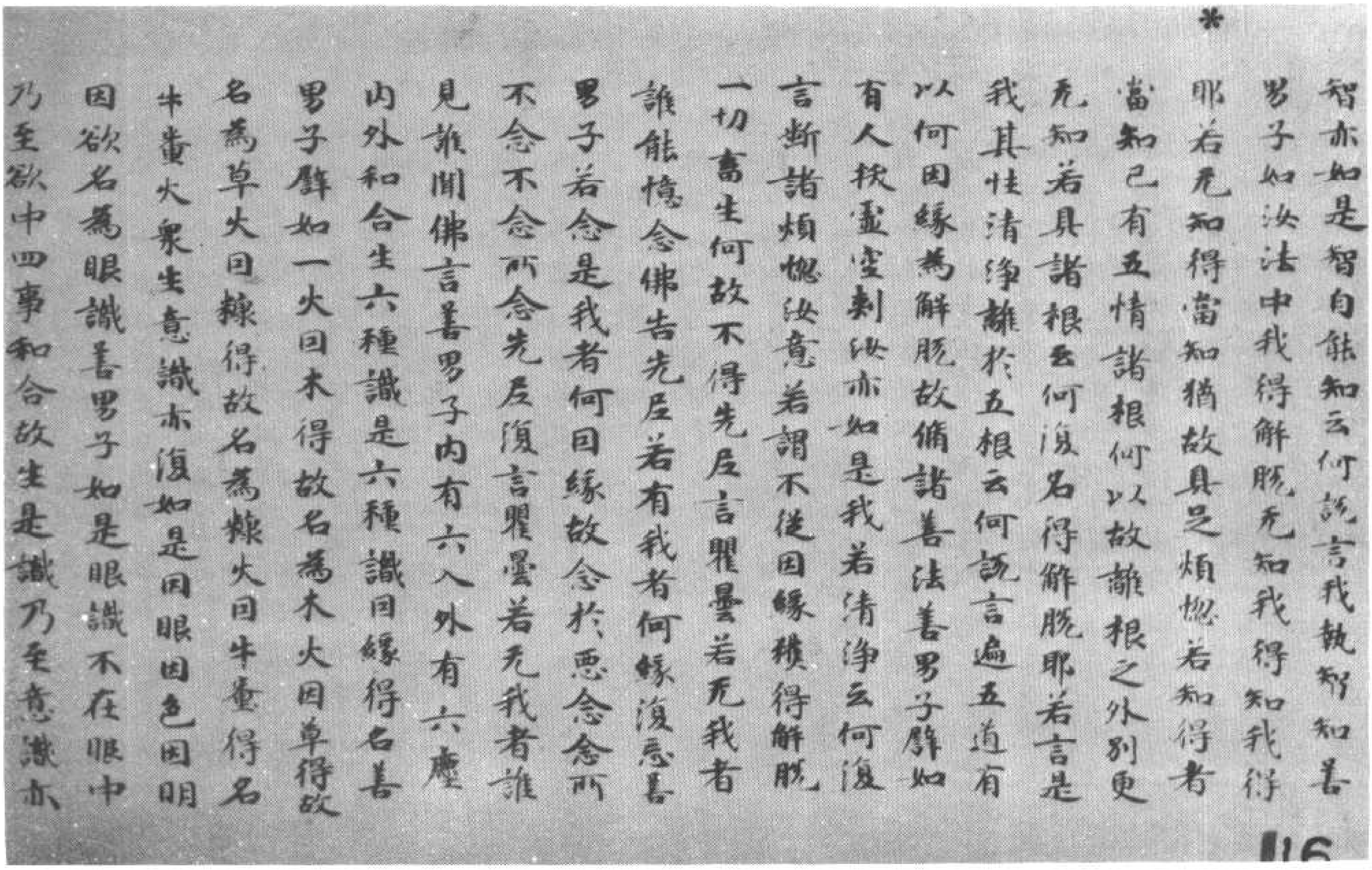
6



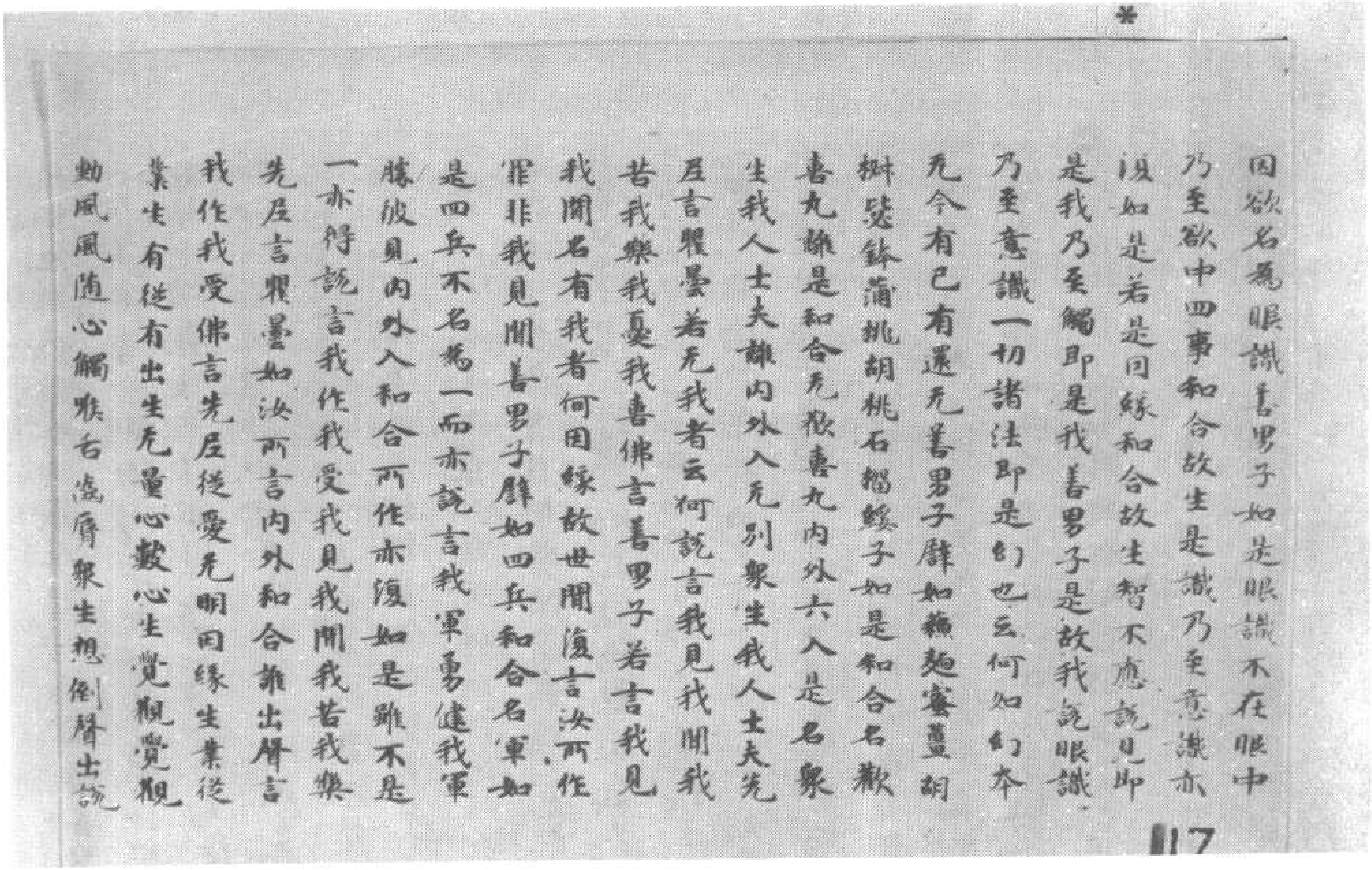
時善男子我者非是歌羅羅時乃至老時
云何說有十時別異善男子若我作者是我
亦有盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我尒
者云何是常善男子我若作者云何一人有
利有鈍善男子我若作者是我能作身業口業
口業若是我所作者云何口說无有我耶云
何自疑有耶无耶善男子汝意若謂離眼有
見是義不然何以故若離眼已別有見者何
須此眼乃至身根亦復如是汝意若謂我雖
能見要因眼見是亦不然何以故如有人言
須蔓那華能燒大村云何能燒因火能燒埿
我見亦復如是先尼言瞿曇如人執鎌則能刈
草我因五根見聞至觸亦復如是善男子
鎌人各異是故執鎌能有所作離根之外
更无別我云何說言我因諸根能有所作善
男子汝意若謂執鎌能刈我亦如是是我有
手耶爲无手乎若有手者何不自執若无手
者云何說言我是作者善男子能刈草者即
是鎌也非我非人若我人能何故因鎌善男
子人有二業一則執草二則執鎌是鎌唯有



是鐮也非我非人若我人能何故因鐮善男子人有二業一則執草二則執鐮是鐮雖有能斷之功衆生見法亦復如是眼能見色從和合生若從因緣和合見者智人云何說言有我善男子汝意若謂身作我受是義不然何以故世間不見天得作業佛得受果若言不是身作我非因受汝等何故從於因緣求解脫耶汝先是身非因緣生得解脫已亦應非因而更生身如身一切煩惱亦應如是先尼言瞿曇我有二種一者有知二者无知无知之我能得於身有知之我能捨離身猶如坏瓶既被燒已失於本色更不復生智者煩惱亦復如是既滅壞已終不更生佛言善男子所言知者智能知耶我能知乎若智能知何故說言我是知也若我知者何故方便更求於知汝意若謂我因智知同華鬘壞善男子譬如刺樹性自能刺不得說言樹執刺刺智亦如是智自能知云何說言我執智知善男子如汝法中我得解脫无知我得知我得

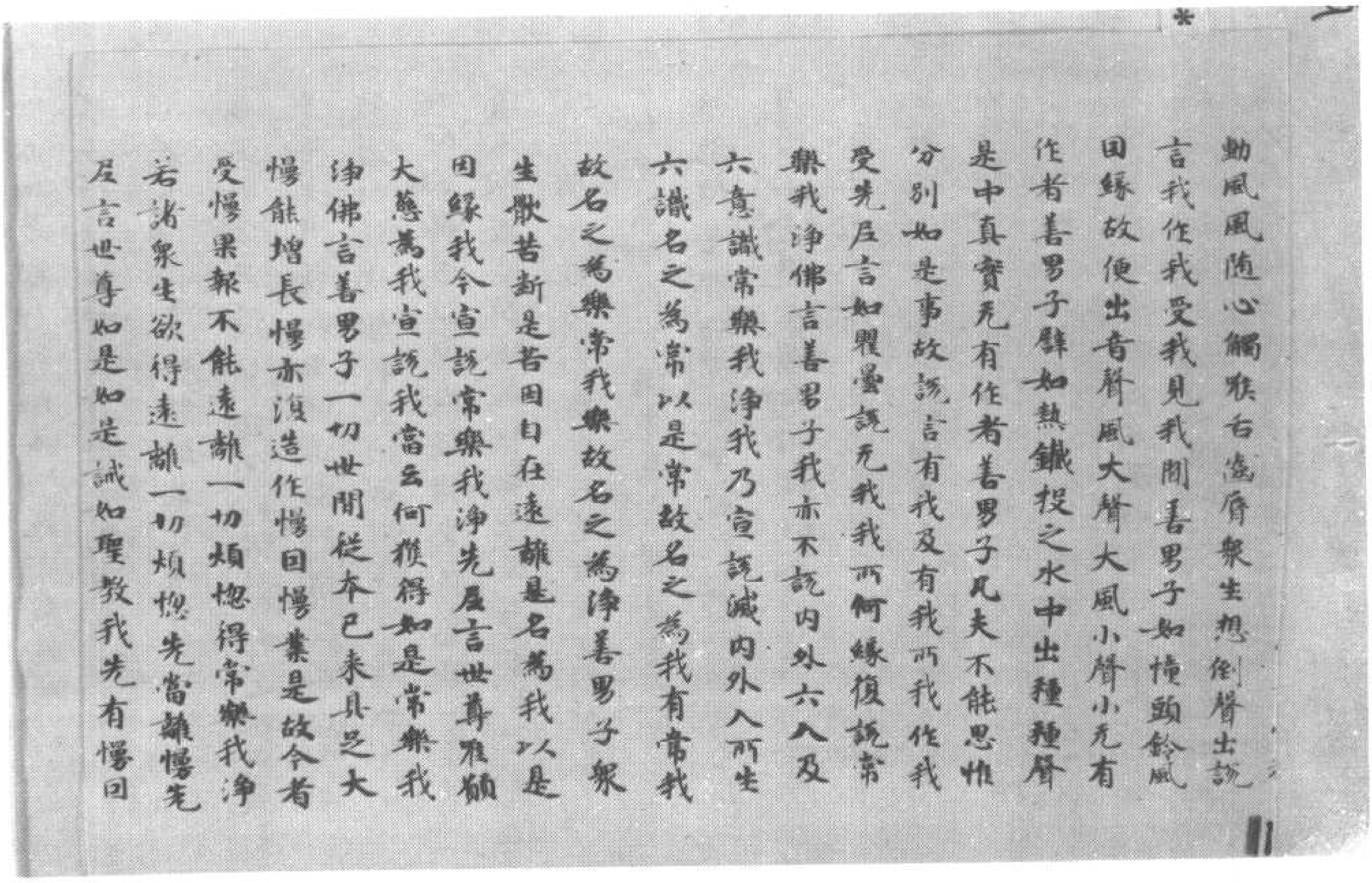


智亦如是智自能知云何說言我執智知善男子如汝法中我得解脫无知我得知我得耶若无知得當知猶故具是煩惱若知得者當知已有五情諸根何以故離根之外別更无知若具諸根云何復名得解脫耶若言是我其性清淨離於五根云何說言遍五道有以何因緣為解脫故脩諸善法善男子譬如有人拔虛空刺汝亦如是我若清淨云何復言斷諸煩惱汝意若謂不從因緣得解脫一切畜生何故不得先尼言瞿曇若无我者誰能憶念佛告先尼若有我者何緣復忘善男子若念是我者何因緣故念於惡念念所不念不念所念先尼復言瞿曇若无我者誰見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名善男子譬如一火因木得故名為木火因草得故名為草火因糠得故名為糠火因牛糞得名牛糞火衆生意識亦復如是因眼因色因明因欲名為眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦



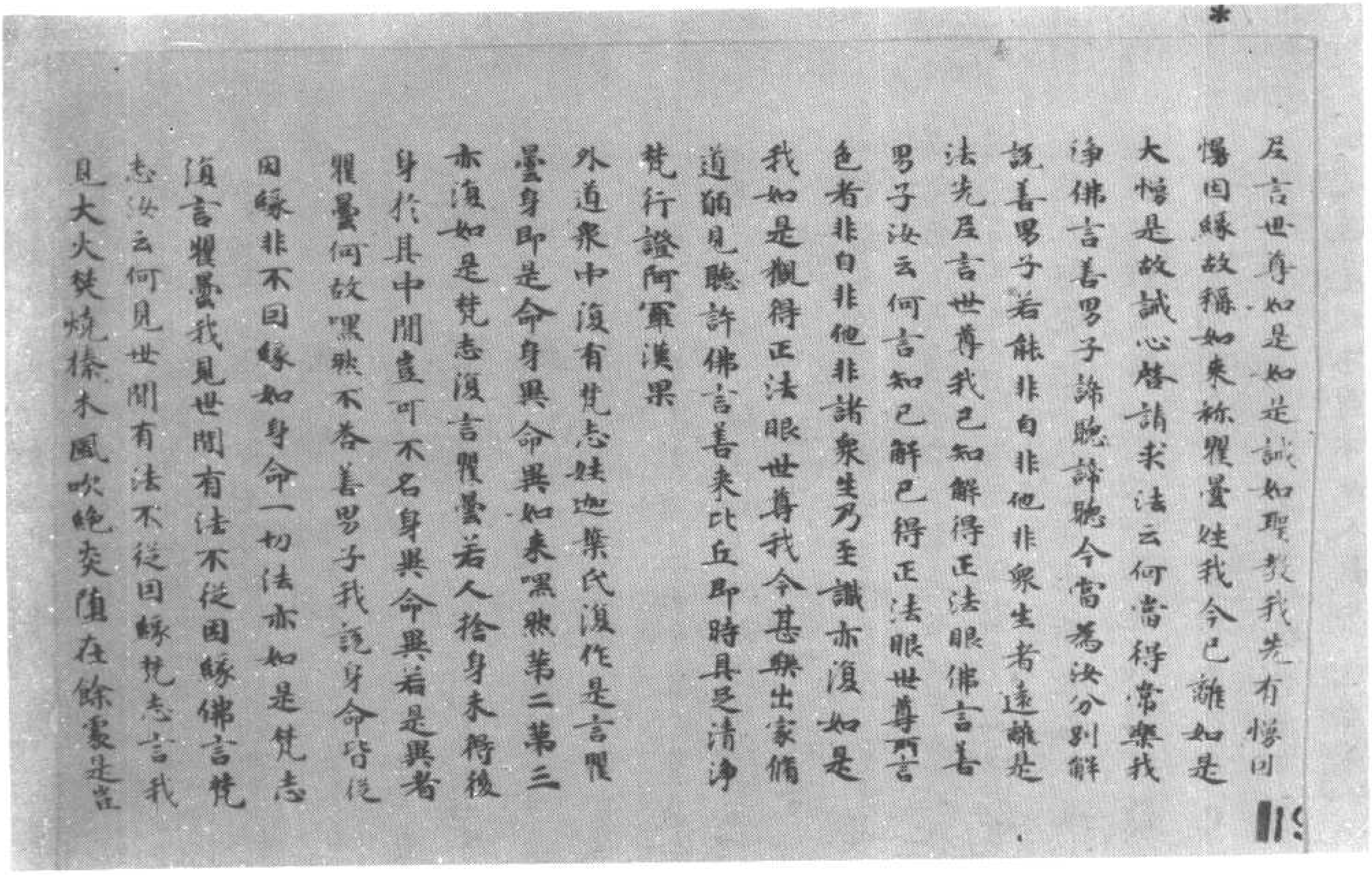
因欲名為眼識善男子如是眼識不在眼中
乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦
復如是若是因緣和合故生智不應說見即
是我乃至觸即是我善男子是故我說眼識
乃至意識一切諸法即是幻也云何如幻本
无今有已有還无善男子譬如蘇麨蜜薑胡
椒蓽茇蒲桃胡桃石榴桵子如是和合名歡
喜丸離是和合无歡喜丸內外六入是名眾
生我人士夫離內外入无別眾生我人士夫先
尼言瞿曇若无我者云何說言我見我聞我
苦我樂我憂我喜佛言善男子若言我見
我聞名有我者何因緣故世間復言汝所作
罪非我見聞善男子譬如四兵和合名軍如
是四兵不名為一而亦說言我軍勇健我軍
勝彼如是內外入和合所作亦復如是雖不是
一亦得說言我作我受我見我聞我苦我樂
先尼言瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言
我作我受佛言先尼從愛无明因緣生業從
業生有從有出生无量心數心生覺觀覺觀
動風風隨心觸喉舌齒脣眾生想倒聲出說

17

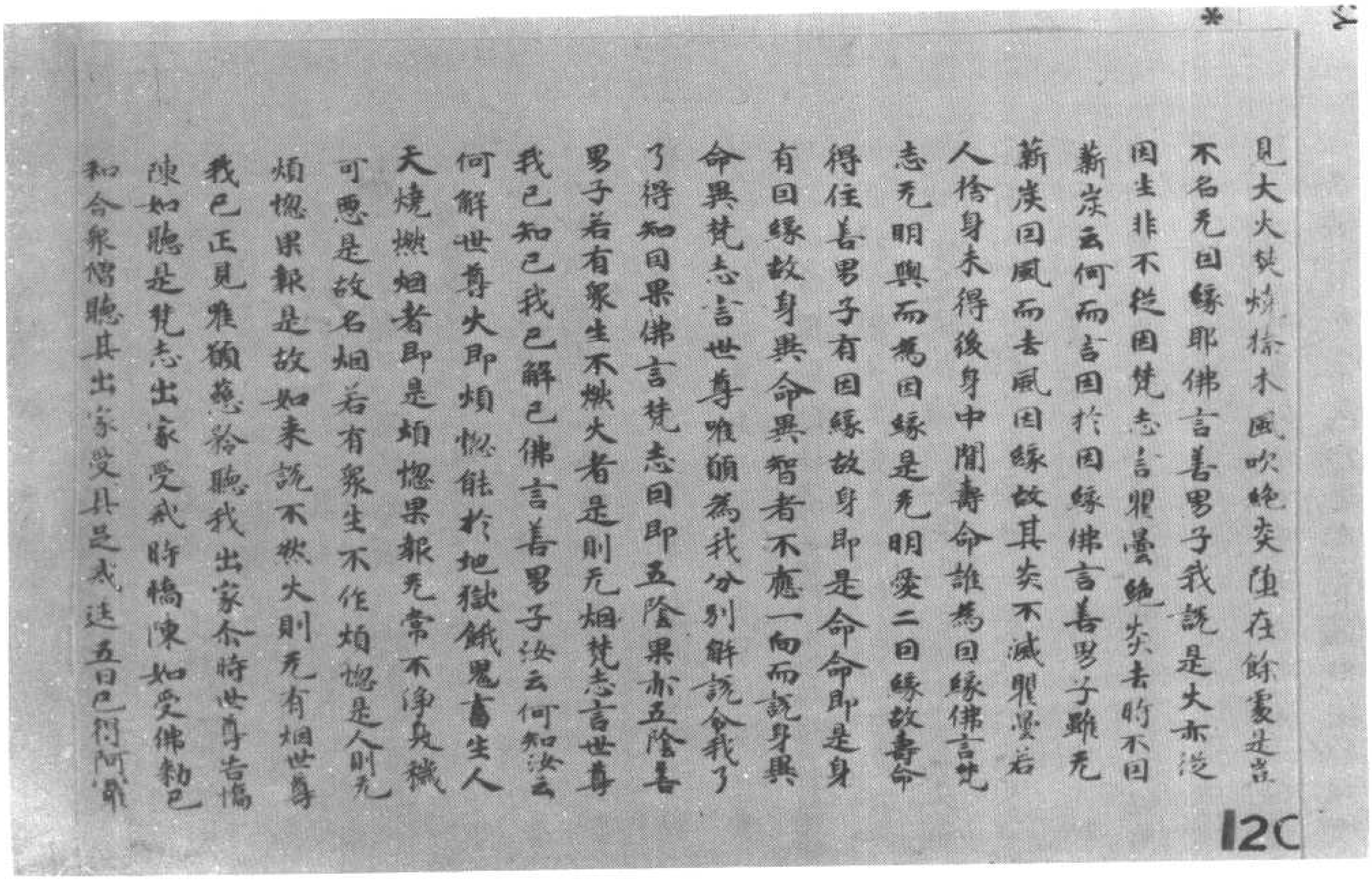


動風風隨心觸喉舌齒脣眾生想倒聲出說
言我作我受我見我聞善男子如幢頭鈴風
因緣故便出音聲大風大聲小風小聲无有
作者善男子譬如熱鐵投之水中出種種聲
是中真實无有作者善男子凡夫不能思惟
分別如是事故說言有我及有我所我作我
受先尼言如瞿曇說无我我所何緣復說常
樂我淨佛言善男子我亦不說內外六入及
六意識常樂我淨我乃宣說滅內外入所生
六識名之為常以是常故名之為我有常我
故名之為樂常我樂故名之為淨善男子眾
生厭苦斷是苦因自在遠離是名為我以是
因緣我今宣說常樂我淨先尼言世尊唯願
大慈為我宣說我當云何獲得如是常樂我
淨佛言善男子一切世間從本已來具足大
慢能增長慢亦復造作慢因慢業是故今者
受慢果報不能遠離一切煩惱得常樂我淨
若諸眾生欲得遠離一切煩惱先當離慢先
尼言世尊如是如是誠如聖教我先有慢因

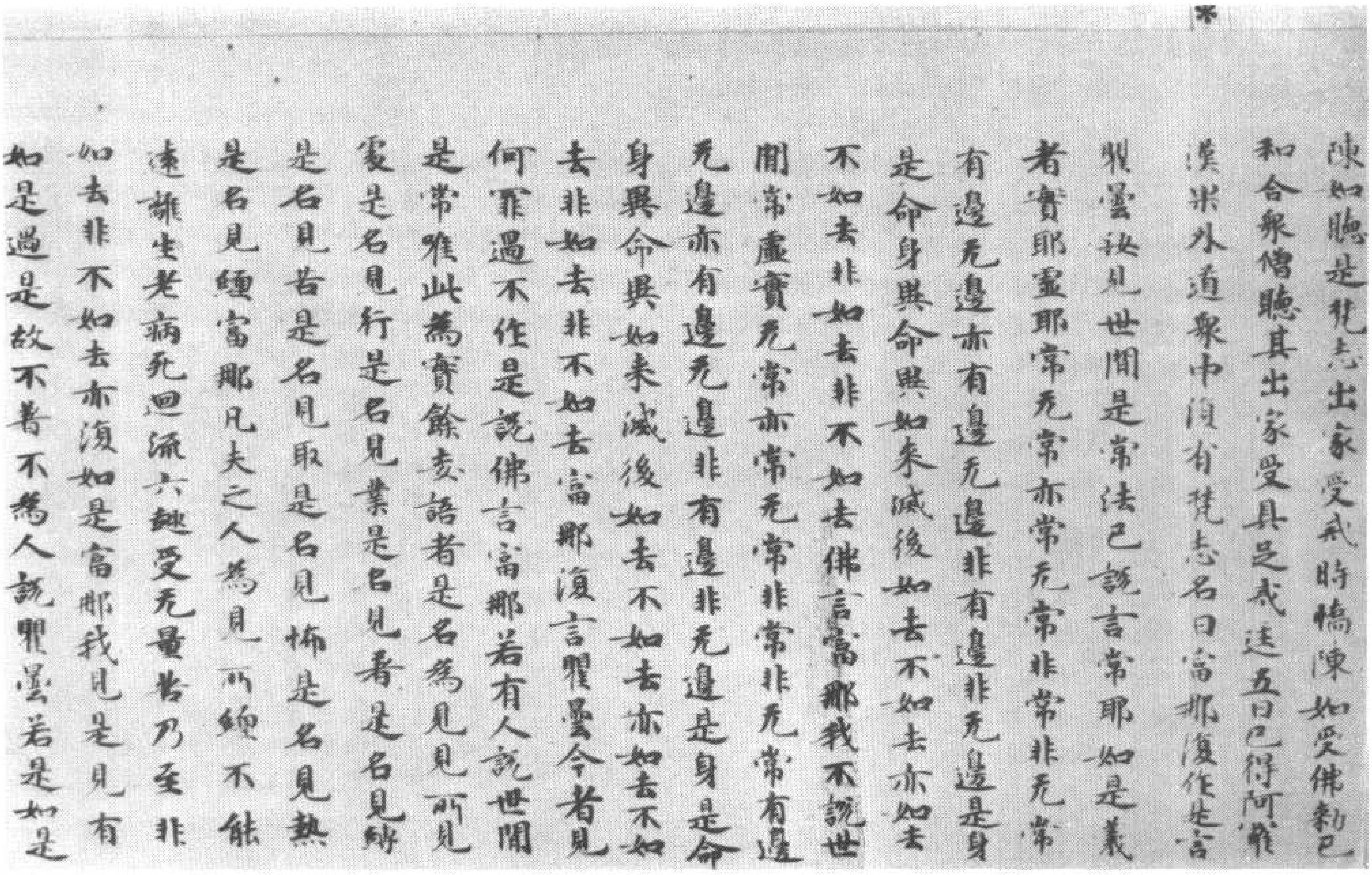
11



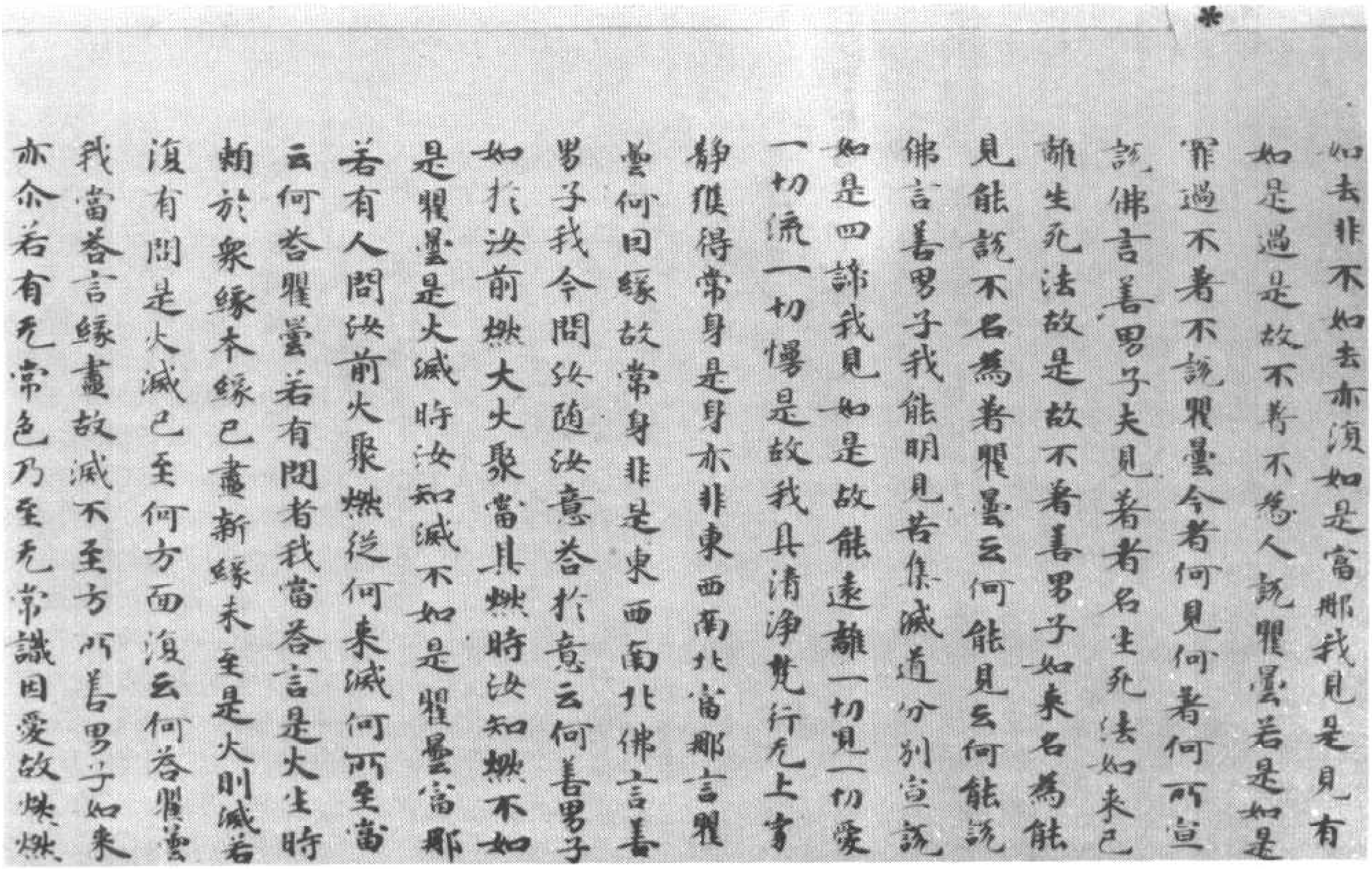
尼言世尊如是如是誠如聖教我先有憍因
慢因緣故稱如來稱瞿曇姓我今已離如是
大憍是故誠心啓請求法云何當得常樂我
淨佛言善男子諦聽諦聽今當為汝分別解
說善男子若能非自非他非衆生者遠離是
法先尼言世尊我已知解得正法眼佛言善
男子汝云何言知已解已得正法眼世尊所言
色者非自非他非諸衆生乃至識亦復如是
我如是觀得正法眼世尊我今甚樂出家脩
道願見聽許佛言善來比丘即時具足清淨
梵行證阿羅漢果
外道衆中復有梵志姓迦葉氏復作是言瞿
曇身即是命身異命異如來嘿然第二第三
亦復如是梵志復言瞿曇若人捨身未得後
身於其中閒豈可不名身異命異若是異者
瞿曇何故嘿然不荅善男子我說身命皆從
因緣非不因緣如身命一切法亦如是梵志
復言瞿曇我見世閒有法不從因緣佛言梵
志汝云何見世閒有法不從因緣梵志言我
見大火焚燒榛木風吹絶炎墮在餘處是豈



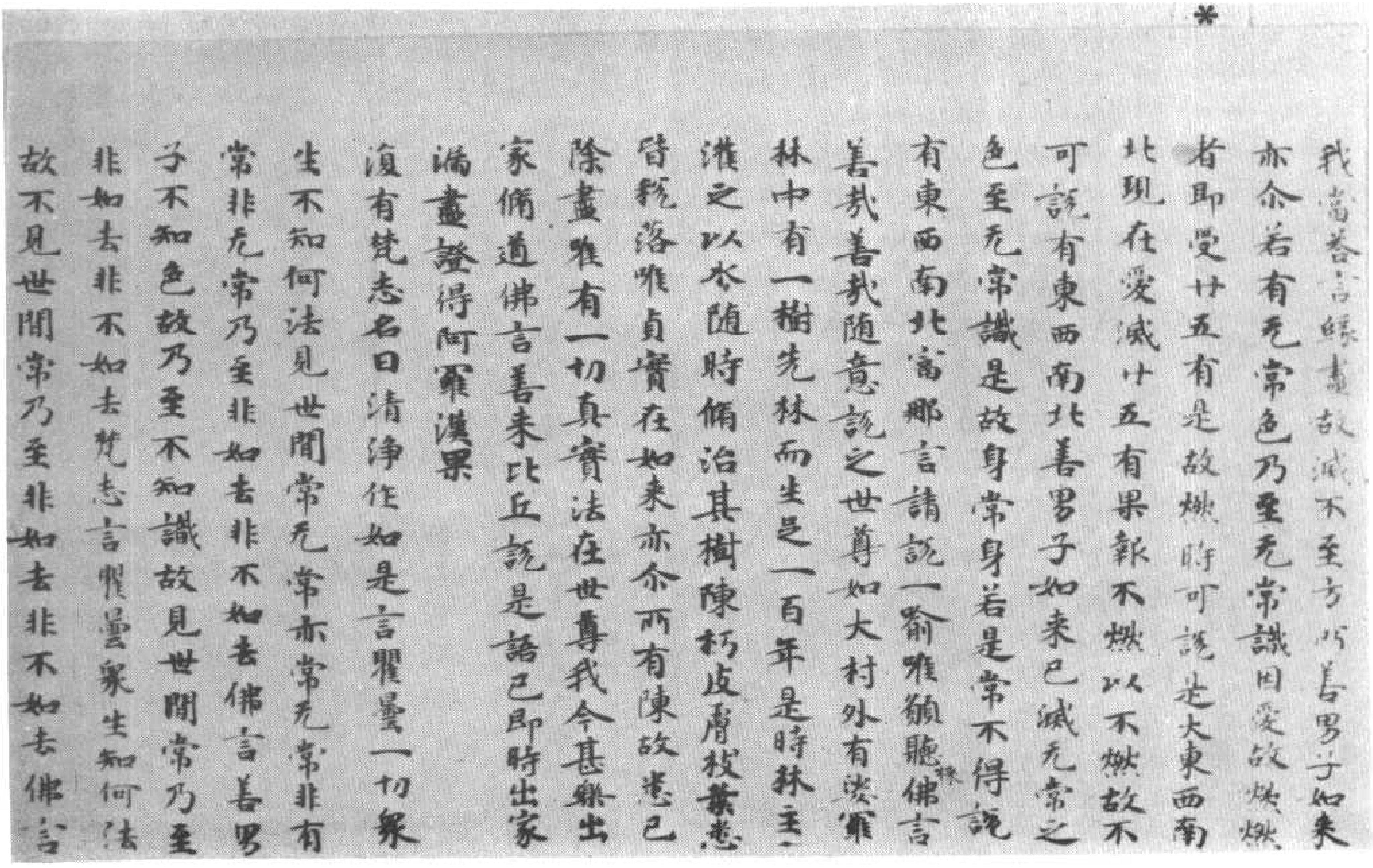
見大火焚燒榛木風吹絶炎墮在餘處是豈
不名无因緣耶佛言善男子我說是火亦從
因生非不從因梵志言瞿曇絶炎去時不因
薪炭云何而言因於因緣佛言善男子雖无
薪炭因風而去風因緣故其炎不滅瞿曇若
人捨身未得後身中閒壽命誰為因緣佛言梵
志无明與愛而為因緣是无明愛二因緣故壽命
得住善男子有因緣故身即是命命即是身
有因緣故身異命異智者不應一向而說身異
命異梵志言世尊唯願為我分別解說令我了
了得知因果佛言梵志因即五陰果亦五陰善
男子若有衆生不燃火者是則无烟梵志言世尊
我已知已我已解已佛言善男子汝云何知汝云
何解世尊火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人
天燒燃烟者即是煩惱果報无常不淨臭穢
可惡是故名烟若有衆生不作煩惱是人則无
煩惱果報是故如來說不然火則无有烟世尊
我已正見唯願慈愍聽我出家尒時世尊告憍
陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛勅已
和合衆僧聽其出家受具足戒逕五日已得阿羅



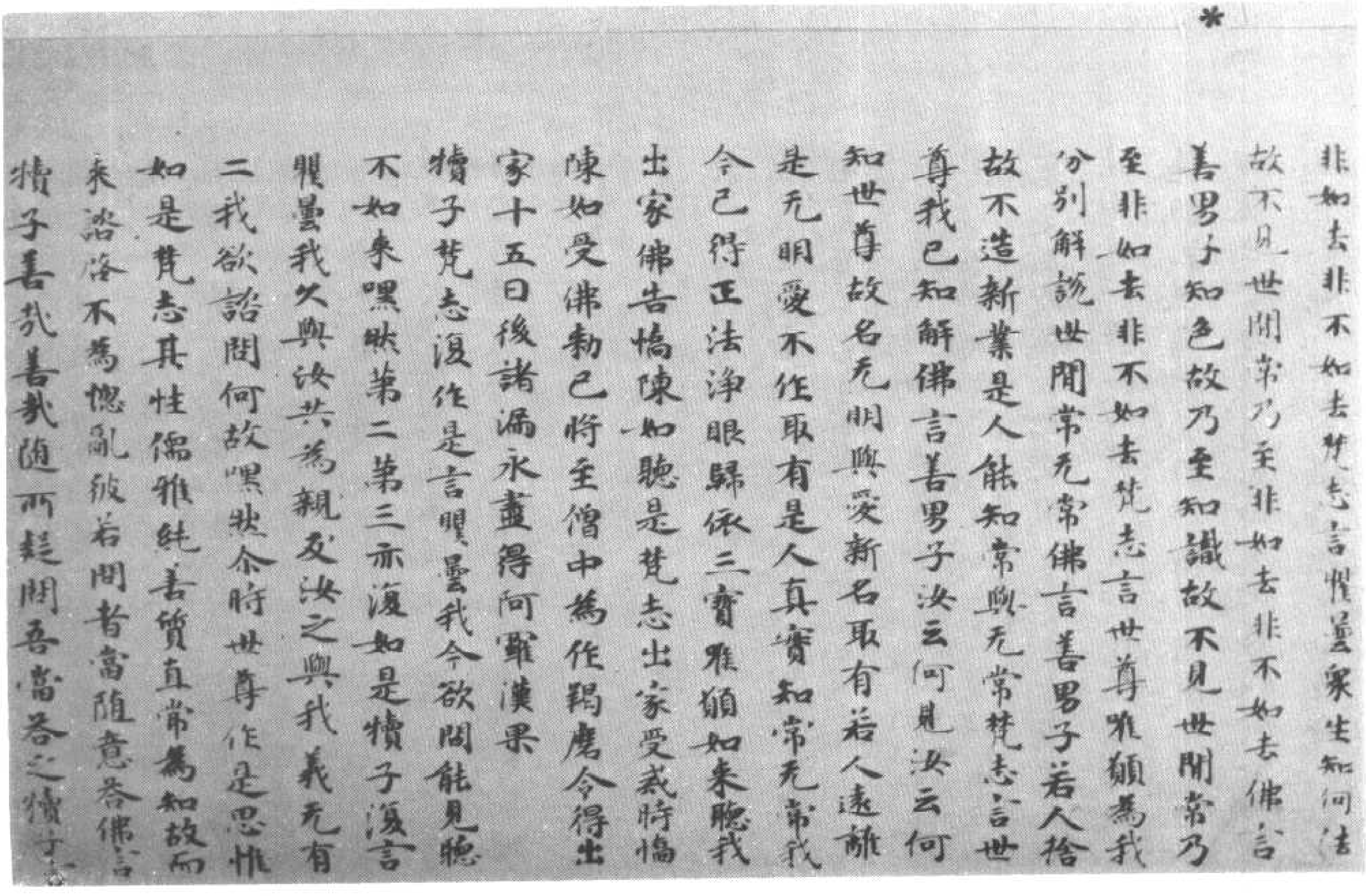
陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛勅已
和合衆僧聽其出家受具足戒過五日已得阿羅
漢果外道衆中復有梵志名曰富那復作是言
瞿曇汝見世間是常法已說言常耶如是義
者實耶虛耶常无常亦常无常非常非无常
有邊无邊亦有邊无邊非有邊非无邊是身
是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去
不如去非如去非不如去佛言富那我不說世
間常虛實无常亦常无常非常非无常有邊
无邊亦有邊无邊非有邊非无邊是身是命
身異命異如來滅後如去不如去亦如去不如
去非如去非不如去富那復言瞿曇今者見
何罪過不作是說佛言富那若有人說世間
是常唯此爲實餘妄語者是名爲見見所見
處是名見行是名見業是名見著是名見縛
是名見苦是名見取是名見怖是名見熱
是名見纏富那凡夫之人爲見所纏不能
遠離生老病死迴流六趣受无量苦乃至非
如去非不如去亦復如是富那我見是見有
如是過是故不著不爲人說瞿曇若是如是



如去非不如去亦復如是富那我見是見有
如是過是故不著不爲人說瞿曇若是如是
罪過不著不說瞿曇今者何見何著何所宣
說佛言善男子夫見著者名生死法如來已
離生死法故是故不著善男子如來名爲能
見能說不名爲著瞿曇云何能見云何能說
佛言善男子我能明見苦集滅道分別宣說
如是四諦我見如是故能遠離一切見一切愛
一切流一切慢是故我具清淨梵行无上寂
靜得常身是身亦非東西南北富那言瞿
曇何因緣故常身非是東西南北佛言善
男子我今問汝隨汝意答於意云何善男子
如於汝前燃大火聚當其燃時汝知燃不如
是瞿曇是火滅時汝知滅不如是瞿曇富那
若有人問汝前火聚從何來滅何所至當
云何答瞿曇若有問者我當答言是火生時
賴於衆緣本緣已盡新緣未至是火則滅若
復有問是火滅已至何方面復云何答瞿曇
我當答言緣盡故滅不至方所善男子如來
亦爾若有无常色乃至无常識因愛故燃燃

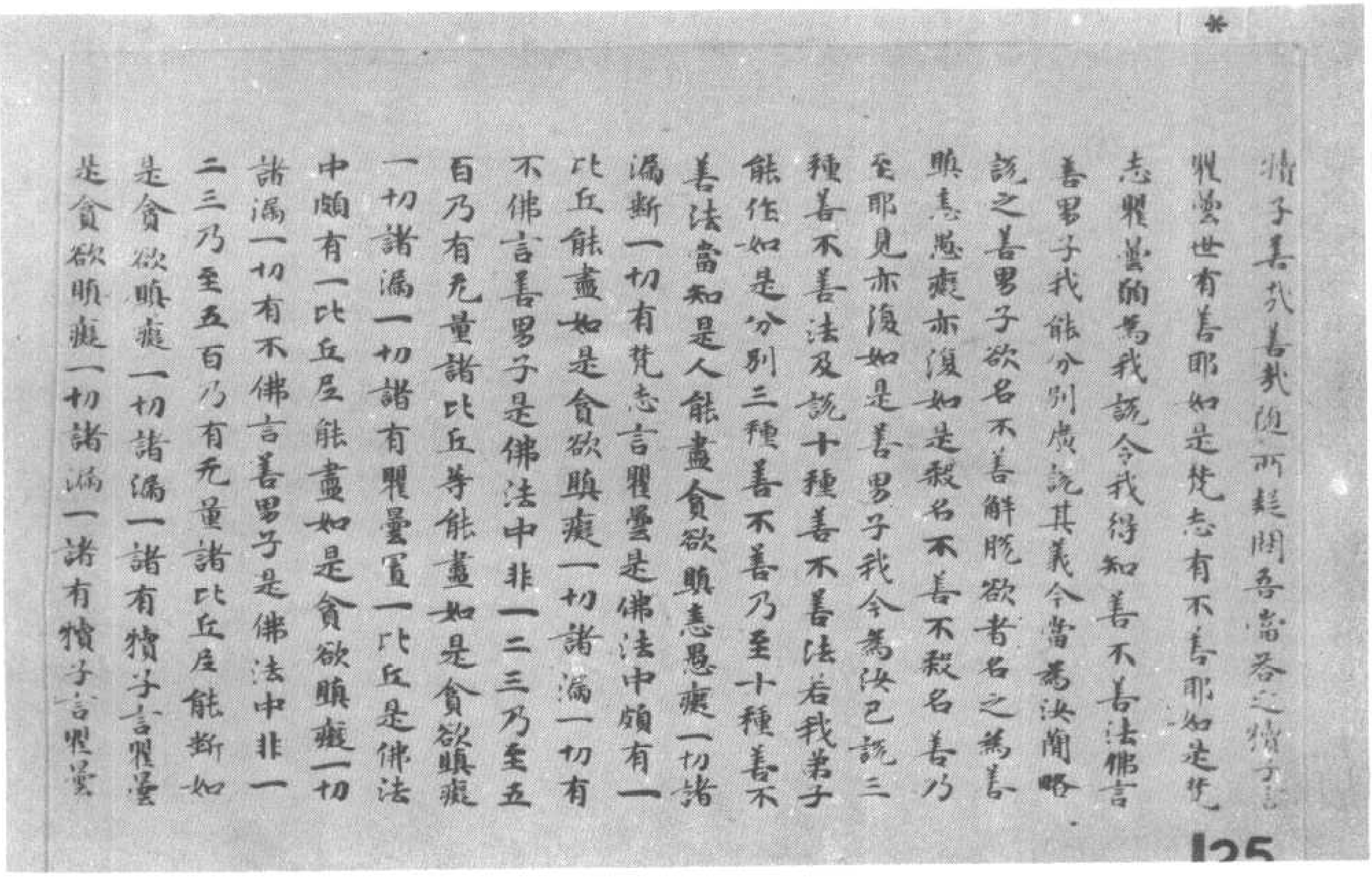


我當荅言緣盡故滅不至方所善男子如來
亦尒若有无常色乃至无常識因愛故燃燃
者即受廿五有是故燃時可說是火東西南
北現在愛滅廿五有果報不燃以不燃故不
可說有東西南北善男子如來已滅无常之
色至无常識是故身常身若是常不得說
有東西南北富那言請說一喻唯願聽（許）佛言
善哉善哉隨意說之世尊如大村外有娑羅
林中有一樹先林而生是一百年是時林主
灌之以水隨時脩治其樹陳朽皮膚枝葉悉
皆脫落唯貞實在如來亦尒所有陳故悉已
除盡唯有一切真實法在世尊我今甚樂出
家脩道佛言善來比丘說是語已即時出家
漏盡證得阿羅漢果
復有梵志名曰清淨作如是言瞿曇一切衆
生不知何法見世間常无常亦常无常非有
常非无常乃至非如去非不如去佛言善男
子不知色故乃至不知識故見世間常乃至
非如去非不如去梵志言瞿曇衆生知何法
故不見世間常乃至非如去非不如去佛言



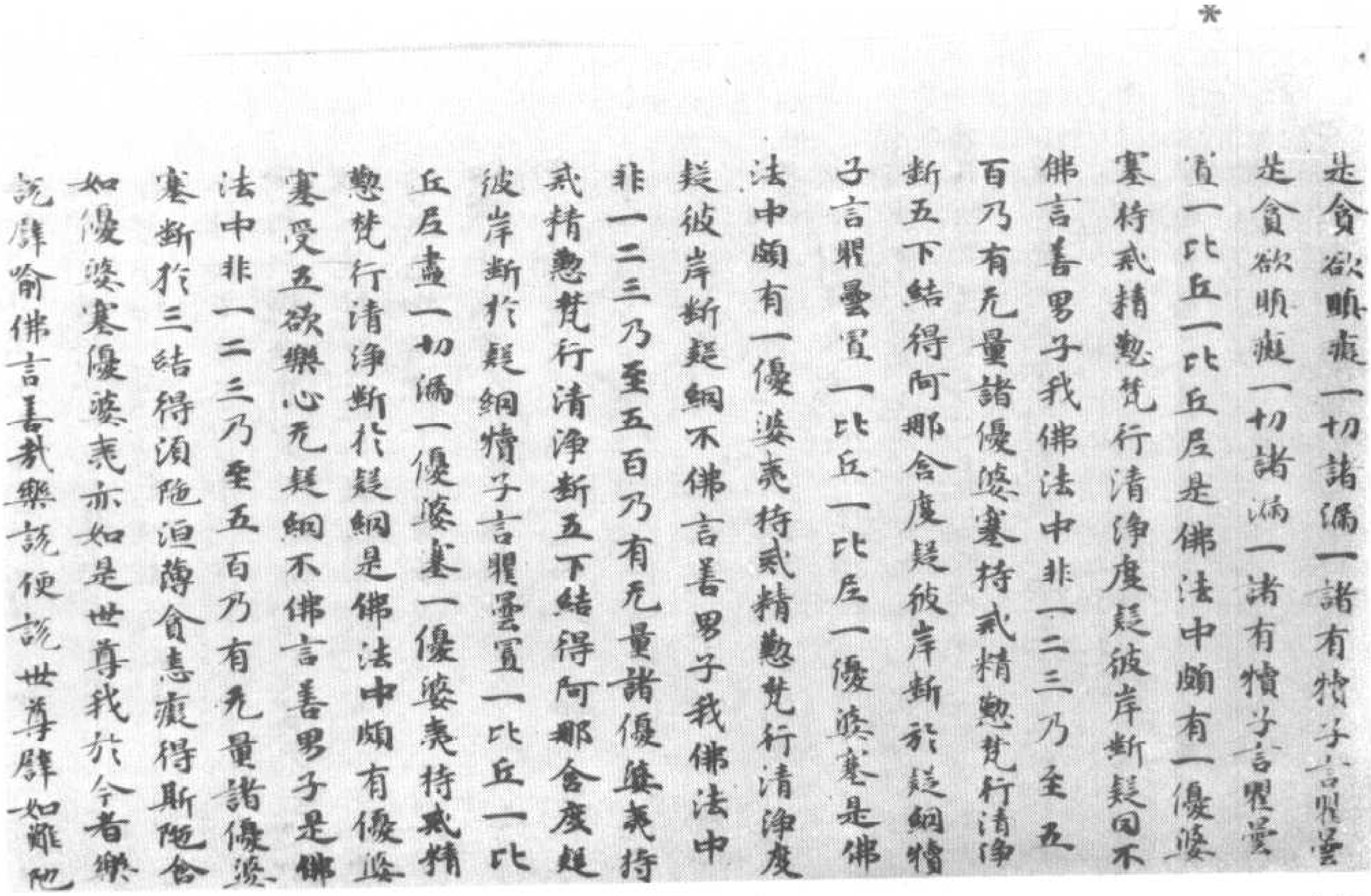
非如去非不如去梵志言瞿曇衆生知何法
故不見世間常乃至非如去非不如去佛言
善男子知色故乃至知識故不見世間常乃
至非如去非不如去梵志言世尊唯願爲我
分別解說世間常无常佛言善男子若人捨
故不造新業是人能知常與无常梵志言世
尊我已知解佛言善男子汝云何見汝云何
知世尊故名无明與愛新名取有若人遠離
是无明愛不作取有是人真實知常无常我
今已得正法淨眼歸依三寶唯願如來聽我
出家佛告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍
陳如受佛勅已將至僧中爲作羯磨令得出
家十五日後諸漏永盡得阿羅漢果
犢子梵志復作是言瞿曇我今欲問能見聽
不如來嘿然第二第三亦復如是犢子復言
瞿曇我久與汝共爲親友汝之與我義无有
二我欲諮問何故嘿然尒時世尊作是思惟
如是梵志其性儒雅純善質直常爲知故而
來諮啓不爲惱亂彼若問者當隨意荅佛言
犢子善哉善哉隨所疑問吾當荅之犢子言

*

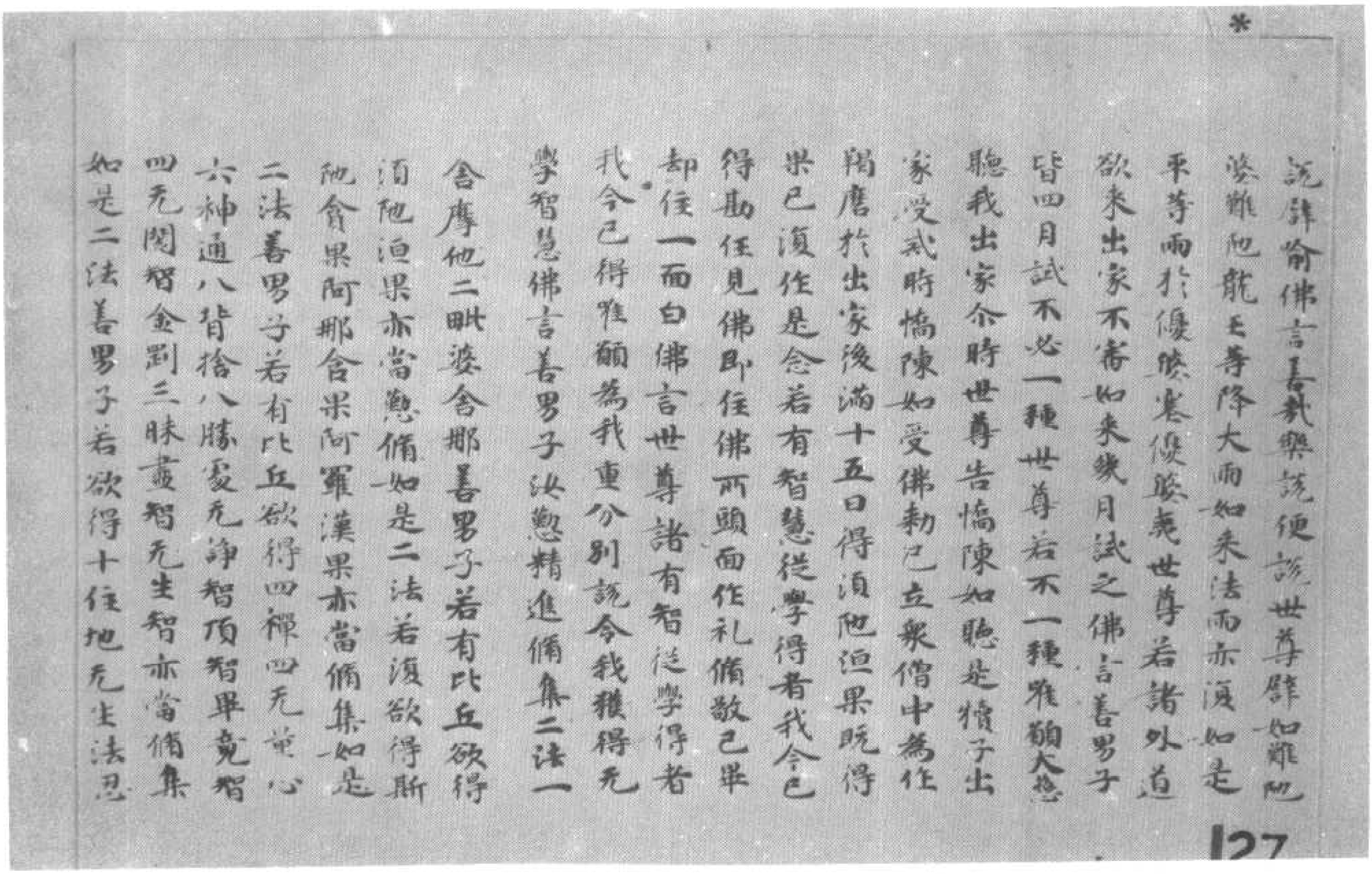


犢子善哉善哉復所疑問吾當答之犢子言瞿曇世有善耶如是梵志有不善耶如是梵志瞿曇願為我說令我得知善不善法佛言善男子我能分別廣說其義今當為汝閒略說之善男子欲名不善解脫欲者名之為善瞋恚愚癡亦復如是殺名不善不殺名善乃至邪見亦復如是善男子我今為汝已說三種善不善法及說十種善不善法若我弟子能作如是分別三種善不善乃至十種善不善法當知是人能盡貪欲瞋恚愚癡一切諸漏斷一切有梵志言瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸比丘等能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切諸有瞿曇置一比丘是佛法中頗有一比丘尼能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸比丘尼能斷如是貪欲瞋癡一切諸漏一諸有犢子言瞿曇是貪欲瞋癡一切諸漏一諸有犢子言瞿曇

*

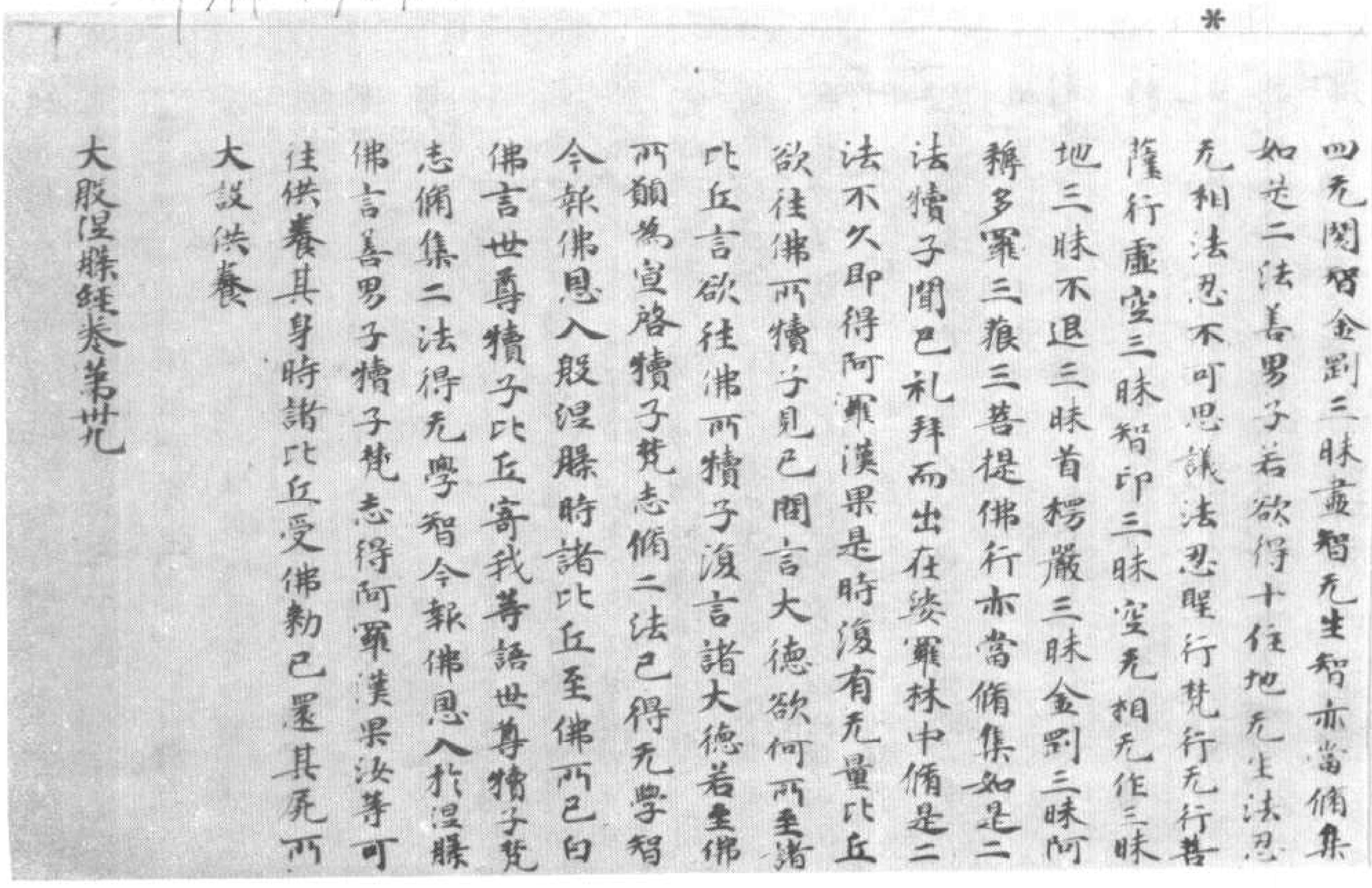


是貪欲瞋癡一切諸漏一諸有犢子言瞿曇是貪欲瞋癡一切諸漏一諸有犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼是佛法中頗有一優婆塞持戒精懃梵行清淨度疑彼岸斷疑网不佛言善男子我佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸優婆塞持戒精懃梵行清淨斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑網犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼一優婆塞是佛法中頗有一優婆夷持戒精懃梵行清淨度疑彼岸斷疑網不佛言善男子我佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸優婆夷持戒精懃梵行清淨斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑網犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼盡一切漏一優婆塞一優婆夷持戒精懃梵行清淨斷於疑網是佛法中頗有優婆塞受五欲樂心无疑網不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸優婆塞斷於三結得須陁洹薄貪恚癡得斯陁含如優婆塞優婆夷亦如是世尊我於今者樂說譬喻佛言善哉樂說便說世尊譬如難陁



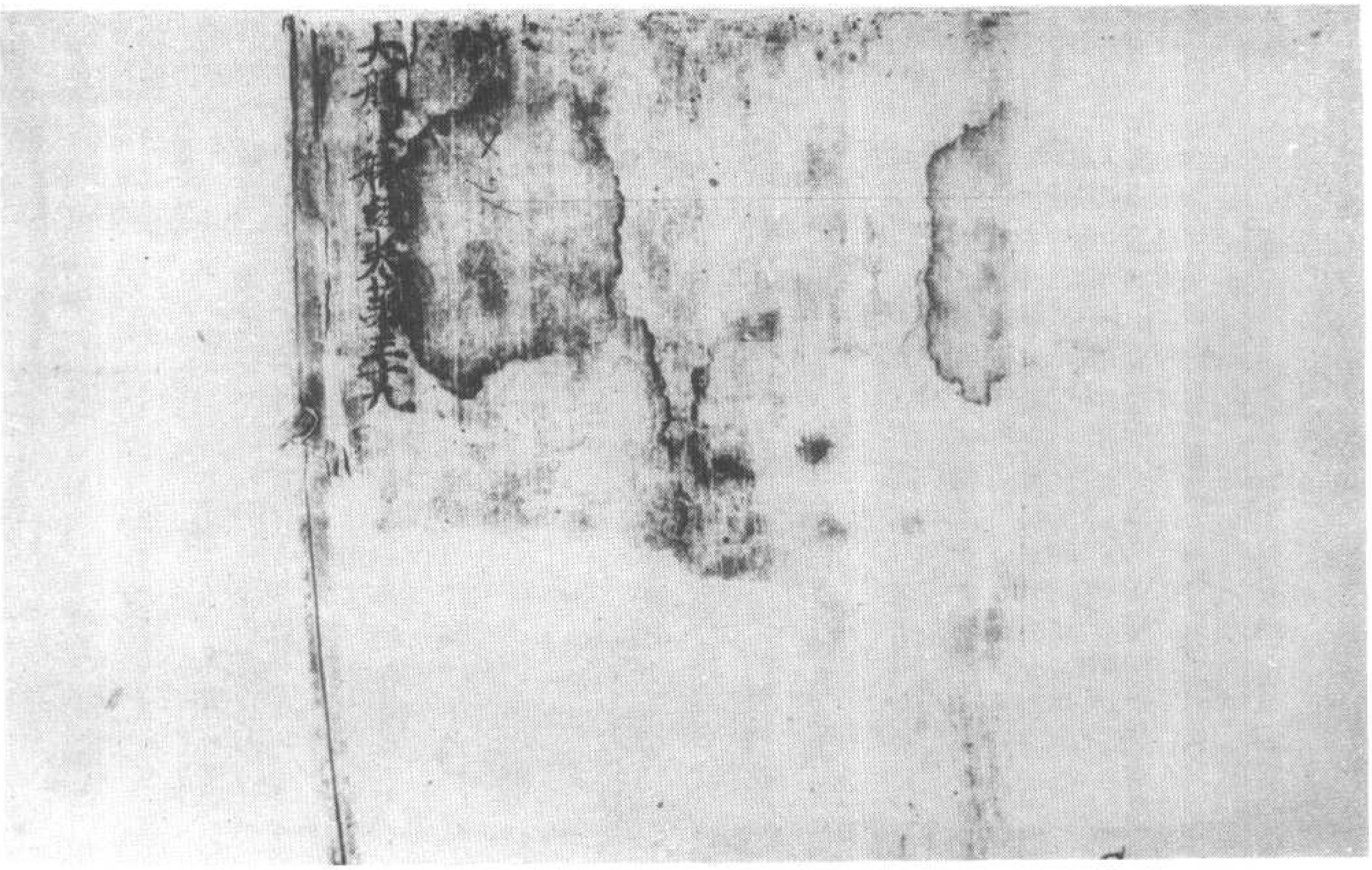
說譬喻佛言善哉樂說便說世尊譬如難陁
婆難陁龍王等降大雨如來法雨亦復如是
平等雨於優婆塞優婆夷世尊若諸外道
欲來出家不審如來幾月試之佛言善男子
皆四月試不必一種世尊若不一種唯願大慈
聽我出家尒時世尊告憍陳如聽是犢子出
家受戒時憍陳如受佛勑已於衆僧中為作
羯磨於出家後滿十五日得須陁洹果既得
果已復作是念若有智慧從學得者我今已
得堪任見佛即往佛所頭面作礼脩敬已畢
却住一面白佛言世尊諸有智從學得者
我今已得唯願為我重分別說令我獲得无
學智慧佛言善男子汝懃精進脩集二法一
舍摩他二毗婆舍那善男子若有比丘欲得
須陁洹果亦當懃脩如是二法若復欲得斯
陁含果阿那含果阿羅漢果亦當脩集如是
二法善男子若有比丘欲得四禪四无量心
六神通八背捨八勝處无諍智頂智畢竟智
四无閡智金剛三昧盡智无生智亦當脩集
如是二法善男子若欲得十住地无生法忍

→374 12/598 13 15



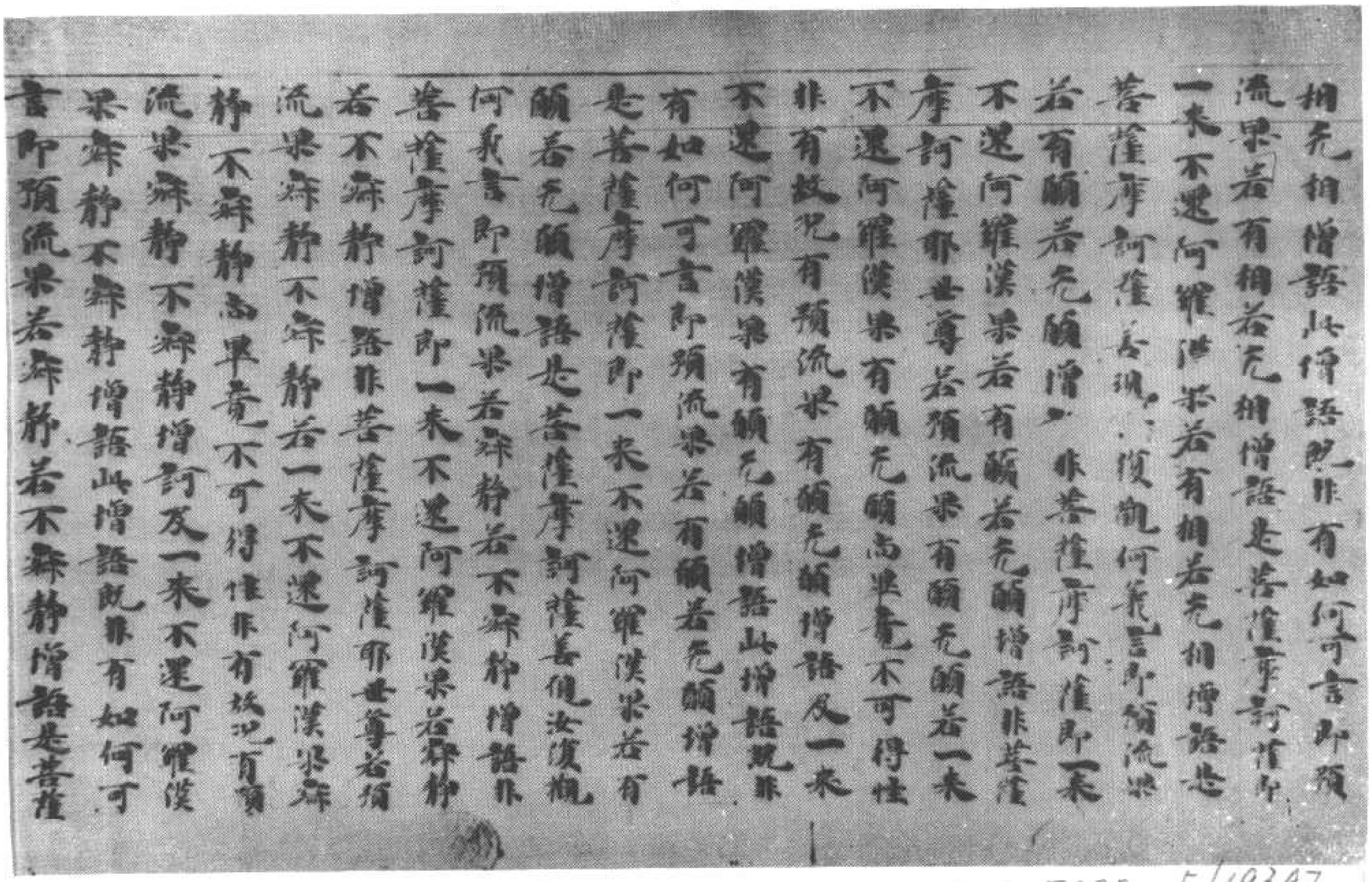
四无閡智金剛三昧盡智无生智亦當脩集
如是二法善男子若欲得十住地无生法忍
无相法忍不可思議法忍聖行梵行天行菩
薩行虛空三昧智印三昧空无相无作三昧
地三昧不退三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿
耨多羅三藐三菩提佛行亦當脩集如是二
法犢子聞已礼拜而出在娑羅林中脩是二
法不久即得阿羅漢果是時復有无量比丘
欲往佛所犢子見已問言大德欲何所至諸
比丘言欲往佛所犢子復言諸大德若至佛
所願為宣啓犢子梵志脩二法已得无學智
今報佛恩入般涅槃時諸比丘至佛所已白
佛言世尊犢子比丘寄我等語世尊犢子梵
志脩集二法得无學智今報佛恩入於涅槃
佛言善男子犢子梵志得阿羅漢果汝等可
往供養其身時諸比丘受佛勑已還其屍所
大設供養

大般涅槃經卷第卅九



6

▼斯二一五一號　大般若波羅蜜多經卷第三十五

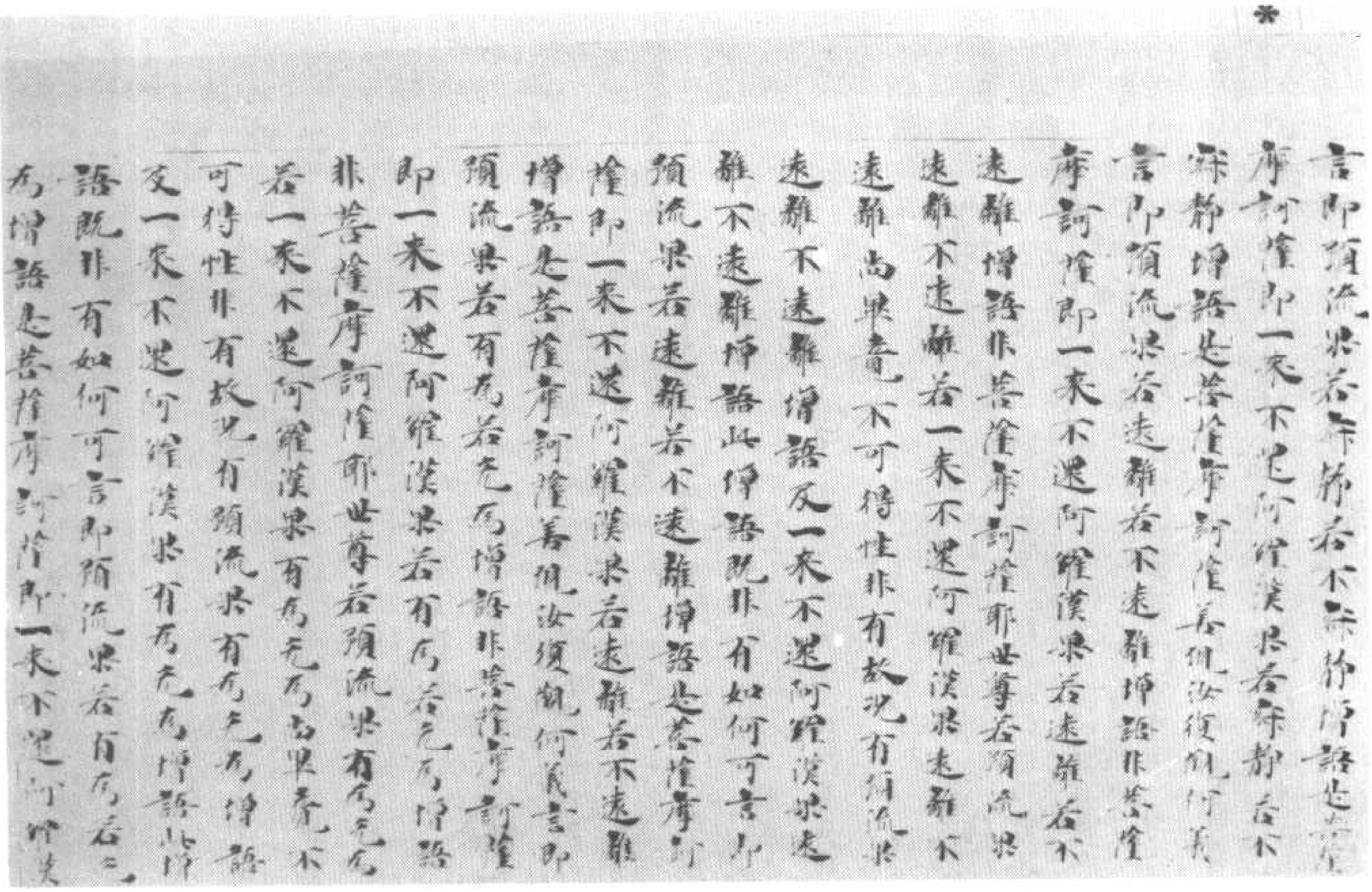


相无相增語此增語既非有如何可言即預流果若有相若无相增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有相若无相增語是菩薩摩訶薩善現、復觀何義言即預流果若有願若无願增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有願若无願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有願无願若一來不還阿羅漢果有願无願尚畢竟不可得性非有故况有預流果有願无願增語及一來不還阿羅漢果有願无願增語此增語既非有如何可言即預流果若有願若无願增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有願若无願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果寂靜不寂靜若一來不還阿羅漢果寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故况有預流果寂靜不寂靜增語及一來不還阿羅漢果寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即預流果若寂靜若不寂靜增語是菩薩

S → T220　5/193A7

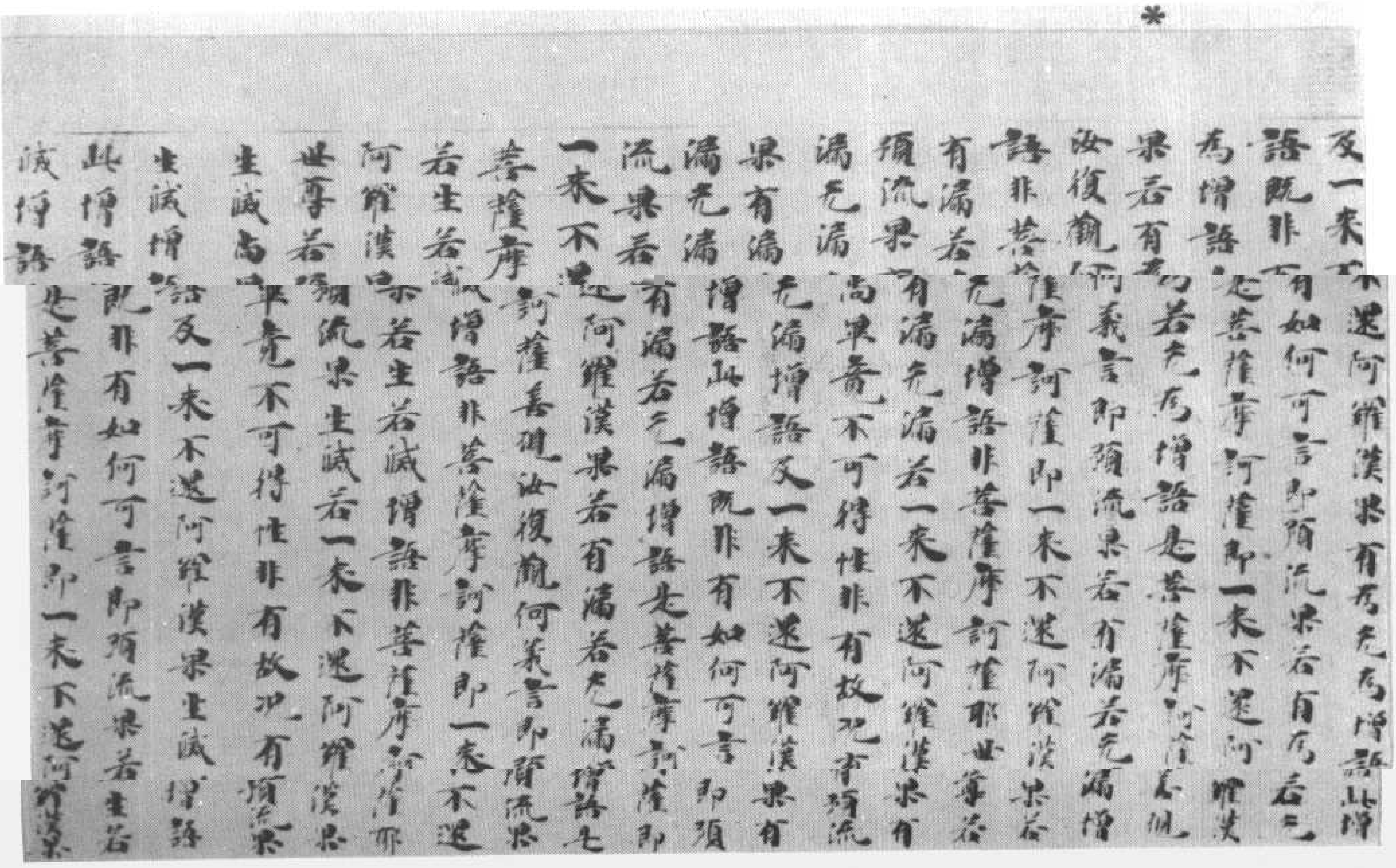
W → 5/198A14

*

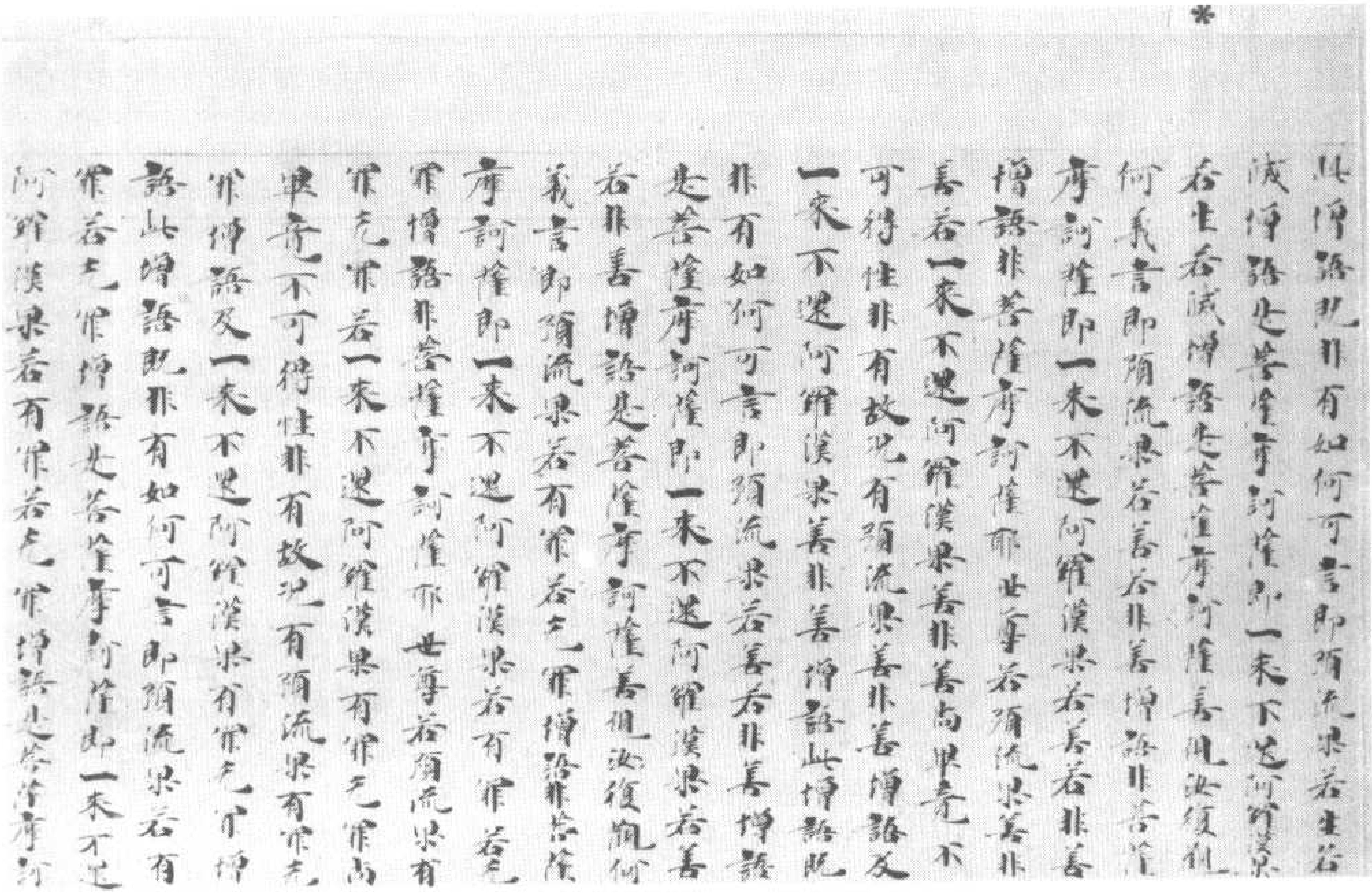


言即預流果若寂靜若不寂靜增語是菩薩
摩訶薩即一來不還阿羅漢果若寂靜若不
寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即預流果若遠離若不遠離增語非菩薩
摩訶薩即一來不還阿羅漢果若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果
遠離不遠離若一來不還阿羅漢果遠離不
遠離尚畢竟不可得性非有故況有預流果
遠離不遠離增語及一來不還阿羅漢果遠
離不遠離增語此增語既非有如何可言即
預流果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩即一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
預流果若有為若无為增語非菩薩摩訶薩
即一來不還阿羅漢果若有為若无為增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有為无為
若一來不還阿羅漢果有為无為尚畢竟不
可得性非有故況有預流果有為无為增語
及一來不還阿羅漢果有為无為增語此增
語既非有如何可言即預流果若有為若无
為增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢

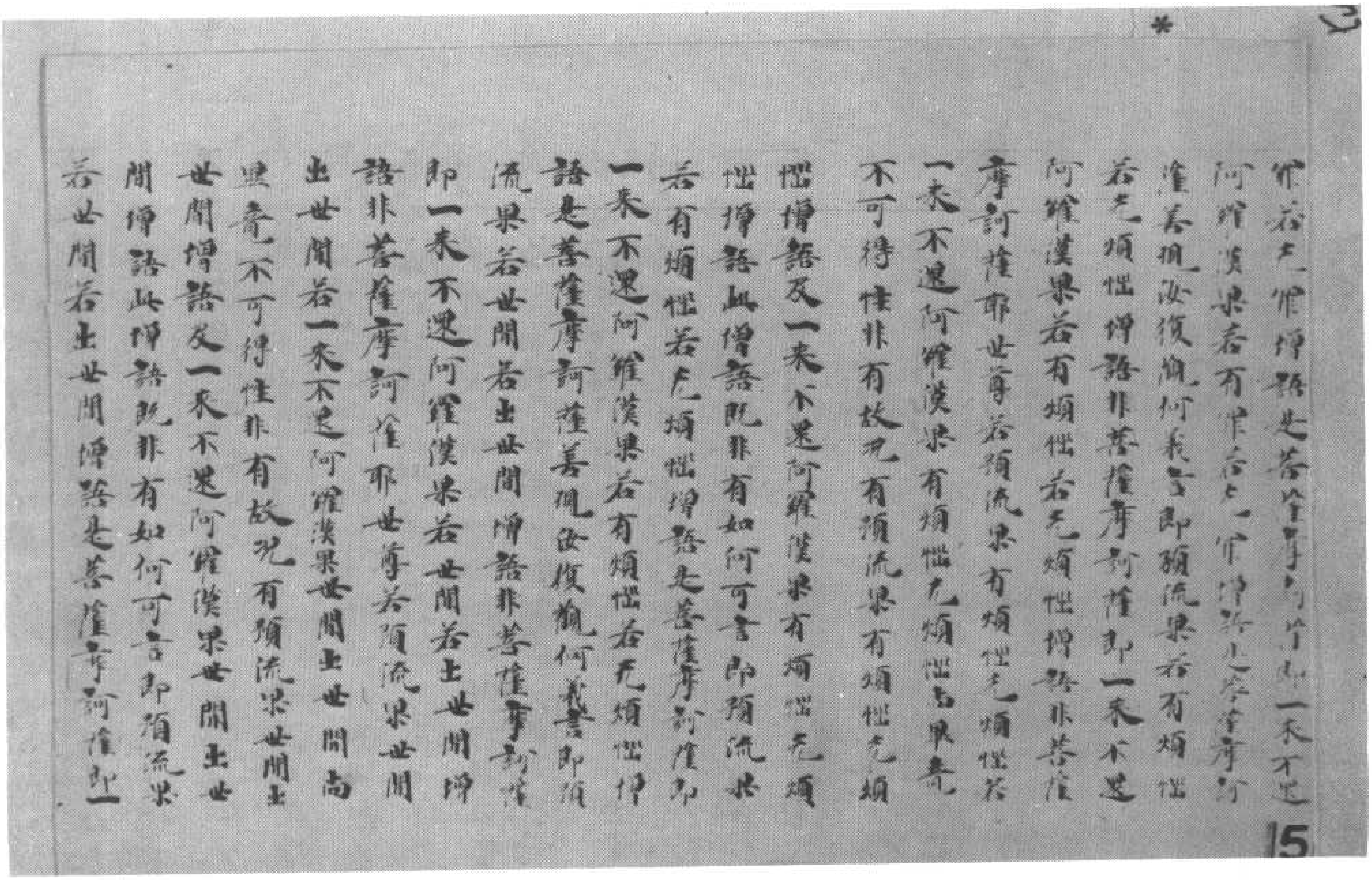
*



及一來不還阿羅漢果有為无為增語此增
語既非有如何可言即預流果若有為若无
為增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢
果若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即預流果若有漏若无漏增
語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若
有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
預流果有漏无漏若一來不還阿羅漢果有
漏无漏尚畢竟不可得性非有故況有預流
果有漏无漏增語及一來不還阿羅漢果有
漏无漏增語此增語既非有如何可言即預
流果若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩即
一來不還阿羅漢果若有漏若无漏增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果
若生若滅增語非菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若預流果生滅若一來不還阿羅漢果
生滅尚畢竟不可得性非有故況有預流果
生滅增語及一來不還阿羅漢果生滅增語
此增語既非有如何可言即預流果若生若
滅增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果



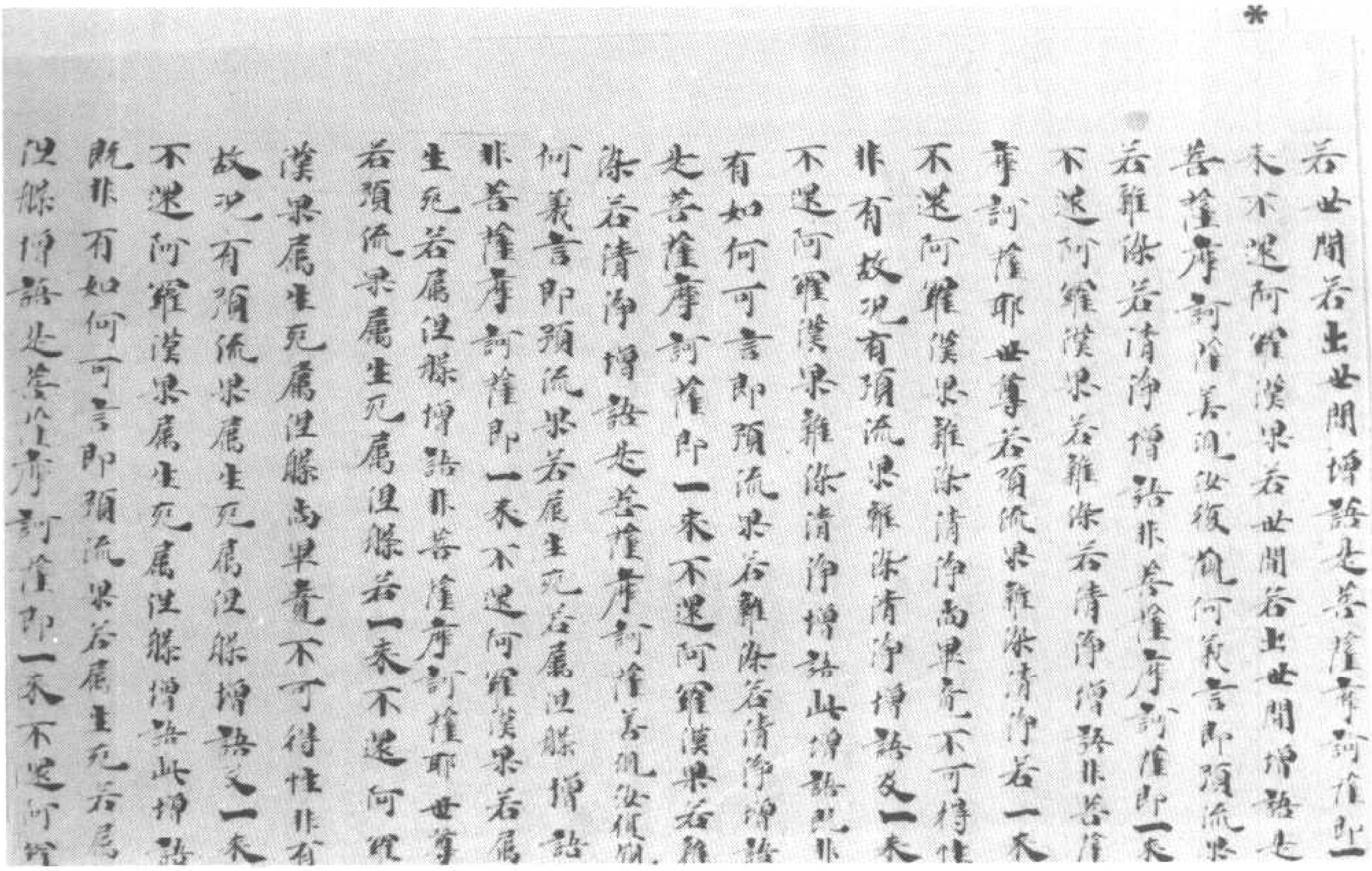
此增語既非有如何可言即預流果若生若
滅增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果
若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即預流果若善若非善增語非菩薩
摩訶薩即一來不還阿羅漢果若善若非善
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果善非
善若一來不還阿羅漢果善非善尚畢竟不
可得性非有故況有預流果善非善增語及
一來不還阿羅漢果善非善增語此增語既
非有如何可言即預流果若善若非善增語
是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即預流果若有罪若无罪增語非菩薩
摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有罪若无
罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有
罪无罪若一來不還阿羅漢果有罪无罪尚
畢竟不可得性非有故況有預流果有罪无
罪增語及一來不還阿羅漢果有罪无罪增
語此增語既非有如何可言即預流果若有
罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若有罪若无罪增語是菩薩摩訶



罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若有罪若无罪增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即預流果若有煩惱
若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若有煩惱若无煩惱增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若預流果有煩惱无煩惱若
一來不還阿羅漢果有煩惱无煩惱尚畢竟
不可得性非有故況有預流果有煩惱无煩
惱增語及一來不還阿羅漢果有煩惱无煩
惱增語此增語既非有如何可言即預流果
若有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩即
一來不還阿羅漢果若有煩惱若无煩惱增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預
流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩
即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果世間
出世間若一來不還阿羅漢果世間出世間尚
畢竟不可得性非有故況有預流果世間出
世間增語及一來不還阿羅漢果世間出世
間增語此增語既非有如何可言即預流果
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即一

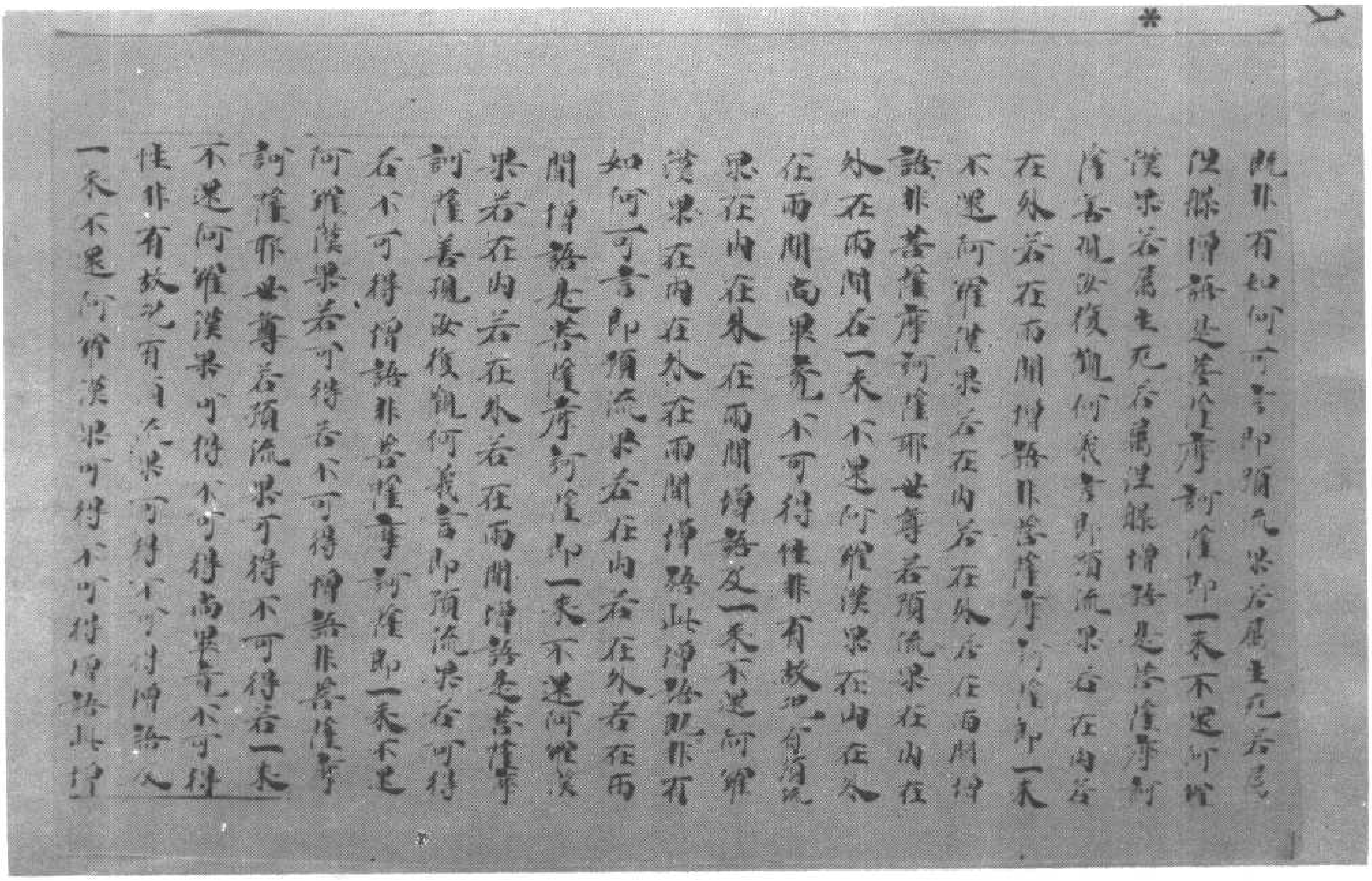
15

*

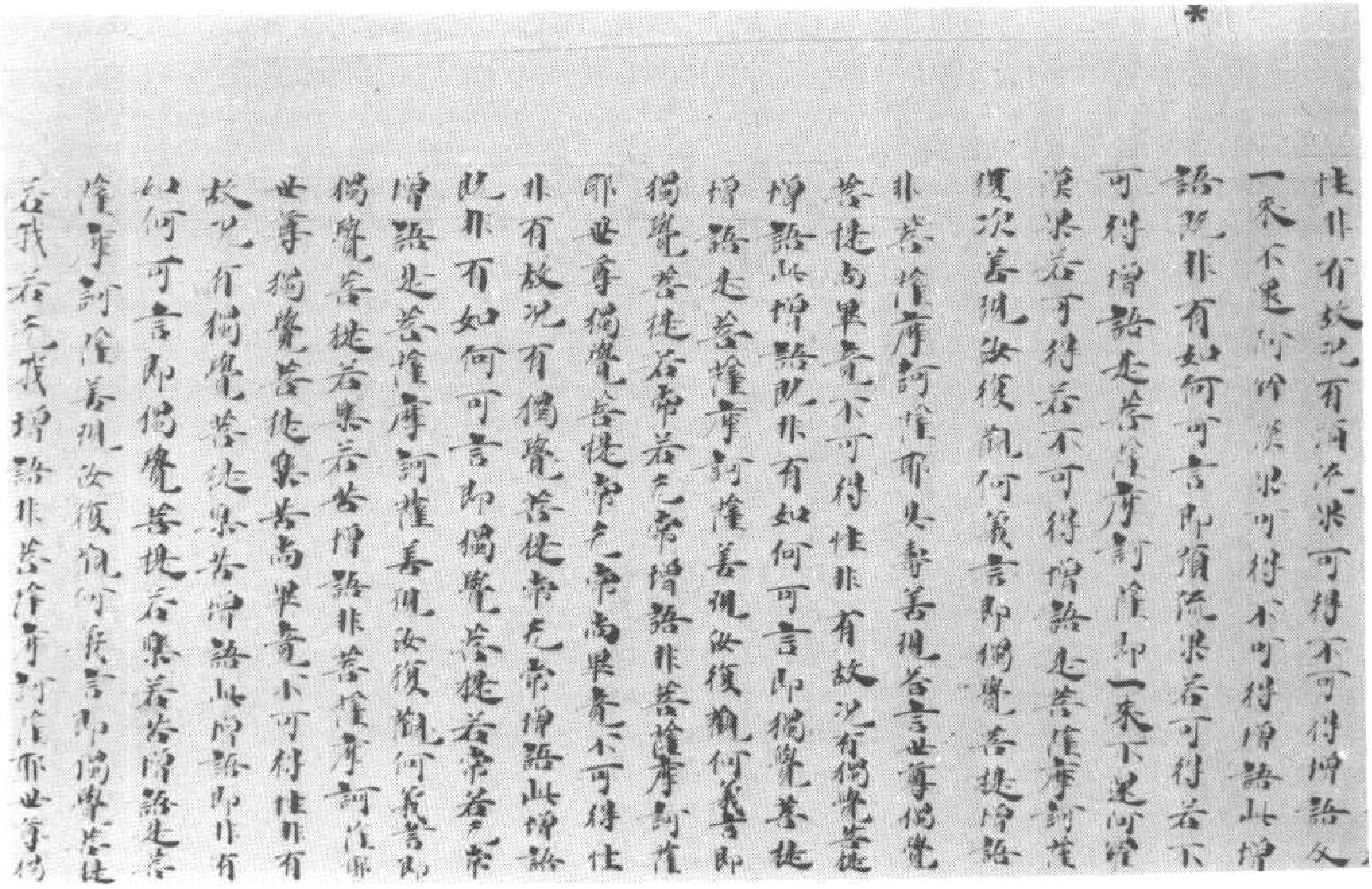


若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩耶一
來不還阿羅漢果若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果
若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即一來
不還阿羅漢果若雜染若清淨增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若預流果雜染清淨若一來
不還阿羅漢果雜染清淨尚畢竟不可得性
非有故況有預流果雜染清淨增語及一來
不還阿羅漢果雜染清淨增語此增語既非
有如何可言即預流果若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若雜
染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即預流果若屬生死若屬涅槃增語
非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若預流果屬生死屬涅槃若一來不還阿羅
漢果屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有
故況有預流果屬生死屬涅槃增語及一來
不還阿羅漢果屬生死屬涅槃增語此增語
既非有如何可言即預流果若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅

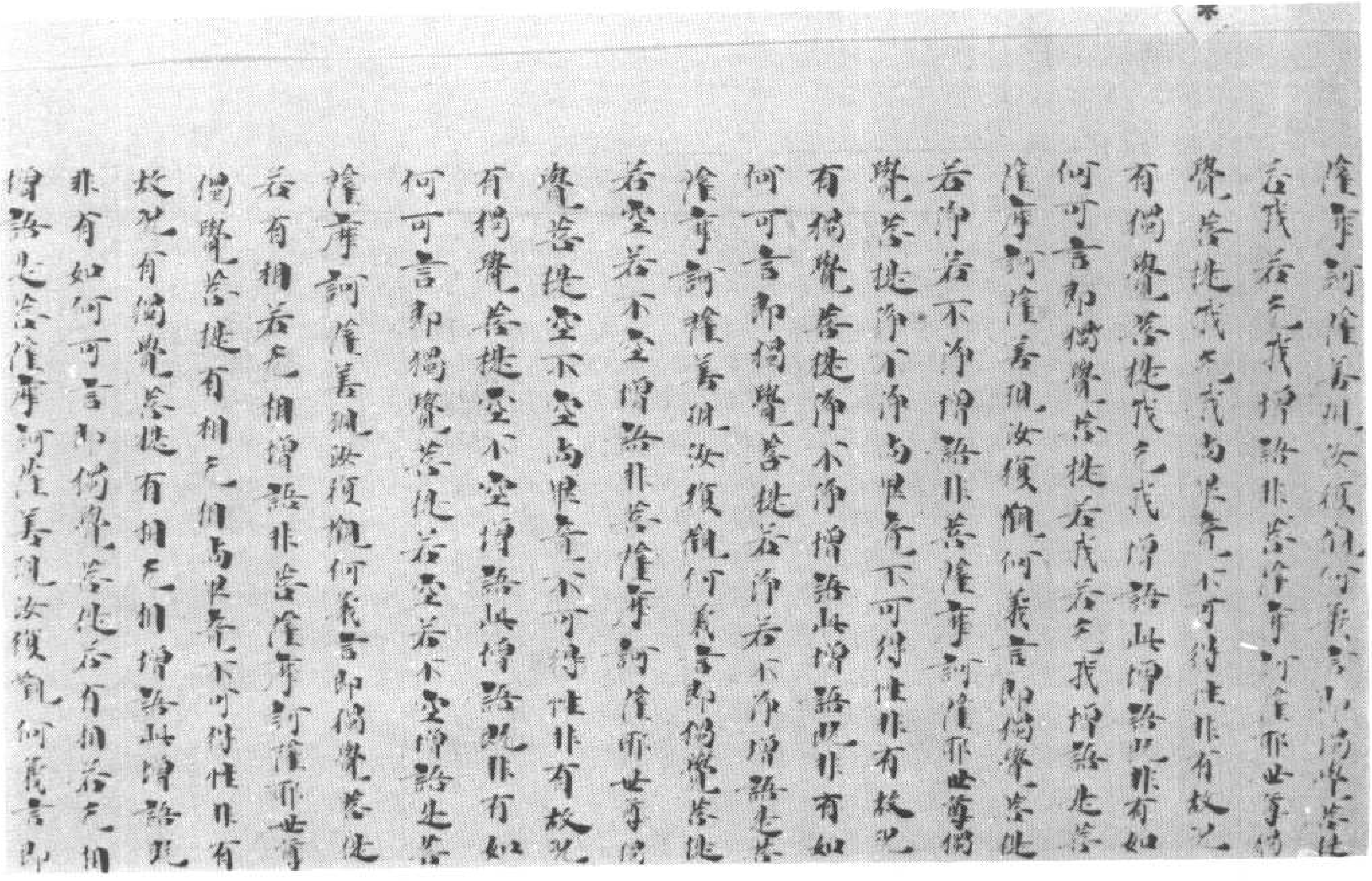
*



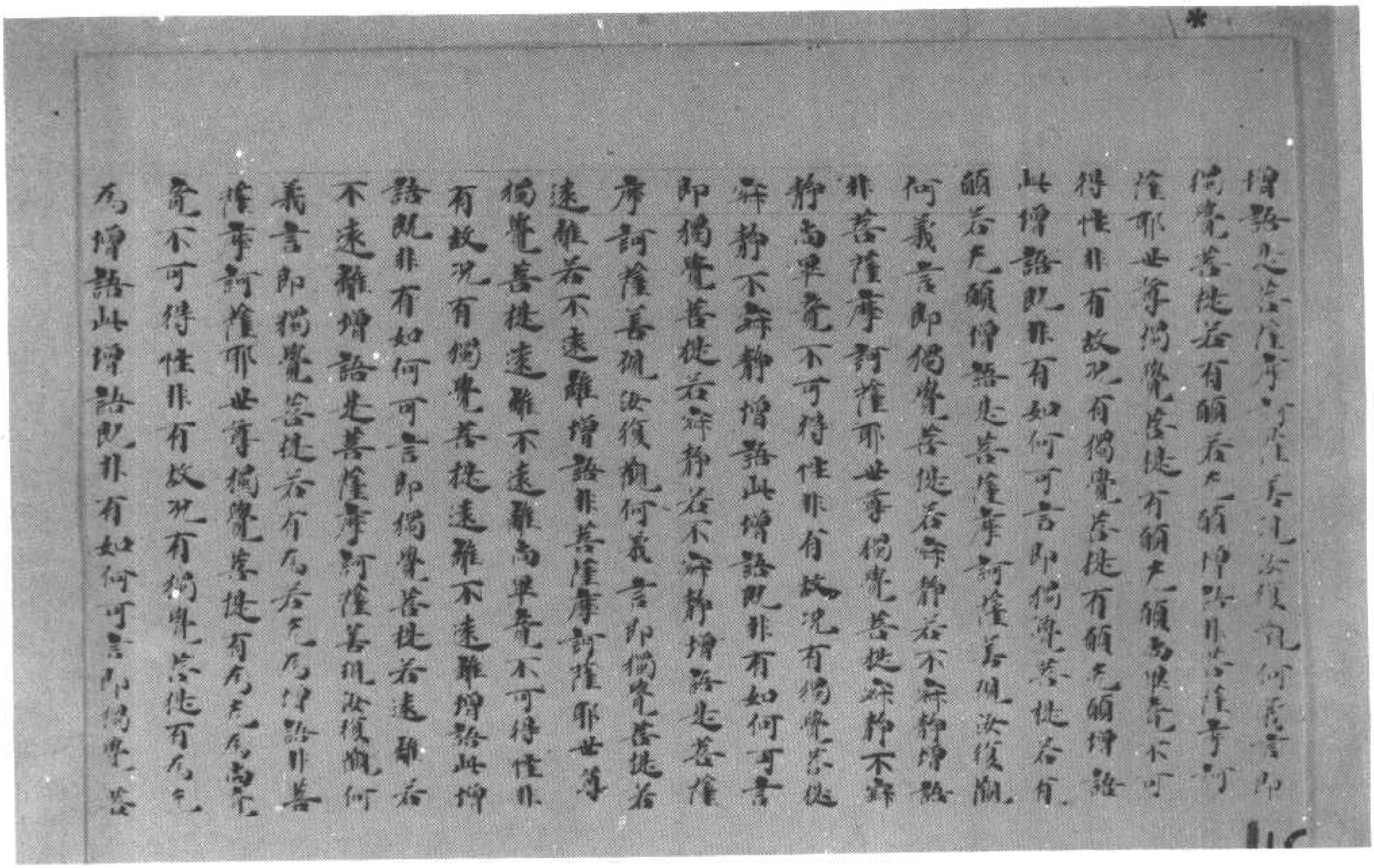
既非有如何可言即預流果若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅
漢果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即預流果若在內若
在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即一來
不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果在內在
外在兩間若一來不還阿羅漢果在內在外
在兩間尚畢竟不可得性非有故況有預流
果在內在外在兩間增語及一來不還阿羅
漢果在內在外在兩間增語此增語既非有
如何可言即預流果若在內若在外若在兩
間增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢
果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即預流果若可得
若不可得增語非菩薩摩訶薩即一來不還
阿羅漢果若可得若不可得增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若預流果可得不可得若一來
不還阿羅漢果可得不可得尚畢竟不可得
性非有故況有預流果可得不可得增語及
一來不還阿羅漢果可得不可得增語此增



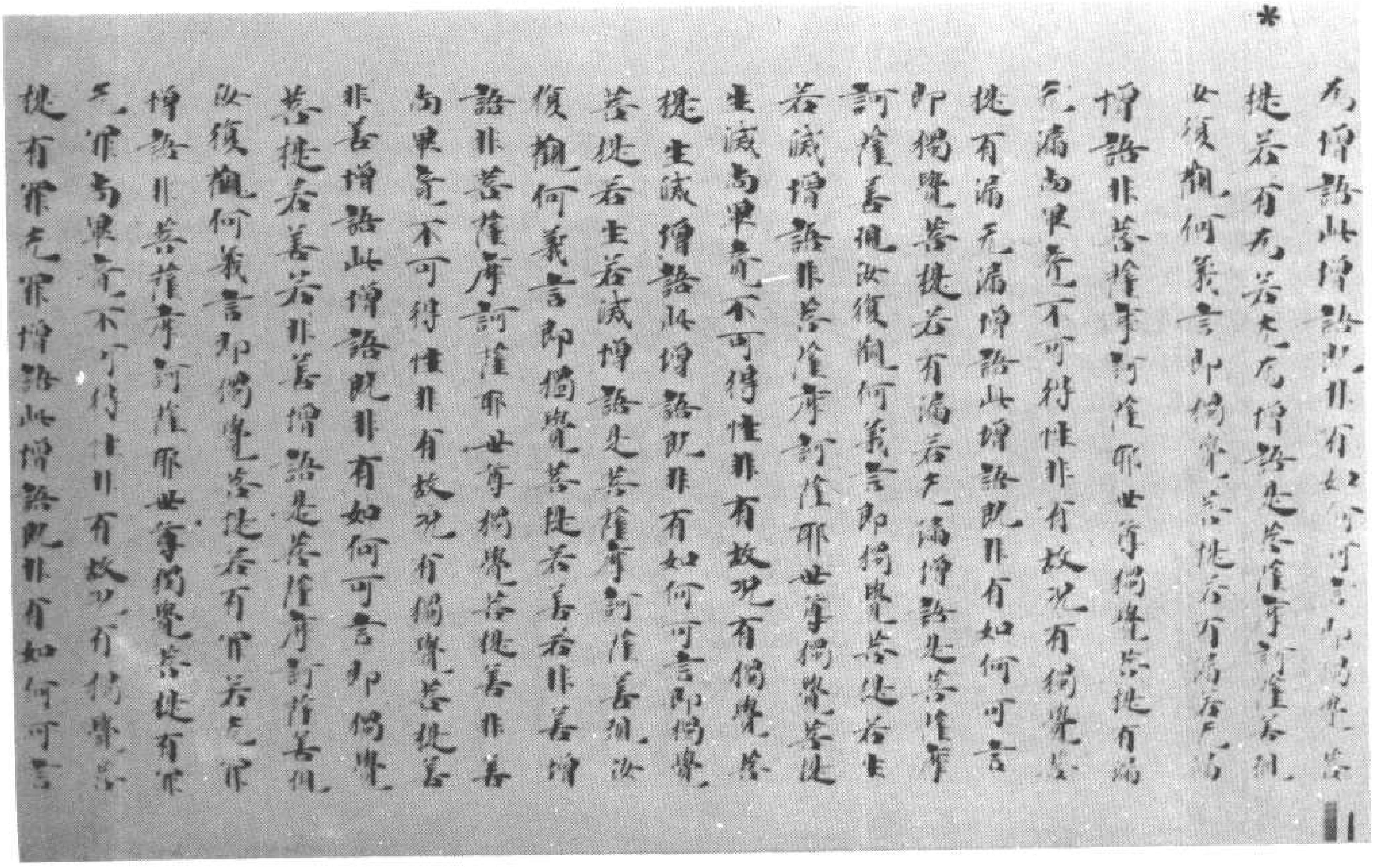
性非有故況有預流果可得不可得增語又
一來不還阿羅漢果可得不可得增語此增
語既非有如何可言即預流果若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅
漢果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝復觀何義言即獨覺菩提增語
非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊獨覺
菩提尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提
增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
獨覺菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩
耶世尊獨覺菩提常無常尚畢竟不可得性
非有故況有獨覺菩提常無常增語此增語
既非有如何可言即獨覺菩提若常若無常
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
獨覺菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶
世尊獨覺菩提樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有獨覺菩提樂苦增語此增語既非有
如何可言即獨覺菩提若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提
若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨



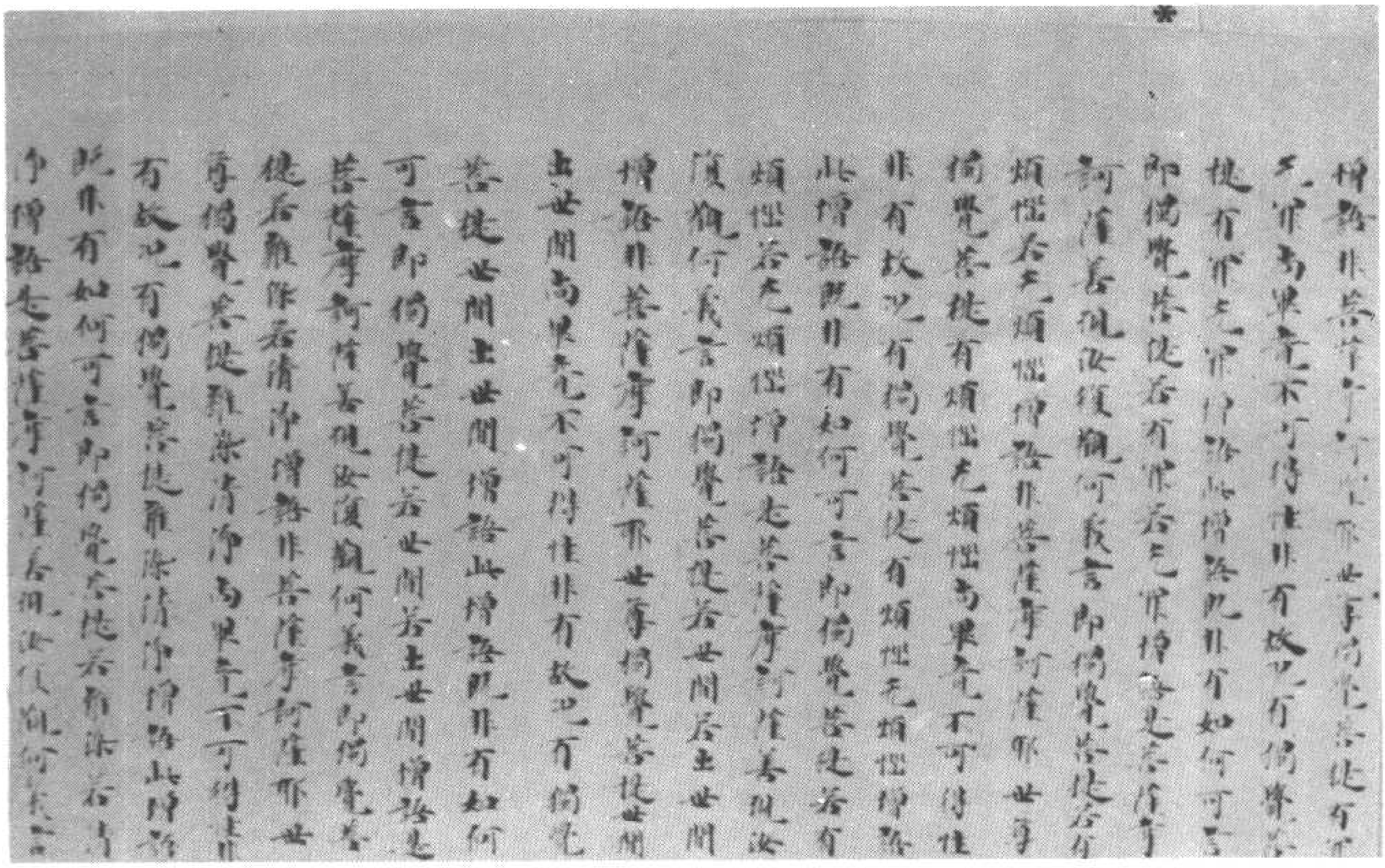
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提
若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨
覺菩提我無我尚畢竟不可得性非有故況
有獨覺菩提我無我增語此增語既非有如
何可言即獨覺菩提若我若無我增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提
若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨
覺菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況
有獨覺菩提淨不淨增語此增語既非有如
何可言即獨覺菩提若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提
若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨
覺菩提空不空尚畢竟不可得性非有故況
有獨覺菩提空不空增語此增語既非有如
何可言即獨覺菩提若空若不空增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提
若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊
獨覺菩提有相無相尚畢竟不可得性非有
故況有獨覺菩提有相無相增語此增語既
非有如何可言即獨覺菩提若有相若無相
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

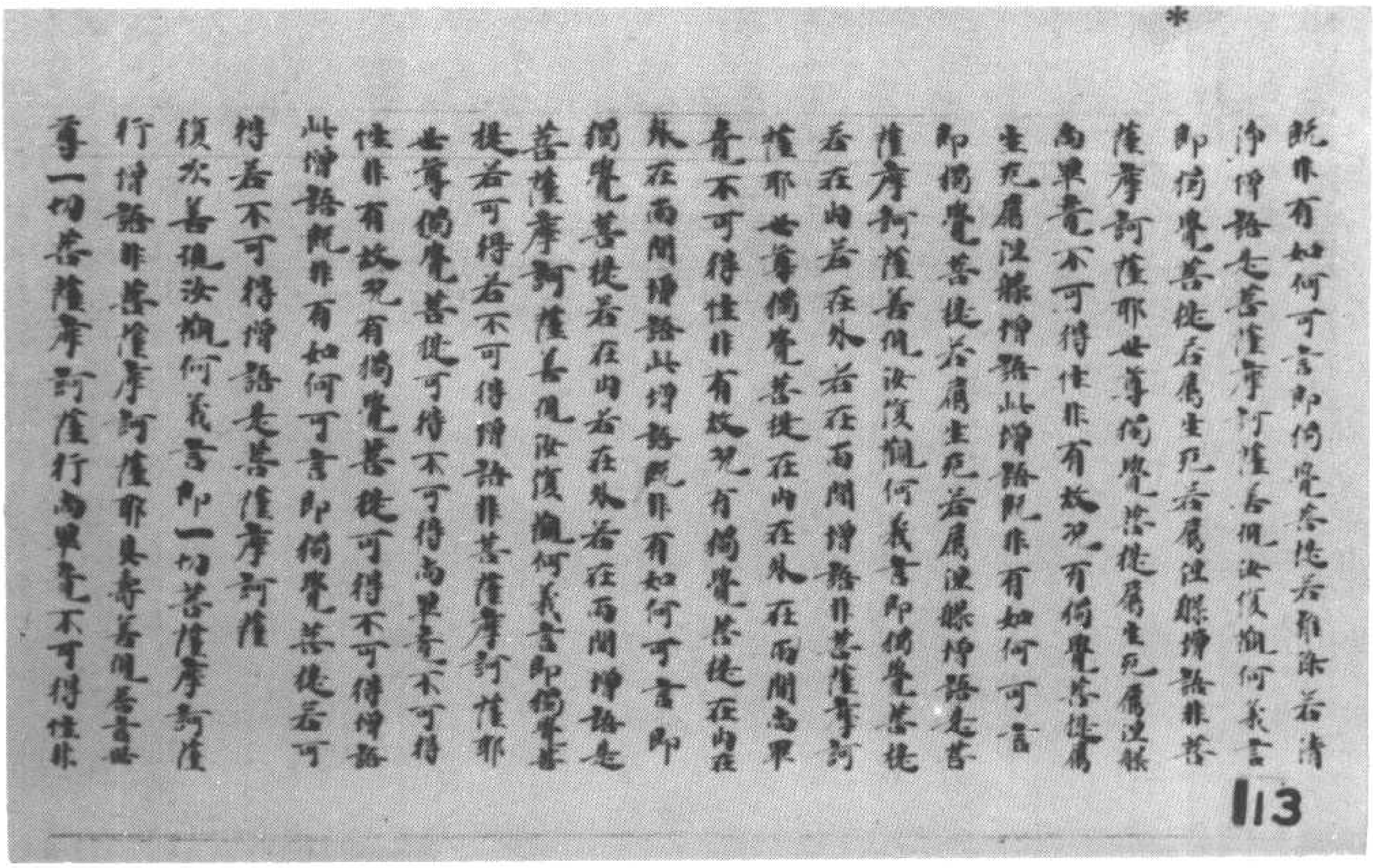


增語是菩薩摩訶薩耶善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有願若无願增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有願无願尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有願无願增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有願若无願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有為若无為增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有為无為尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有為无為增語此增語既非有如何可言即獨覺菩

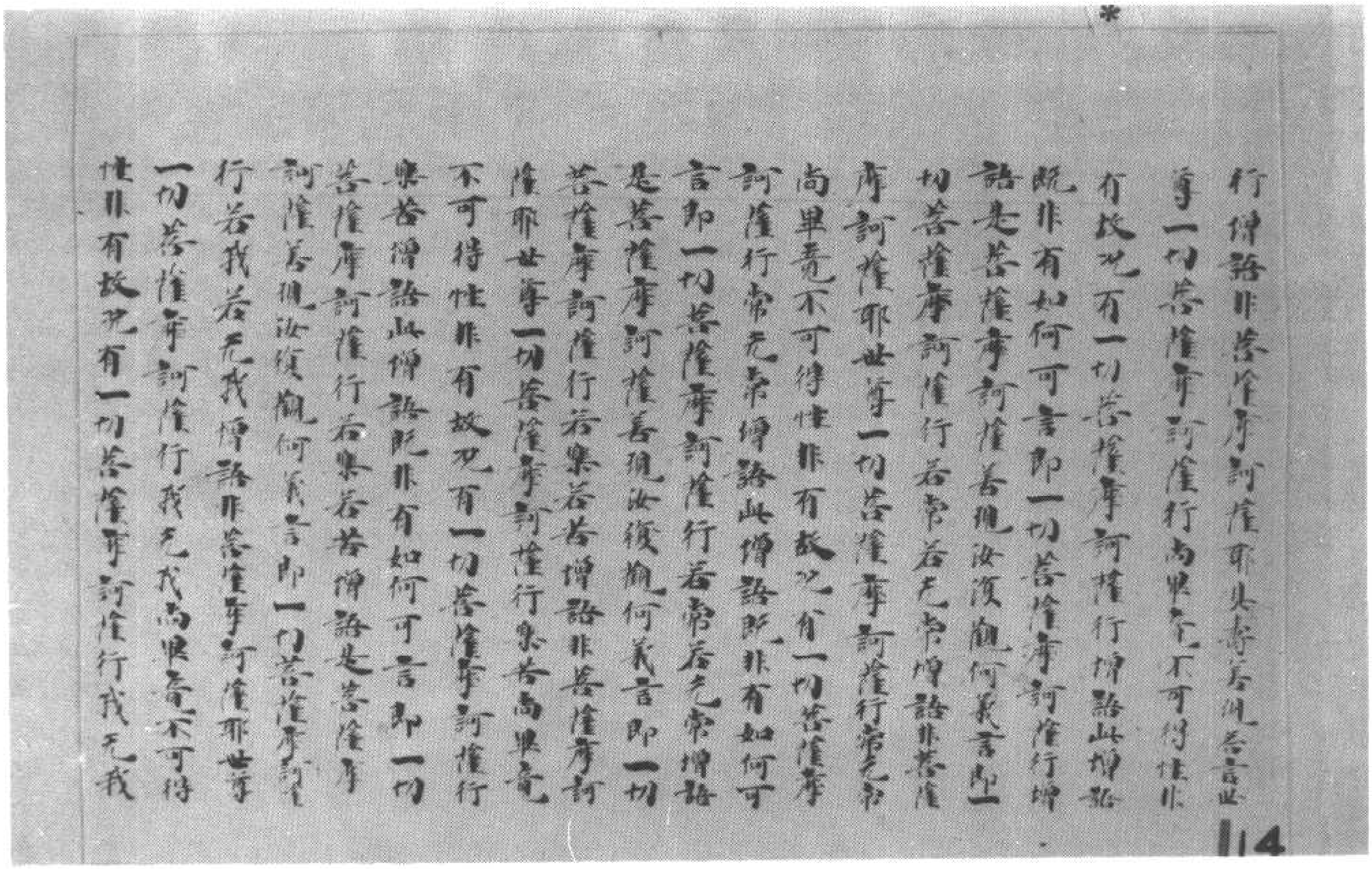


為增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有漏无漏尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有漏无漏增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提生滅尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提生滅增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提善非善尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提善非善增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有罪无罪尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有罪无罪增語此增語既非有如何可言


增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有罪
无罪尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩
提有罪无罪增語此增語既非有如何可言
即獨覺菩提若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有
煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊
獨覺菩提有煩惱无煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有獨覺菩提有煩惱无煩惱增語
此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有
煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即獨覺菩提若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況有獨覺
菩提世間出世間增語此增語既非有如何
可言即獨覺菩提若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩
提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世
尊獨覺菩提雜染清淨尚畢竟不可得性非
有故況有獨覺菩提雜染清淨增語此增語
既非有如何可言即獨覺菩提若雜染若清
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

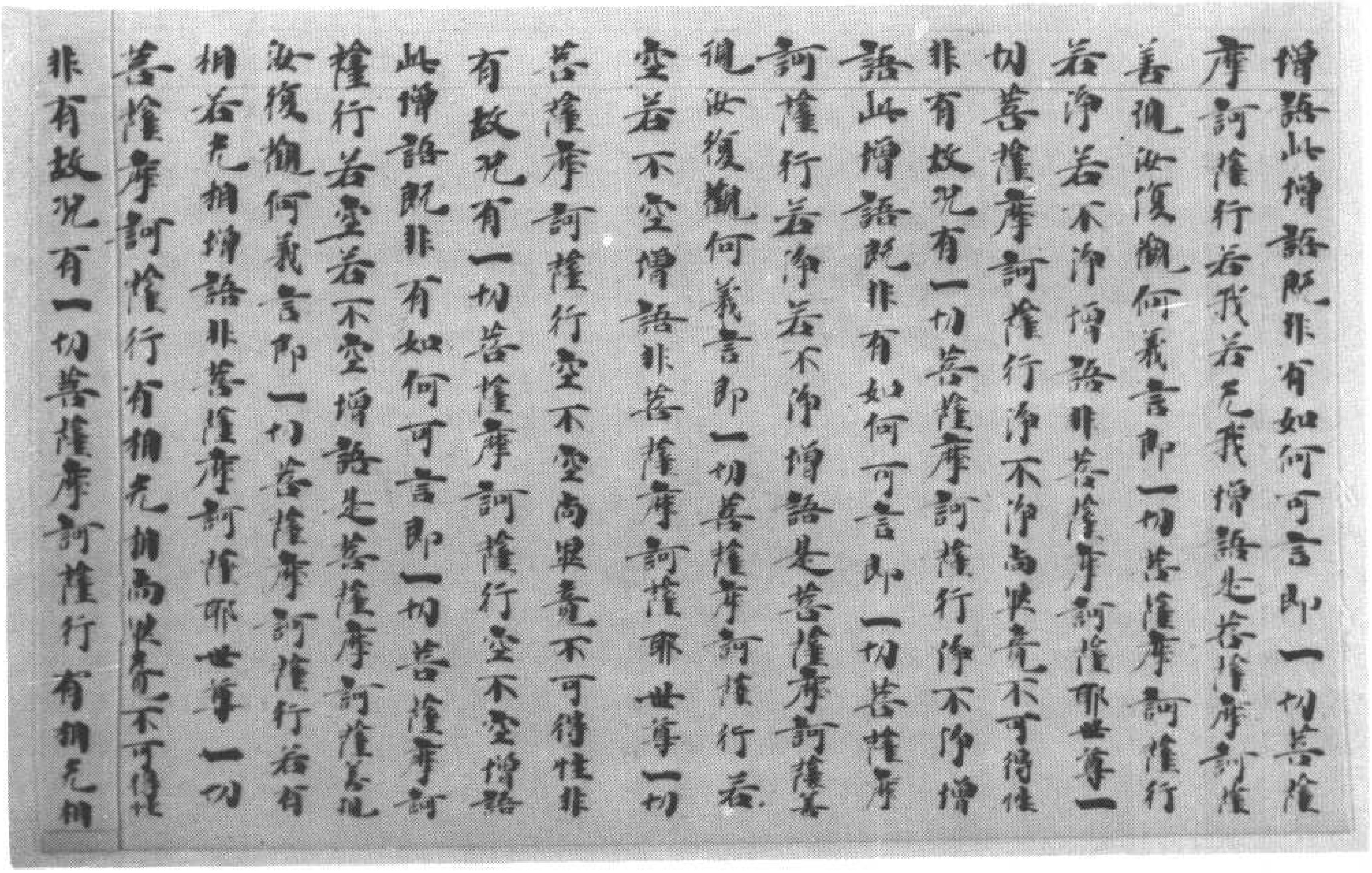

既非有如何可言即獨覺菩提若雜染若清
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩
薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提屬生死屬涅槃
尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提屬
生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言
即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提
若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶
薩耶世尊獨覺菩提在內在外在兩間尚畢
竟不可得性非有故況有獨覺菩提在內在
外在兩間增語此增語既非有如何可言即
獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩
提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
世尊獨覺菩提可得不可得尚畢竟不可得
性非有故況有獨覺菩提可得不可得增語
此增語既非有如何可言即獨覺菩提若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即一切菩薩摩訶薩
行增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世
尊一切菩薩摩訶薩行尚畢竟不可得性非

113

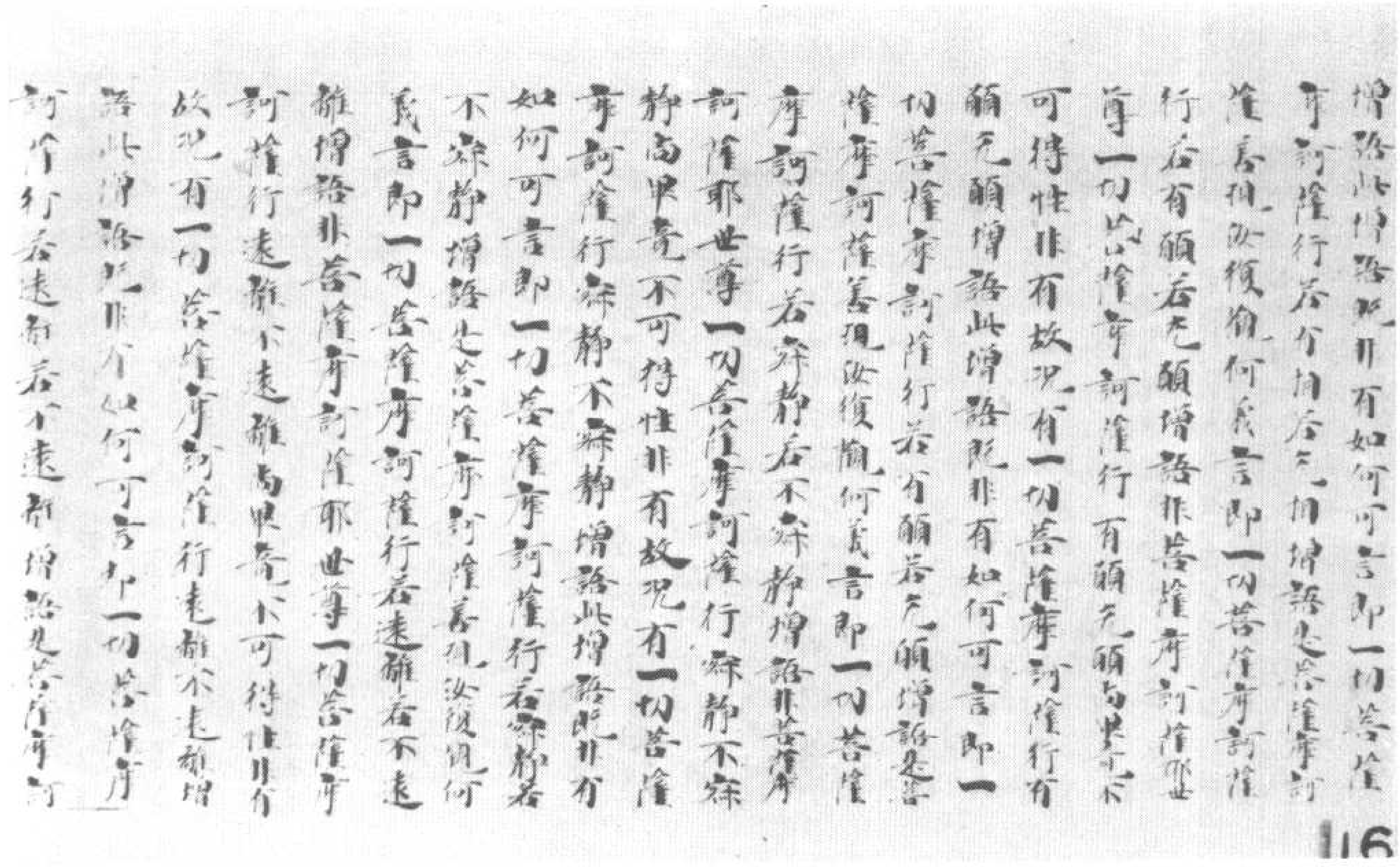


行增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世
尊一切菩薩摩訶薩行尚畢竟不可得性非
有故況有一切菩薩摩訶薩行增語此增語
既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一
切菩薩摩訶薩行若常若无常增語非菩薩
摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行常无常
尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩
訶薩行常无常增語此增語既非有如何可
言即一切菩薩摩訶薩行若常若无常增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切
菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行樂苦尚畢竟
不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行
樂苦增語此增語既非有如何可言即一切
菩薩摩訶薩行若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶
薩行若我若无我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
一切菩薩摩訶薩行我无我尚畢竟不可得
性非有故況有一切菩薩摩訶薩行我无我

114

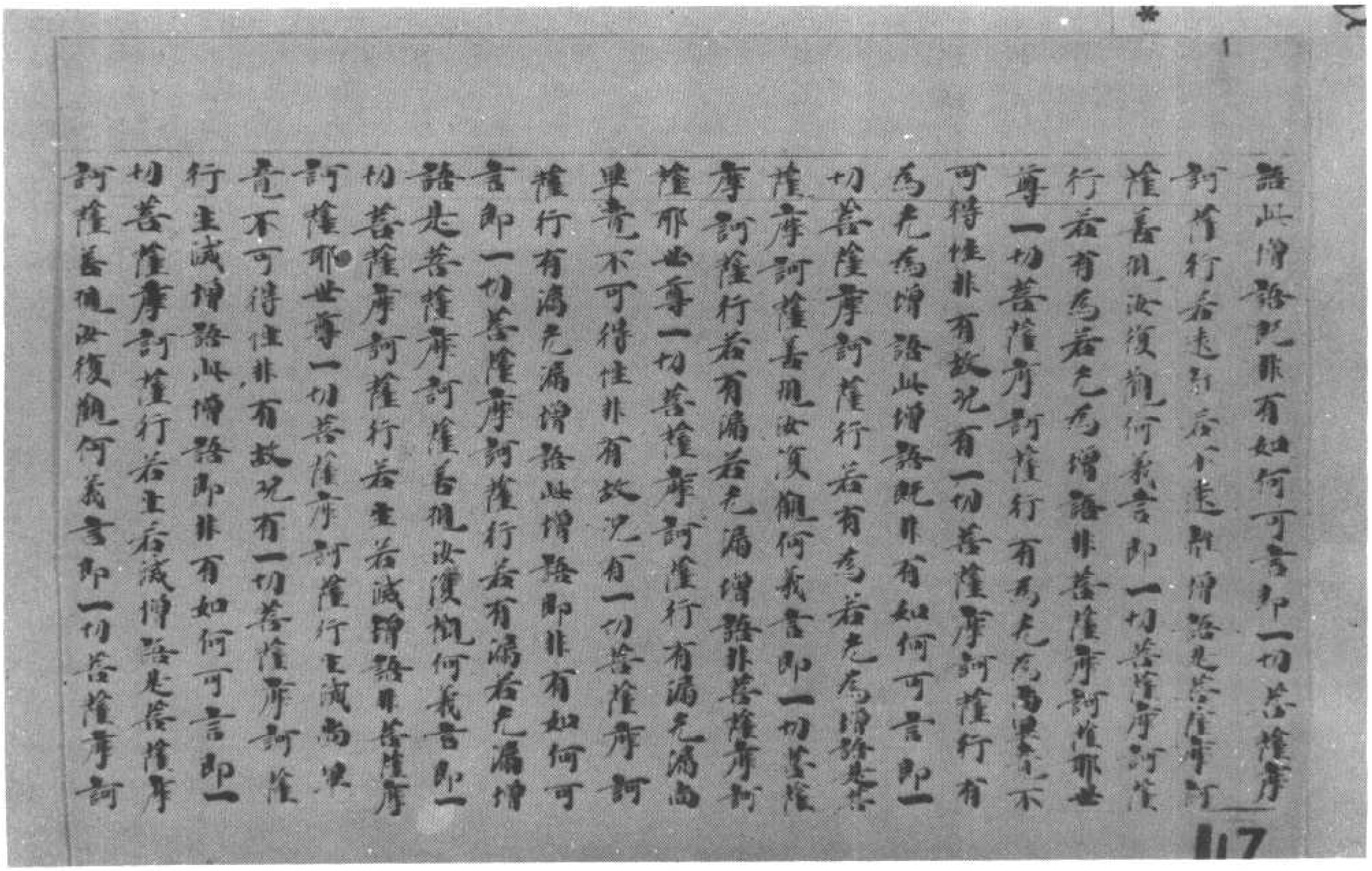


增語此增語既非有如何可言即一切菩薩
摩訶薩行若我若无我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行
若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊一
切菩薩摩訶薩行淨不淨尚畢竟不可得性
非有故況有一切菩薩摩訶薩行淨不淨增
語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩
訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若
空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切
菩薩摩訶薩行空不空尚畢竟不可得性非
有故況有一切菩薩摩訶薩行空不空增語
此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶
薩行若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有
相若无相增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切
菩薩摩訶薩行有相无相尚畢竟不可得性
非有故況有一切菩薩摩訶薩行有相无相



增語此增語既非有如何可言即一切菩薩
摩訶薩行若有相若无相增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩
行若有願若无願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊一切菩薩摩訶薩行有願无願尚畢竟不
可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有
願无願增語此增語既非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行若有願若无願增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩
摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩
訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂
靜尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩
摩訶薩行寂靜不寂靜增語此增語既非有
如何可言即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若
不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩
訶薩行遠離不遠離尚畢竟不可得性非有
故況有一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離增
語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩
訶薩行若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶

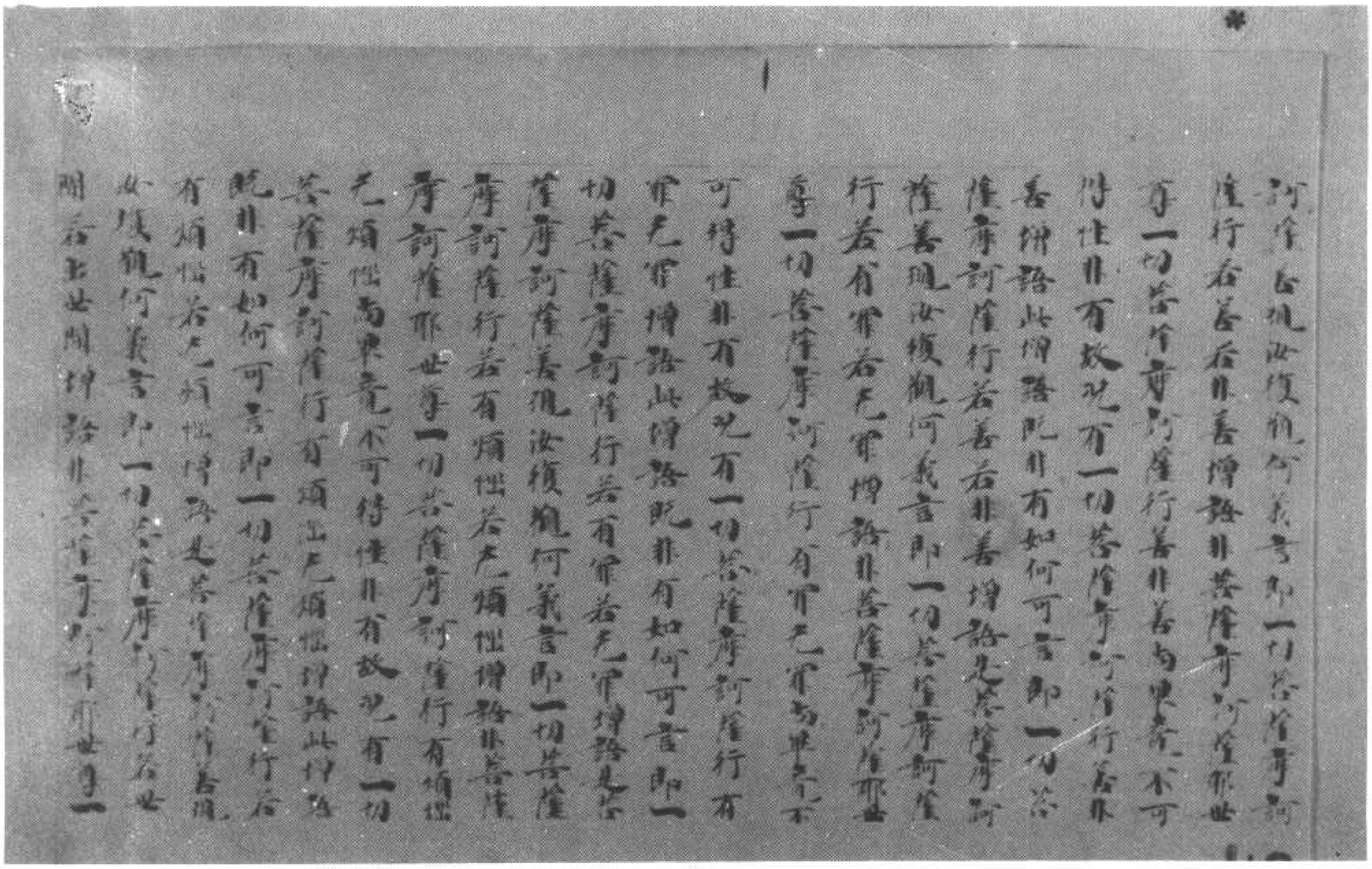
116



語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩
訶薩行若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩
行若有為若无為增語非菩薩摩訶薩耶世
尊一切菩薩摩訶薩行有為无為尚畢竟不
可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有
為无為增語此增語既非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行若有為若无為增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩
摩訶薩行若有漏若无漏增語非菩薩摩訶
薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有漏无漏尚
畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶
薩行有漏无漏增語此增語即非有如何可
言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若无漏增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一
切菩薩摩訶薩行若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行生滅尚畢
竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩
行生滅增語此增語即非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行若生若滅增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶

117

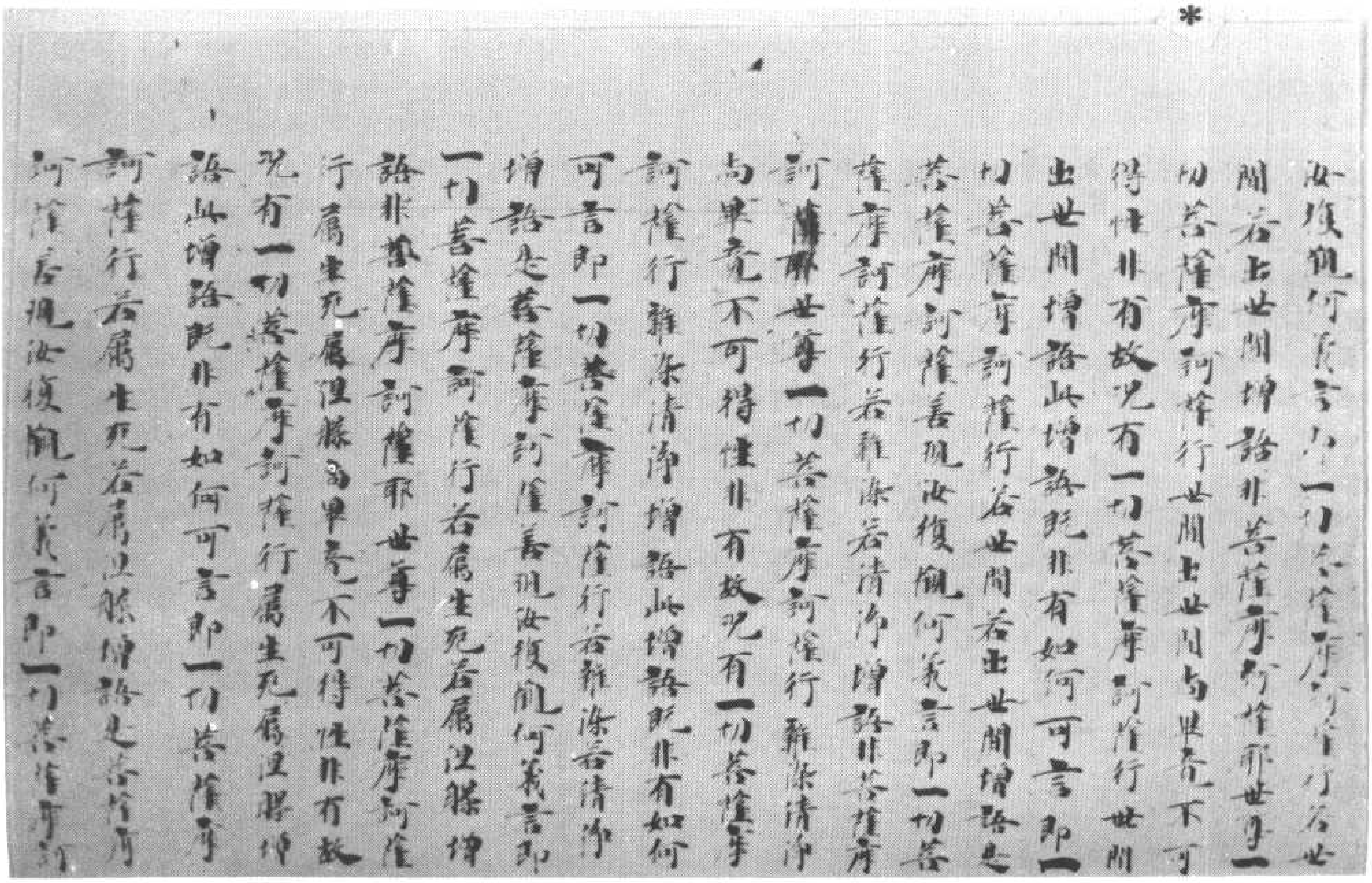
*



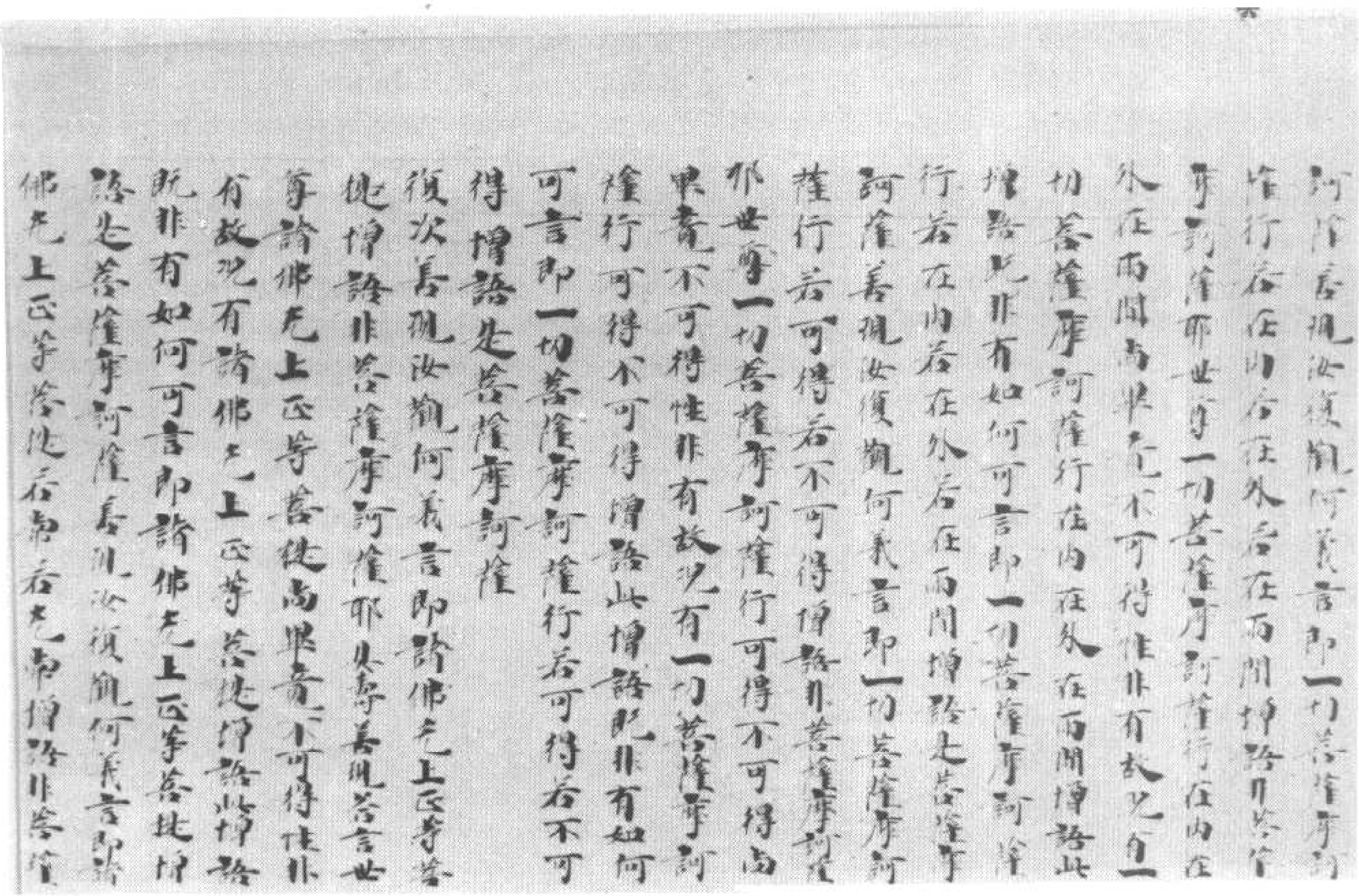
訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶
薩行若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世
尊一切菩薩摩訶薩行善非善為畢竟不可
得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行若非
善增語此增語既非有如何可言即一切菩
薩摩訶薩行若善若非善增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩
行若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩耶世
尊一切菩薩摩訶薩行有罪无罪為畢竟不
可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有
罪无罪增語此增語既非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行若有罪若无罪增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩
摩訶薩行若有煩惱若无煩惱增語非菩薩
摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有煩惱
无煩惱為畢竟不可得性非有故況有一切
菩薩摩訶薩行有煩惱无煩惱增語此增語
既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若
有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若世
間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一

1

*

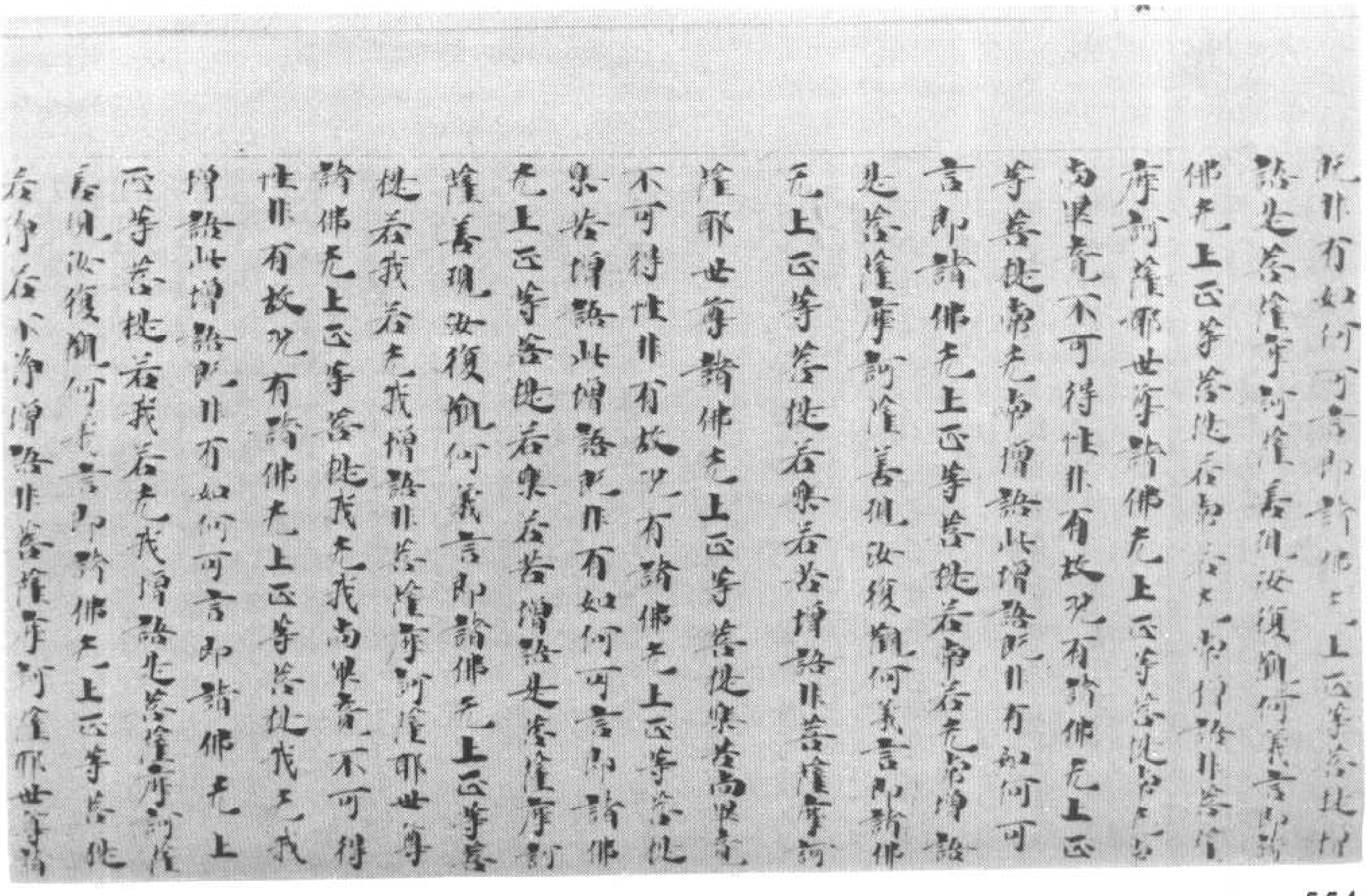


汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若世
間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一
切菩薩摩訶薩行世間出世間為畢竟不可
得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行世間
出世間增語此增語既非有如何可言即一
切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩
薩摩訶薩行若雜染若清淨增語非菩薩摩
訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行雜染清淨
為畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩
訶薩行雜染清淨增語此增語既非有如何
可言即一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增
語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩
行屬生死屬涅槃為畢竟不可得性非有故
況有一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃增
語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩
訶薩行若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶

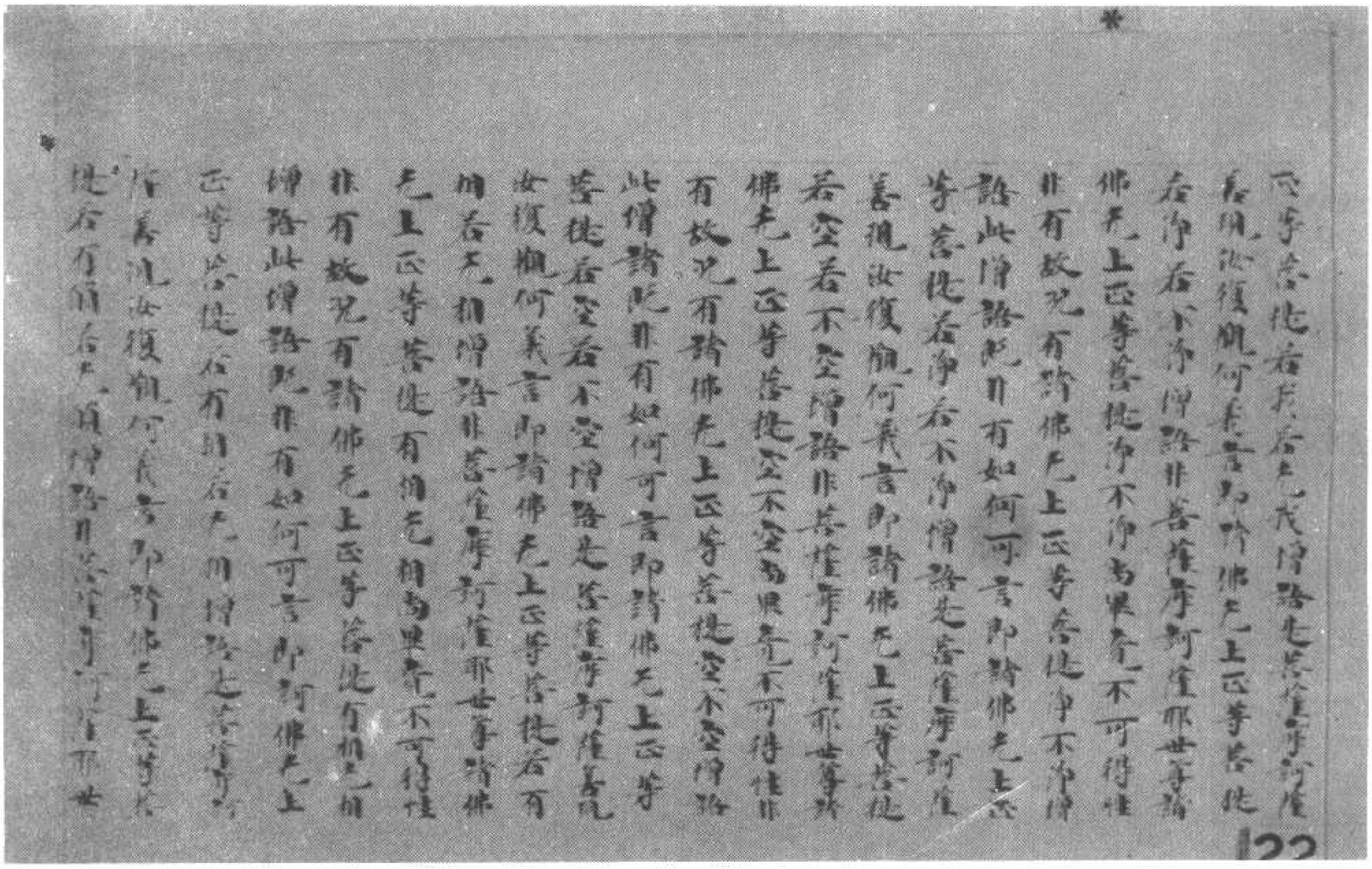


訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行可得不可得增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

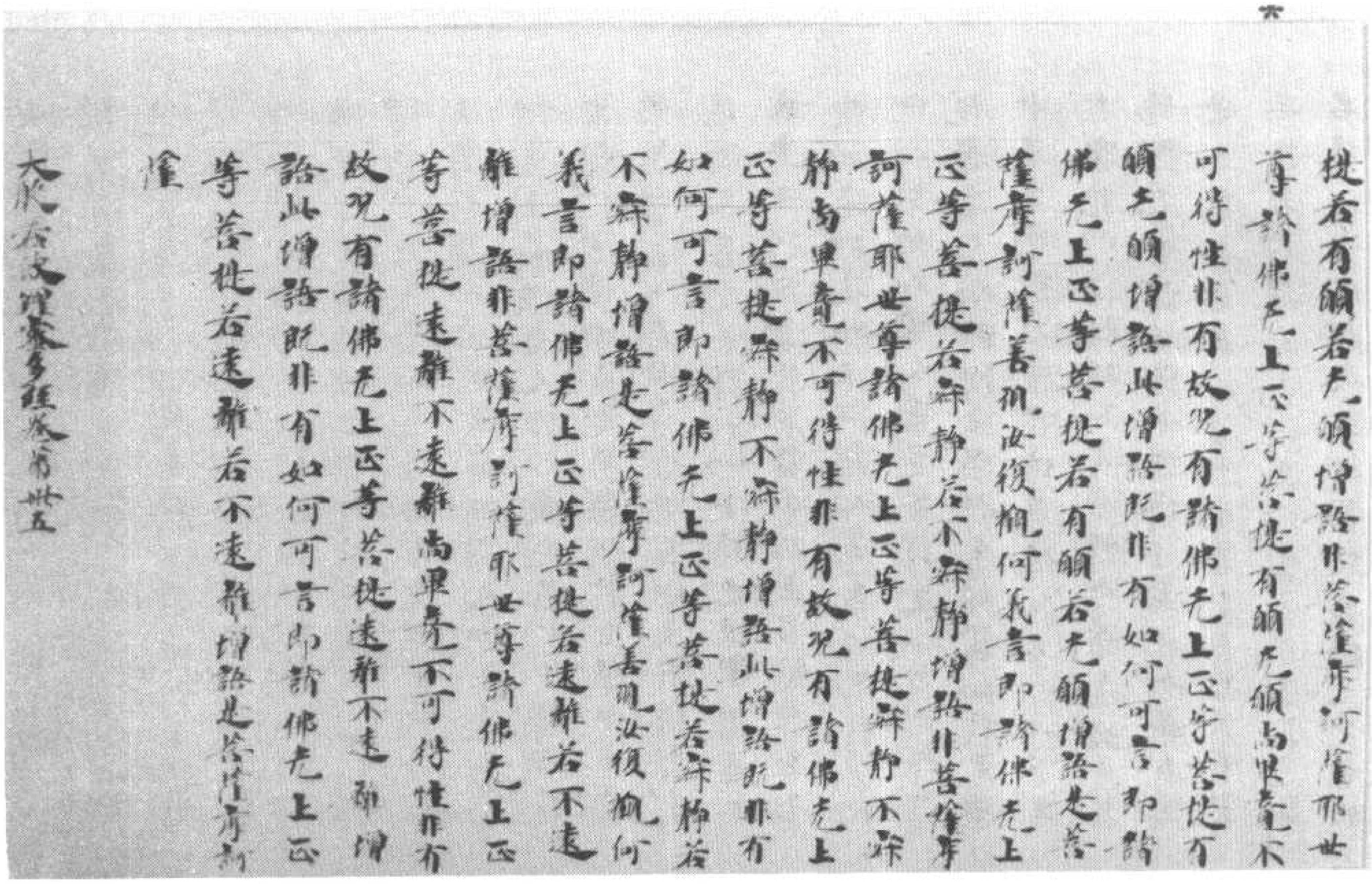
復次善現汝觀何義言即諸佛无上正等菩提增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊諸佛无上正等菩提尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提增語此增語既非有如何可言即諸佛无上正等菩提增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若常若无常增語非菩薩



既非有如何可言即諸佛无上正等菩提增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提常无常尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提常无常增語此增語既非有如何可言即諸佛无上正等菩提若常若无常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提樂苦尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提樂苦增語此增語既非有如何可言即諸佛无上正等菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若我若无我增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提我无我尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提我无我增語此增語既非有如何可言即諸佛无上正等菩提若我若无我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸



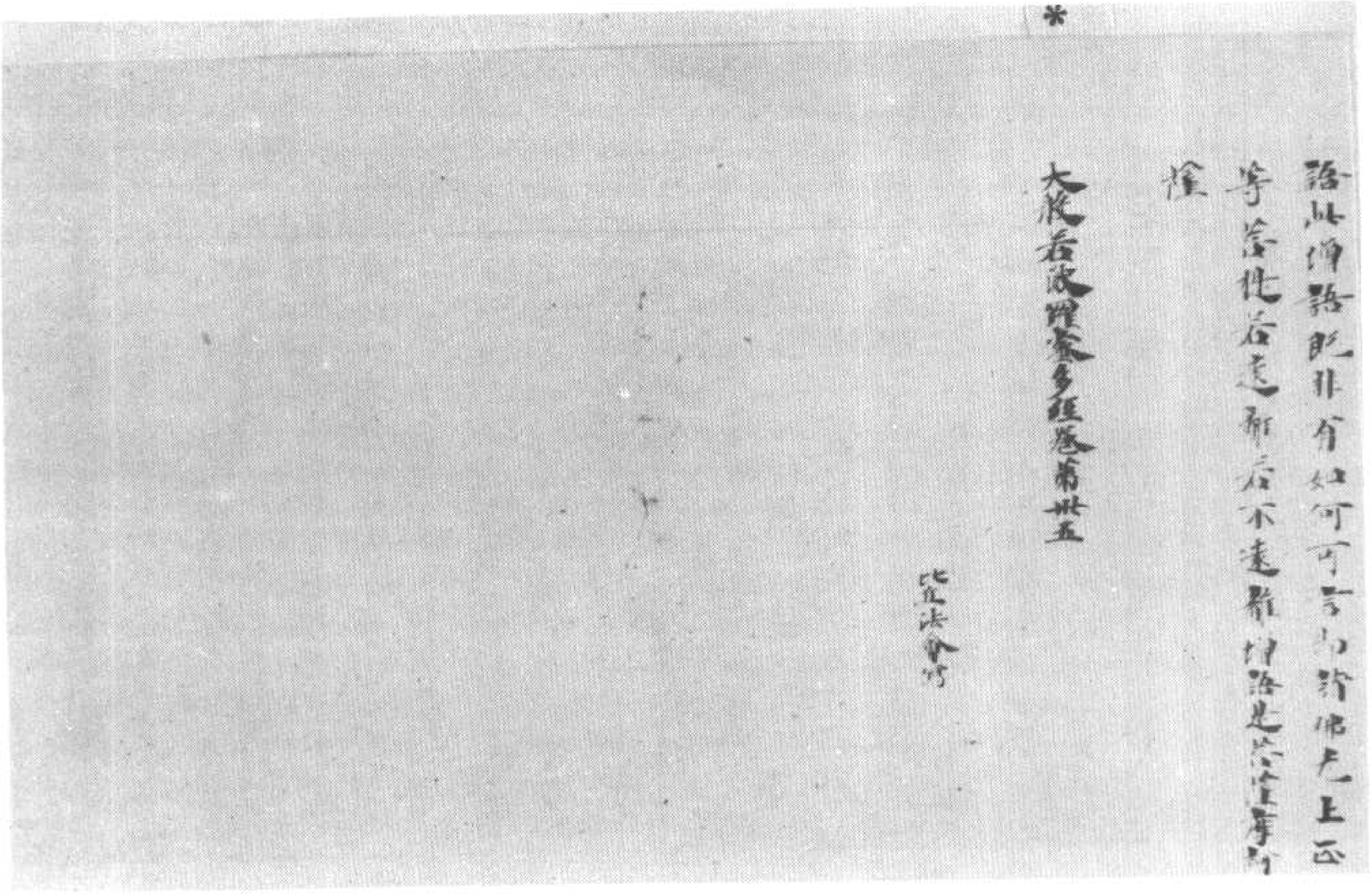
正等菩提若有若无有淨路是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若淨若不淨淨路非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提淨不淨淨路此淨路既非有如何可言即諸佛无上正等菩提若淨若不淨淨路是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若空若不空淨路非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提空不空尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提空不空淨路此淨路既非有如何可言即諸佛无上正等菩提若空若不空淨路是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若有相若无相淨路非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提有相无相尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提有相无相淨路此淨路既非有如何可言即諸佛无上正等菩提若有相若无相淨路是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若有願若无願淨路非菩薩摩訶薩耶世



提若有願若无願淨路非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提有願无願尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提有願无願淨路此淨路既非有如何可言即諸佛无上正等菩提若有願若无願淨路是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若寂靜若不寂靜淨路非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提寂靜不寂靜淨路此淨路既非有如何可言即諸佛无上正等菩提若寂靜若不寂靜淨路是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩提若遠離若不遠離淨路非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩提遠離不遠離淨路此淨路既非有如何可言即諸佛无上正等菩提若遠離若不遠離淨路是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第卌五

*



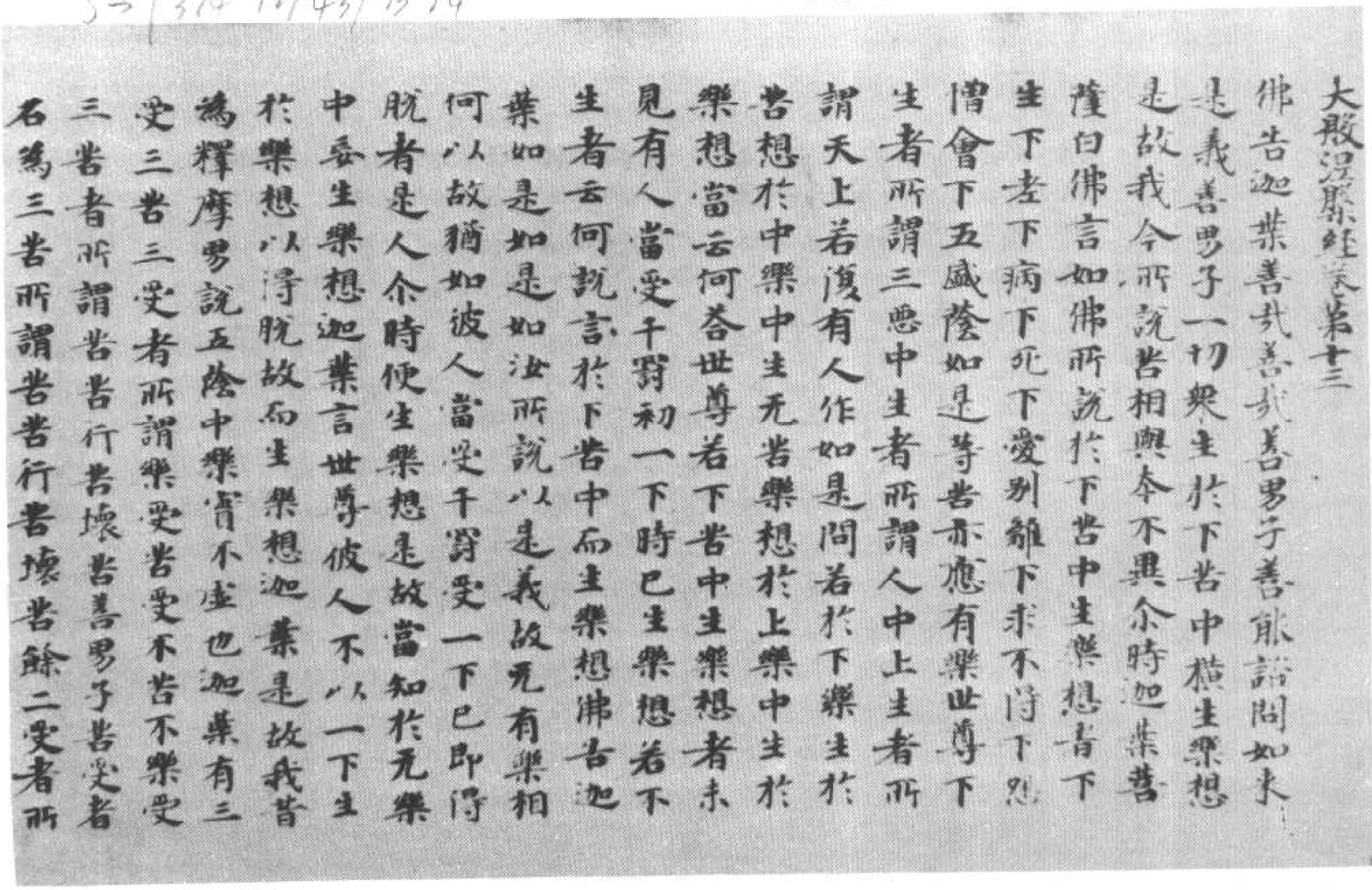
語以得語說非有如何可言而許佛无上正等菩提若遠離若不遠離得語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第卌五

比丘法會寫

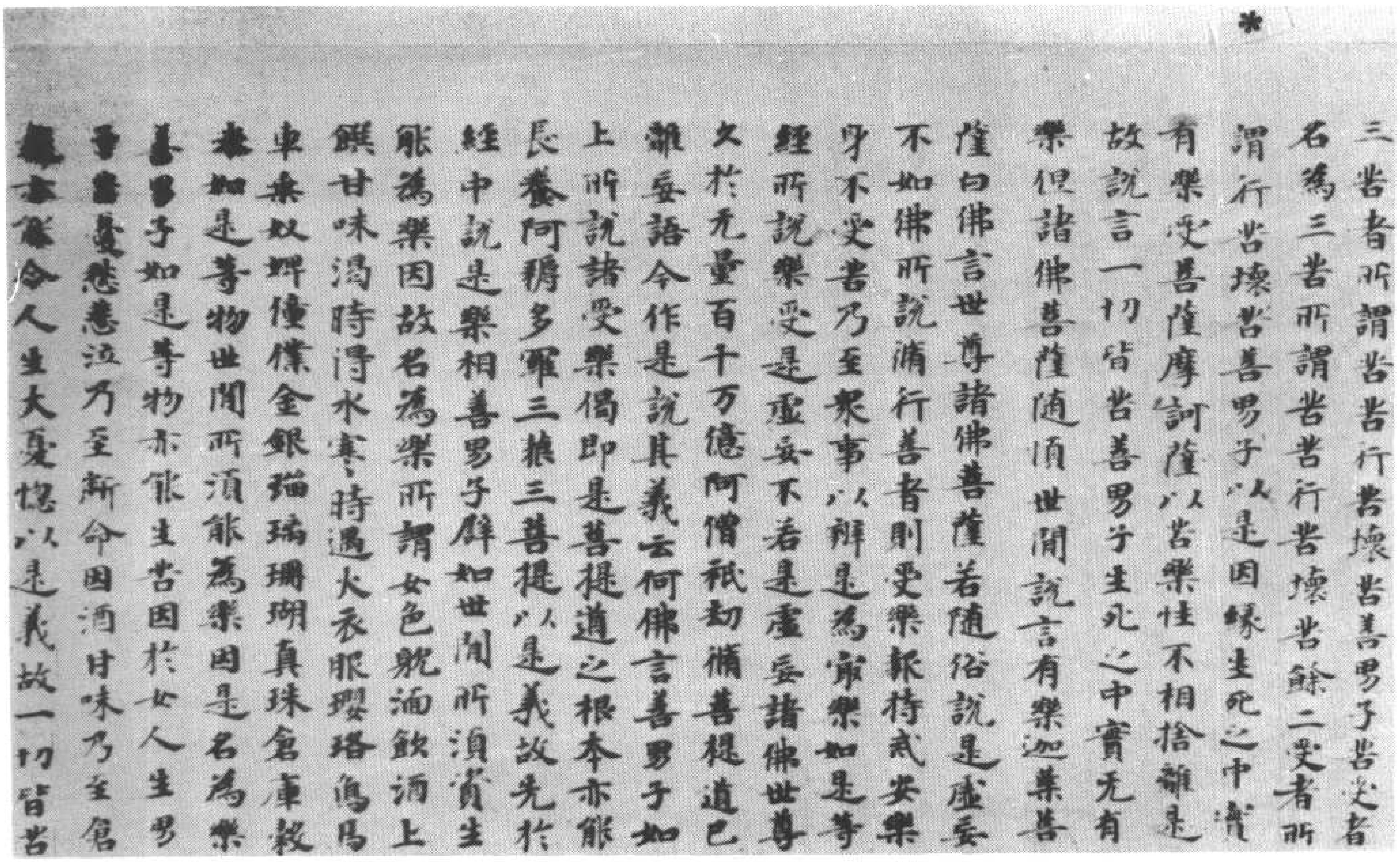
▼斯二一五二號　大般涅槃經卷第十三

S→7324 12/439 B24

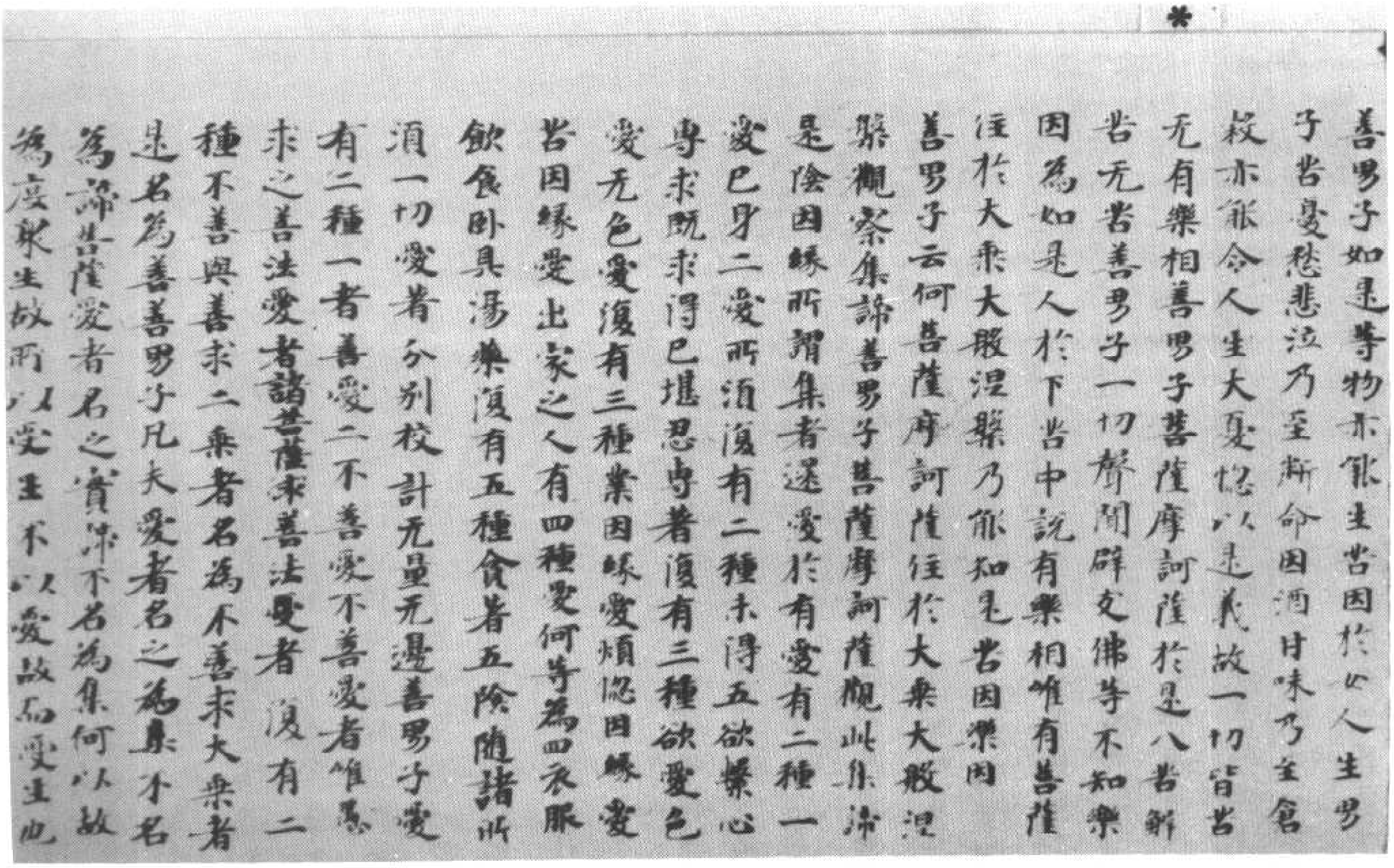


大般涅槃經卷第十三

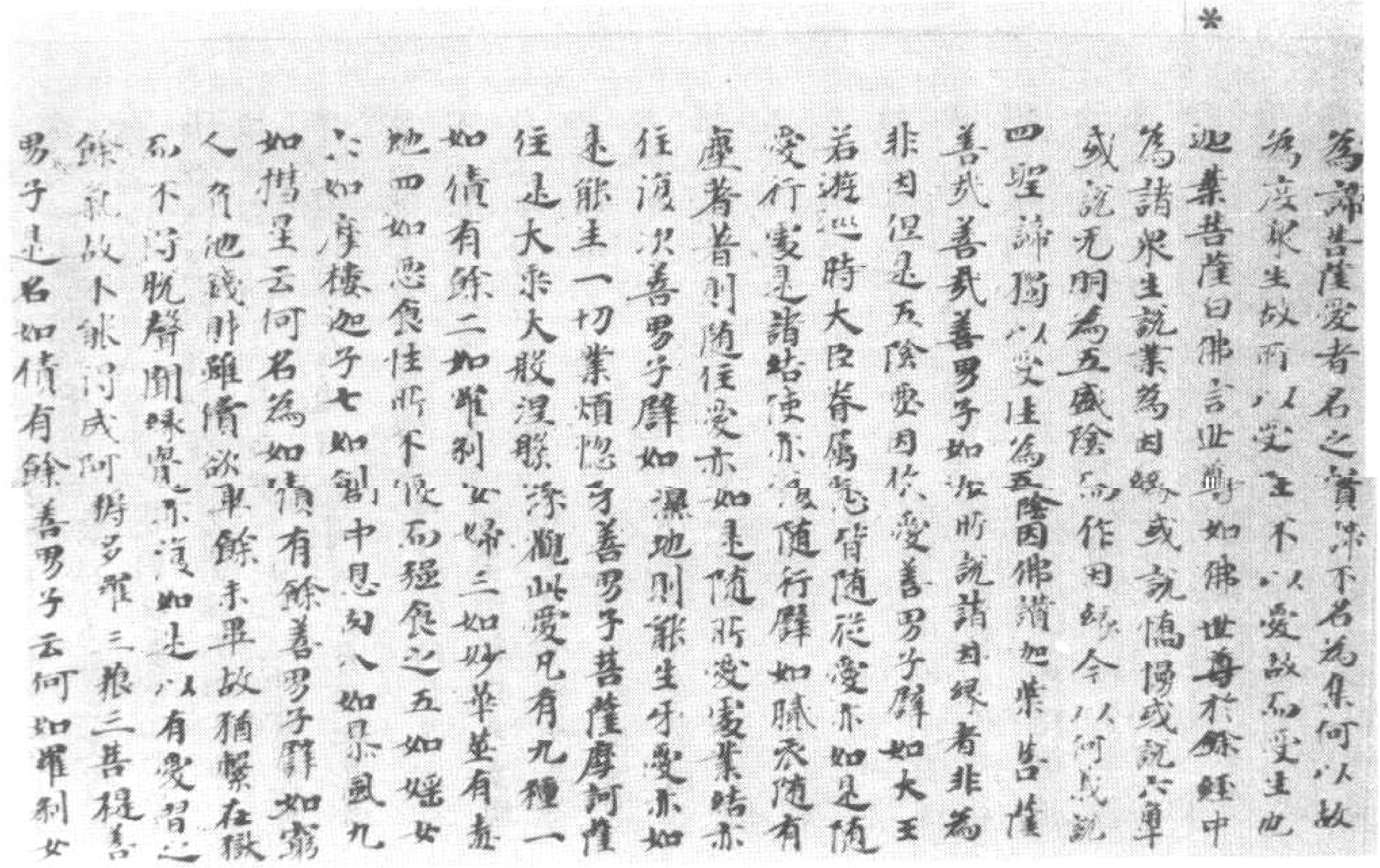
佛告迦葉善哉善哉善男子善能諮問如来是義善男子一切衆生於下苦中横生樂想是故我今所說苦相與本不異尒時迦葉菩薩白佛言如佛所說於下苦中生樂想者下生下老下病下死下愛別離下求不得下怨憎會下五盛陰如是等苦亦應有樂世尊下生者所謂三悪中生者所謂人中上生者所謂天上若復有人作如是問若於下樂生於苦想於中樂中生无苦樂想於上樂中生於樂想當云何荅世尊若下苦中生樂想者未見有人當受千罸初一下時已生樂想若不生者云何說言於下苦中而生樂想佛告迦葉如是如是如汝所說以是義故无有樂相何以故猶如彼人當受千罸受一下已即得脱者是人尒時便生樂想是故當知於无樂中妄生樂想迦葉言世尊彼人不以一下生於樂想以得脱故而生樂想迦葉是故我昔爲釋摩男說五陰中樂實不虛也迦葉有三受三苦三受者所謂樂受苦受不苦不樂受三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者名爲三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受者所



三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者
名為三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受者所
謂行苦壞苦善男子以是因緣生死之中實
有樂受菩薩摩訶薩以苦樂性不相捨離是
故說言一切皆苦善男子生死之中實无有
樂但諸佛菩薩隨順世間說言有樂迦葉菩
薩白佛言世尊諸佛菩薩若隨俗說是虛妄
不如佛所說諸行善者則受樂報持戒安樂
身不受苦乃至衆事以辨是為實樂如是等
經所說樂受是虛妄不若是虛妄諸佛世尊
久於无量百千万億阿僧祇劫脩菩提道已
離妄語今作是說其義云何佛言善男子如
上所說諸受樂偈即是菩提道之根本亦能
長養阿耨多羅三藐三菩提以是義故先於
經中說是樂相善男子譬如世間所須資生
能為樂因故名為樂所謂女色躭湎飲酒上
饌甘味渴時得水寒時遇火衣服瓔珞象馬
車乘奴婢僮僕金銀琉璃珊瑚真珠倉庫穀
米如是等物世間所須能為樂因是名為樂
善男子如是等物亦能生苦因於女人生男
子苦憂愁悲泣乃至斷命因酒甘味乃至倉
穀亦能令人生大憂惱以是義故一切皆苦

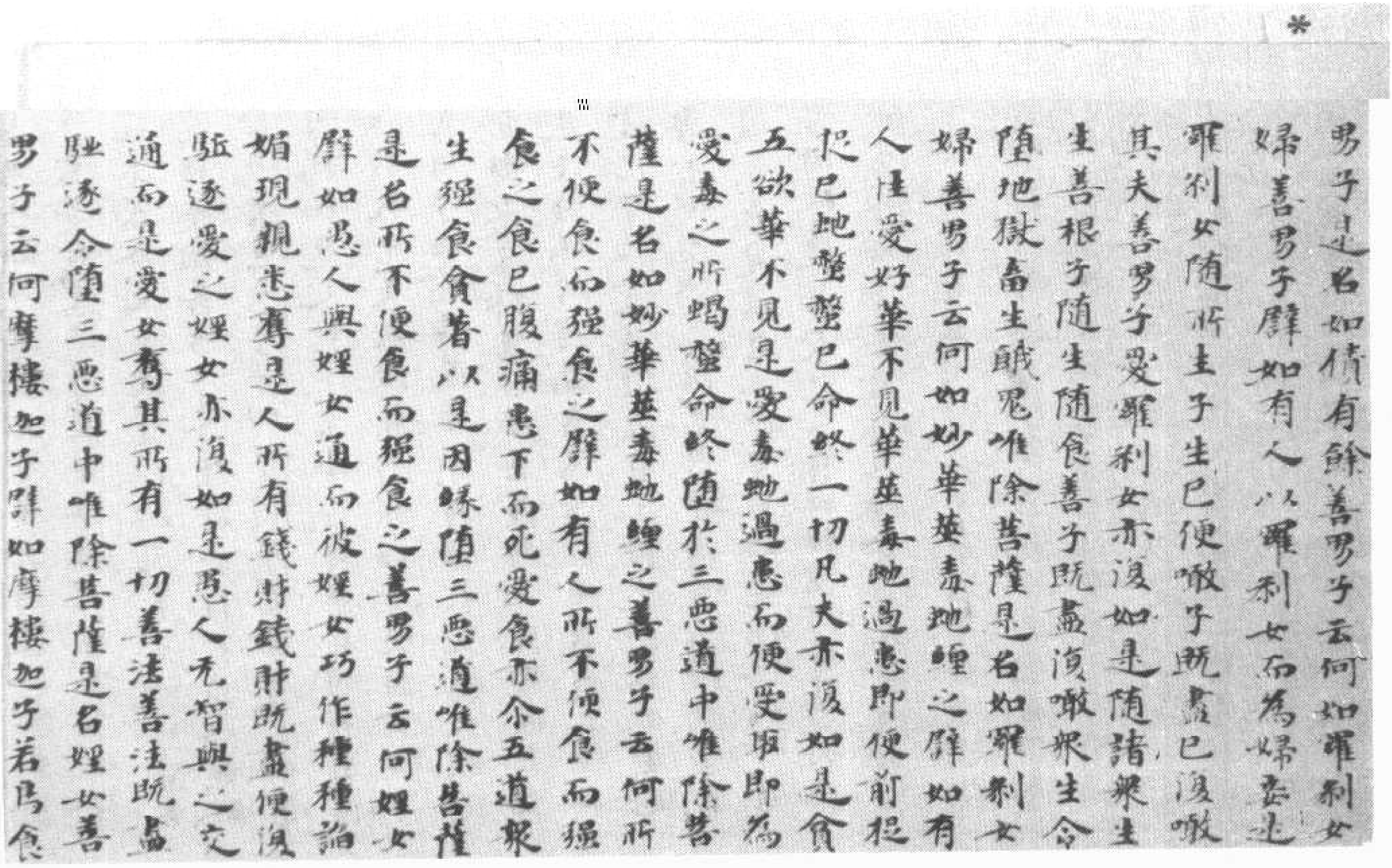


善男子如是等物亦能生苦因於女人生男
子苦憂愁悲泣乃至斷命因酒甘味乃至倉
穀亦能令人生大憂惱以是義故一切皆苦
无有樂相善男子菩薩摩訶薩於是八苦解
苦无苦善男子一切聲聞辟支佛等不知樂
因為如是人於下苦中說有樂相唯有菩薩
住於大乘大般涅槃乃能知是苦因樂因
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃觀察集諦善男子菩薩摩訶薩觀此集諦
是陰因緣所謂集者還愛於有愛有二種一
愛己身二愛所須復有二種未得五欲繫心
專求既求得已堪忍專著復有三種欲愛色
愛无色愛復有三種業因緣愛煩惱因緣愛
苦因緣愛出家之人有四種愛何等為四衣服
飲食卧具湯藥復有五種貪著五陰隨諸所
須一切愛著分別校計无量无邊善男子愛
有二種一者善愛二不善愛不善愛者唯愚
求之善法愛者諸菩薩求善法愛者復有二
種不善與善求二乘者名為不善求大乘者
是名為善善男子凡夫愛者名之為集不名
為諦菩薩愛者名之實諦不名為集何以故
為度衆生故所以受生不以愛故而受生也



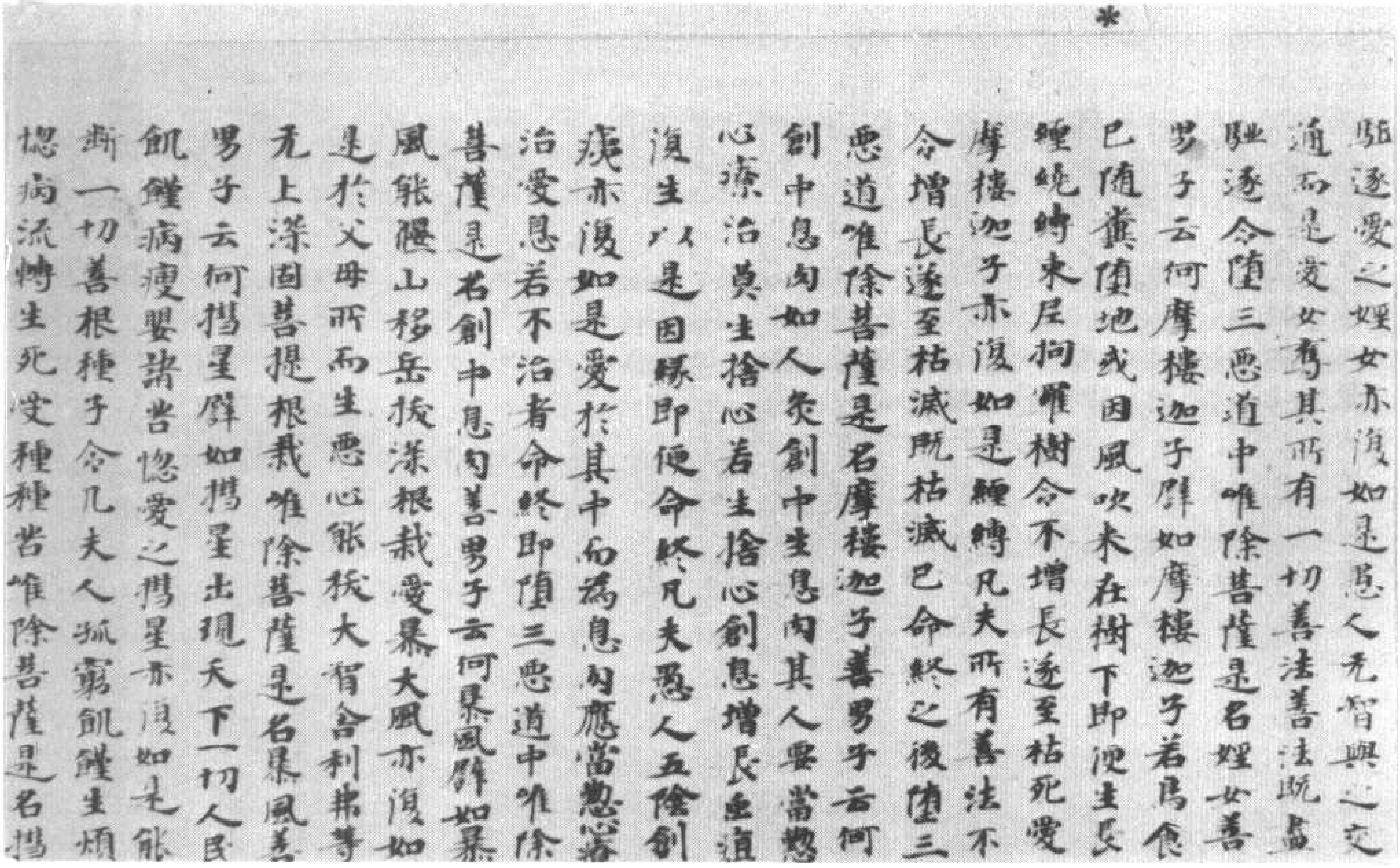
*

為諦菩薩愛者名之實諦不名為集何以故
為度衆生故而以受生不以愛故而受生也
迦葉菩薩白佛言世尊如佛世尊於餘經中
為諸衆生說業為因緣或說憍慢或說六觸
或說无明為五盛陰而作因緣今以何義說
四聖諦獨以愛性為五陰因佛讚迦葉菩薩
善哉善哉善男子如汝所說諸因緣者非為
非因但是五陰要因於愛善男子譬如大王
若遊巡時大臣眷屬悉皆隨從愛亦如是隨
愛行處是諸結使亦復隨行譬如膩衣隨有
塵著著則隨住愛亦如是隨所愛處業結亦
住復次善男子譬如濕地則能生牙愛亦如
是能生一切業煩惱牙善男子菩薩摩訶薩
住是大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一
如債有餘二如羅剎女婦三如妙華莖有毒
蛇四如惡食性所不便而強食之五如婬女
六如摩樓迦子七如創中息肉八如暴風九
如彗星云何名為如債有餘善男子譬如窮
人負他錢財雖償欲畢餘未畢故猶繫在獄
而不得脫聲聞緣覺亦復如是以有愛習之
餘氣故不能得成阿耨多羅三藐三菩提善
男子是名如債有餘善男子云何如羅剎女

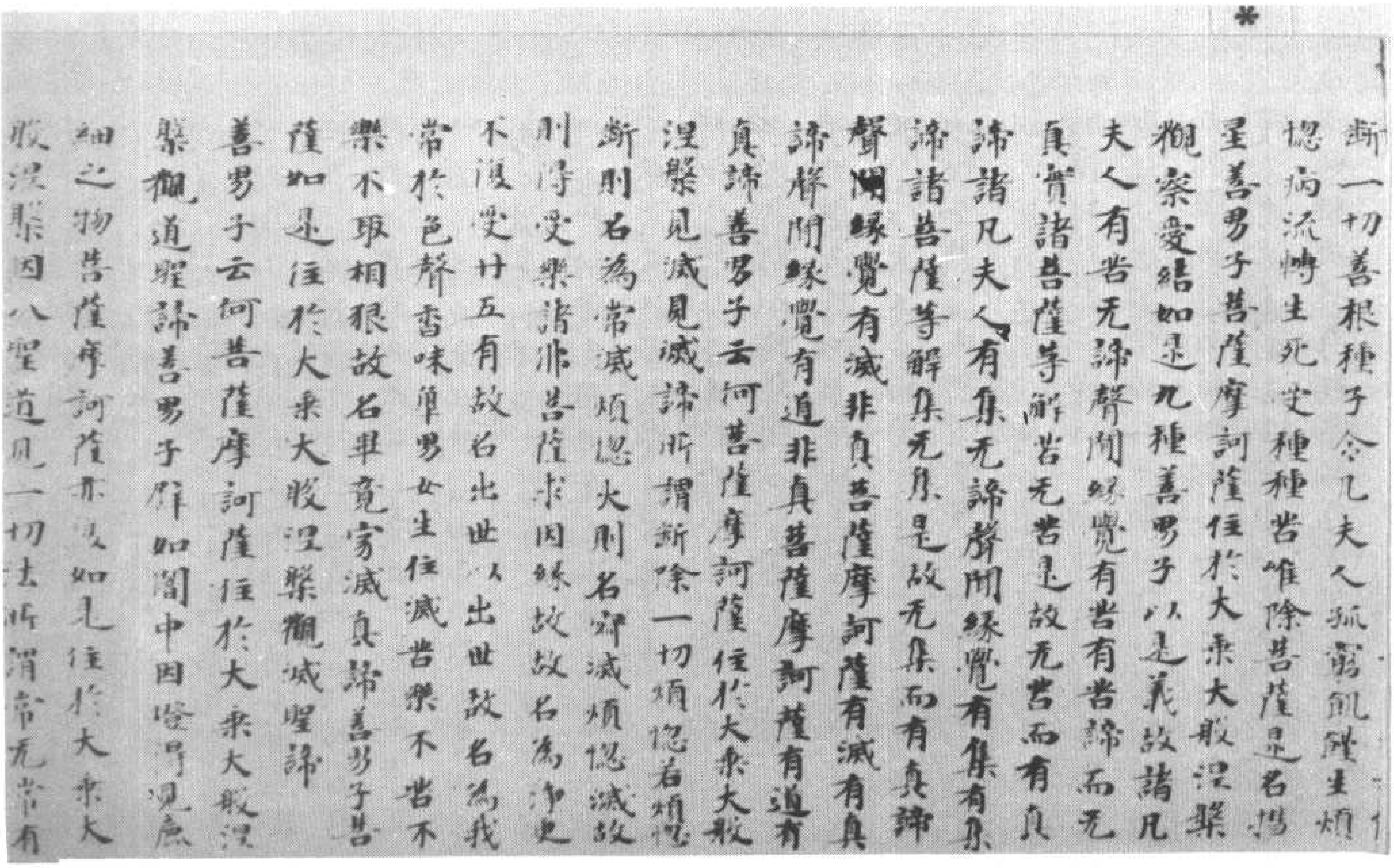


*

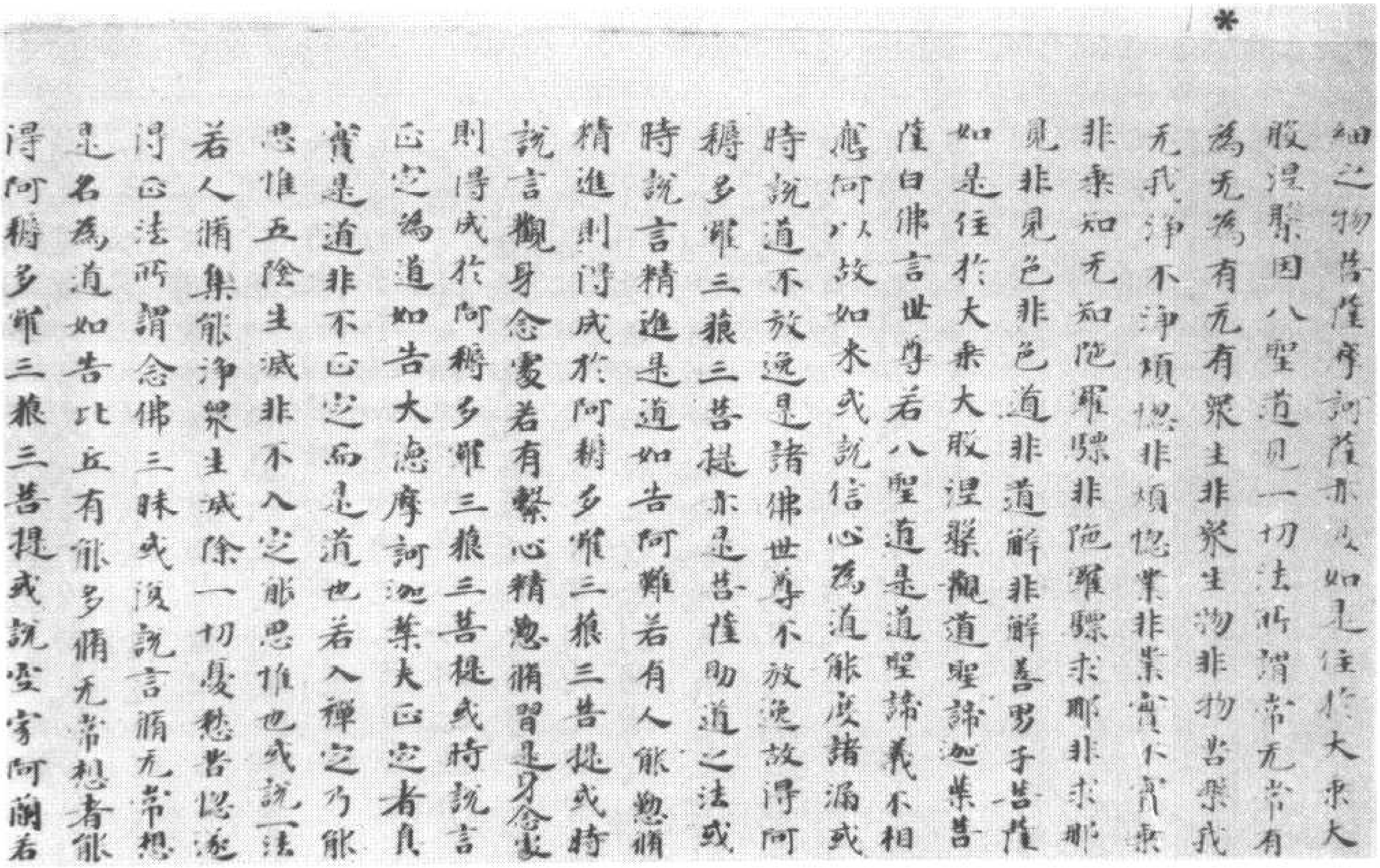
男子是名如債有餘善男子云何如羅剎女
婦善男子譬如有人以羅剎女而為婦妾是
羅剎女隨所生子生已便噉子既盡已復噉
其夫善男子愛羅剎女亦復如是隨諸衆生
生善根子隨生隨食善子既盡復噉衆生令
墮地獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如羅剎女
婦善男子云何如妙華莖毒蛇纏之譬如有
人性愛好華不見華莖毒蛇過患即便前捉
捉已蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪
五欲華不見是愛毒蛇過患而便受取即為
愛毒之所蝎螫命終隨於三惡道中唯除菩
薩是名如妙華莖毒蛇纏之善男子云何所
不便食而強食之譬如有人所不便食而強
食之食已腹痛患下而死愛食亦尒五道衆
生強食貪著以是因緣墮三惡道唯除菩薩
是名所不便食而強食之善男子云何婬女
譬如愚人與婬女通而彼婬女巧作種種諂
媚現親悉奪是人所有錢財錢財既盡便復
駈遣愛之婬女亦復如是愚人无智與之交
通而是愛女奪其所有一切善法善法既盡
駈遣令墮三惡道中唯除菩薩是名婬女善
男子云何摩樓迦子譬如摩樓迦子若鳥食



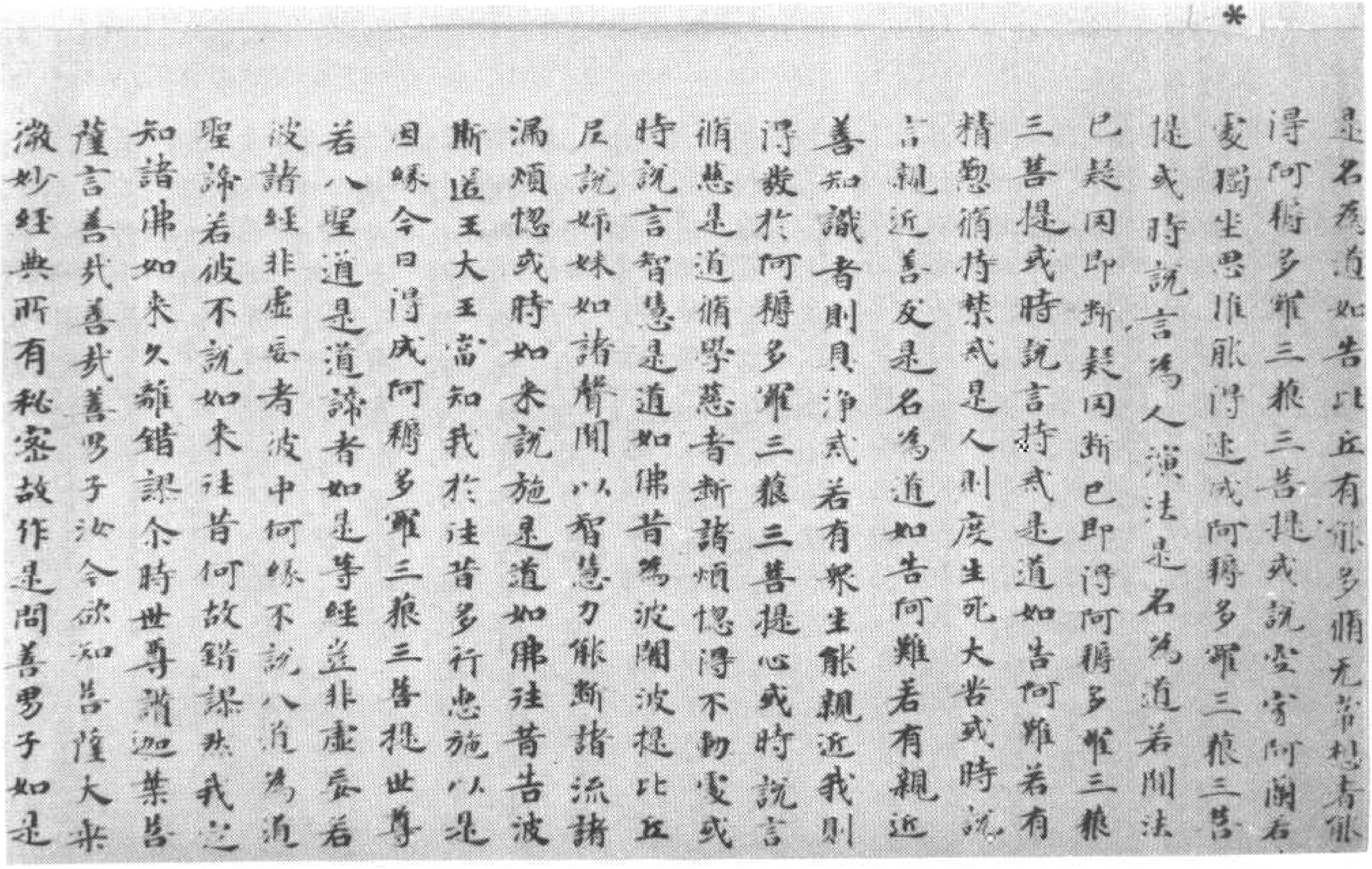
駈遣愛之婬女亦復如是愚人无智與之交
通而是愛女奪其所有一切善法善法既盡
駈遣令墮三惡道中唯除菩薩是名婬女善
男子云何摩樓迦子譬如摩樓迦子若鳥食
已隨糞墮地或因風吹來在樹下即便生長
纏繞縛束尼拘羅樹令不增長遂至枯死愛
摩樓迦子亦復如是纏縛凡夫所有善法不
令增長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三
惡道唯除菩薩是名摩樓迦子善男子云何
創中息肉如人久創中生息肉其人要當懃
心療治莫生捨心若生捨心創息增長虫疽
復生以是因緣即便命終凡夫愚人五陰創
疣亦復如是愛於其中而為息肉應當懃治
治愛息若不治者命終即墮三惡道中唯除
菩薩是名創中息肉善男子云何暴風譬如暴
風能偃山移岳拔深根栽愛暴大風亦復如
是於父母所而生惡心能拔大智舍利弗等
无上深固菩提根栽唯除菩薩是名暴風善
男子云何彗星譬如彗星出現天下一切人民
飢饉病瘦嬰諸苦惱愛之彗星亦復如是能
斷一切善根種子令凡夫人孤窮飢饉生煩
惱病流轉生死受種種苦唯除菩薩是名彗



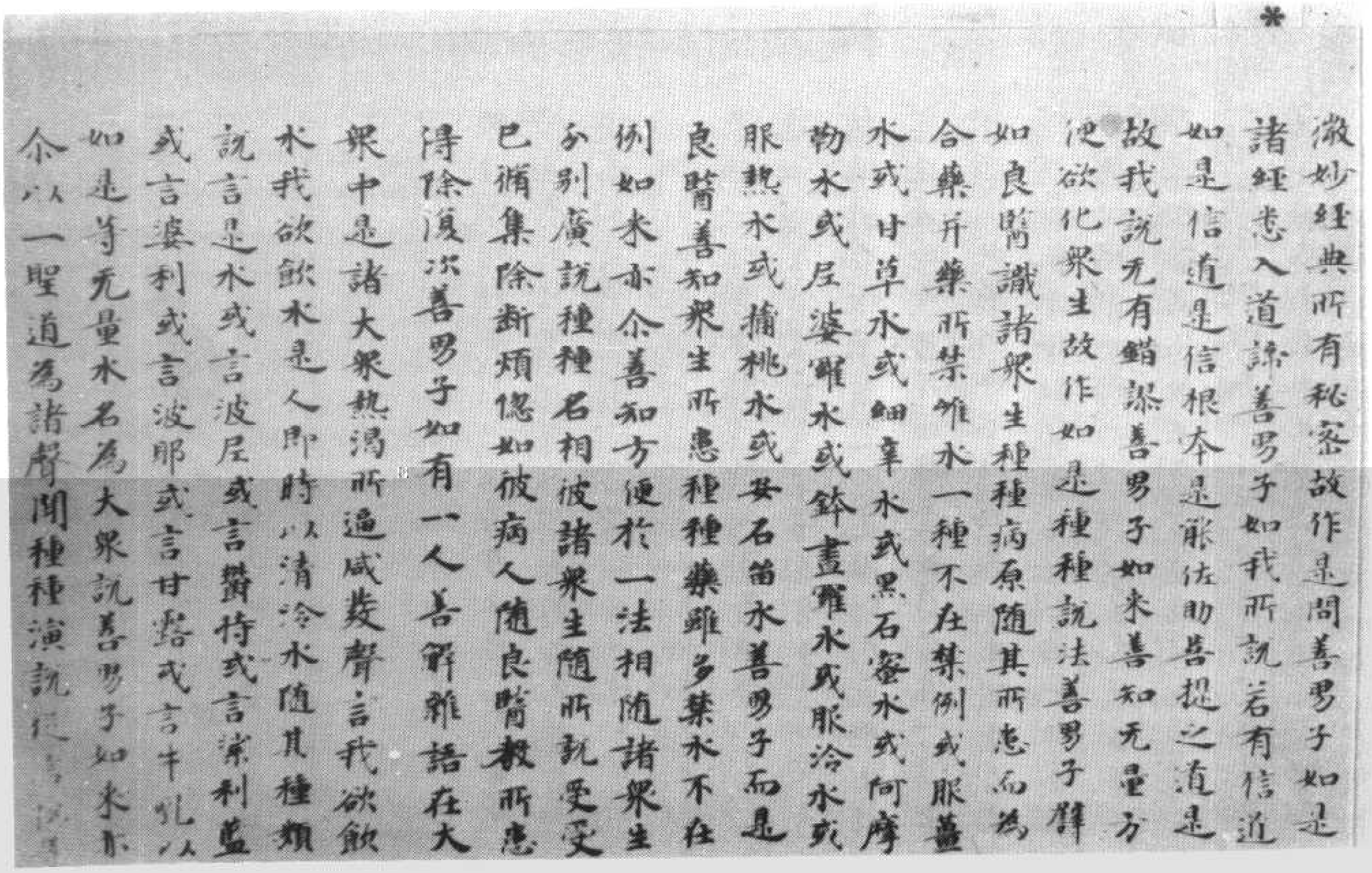
斷一切善根種子令凡夫人孤窮飢饉生煩
惱病流轉生死受種種苦唯除菩薩是名彗
星善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃
觀察愛結如是九種善男子以是義故諸凡
夫人有苦无諦聲聞緣覺有苦有諦而无
真實諸菩薩等解苦无苦是故无苦而有真
諦諸凡夫人有集无諦聲聞緣覺有集有集
諦諸菩薩等解集无集是故无集而有真諦
聲聞緣覺有滅非真菩薩摩訶薩有滅有真
諦聲聞緣覺有道非真菩薩摩訶薩有道有
真諦善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃見滅見滅諦所謂斷除一切煩惱若煩惱
斷則名為常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅故
則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名為淨更
不復受廿五有故名出世以出世故名為我
常於色聲香味觸男女生住滅苦樂不苦不
樂不取相貌故名畢竟寂滅真諦善男子菩
薩如是住於大乘大般涅槃觀滅聖諦
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃觀道聖諦善男子譬如闇中因燈得見麁
細之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大
般涅槃因八聖道見一切法所謂常无常有



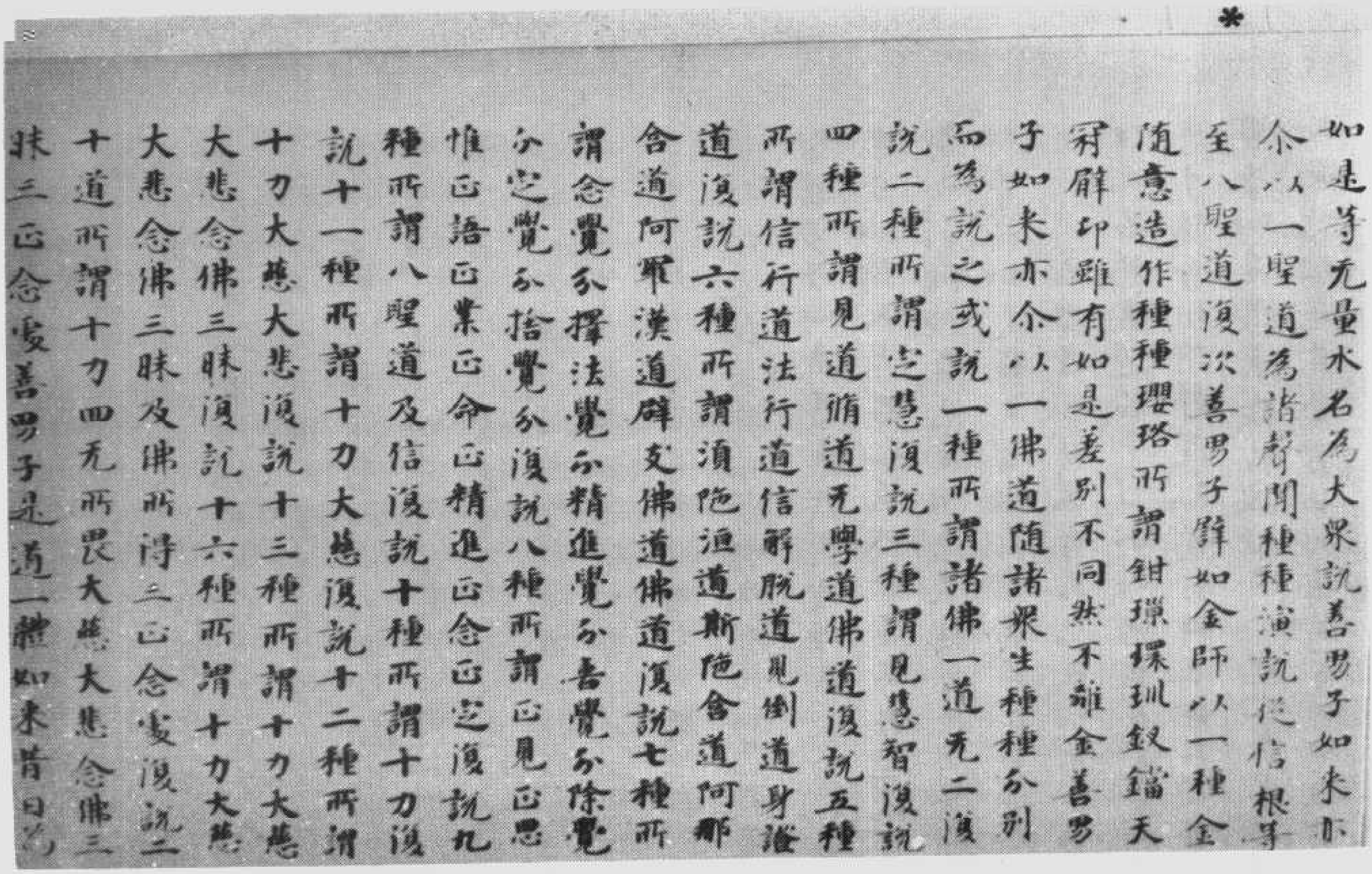
細之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大般涅槃因八聖道見一切法所謂常无常有為无為有无有衆生非衆生物非物苦樂我无我淨不淨煩惱非煩惱業非業實不實乘非乘知无知陁羅驃非陁羅驃求那非求那見非見色非色道非道解非解善男子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀道聖諦迦葉菩薩白佛言世尊若八聖道是道聖諦義不相應何以故如來或說信心為道能度諸漏或時說道不放逸是諸佛世尊不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提亦是菩薩助道之法或時說言精進是道如告阿難若有人能懃脩精進則得成於阿耨多羅三藐三菩提或時說言觀身念處若有繫心精懃脩習是身念處則得成於阿耨多羅三藐三菩提或時說言正定為道如告大德摩訶迦葉夫正定者真實是道非不正定而是道也若入禪定乃能思惟五陰生滅非不入定能思惟也或說一法若人脩集能淨衆生滅除一切憂愁苦惱逮得正法所謂念佛三昧或復說言脩无常想是名為道如告比丘有能多脩无常想者能得阿耨多羅三藐三菩提或說空寂阿蘭若



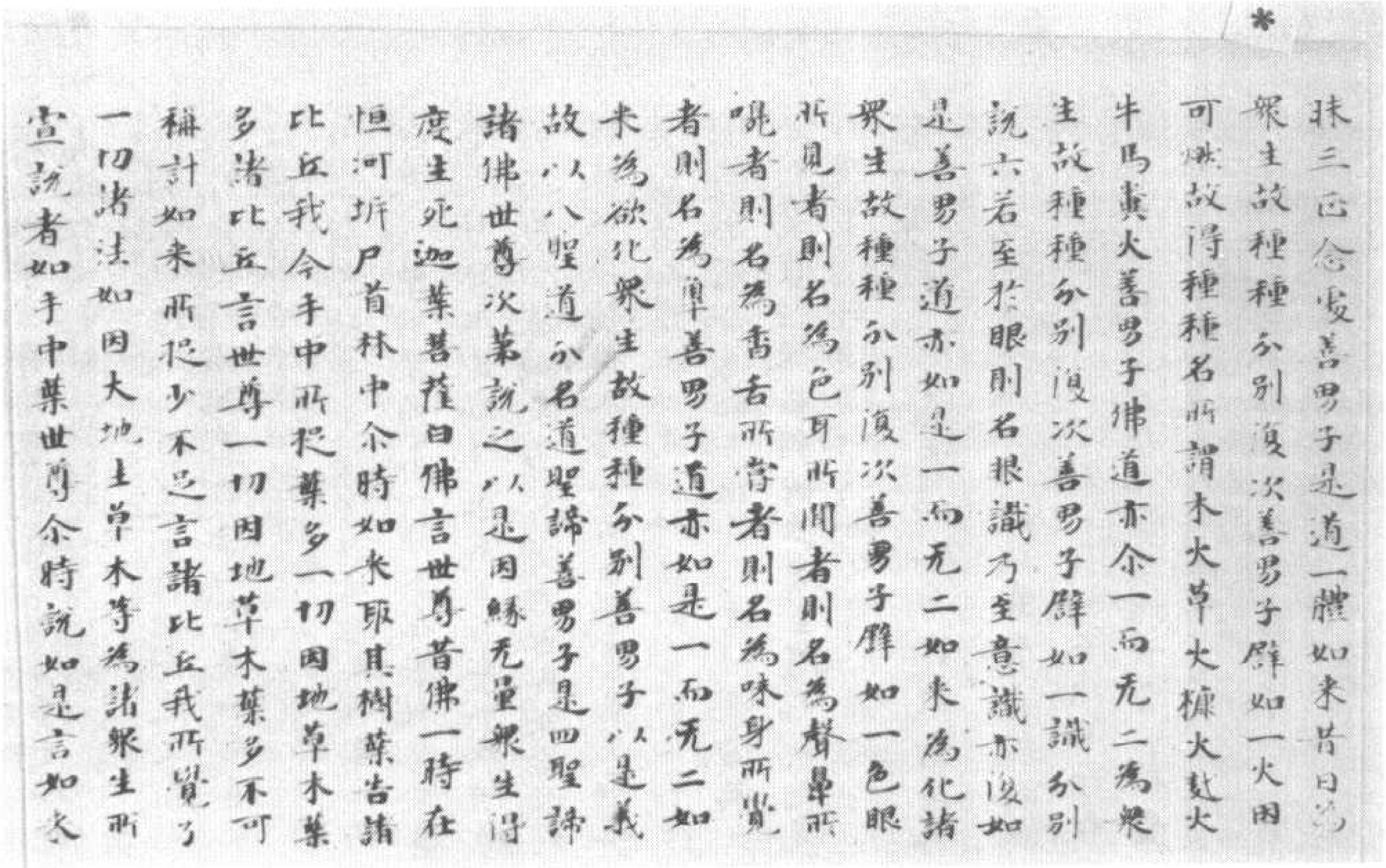
是名為道如告比丘有能多脩无常想者能得阿耨多羅三藐三菩提或說空寂阿蘭若處獨坐思惟能得速成阿耨多羅三藐三菩提或時說言為人演法是名為道若聞法已疑網即斷疑網斷已即得阿耨多羅三藐三菩提或時說言持戒是道如告阿難若有精懃脩持禁戒是人則度生死大苦或時說言親近善友是名為道如告阿難若有親近善知識者則具淨戒若有衆生能親近我則得發於阿耨多羅三藐三菩提心或時說言脩慈是道脩學慈者斷諸煩惱得不動處或時說言智慧是道如佛昔為波闍波提比丘尼說姊妹如諸聲聞以智慧力能斷諸流諸漏煩惱或時如來說施是道如佛往昔告波斯匿王大王當知我於往昔多行惠施以是因緣今日得成阿耨多羅三藐三菩提世尊若八聖道是道諦者如是等經豈非虛妄若彼諸經非虛妄者彼中何緣不說八道為道聖諦若彼不說如來往昔何故錯謬然我定知諸佛如來久離錯謬尒時世尊讚迦葉菩薩言善哉善哉善男子汝今欲知菩薩大乘微妙經典所有秘密故作是問善男子如是



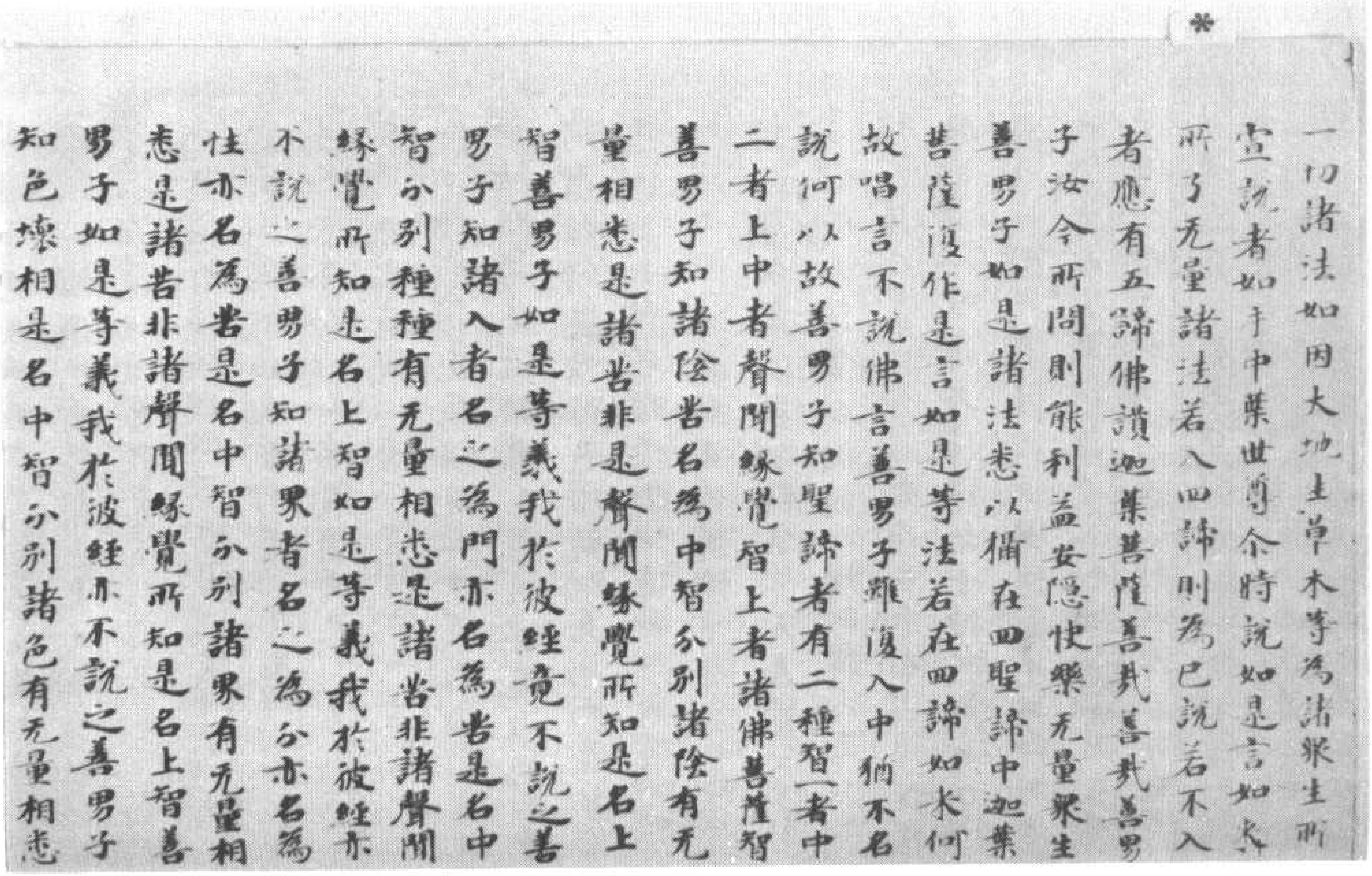
微妙經典所有秘密故作是問善男子如是
諸經悉入道諦善男子如我所說若有信道
如是信道是信根本是能佐助菩提之道是
故我說无有錯謬善男子如來善知无量方
便欲化衆生故作如是種種說法善男子譬
如良醫識諸衆生種種病原隨其所患而為
合藥并藥所禁唯水一種不在禁例或服薑
水或甘草水或細辛水或黑石蜜水或阿摩
勒水或尼婆羅水或鉢晝羅水或服冷水或
服熱水或蒲桃水或安石留水善男子而是
良醫善知衆生所患種種藥雖多禁水不在
例如來亦尒善知方便於一法相隨諸衆生
分別廣說種種名相彼諸衆生隨所說受受
已脩集除斷煩惱如彼病人隨良醫教所患
得除復次善男子如有一人善解雜語在大
衆中是諸大衆熱渇所逼咸發聲言我欲飲
水我欲飲水是人即時以清冷水隨其種類
說言是水或言波尼或言鬱持或言娑利藍
或言婆利或言波耶或言甘露或言牛乳以
如是等无量水名為大衆說善男子如來亦
尒以一聖道為諸聲聞種種演說從信根等



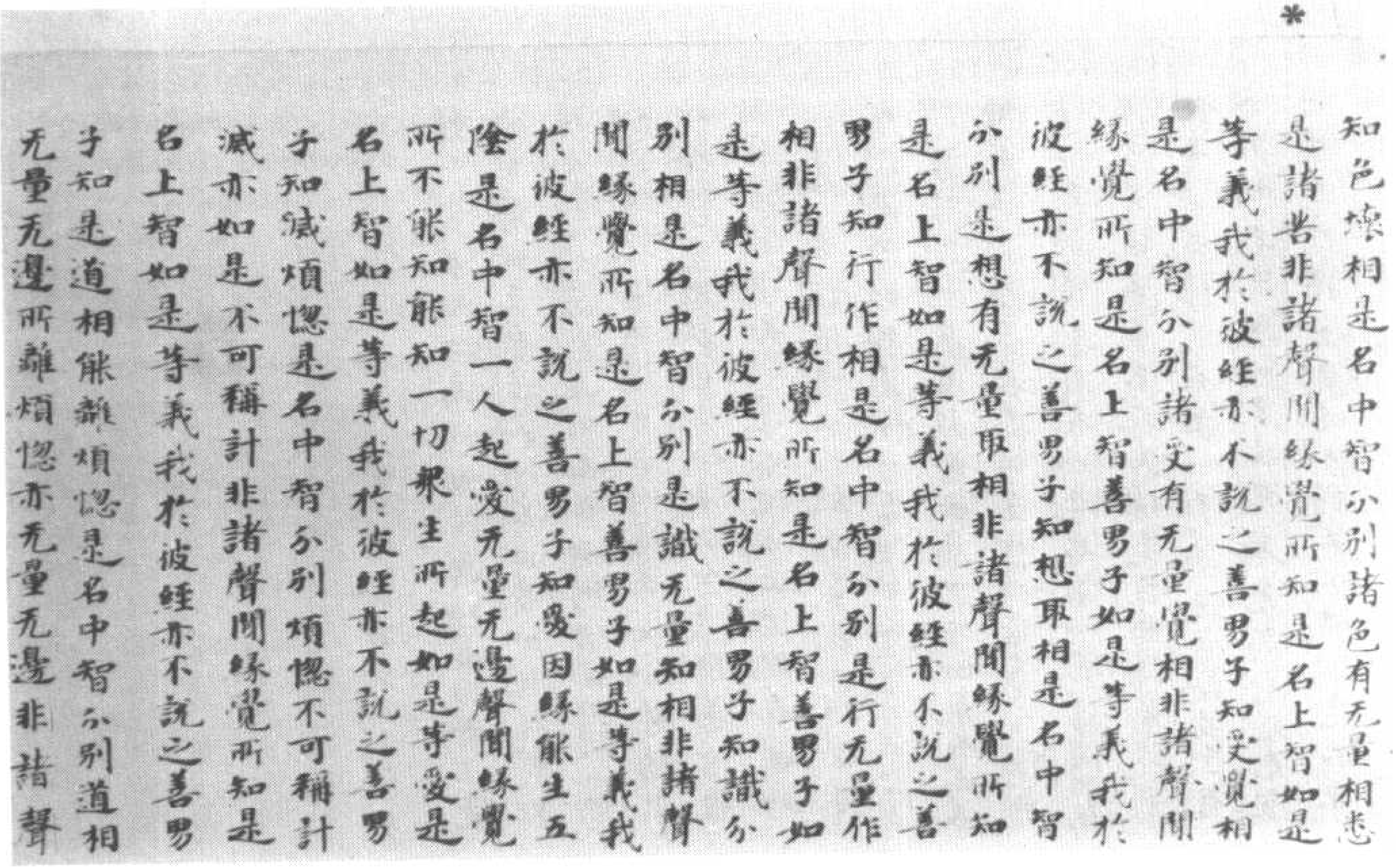
如是等无量水名為大衆說善男子如來亦
尒以一聖道為諸聲聞種種演說從信根等
至八聖道復次善男子譬如金師以一種金
隨意造作種種瓔珞所謂鉗鏁環釧釵鐺天
冠臂印雖有如是差別不同然不離金善男
子如來亦尒以一佛道隨諸衆生種種分別
而為說之或說一種所謂諸佛一道无二復
說二種所謂定慧復說三種謂見慧智復說
四種所謂見道脩道无學道佛道復說五種
所謂信行道法行道信解脫道見到道身證
道復說六種所謂須陁洹道斯陁含道阿那
含道阿羅漢道辟支佛道佛道復說七種所
謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺
分定覺分捨覺分復說八種所謂正見正思
惟正語正業正命正精進正念正定復說九
種所謂八聖道及信復說十種所謂十力復
說十一種所謂十力大慈復說十二種所謂
十力大慈大悲復說十三種所謂十力大慈
大悲念佛三昧復說十六種所謂十力大慈
大悲念佛三昧及佛所說三正念處復說二
十道所謂十力四无所畏大慈大悲念佛三
昧三正念處善男子是道一體如來昔日為



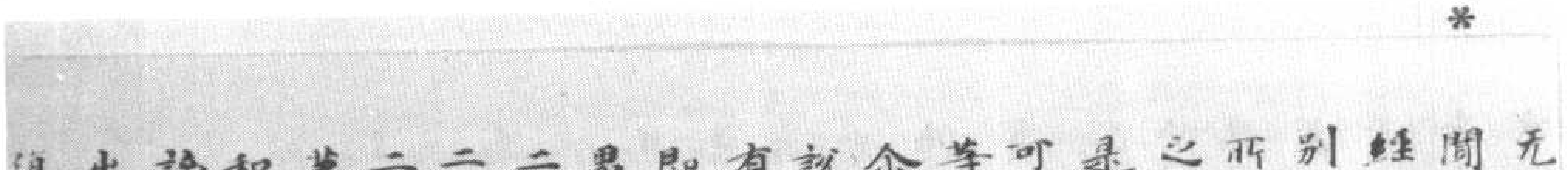
抹三匹念處善男子是道一體如來昔日為眾生故種種分別復次善男子譬如一火因可燃故得種種名所謂木火草火糠火麩火牛馬糞火善男子佛道亦尒一而无二為眾生故種種分別復次善男子譬如一識分別說六若至於眼則名眼識乃至意識亦復如是善男子道亦如是一而无二如來為化諸眾生故種種分別復次善男子譬如一色眼所見者則名為色耳所聞者則名為聲鼻所嗅者則名為香舌所嘗者則名為味身所覺者則名為觸善男子道亦如是一而无二如來為欲化眾生故種種分別善男子以是義故以八聖道分名道聖諦善男子是四聖諦諸佛世尊次第說之以是因緣无量眾生得度生死迦葉菩薩白佛言世尊昔佛一時在恒河岸尸首林中尒時如來取其樹葉告諸比丘我今手中所捉葉多一切因地草木葉多諸比丘言世尊一切因地草木葉多不可稱計如來所捉少不足言諸比丘我所覺了一切諸法如因大地生草木等為諸眾生所宣說者如手中葉世尊尒時說如是言如來



一切諸法如因大地生草木等為諸眾生所宣說者如手中葉世尊尒時說如是言如來所了无量諸法若入四諦則為已說若不入者應有五諦佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今所問則能利益安隱快樂无量眾生善男子如是諸法悉以攝在四聖諦中迦葉菩薩復作是言如是等法若在四諦如來何故唱言不說佛言善男子雖復入中猶不名說何以故善男子知聖諦者有二種智一者中二者上中者聲聞緣覺智上者諸佛菩薩智善男子知諸陰苦名為中智分別諸陰有无量相悉是諸苦非是聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經竟不說之善男子知諸入者名之為門亦名為苦是名中智分別種種有无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知諸界者名之為分亦名為性亦名為苦是名中智分別諸界有无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知色壞相是名中智分別諸色有无量相悉

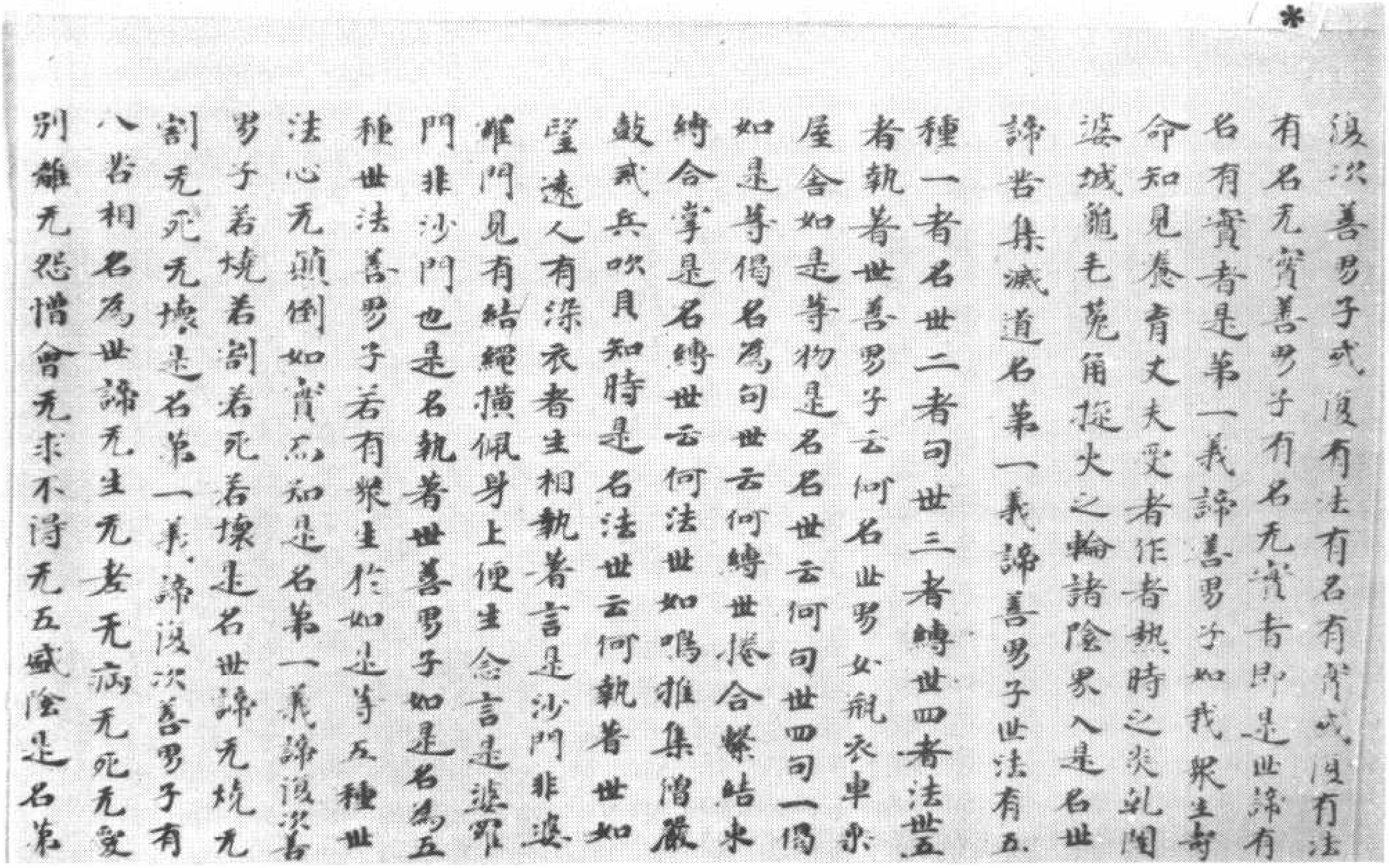


知色壞相是名中智分別諸色有无量相悉是諸皆非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知受覺相是名中智分別諸受有无量覺相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知想取相是名中智分別是想有无量取相非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知行作相是名中智分別是行无量作相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知識分別相是名中智分別是識无量知相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知陰因緣能生五陰是名中智一人起愛无量无邊聲聞緣覺所不能知能知一切衆生所起如是等愛是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知煩惱是名中智分別煩惱不可稱計滅亦如是不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知是道相能離煩惱是名中智分別道相无量无邊所離煩惱亦无量无邊非諸聲

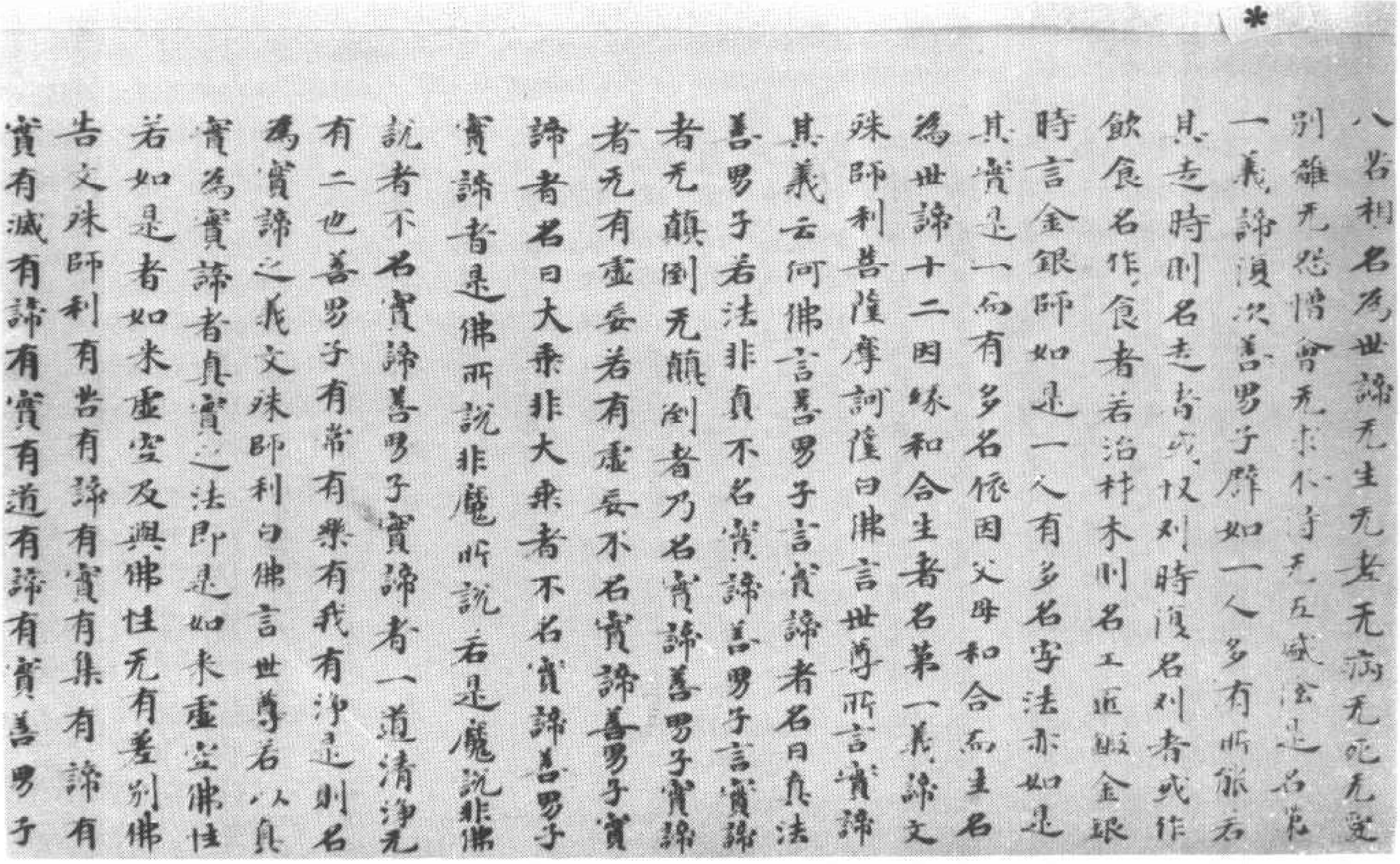


无量无邊所離煩惱亦无量无邊非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知世諦者是名中智分別世諦无量无邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子一切行无常諸法无我涅槃寂滅是第一義是名中智知第一義无量无邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之

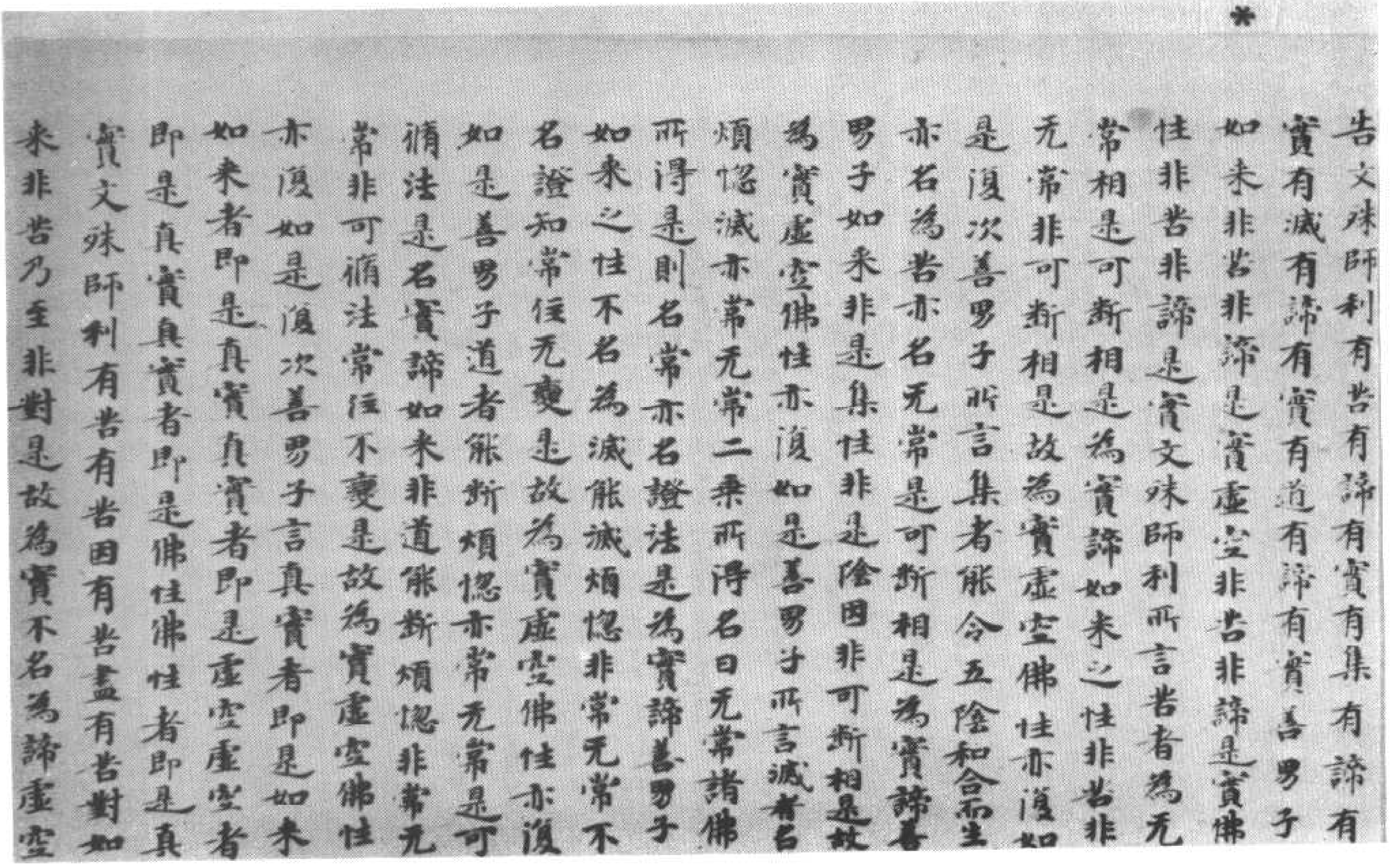
尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所說世諦第一義諦其義云何世尊第一義中有世諦不世諦之中有第一義不如其有者即是一諦如其无者將非如來虛妄說耶善男子世諦者即第一義諦世尊若尒者則无二諦佛言善男子有善方便隨順衆生說有二諦善男子若隨言說則有二種一者世法二者出世法善男子如出世人之所知者名第一義諦世人知者名為世諦善男子五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是名世諦解陰无有某甲名字離陰亦无某甲名字出世之人如其性相而能知之名第一義諦復次善男子或復有法有名有實或復有法



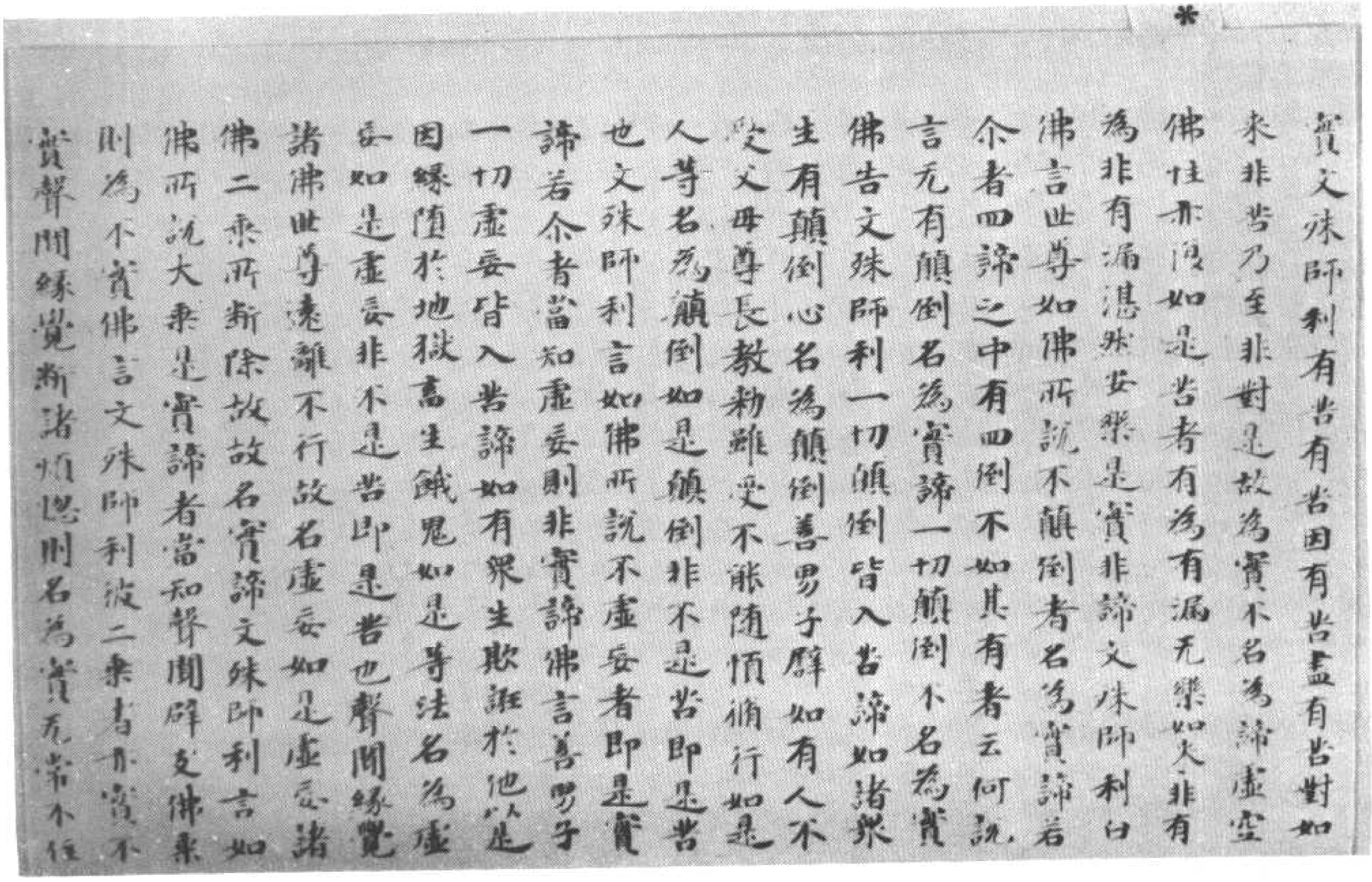
復次善男子或復有法有名有實或復有法有名无實善男子有名无實者即是世諦有名有實者是第一義諦善男子如我衆生壽命知見養育丈夫受者作者熱時之炎乾闥婆城龜毛兎角旋火之輪諸陰界入是名世諦苦集滅道名第一義諦善男子世法有五種一者名世二者句世三者縛世四者法世五者執著世善男子云何名世男女瓶衣車乘屋舍如是等物是名名世云何句世四句一偈如是等偈名為句世云何縛世捲合繫結束縛合掌是名縛世云何法世如鳴椎集僧嚴鼓戒兵吹貝知時是名法世云何執著世如望遠人有染衣者生相執著言是沙門非婆羅門見有結繩橫佩身上便生念言是婆羅門非沙門也是名執著世善男子如是名為五種世法善男子若有衆生於如是等五種世法心无顛倒如實而知是名第一義諦復次善男子若燒若割若死若壞是名世諦无燒无割无死无壞是名第一義諦復次善男子有八苦相名為世諦无生无老无病无死无愛別離无怨憎會无求不得无五盛陰是名第



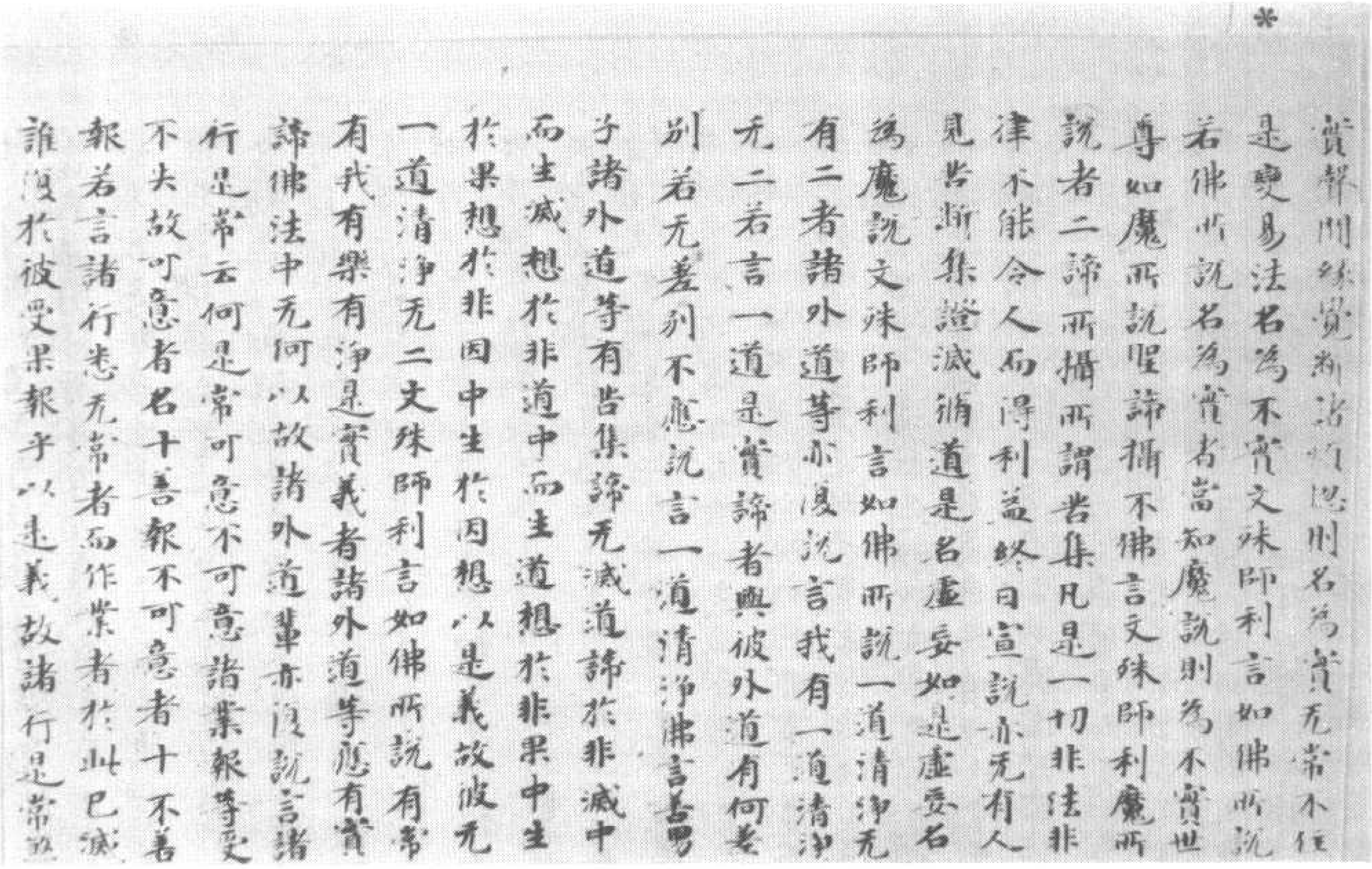
八苦相名為世諦无生无老无病无死无愛別離无怨憎會无求不得无五盛陰是名第一義諦復次善男子辟如一人多有所能若其走時則名走者或收刈時復名刈者或作飲食名作食者若治材木則名工匠鍛金銀時言金銀師如是一人有多名字法亦如是其實是一而有多名依因父母和合而生名為世諦十二因緣和合生者名第一義諦文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言實諦其義云何佛言善男子言實諦者名曰真法善男子若法非真不名實諦善男子言實諦者无顛倒无顛倒者乃名實諦善男子實諦者无有虛妄若有虛妄不名實諦善男子實諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛說者不名實諦善男子實諦者一道清淨无有二也善男子有常有樂有我有淨是則名為實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真實為實諦者真實之法即是如來虛空佛性若如是者如來虛空及與佛性无有差別佛告文殊師利有苦有諦有實有集有諦有實有滅有諦有實有道有諦有實善男子



告文殊師利有苦有諦有實有集有諦有
實有滅有諦有實有道有諦有實善男子
如來非苦非諦是實虛空非苦非諦是實佛
性非苦非諦是實文殊師利所言苦者為无
常相是可斷相是為實諦如來之性非苦非
无常非可斷相是故為實虛空佛性亦復如
是復次善男子所言集者能令五陰和合而生
亦名為苦亦名无常是可斷相是為實諦善
男子如來非是集性非是陰因非可斷相是故
為實虛空佛性亦復如是善男子所言滅者名
煩惱滅亦常无常二乘所得名曰无常諸佛
所得是則名常亦名證法是為實諦善男子
如來之性不名為滅能滅煩惱非常无常不
名證知常住无變是故為實虛空佛性亦復
如是善男子道者能斷煩惱亦常无常是可
循法是名實諦如來非道能斷煩惱非常无
常非可循法常住不變是故為實虛空佛性
亦復如是復次善男子言真實者即是如來
如來者即是真實真實者即是虛空虛空者
即是真實真實者即是佛性佛性者即是真
實文殊師利有苦有苦因有苦盡有苦對如
來非苦乃至非對是故為實不名為諦虛空

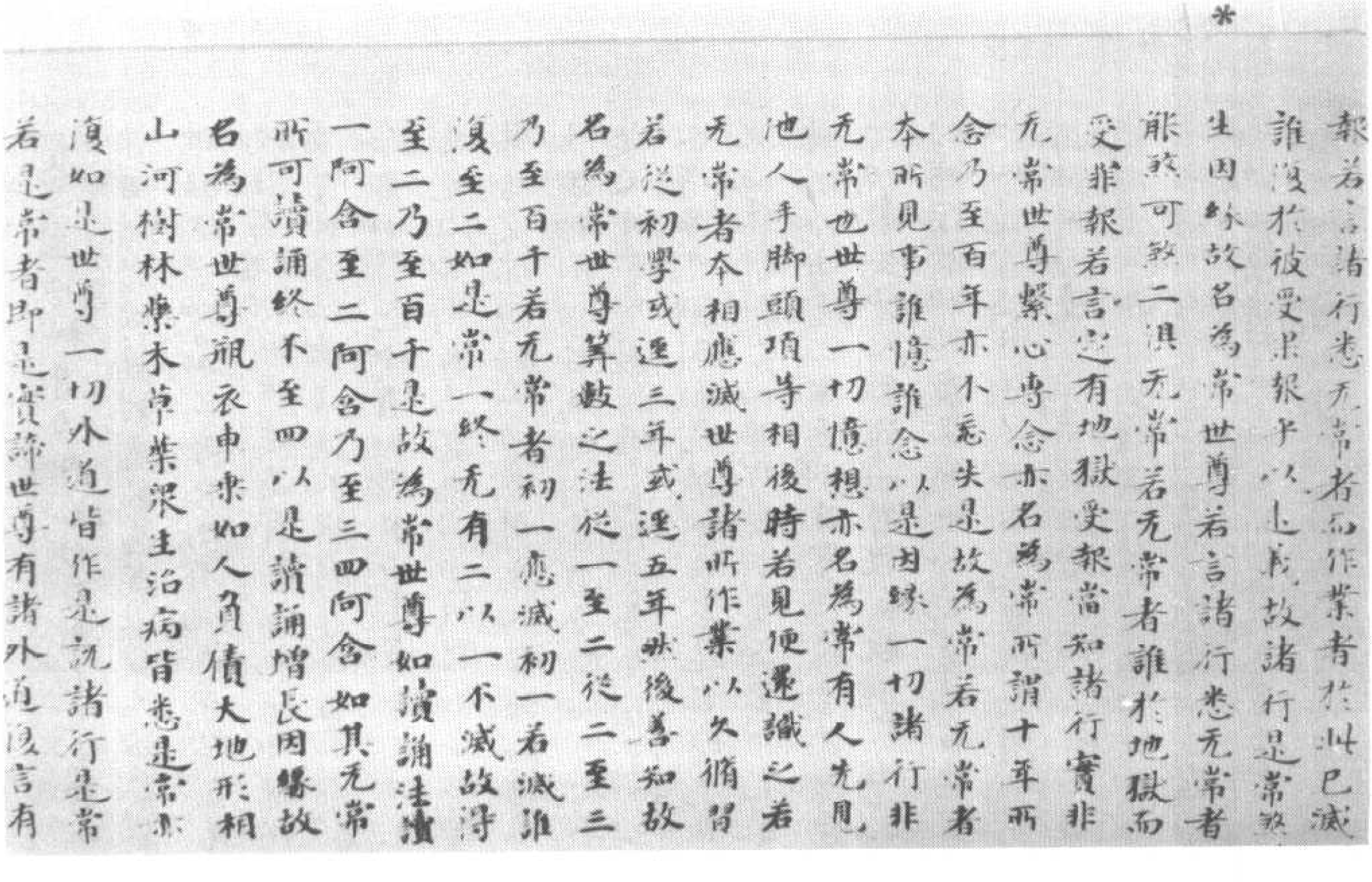


實文殊師利有苦有苦因有苦盡有苦對如
來非苦乃至非對是故為實不名為諦虛空
佛性亦復如是苦者有為有漏无樂如來非有
為非有漏湛然安樂是實非諦文殊師利白
佛言世尊如佛所說不顛倒者名為實諦若
尒者四諦之中有四倒不如其有者云何說
言无有顛倒名為實諦一切顛倒不名為實
佛告文殊師利一切顛倒皆入苦諦如諸衆
生有顛倒心名為顛倒善男子辟如有人不
受父母尊長教勑雖受不能隨順循行如是
人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即是苦
也文殊師利言如佛所說不虛妄者即是實
諦若尒者當知虛妄則非實諦佛言善男子
一切虛妄皆入苦諦如有衆生欺誑於他以是
因緣墮於地獄畜生餓鬼如是等法名為虛
妄如是虛妄非不是苦即是苦也聲聞緣覺
諸佛世尊遠離不行故名虛妄如是虛妄諸
佛二乘所斷除故故名實諦文殊師利言如
佛所說大乘是實諦者當知聲聞辟支佛乘
則為不實佛言文殊師利彼二乘者亦實不
實聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實无常不住

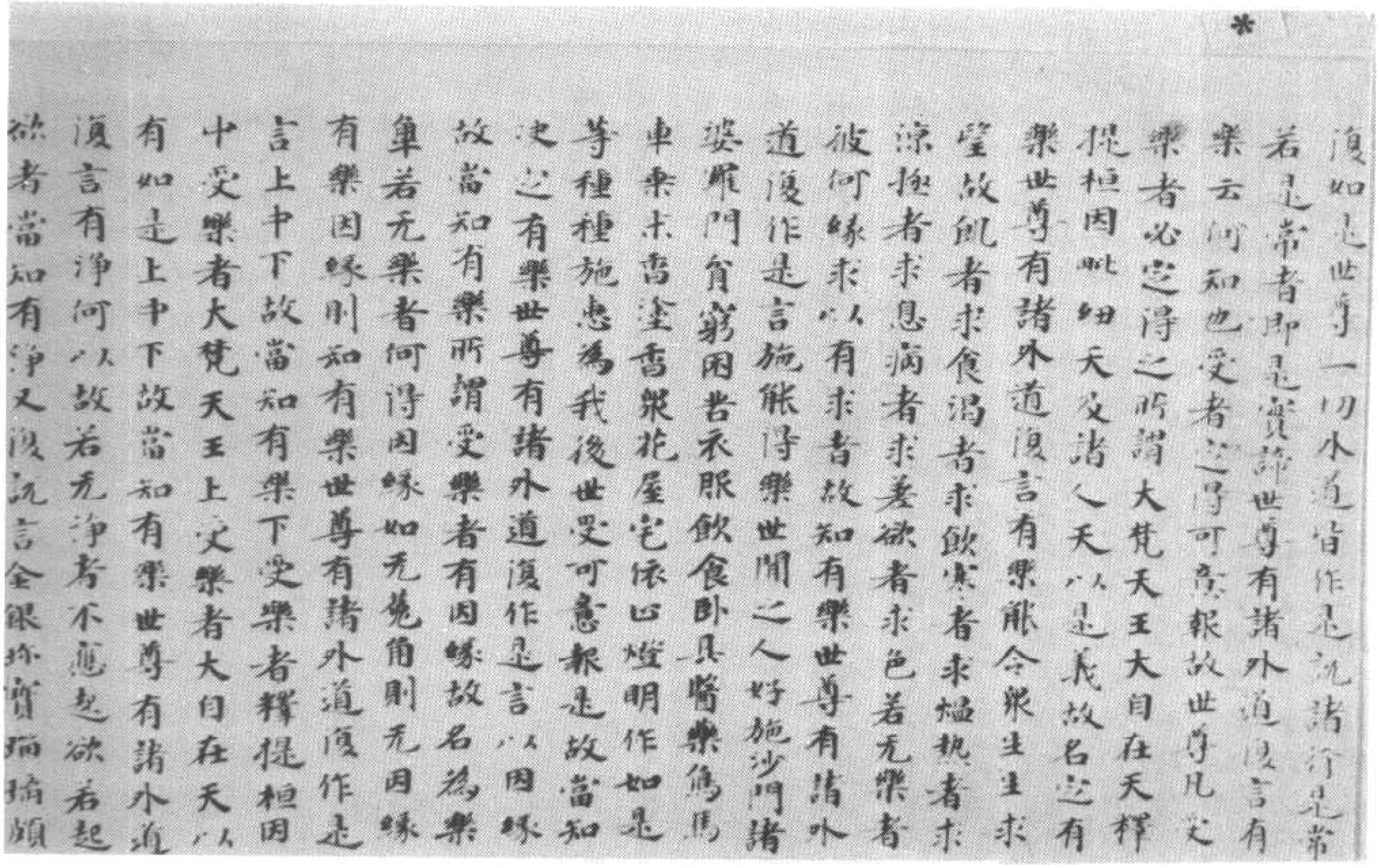


實聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實无常不住
是變易法名為不實文殊師利言如佛所說
若佛所說名為實者當知魔說則為不實世
尊如魔所說聖諦攝不佛言文殊師利魔所
說者二諦所攝所謂苦集凡是一切非法非
律不能令人而得利益終日宣說亦无有人
見苦斷集證滅修道是名虛妄如是虛妄名
為魔說文殊師利言如佛所說一道清淨无
有二者諸外道等亦復說言我有一道清淨
无二若言一道是實諦者與彼外道有何差
別若无差別不應說言一道清淨佛言善男
子諸外道等有苦集諦无滅道諦於非滅中
而生滅想於非道中而生道想於非果中生
於果想於非因中生於因想以是義故彼无
一道清淨无二文殊師利言如佛所說有常
有我有樂有淨是實義者諸外道等應有實
諦佛法中无何以故諸外道輩亦復說言諸
行是常云何是常可意不可意諸業報等受
不失故可意者名十善報不可意者十不善
報若言諸行悉无常者而作業者於此已滅
誰復於彼受果報乎以是義故諸行是常殺

6

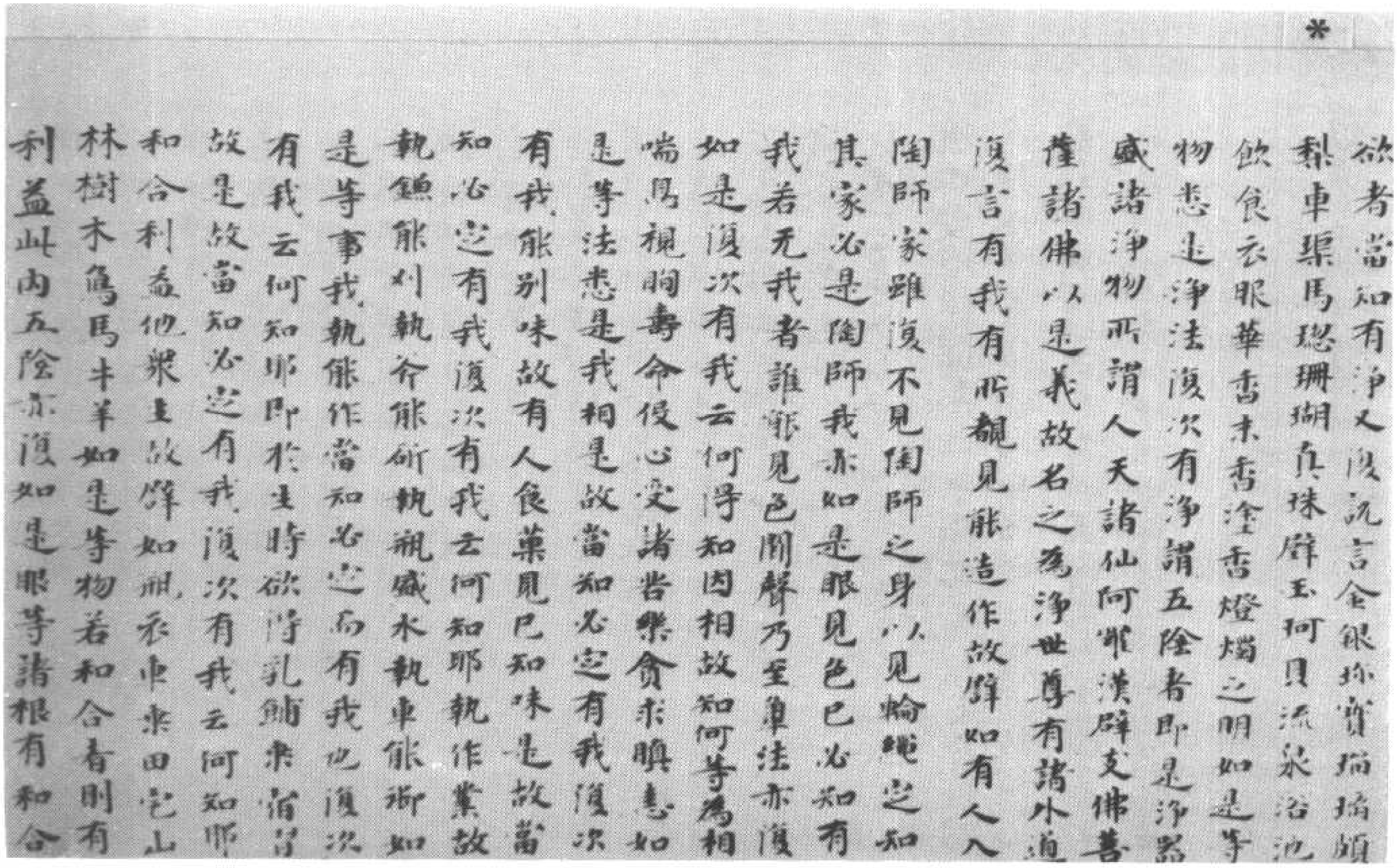


報若言諸行悉无常者而作業者於此已滅
誰復於彼受果報乎以是義故諸行是常殺
生因緣故名為常世尊若言諸行悉无常者
能致可致二俱无常若无常者誰於地獄而
受非報若言定有地獄受報當知諸行實非
无常世尊繫心專念亦名為常所謂十年所
念乃至百年亦不忘失是故為常若无常者
本所見事誰憶誰念以是因緣一切諸行非
无常也世尊一切憶想亦名為常有人先見
他人手腳頭項等相後時若見便還識之若
无常者本相應滅世尊諸所作業以久循習
若從初學或逕三年或逕五年然後善知故
名為常世尊算數之法從一至二從二至三
乃至百千若无常者初一應滅初一若滅誰
復至二如是常一終无有二以一不滅故得
至二乃至百千是故為常世尊如讀誦法讀
一阿含至二阿含乃至三四阿含如其无常
所可讀誦終不至四以是讀誦增長因緣故
名為常世尊瓶衣車乘如人負債大地形相
山河樹林藥木草葉眾生治病皆悉是常亦
復如是世尊一切外道皆作是說諸行是常
若是常者即是實諦世尊有諸外道復言有



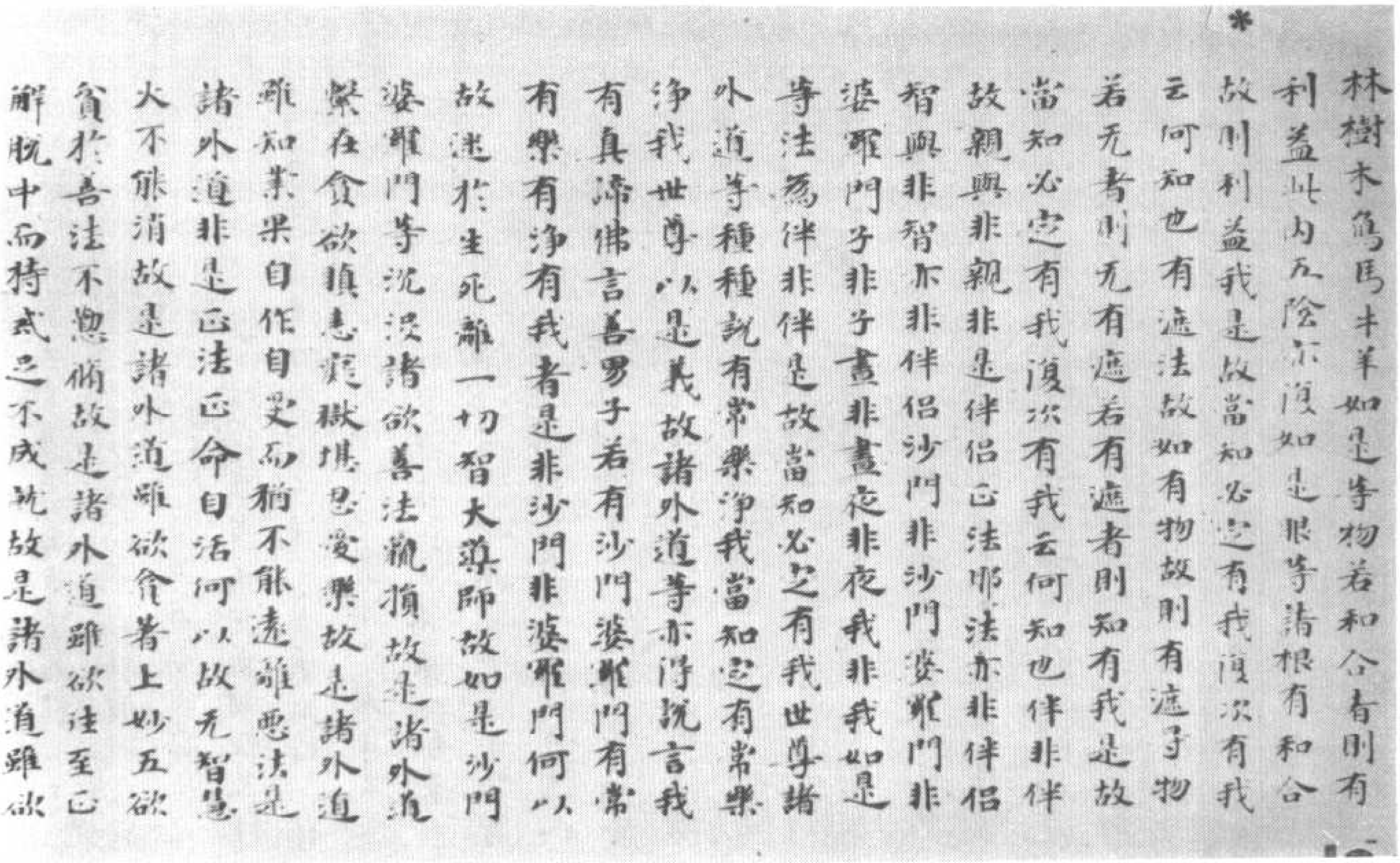
*

復如是世尊一切外道皆作是說諸行是常若是常者即是實諦世尊有諸外道復言有樂云何知也受者定得可意報故世尊凡受樂者必定得之所謂大梵天王大自在天釋提桓因毗紐天及諸人天以是義故名定有樂世尊有諸外道復言有樂能令衆生生求樂故飢者求食渴者求飲寒者求煴熱者求涼極者求息病者求差欲者求色若无樂者彼何緣求以有求者故知有樂世尊有諸外道復作是言施能得樂世間之人好施沙門諸婆羅門貧窮困苦衣服飲食卧具醫藥象馬車乘末香塗香衆花屋宅依止燈明作如是等種種施惠爲我後世受可意報是故當知定有樂世尊有諸外道復作是言以因緣故當知有樂所謂受樂者有因緣故名爲樂集若无樂者何得因緣如兔角无則无因緣有樂因緣則知有樂世尊有諸外道復作是言上中下故當知有樂下受樂者釋提桓因中受樂者大梵天王上受樂者大自在天以有如是上中下故當知有樂世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨者不應起欲若起欲者當知有淨又復說言金銀珍寶瑠璃頗



*

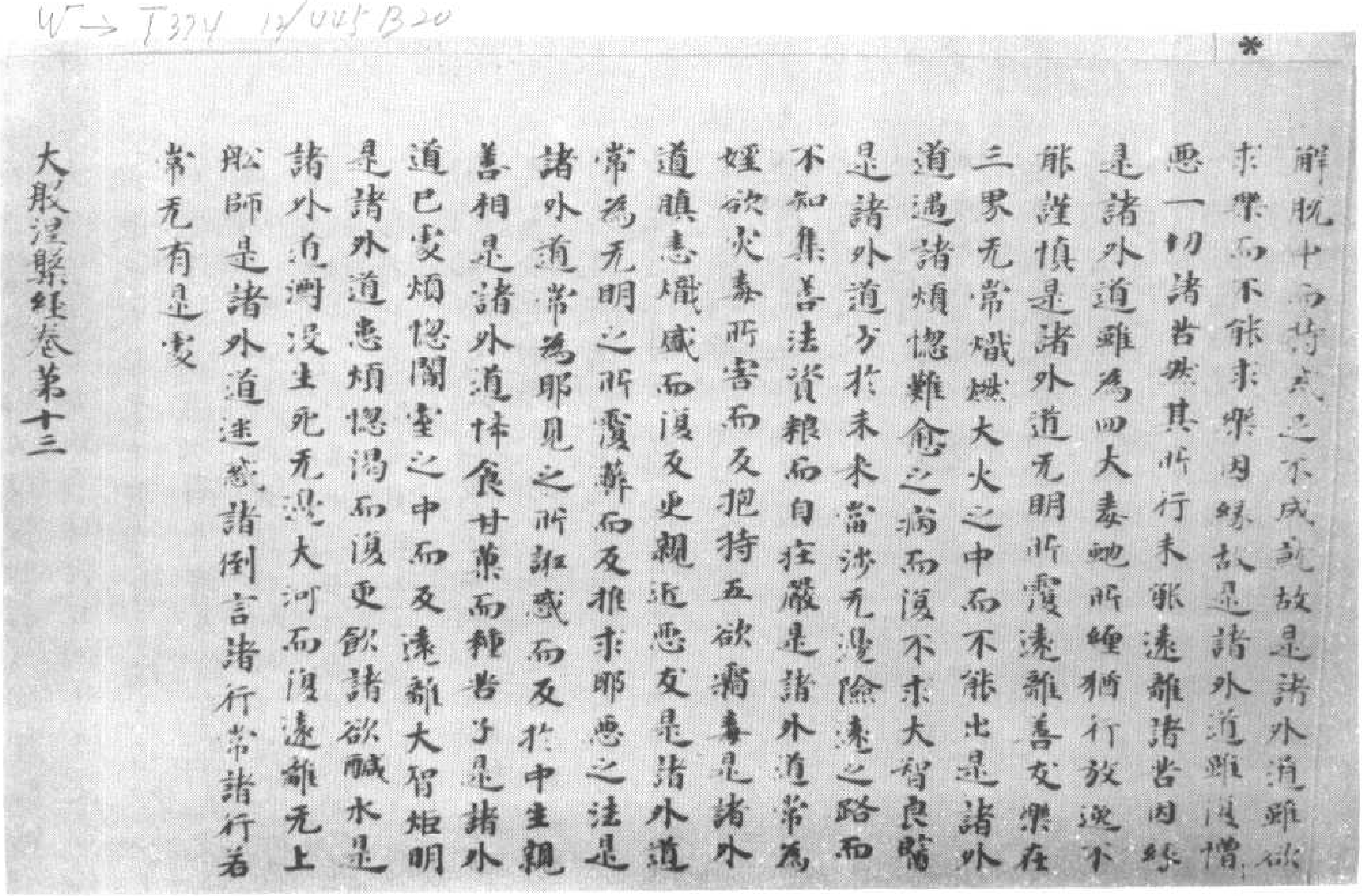
欲者當知有淨又復說言金銀珍寶瑠璃頗梨車璖馬瑙珊瑚真珠璧玉珂貝流泉浴池飲食衣服華香末香塗香燈燭之明如是等物悉是淨法復次有淨謂五陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙阿羅漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之爲淨世尊有諸外道復言有我有所覩見能造作故譬如有人入陶師家雖復不見陶師之身以見輪繩定知其家必是陶師我亦如是眼見色已必知有我若无我者誰能見色聞聲乃至觸法亦復如是復次有我云何得知因相故知何等爲相喘息視眴壽命役心受諸苦樂貪求瞋恚如是等法悉是我相是故當知必定有我復次有我能別味故有人食菓見已知味是故當知必定有我復次有我云何知耶執作業故執鐮能刈執斧能斫執瓶盛水執車能御如是等事我執能作當知必定而有我也復次有我云何知耶即於生時欲得乳餔乘宿習故是故當知必定有我復次有我云何知耶和合利益他衆生故譬如瓶衣車乘田宅山林樹木象馬牛羊如是等物若和合者則有利益此內五陰亦復如是眼等諸根有和合



林樹木象馬牛羊如是等物若和合者則有利益此內五陰亦復如是眼等諸根有和合故則利益我是故當知必定有我復次有我云何知也有遮法故如有物故則有遮子物若无者則无有遮若有遮者則知有我是故當知必定有我復次有我云何知也伴非伴故親與非親非是伴侶正法邪法亦非伴侶智與非智亦非伴侶沙門非沙門婆羅門非婆羅門子非子晝非晝夜非夜我非我如是等法為伴非伴是故當知必定有我世尊諸外道等種種說有常樂淨我當知定有常樂淨我世尊以是義故諸外道等亦得說言我有真諦佛言善男子若有沙門婆羅門有常有樂有淨有我者是非沙門非婆羅門何以故迷於生死離一切智大藥師故如是沙門婆羅門等沈沒諸欲善法羸損故是諸外道繫在貪欲瞋恚癡獄堪忍愛樂故是諸外道雖知業果自作自受而猶不能遠離惡法是諸外道非是正法正命自活何以故无智慧火不能消故是諸外道雖欲貪著上妙五欲貧於善法不懃脩故是諸外道雖欲往至正解脫中而持戒已不成就故是諸外道雖欲

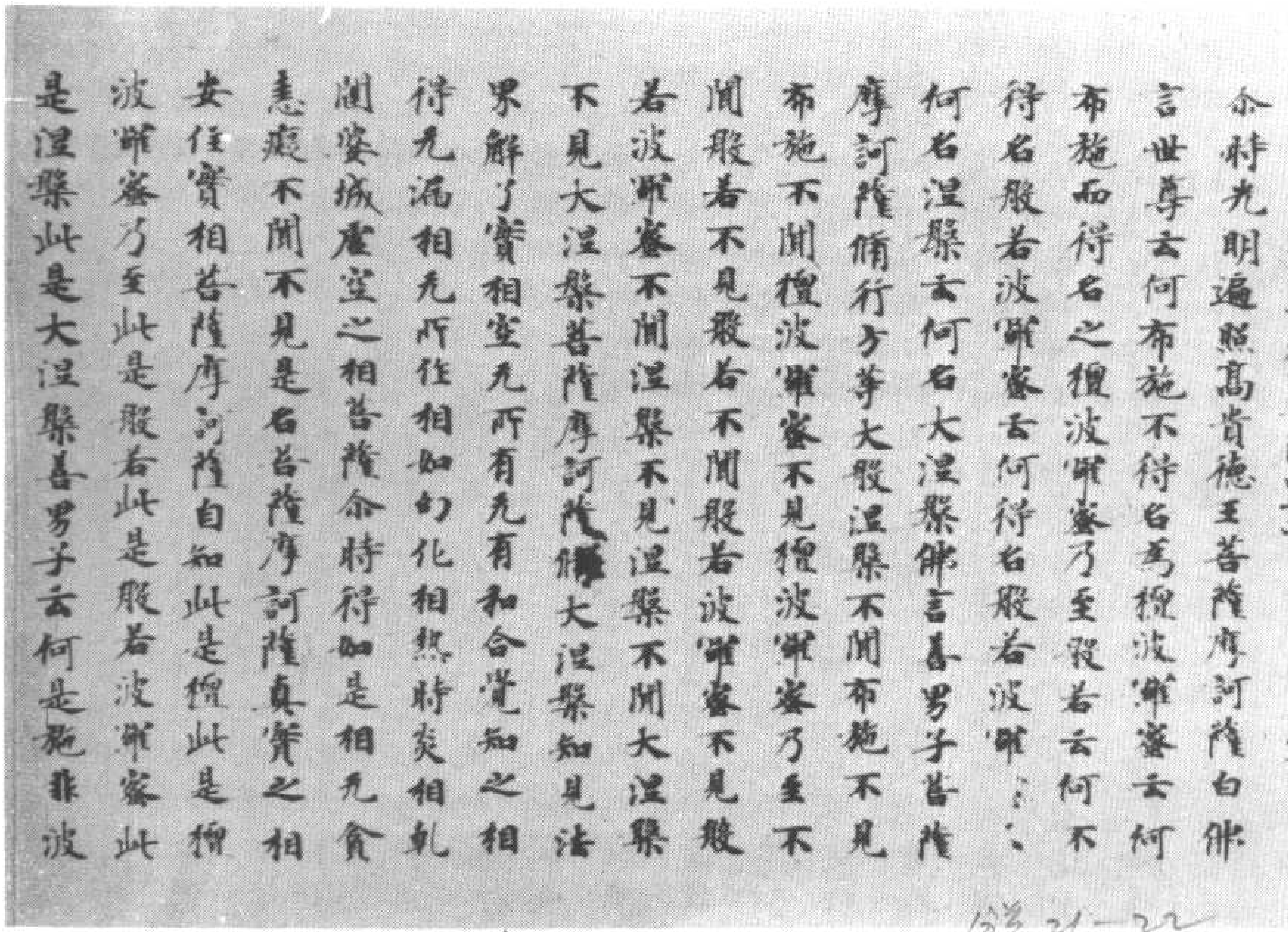
6

W → T374 12/445B20



解脫中而持戒已不成就故是諸外道雖欲求樂而不能求樂因緣故是諸外道雖復憎惡一切諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣是諸外道雖為四大毒虵所纏猶行放逸不能謹慎是諸外道无明所覆遠離善友樂在三界无常熾燃大火之中而不能出是諸外道遇諸煩惱難愈之病而復不求大智良醫是諸外道方於未來當涉无邊險遠之路而不知集善法資粮而自莊嚴是諸外道常為婬欲火毒所害而反抱持五欲霜毒是諸外道瞋恚熾盛而反更親近惡友是諸外道常為无明之所覆蔽而反推求邪惡之法是諸外道常為邪見之所誑惑而反於中生親善相是諸外道悕食甘菓而種苦子是諸外道已處煩惱闇室之中而反遠離大智炬明是諸外道患煩惱渴而復更飲諸欲醎水是諸外道漂沒生死无邊大河而復遠離无上船師是諸外道迷惑諸倒言諸行常諸行若常无有是處

大般涅槃經卷第十三



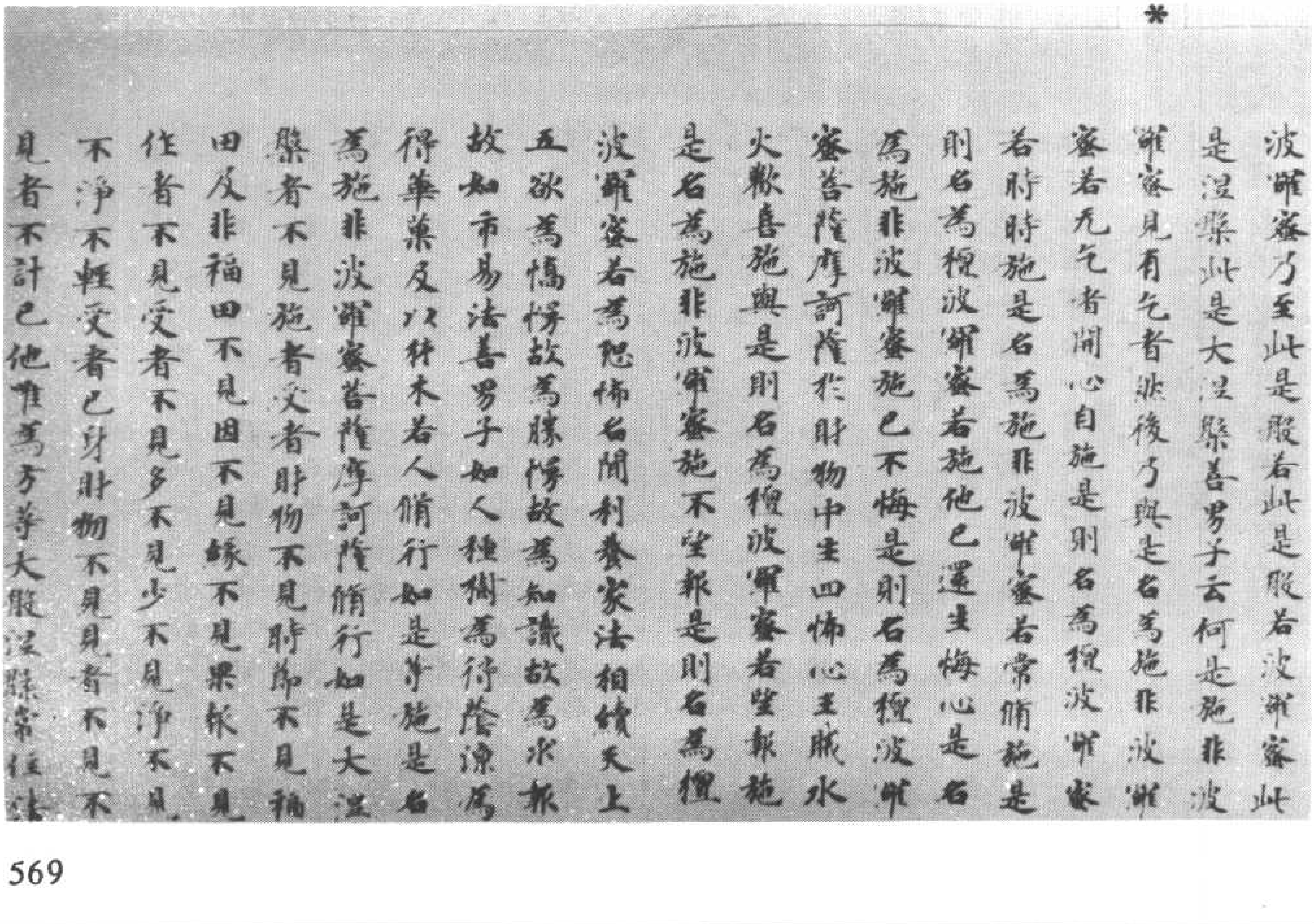
大般涅槃經（光明遍照）高貴德王菩薩品之二

卷第廿二

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊云何布施不得名為檀波羅蜜云何布施而得名之檀波羅蜜乃至般若云何不得名般若波羅蜜云何得名般若波羅：、何名涅槃云何名大涅槃佛言善男子菩薩摩訶薩脩行方等大般涅槃不聞布施不見布施不聞檀波羅蜜不見檀波羅蜜乃至不聞般若不見般若不聞般若波羅蜜不見般若波羅蜜不聞涅槃不見涅槃不聞大涅槃不見大涅槃菩薩摩訶薩脩大涅槃知見法界解了實相空无所有无有和合覺知之相得无漏相无所作相如幻化相熱時炎相乾闥婆城虛空之相菩薩尒時得如是相无貪恚癡不聞不見是名菩薩摩訶薩真實之相安住實相菩薩摩訶薩自知此是檀此是檀波羅蜜乃至此是般若此是般若波羅蜜此是涅槃此是大涅槃善男子云何是施非波

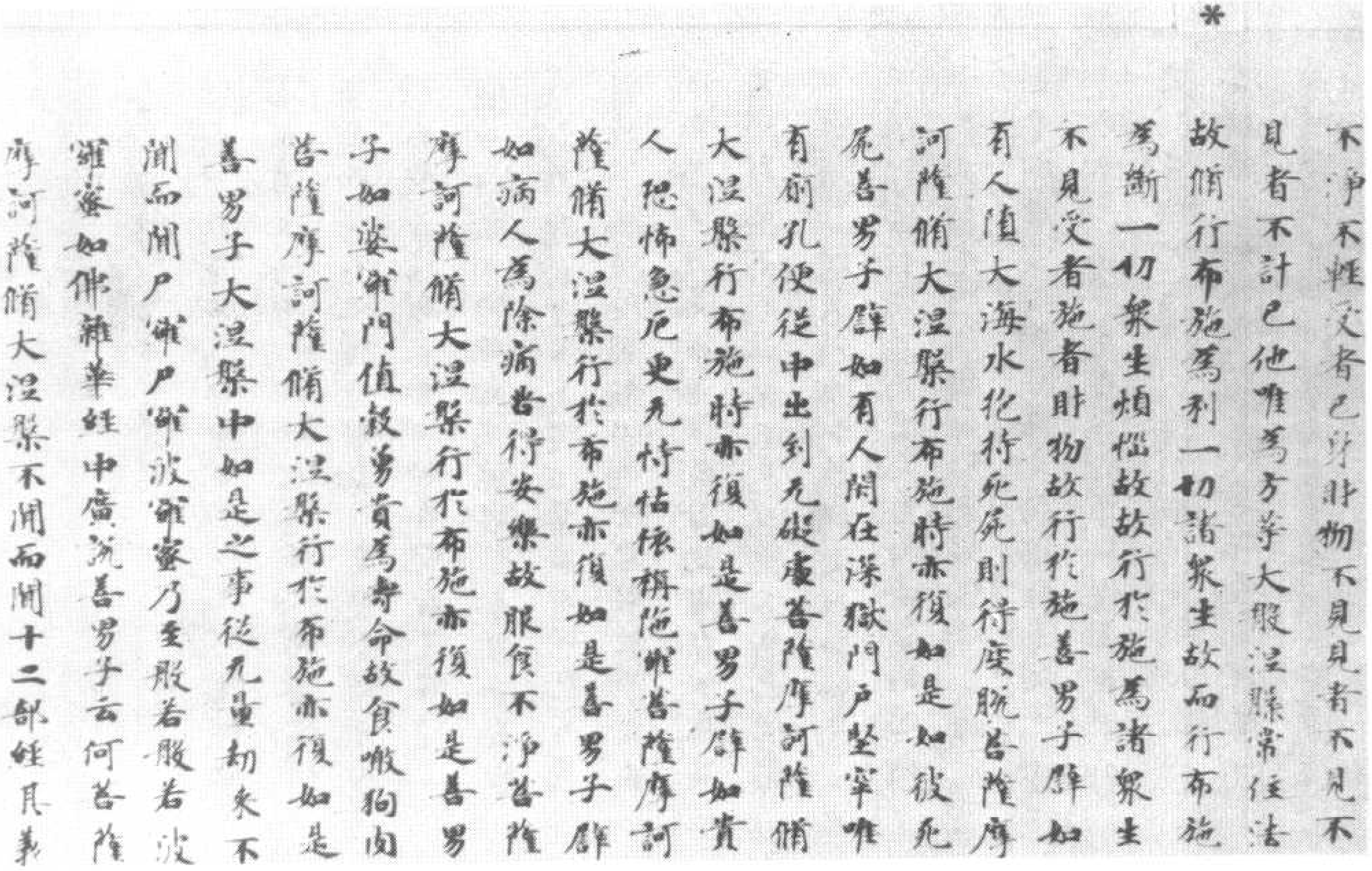
S-T374 12/492c 11　號21-22

斯二一五三號　大般涅槃經卷第二十二

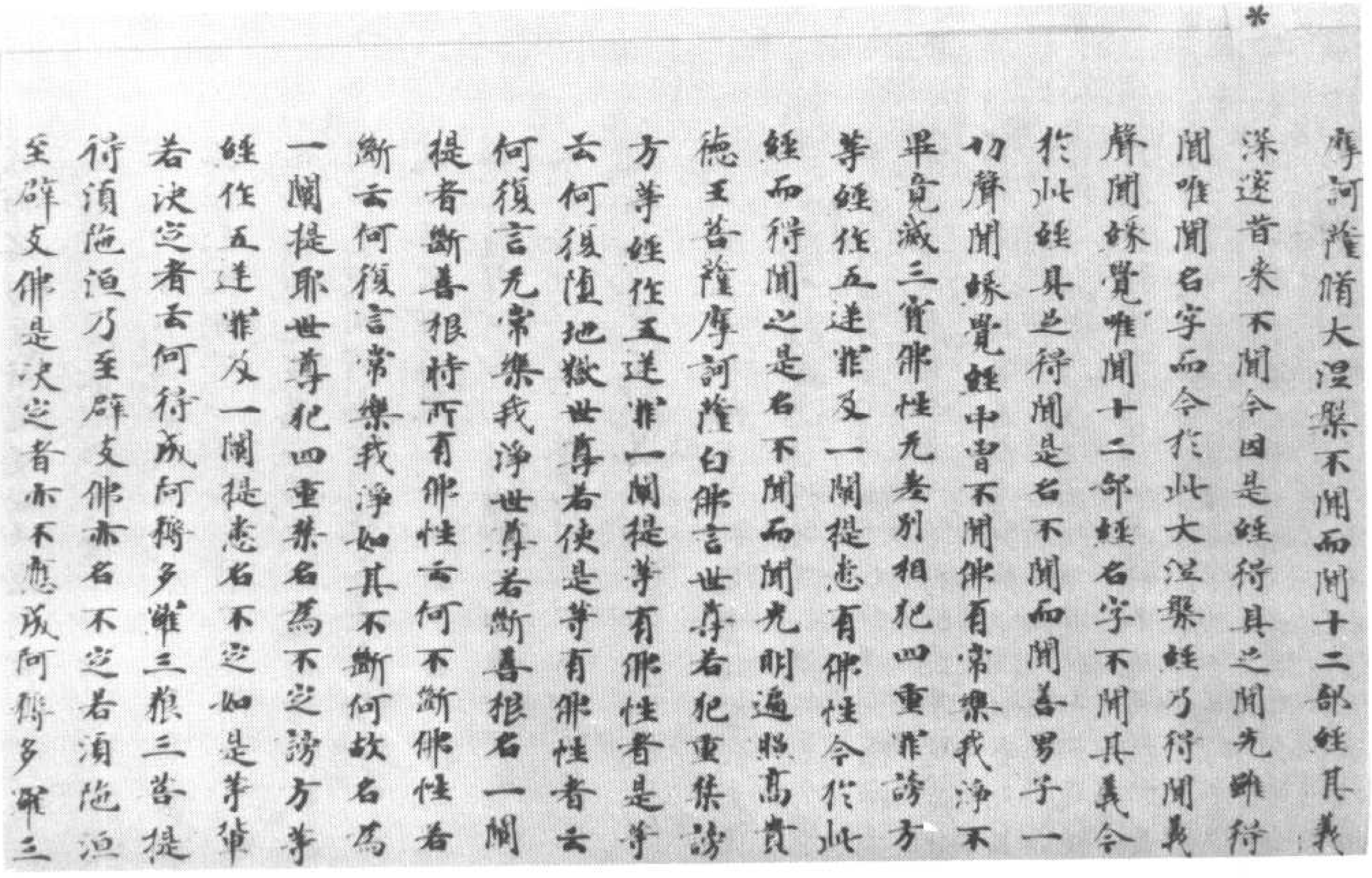


*

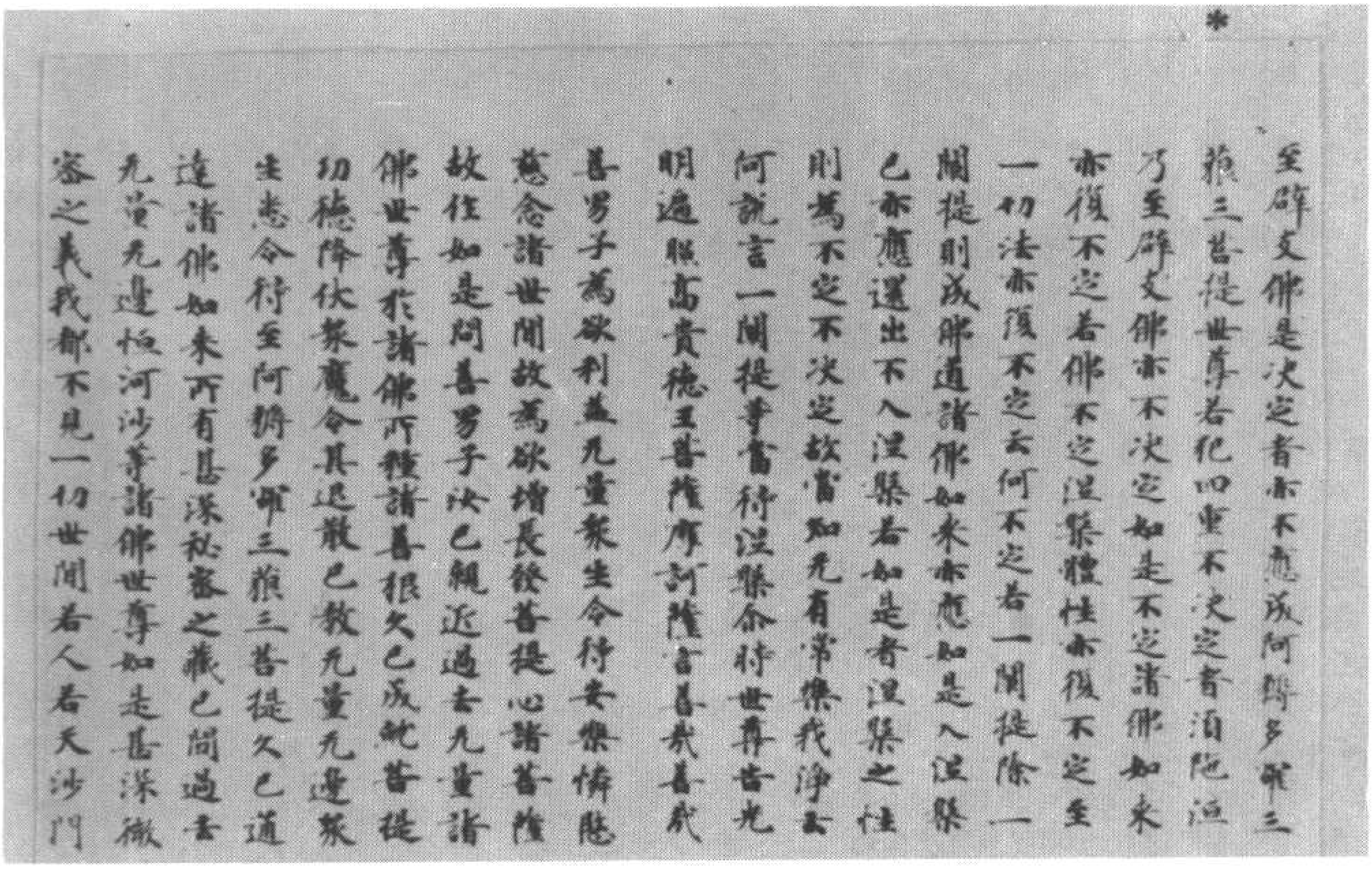
波羅蜜乃至此是般若此是般若波羅蜜此是涅槃此是大涅槃善男子云何是施非波羅蜜見有乞者然後乃與是名為施非波羅蜜若无乞者開心自施是則名為檀波羅蜜若時時施是名為施非波羅蜜若常脩施是則名為檀波羅蜜若施他已還生悔心是名為施非波羅蜜施已不悔是則名為檀波羅蜜菩薩摩訶薩於財物中生四怖心王賊水火歡喜施與是則名為檀波羅蜜若望報施是名為施非波羅蜜施不望報是則名為檀波羅蜜若為恐怖名聞利養家法相續天上五欲為憍慢故為勝慢故為知識故為求報故如市易法善男子如人種樹為得蔭涼為得華菓及以材木若人脩行如是等施是名為施非波羅蜜菩薩摩訶薩脩行如是大涅槃者不見施者受者財物不見時節不見福田及非福田不見因不見緣不見果報不見作者不見受者不見多不見少不見淨不見不淨不輕受者己身財物不見見者不見不見者不計己他唯為方等大般涅槃常住法



不淨不淨受者己身非物不見見者不見不見者不計己他唯為方等大般涅槃常住法故脩行布施為利一切諸衆生故而行布施為斷一切衆生煩惱故行於施為諸衆生不見受者施者財物故行於施善男子譬如有人墮大海水抱持死屍則得度脫菩薩摩訶薩脩大涅槃行布施時亦復如是如彼死屍善男子譬如有人閉在深獄門戶堅牢唯有廁孔便從中出到无礙處菩薩摩訶薩脩大涅槃行布施時亦復如是善男子譬如貴人恐怖急厄更无恃怙依旃陀羅菩薩摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如是善男子譬如病人為除病苦得安樂故服食不淨菩薩摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如是善男子如婆羅門值穀勇貴為壽命故食噉狗肉菩薩摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如是善男子大涅槃中如是之事從无量劫來不聞而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若般若波羅蜜如佛雜華經中廣說善男子云何菩薩摩訶薩脩大涅槃不聞而聞十二部經具義



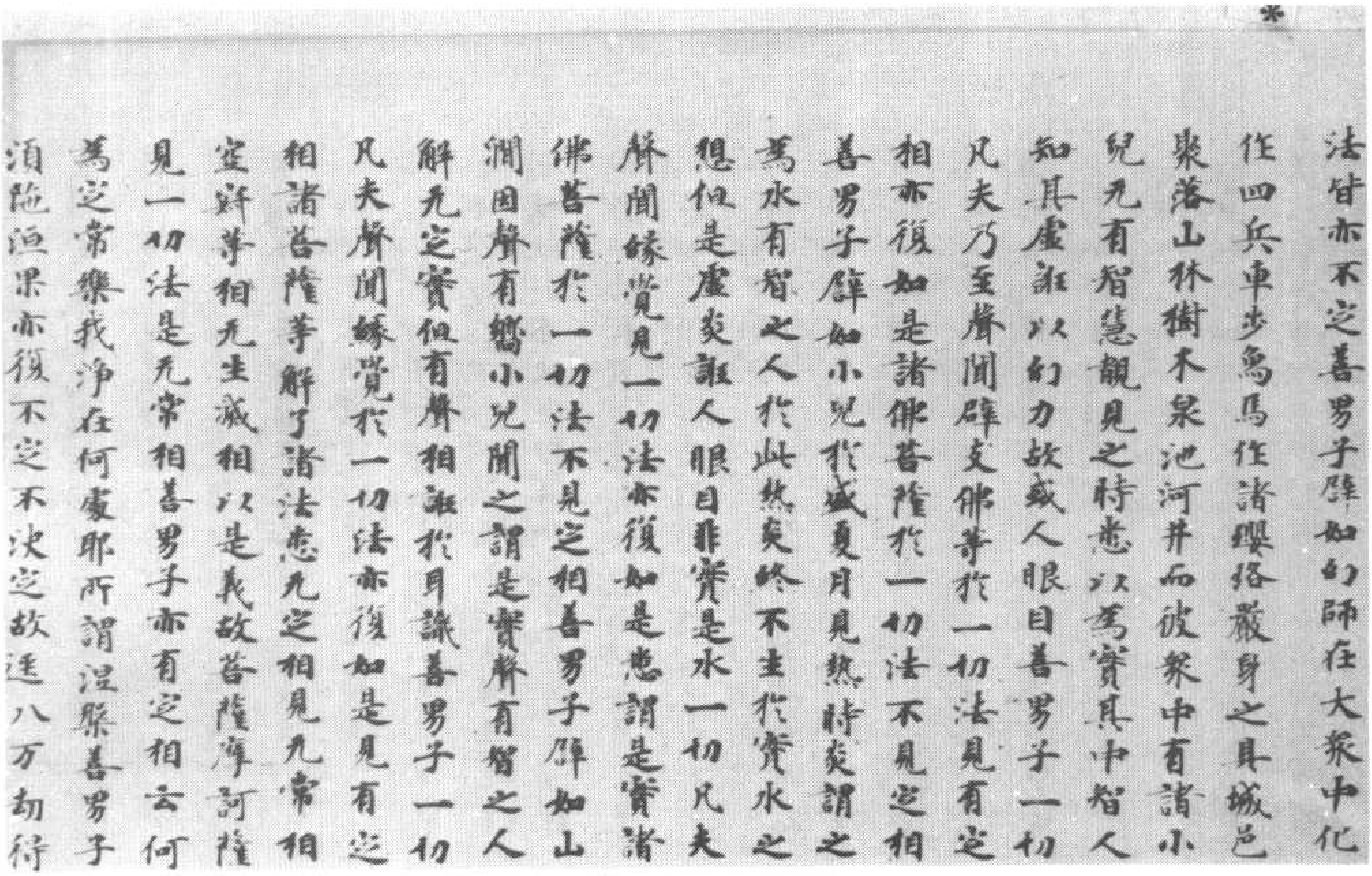
摩訶薩脩大涅槃不聞而聞十二部經具義深邃昔來不聞今因是經得具足聞先雖得聞唯聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義聲聞緣覺唯聞十二部經名字不聞其義今於此經具足得聞是名不聞而聞善男子一切聲聞緣覺經中曾不聞佛有常樂我淨不畢竟滅三寶佛性无差別相犯四重罪謗方等經作五逆罪及一闡提悉有佛性今於此經而得聞之是名不聞而聞光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若犯重禁謗方等經作五逆罪一闡提等有佛性者是等云何復墮地獄世尊若使是等有佛性者云何復言无常樂我淨世尊若斷善根名一闡提者斷善根時所有佛性云何不斷佛性若斷云何復言常樂我淨如其不斷何故名為一闡提耶世尊犯四重禁名為不定謗方等經作五逆罪及一闡提悉名不定如是等輩若決定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提得須陀洹乃至辟支佛亦名不定若須陀洹至辟支佛是決定者亦不應成阿耨多羅三



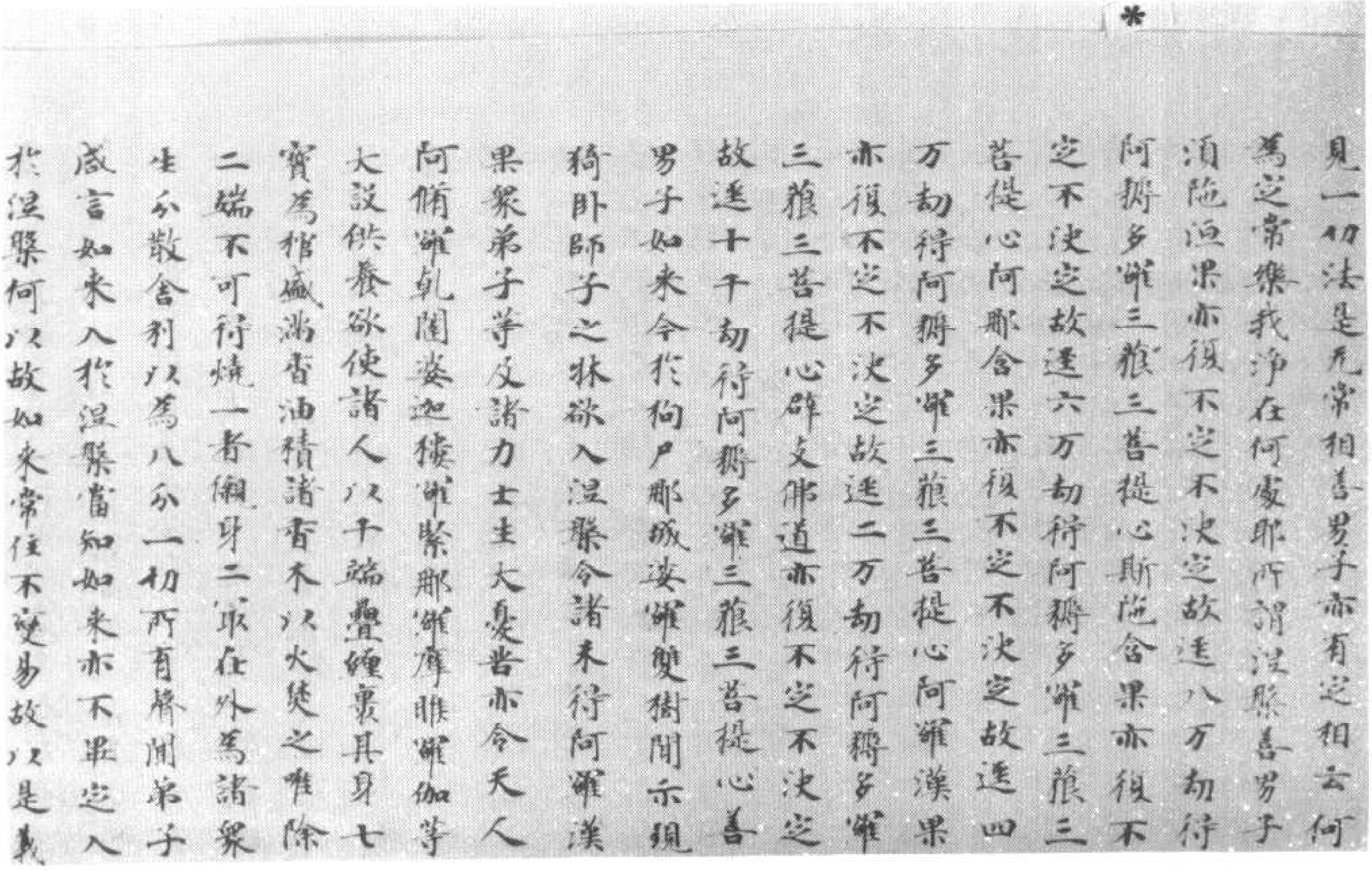
至辟支佛是決定者亦不應成阿耨多羅三藐三菩提世尊若犯四重不決定者須陁洹乃至辟支佛亦不決定如是不定諸佛如來亦復不定若佛不定涅槃體性亦復不定至一切法亦復不定云何不定若一闡提除一闡提則成佛道諸佛如來亦應如是入涅槃已亦應還出不入涅槃若如是者涅槃之性則爲不定不決定故當知无有常樂我淨云何說言一闡提等當得涅槃尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子爲欲利益无量衆生令得安樂憐愍慈念諸世間故爲欲增長發菩提心諸菩薩故作如是問善男子汝已親近過去无量諸佛世尊於諸佛所種諸善根久已成就菩提功德降伏衆魔令其退散已教无量无邊衆生悉令得至阿耨多羅三藐三菩提久已通達諸佛如來所有甚深祕密之藏已問過去无量无邊恒河沙等諸佛世尊如是甚深微密之義我都不見一切世間若人若天沙門

密之義我都不見一切世間若人若天沙門婆羅門若魔若梵有能諮問如來是義今當誠心諦聽諦聽吾當爲汝分別演說善男子一闡提者亦不決定若決定者是一闡提終不能得阿耨多羅三藐三菩提以不決定是故能得如汝所言佛性不斷云何一闡提斷善根者善男子善根有二種一者內二者外佛性非內非外以是義故佛性不斷復有二種一者有漏二者无漏佛性非有漏非无漏是故不斷復有二種一者常二者无常佛性非常非无常是故不斷若是斷者則應還得若不還得則名不斷若斷已得名一闡提犯四重者亦是不定若決定者犯四重禁終不能得阿耨多羅三藐三菩提謗方等經亦復不定若決定者謗正法人終不能得阿耨多羅三藐三菩提作五逆罪亦復不定若決定者五逆之人終不能得阿耨多羅三藐三菩

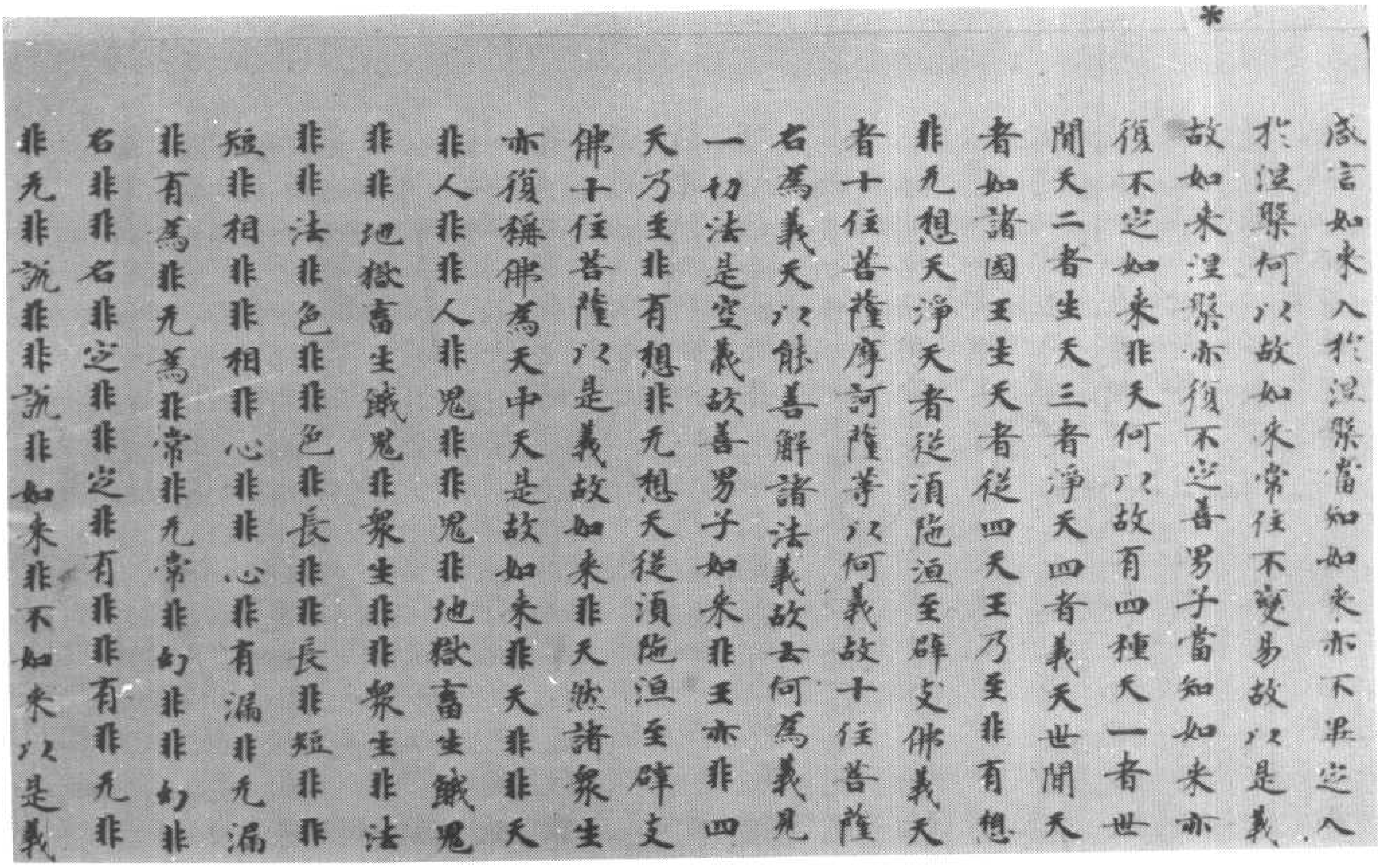
明相陰入界相廿五有相四生乃至一切諸法皆亦不定善男子譬如幻師在大衆中化



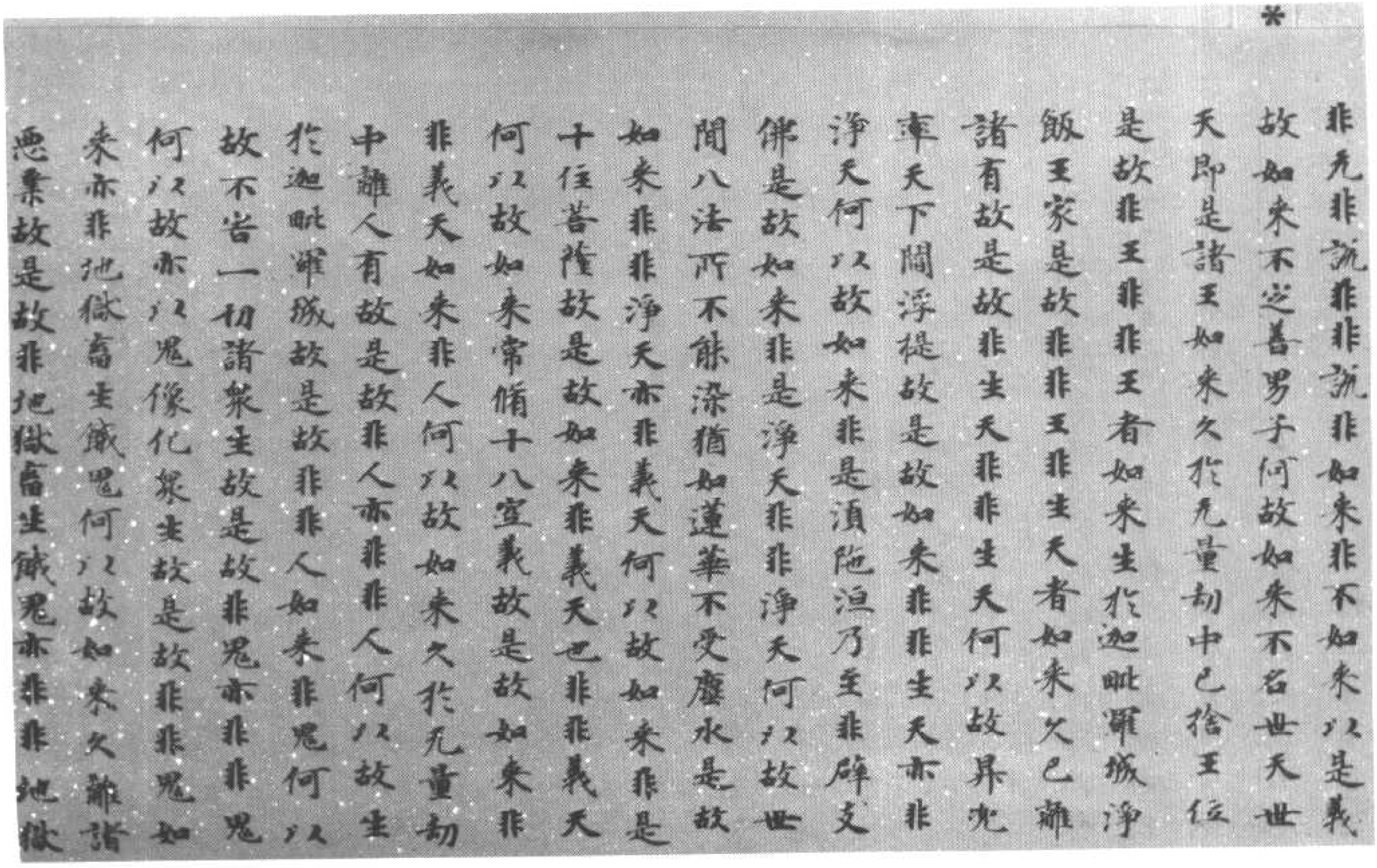
法皆亦不定善男子譬如幻師在大衆中化作四兵車步象馬作諸瓔珞嚴身之具城邑聚落山林樹木泉池河井而彼衆中有諸小兒无有智慧覩見之時悉以爲實其中智人知其虛誑以幻力故惑人眼目善男子一切凡夫乃至聲聞辟支佛等於一切法見有定相亦復如是諸佛菩薩於一切法不見定相善男子譬如小兒於盛夏月見熱時炎謂之爲水有智之人於此熱炎終不生於實水之想但是虛炎誑人眼目非實是水一切凡夫聲聞緣覺見一切法亦復如是悉謂是實諸佛菩薩於一切法不見定相善男子譬如山澗因聲有響小兒聞之謂是實聲有智之人解无定實但有聲相誑於耳識善男子一切凡夫聲聞緣覺於一切法亦復如是見有定相諸菩薩等解了諸法悉无定相見无常相空寂等相无生滅相以是義故菩薩摩訶薩見一切法是无常相善男子亦有定相云何爲定常樂我淨在何處耶所謂涅槃善男子須陀洹果亦復不定不決定故逕八万劫得



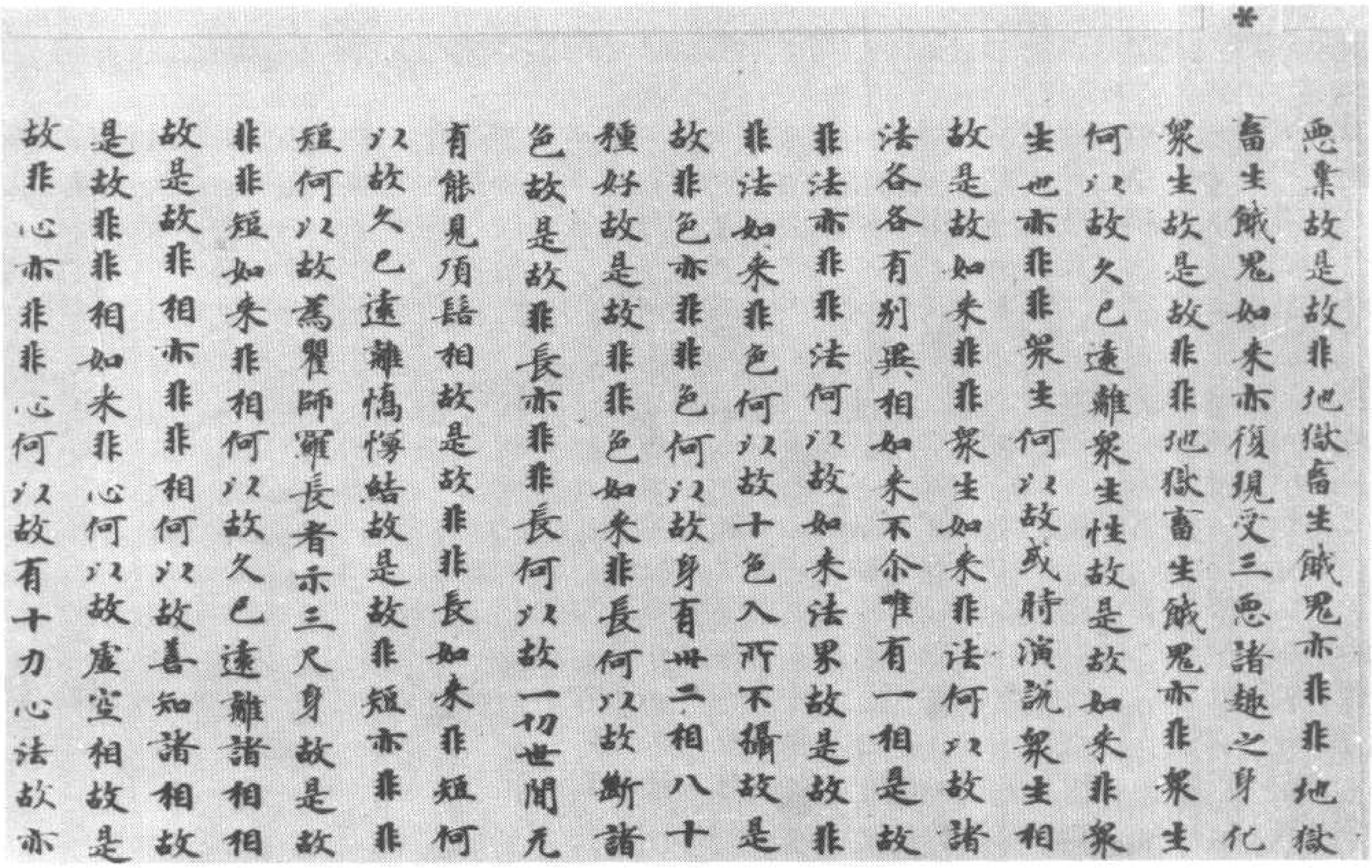
見一切法是无常相善男子亦有定相云何爲定常樂我淨在何處耶所謂涅槃善男子須陀洹果亦復不定不決定故逕八万劫得阿耨多羅三藐三菩提心斯陀含果亦復不定不決定故逕六万劫得阿耨多羅三藐三菩提心阿那含果亦復不定不決定故逕四万劫得阿耨多羅三藐三菩提心阿羅漢果亦復不定不決定故逕二万劫得阿耨多羅三藐三菩提心辟支佛道亦復不定不決定故逕十千劫得阿耨多羅三藐三菩提心善男子如來今於拘尸那城娑羅雙樹間示現猗卧師子之牀欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦亦令天人阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大設供養欲使諸人以千端疊纏裹其身七寶爲棺盛滿香油積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一者儭身二最在外爲諸衆生分散舍利以爲八分一切所有聲聞弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來常住不變易故以是義



咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢竟入
於涅槃何以故如來常住不變易故以是義
故如來涅槃亦復不定善男子當知如來亦
復不定如來非天何以故有四種天一者世
間天二者生天三者淨天四者義天世間天
者如諸國王生天者從四天王乃至非有想
非无想天淨天者從須陁洹至辟支佛義天
者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住菩薩
名為義天以能善解諸法義故云何為義見
一切法是空義故善男子如來非王亦非四
天乃至非有想非无想天從須陁洹至辟支
佛十住菩薩以是義故如來非天然諸衆生
亦復稱佛為天中天是故如來非天非非天
非人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生餓鬼
非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生非法
非非法非色非非色非長非非長非短非非
短非相非非相非心非非心非有漏非无漏
非有為非无為非常非无常非幻非非幻非
名非非名非定非非定非有非非有非无非
非无非說非非說非如來非不如來以是義

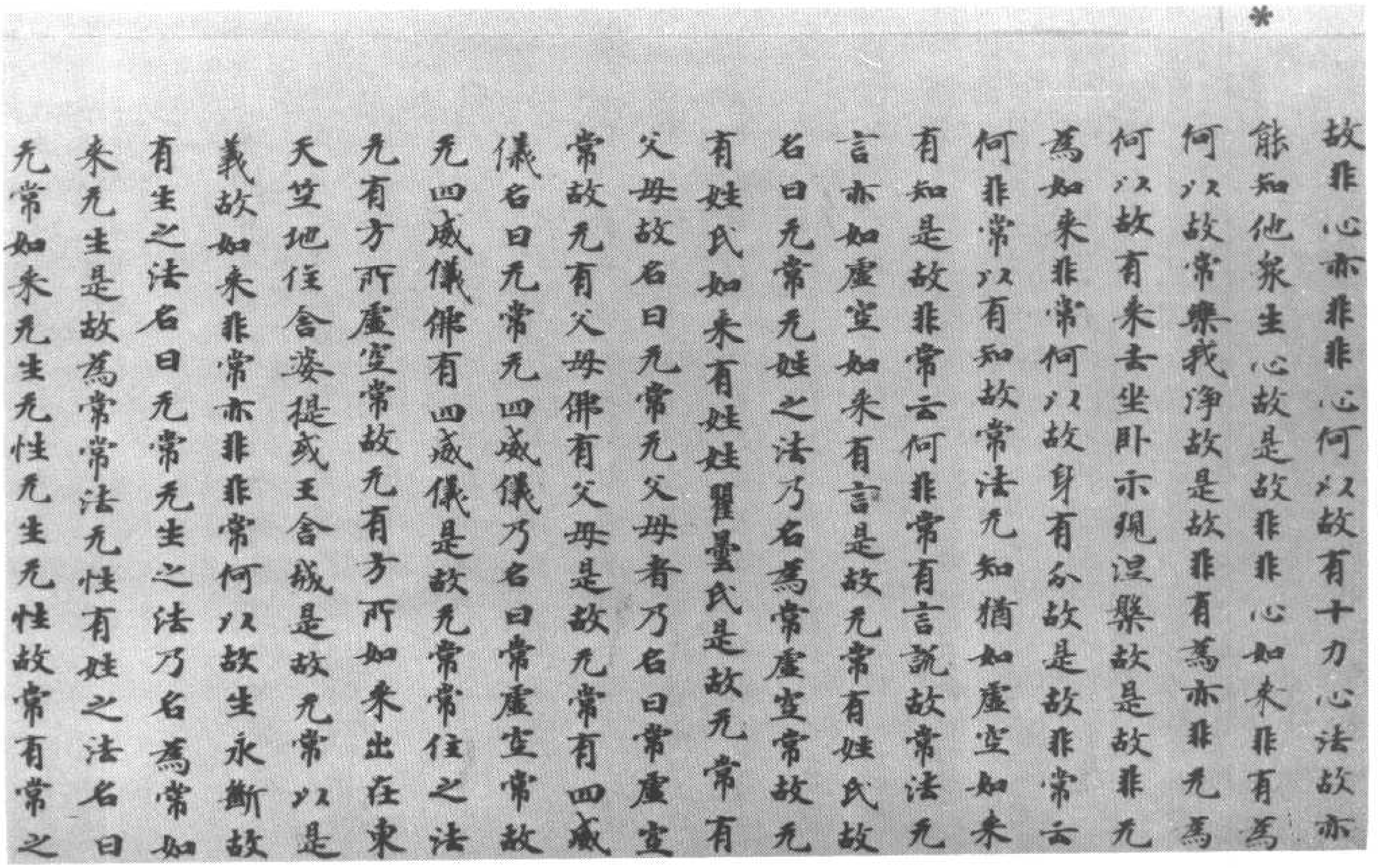


非无非說非非說非如來非不如來以是義
故如來不定善男子何故如來不名世天世
天即是諸王如來久於无量劫中已捨王位
是故非王非非王者如來生於迦毗羅城淨
飯王家是故非非王非生天者如來久已離
諸有故是故非生天非非生天何以故昇兜
率天下閻浮提故是故如來非生天亦非
淨天何以故如來非是須陁洹乃至辟支
佛是故如來非是淨天非非淨天何以故世
間八法所不能染猶如蓮華不受塵水是故
如來非非淨天亦非義天何以故如來非是
十住菩薩故是故如來非義天也非非義天
何以故如來常脩十八空義故是故如來非
非義天如來非人何以故如來久於无量劫
中離人有故是故非人亦非非人何以故生
於迦毗羅城故是故非非人如來非鬼何以
故不害一切諸衆生故是故非鬼亦非非鬼
何以故亦以鬼像化衆生故是故非非鬼如
來亦非地獄畜生餓鬼何以故如來久離諸
惡業故是故非地獄畜生餓鬼亦非非地獄

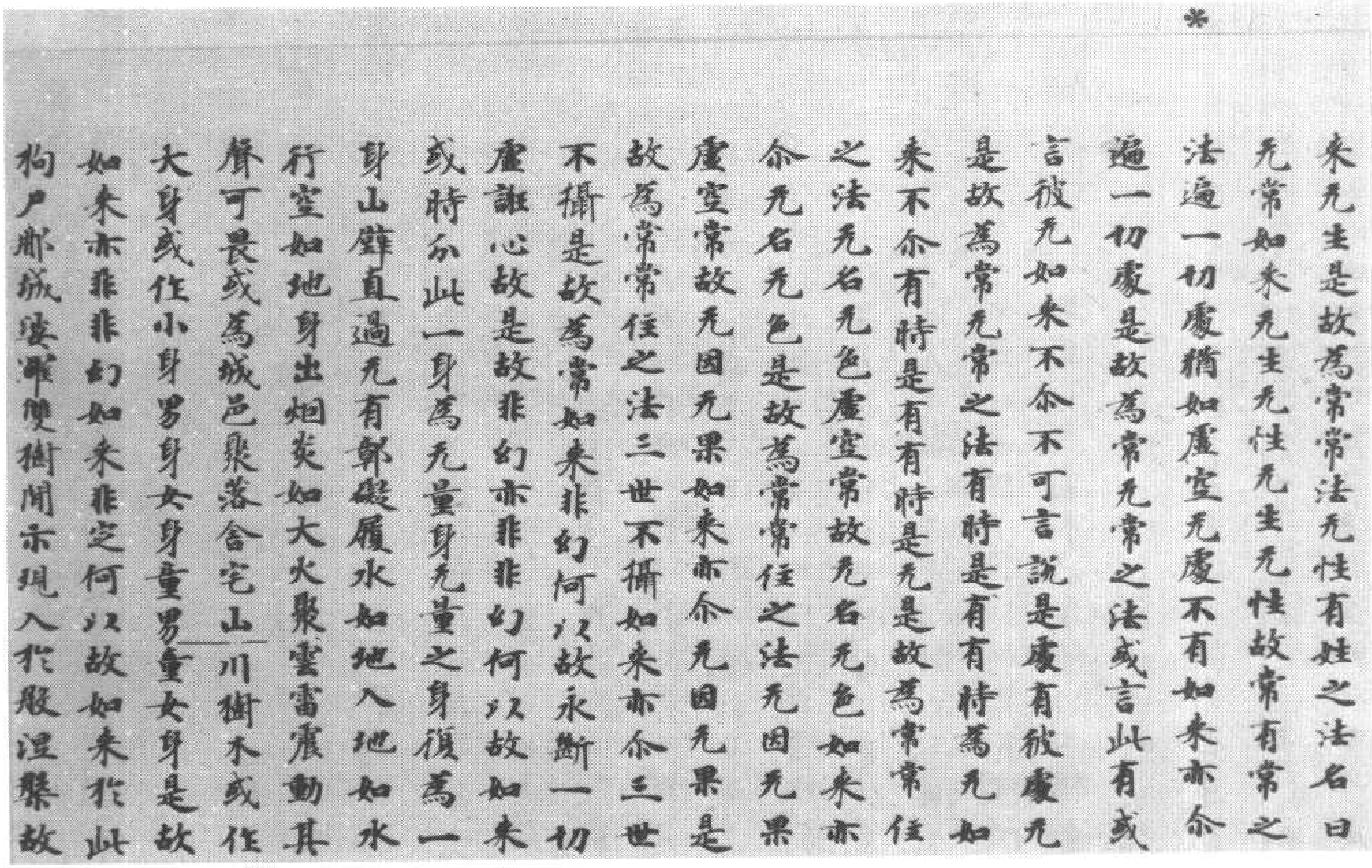


惡業故是故非地獄畜生餓鬼亦非非地獄畜生餓鬼如來亦復現受三惡諸趣之身化衆生故是故非非地獄畜生餓鬼亦非衆生何以故久已遠離衆生性故是故如來非衆生也亦非非衆生何以故或時演說衆生相故是故如來非非衆生如來非法何以故諸法各各有別異相如來不尒唯有一相是故非法亦非非法何以故如來法界故是故非非法如來非色何以故十色入所不攝故是故非色亦非非色何以故身有卅二相八十種好故是故非非色如來非長何以故斷諸色故是故非長亦非非長何以故一切世間无有能見頂髻相故是故非非長如來非短何以故久已遠離憍慢結故是故非短亦非非短何以故為瞿師羅長者示三尺身故是故非非短如來非相何以故久已遠離諸相相故是故非相亦非非相何以故善知諸相故是故非非相如來非心何以故虛空相故是故非心亦非非心何以故有十力心法故亦

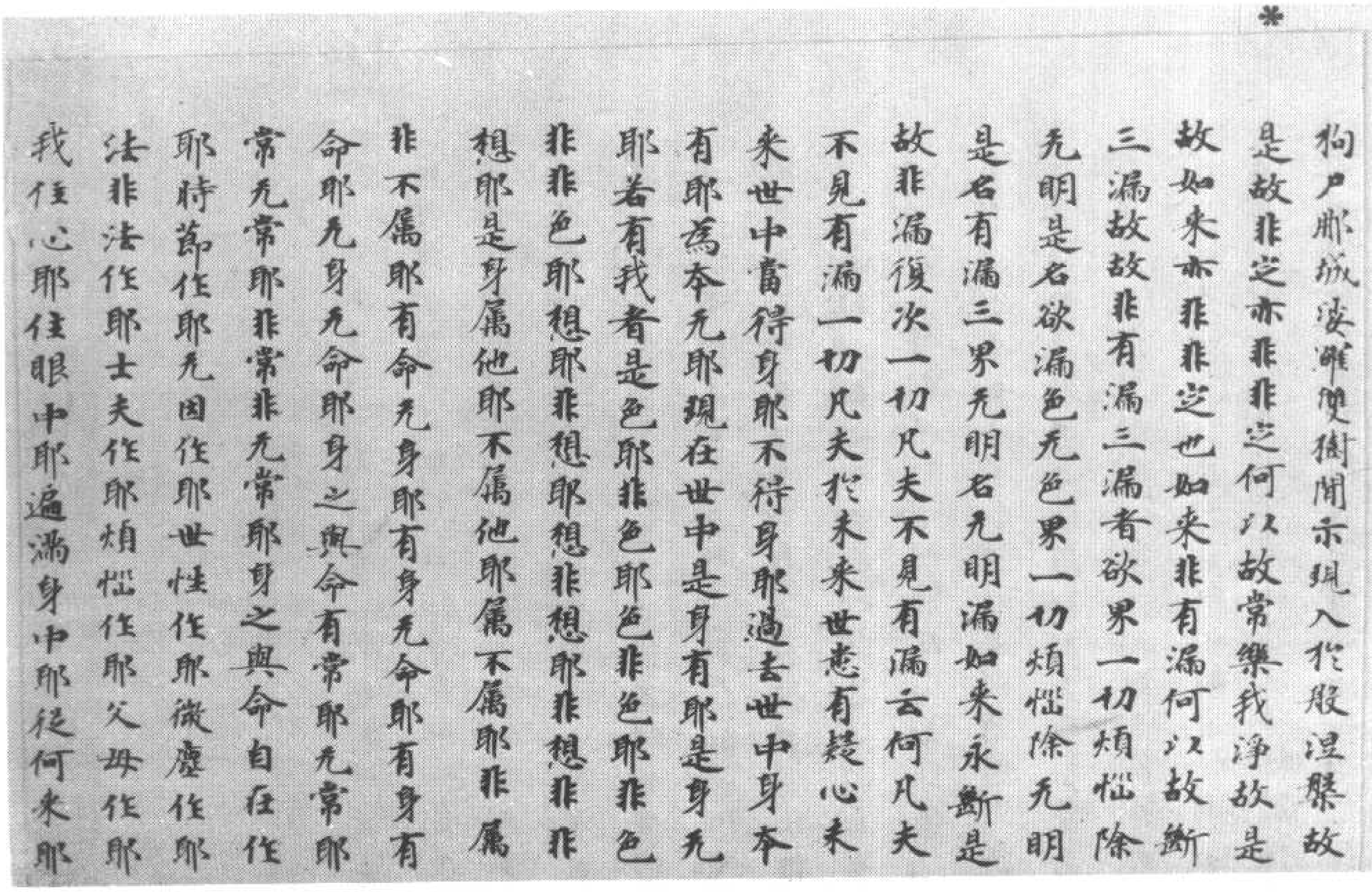
6



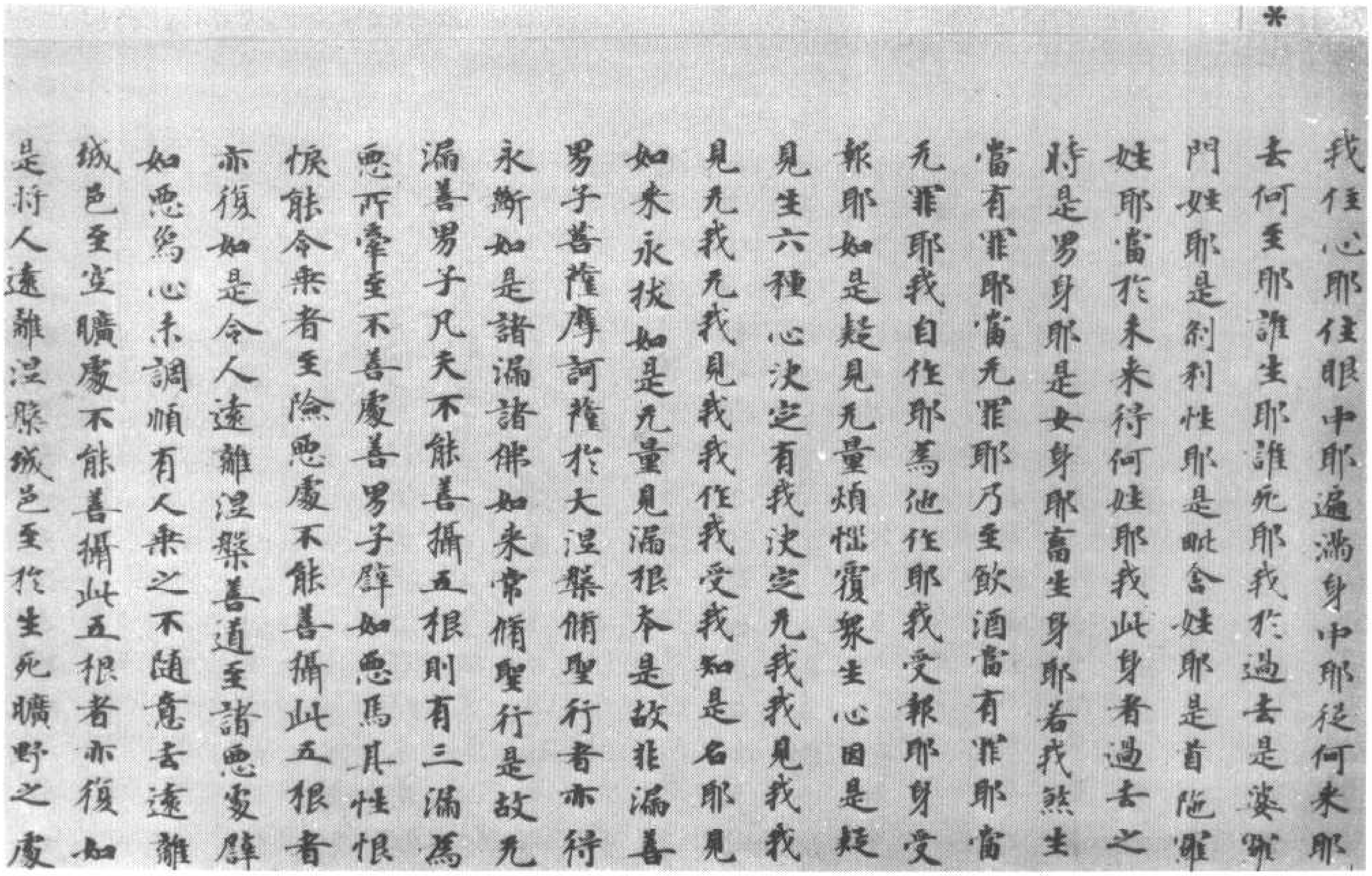
故非心亦非非心何以故有十力心法故亦能知他衆生心故是故非非心如來非有為何以故常樂我淨故是故非有為亦非无為何以故有來去坐卧示現涅槃故是故非无為如來非常何以故身有分故是故非常云何非常以有知故常法无知猶如虛空如來有知是故非常云何非常有言說故常法无言亦如虛空如來有言是故无常有姓氏故名曰无常无姓之法乃名為常虛空常故无有姓氏如來有姓姓瞿曇氏是故无常有父母故名曰无常无父母者乃名曰常虛空常故无有父母佛有父母是故无常有四威儀名曰无常无四威儀乃名曰常虛空常故无四威儀佛有四威儀是故无常常住之法无有方所虛空常故无有方所如來出在東天竺地住舍婆提或王舍城是故无常以是義故如來非常亦非非常何以故生永斷故有生之法名曰无常无生之法乃名為常如來无生是故為常常法无性有姓之法名曰无常如來无生无性无生无性故常有常之



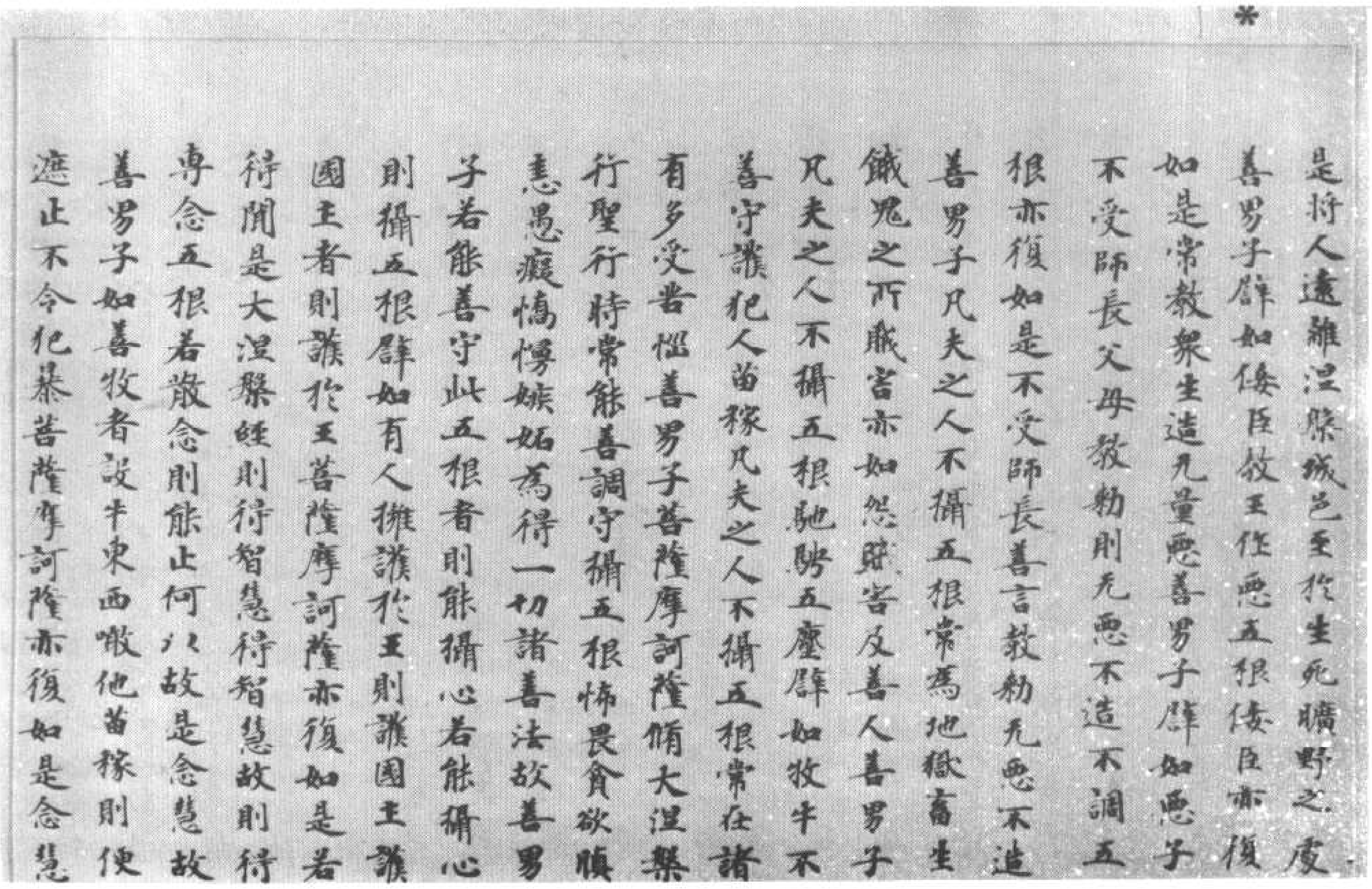
來无生是故爲常常法无性有姓之法名曰
无常如來无生无性无生无性故常有常之
法遍一切處猶如虛空无處不有如來亦尒
遍一切處是故爲常无常之法或言此有或
言彼无如來不尒不可言說是處有彼處无
是故爲常无常之法有時是有有時爲无如
來不尒有時是有有時是无是故爲常常住
之法无名无色虛空常故无名无色如來亦
尒无名无色是故爲常常住之法无因无果
虛空常故无因无果如來亦尒无因无果是
故爲常常住之法三世不攝如來亦尒三世
不攝是故爲常如來非幻何以故永斷一切
虛誑心故是故非幻亦非非幻何以故如來
或時分此一身爲无量身无量之身復爲一
身山壁直過无有鄣礙履水如地入地如水
行空如地身出烟炎如大火聚雲雷震動其
聲可畏或爲城邑聚落舍宅山川樹木或作
大身或作小身男身女身童男童女身是故
如來亦非非幻如來非定何以故如來於此
拘尸那城娑羅雙樹間示現入於般涅槃故



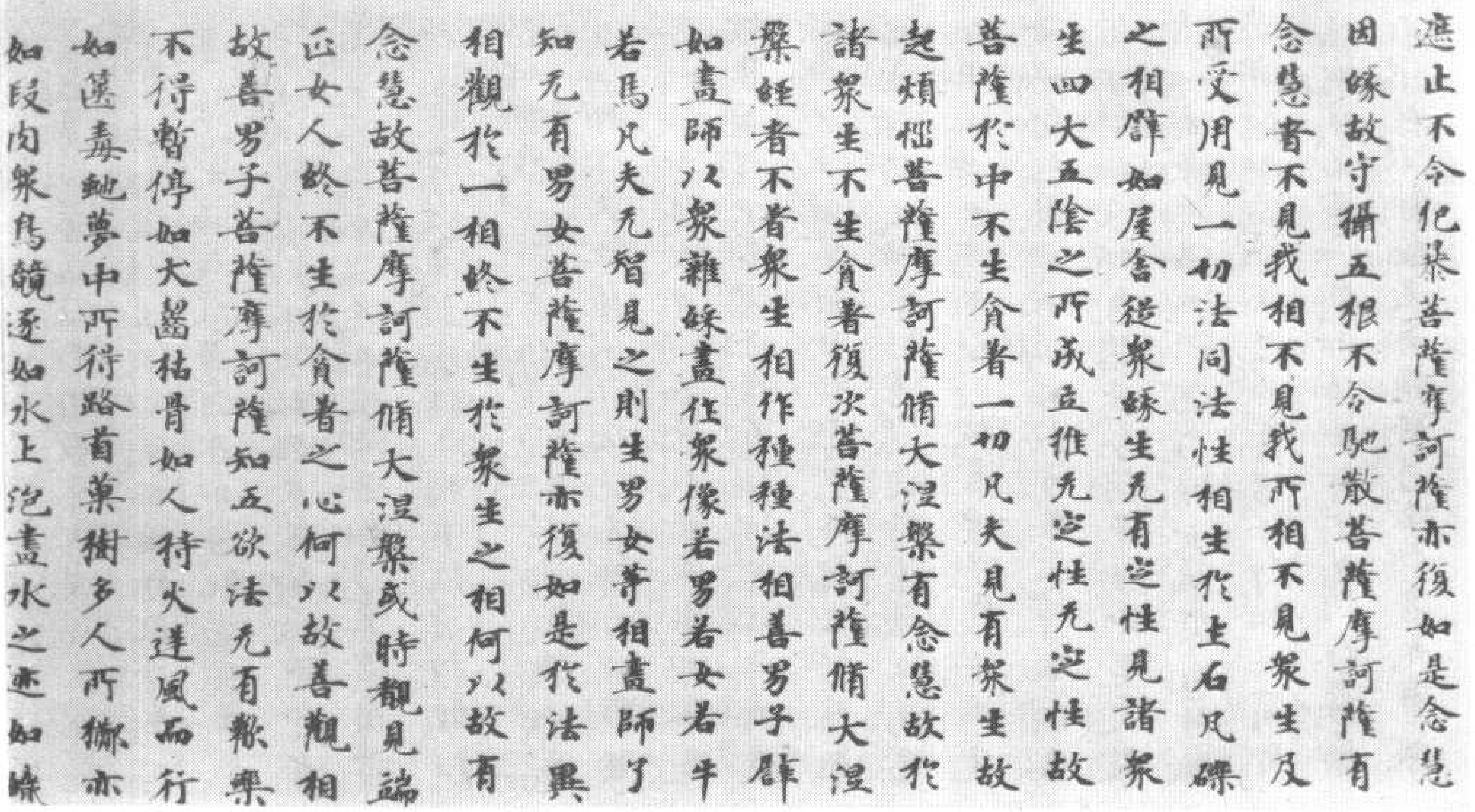
拘尸那城娑羅雙樹間示現入於般涅槃故
是故非定亦非非定何以故常樂我淨故是
故如來亦非非定也如來非有漏何以故斷
三漏故故非有漏三漏者欲界一切煩惱除
无明是名欲漏色无色界一切煩惱除无明
是名有漏三界无明名无明漏如來永斷是
故非漏復次一切凡夫不見有漏云何凡夫
不見有漏一切凡夫於未來世悉有疑心未
來世中當得身耶不得身耶過去世中身本
有耶爲本无耶現在世中是身有耶是身无
耶若有我者是色耶非色耶非色非非色
非非色耶想耶非想耶想非想耶非想非非
想耶是身屬他耶不屬他耶屬不屬耶非屬
非不屬耶有命无身耶有身无命耶有身有
命耶无身无命耶身之與命有常耶无常耶
常无常耶非常非无常耶身之與命自在作
耶時節作耶无因作耶世性作耶微塵作耶
法非法作耶士夫作耶煩惱作耶父母作耶
我住心耶住眼中耶遍滿身中耶從何來耶



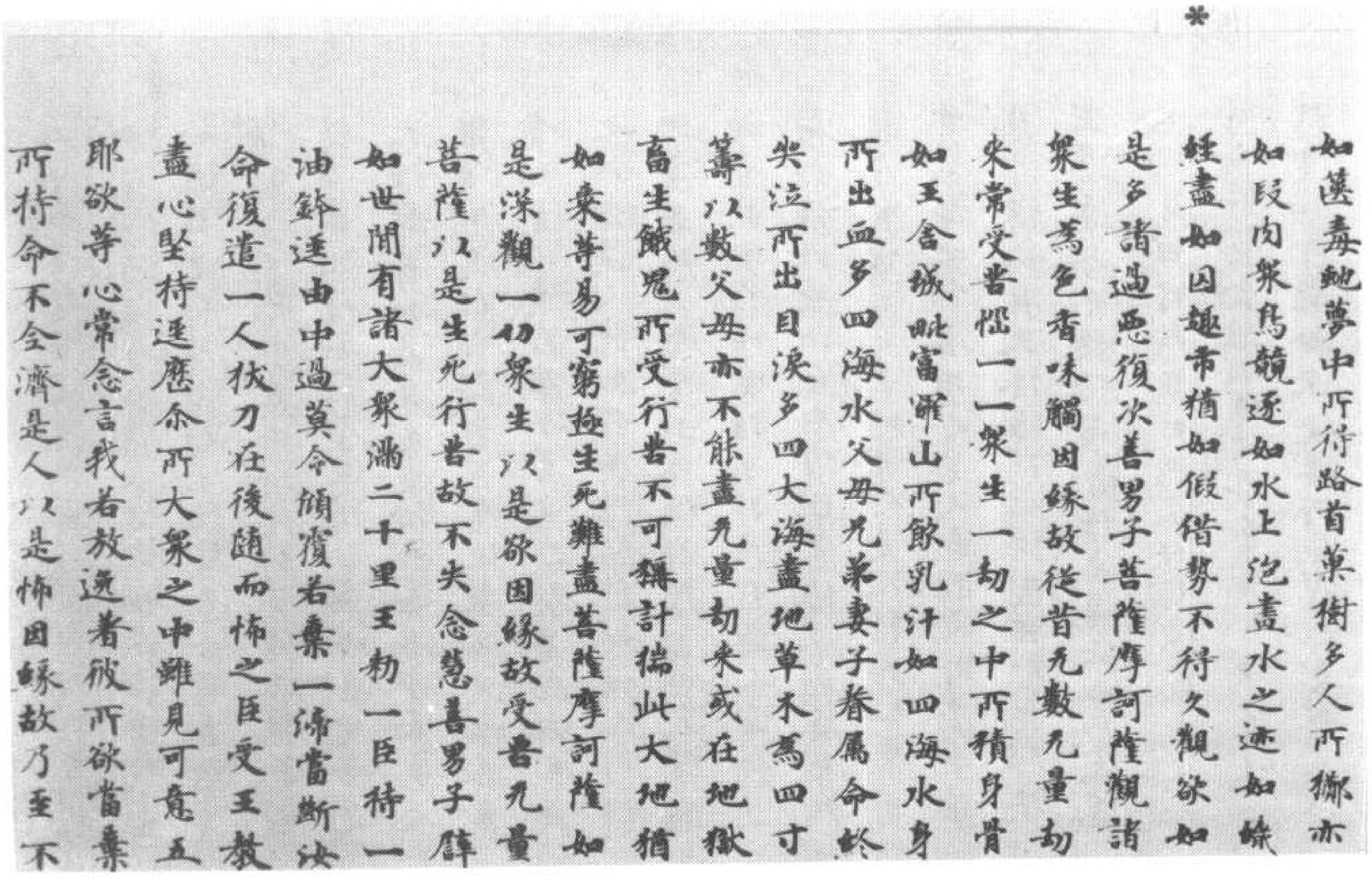
我住心耶住眼中耶遍滿身中耶從何來耶
去何至耶誰生耶誰死耶我於過去是婆羅
門姓耶是刹利姓耶是毗舍姓耶是首陁羅
姓耶當於未來得何姓耶我此身者過去之
時是男身耶是女身耶畜生身耶若我煞生
當有罪耶當无罪耶乃至飲酒當有罪耶當
无罪耶我自作耶為他作耶我受報耶身受
報耶如是疑見无量煩惱覆衆生心因是疑
見生六種心決定有我決定无我我見我我
見无我无我見我我作我受我知是名耶見
如來永拔如是无量見漏根本是故非漏善
男子菩薩摩訶薩於大涅槃脩聖行者亦得
永斷如是諸漏諸佛如來常脩聖行是故无
漏善男子凡夫不能善攝五根則有三漏為
惡所牽至不善處善男子譬如惡馬其性恨
悷能令乘者至嶮惡處不能善攝此五根者
亦復如是令人遠離涅槃善道至諸惡處譬
如惡象心未調順有人乘之不隨意去遠離
城邑至空曠處不能善攝此五根者亦復如
是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野之處



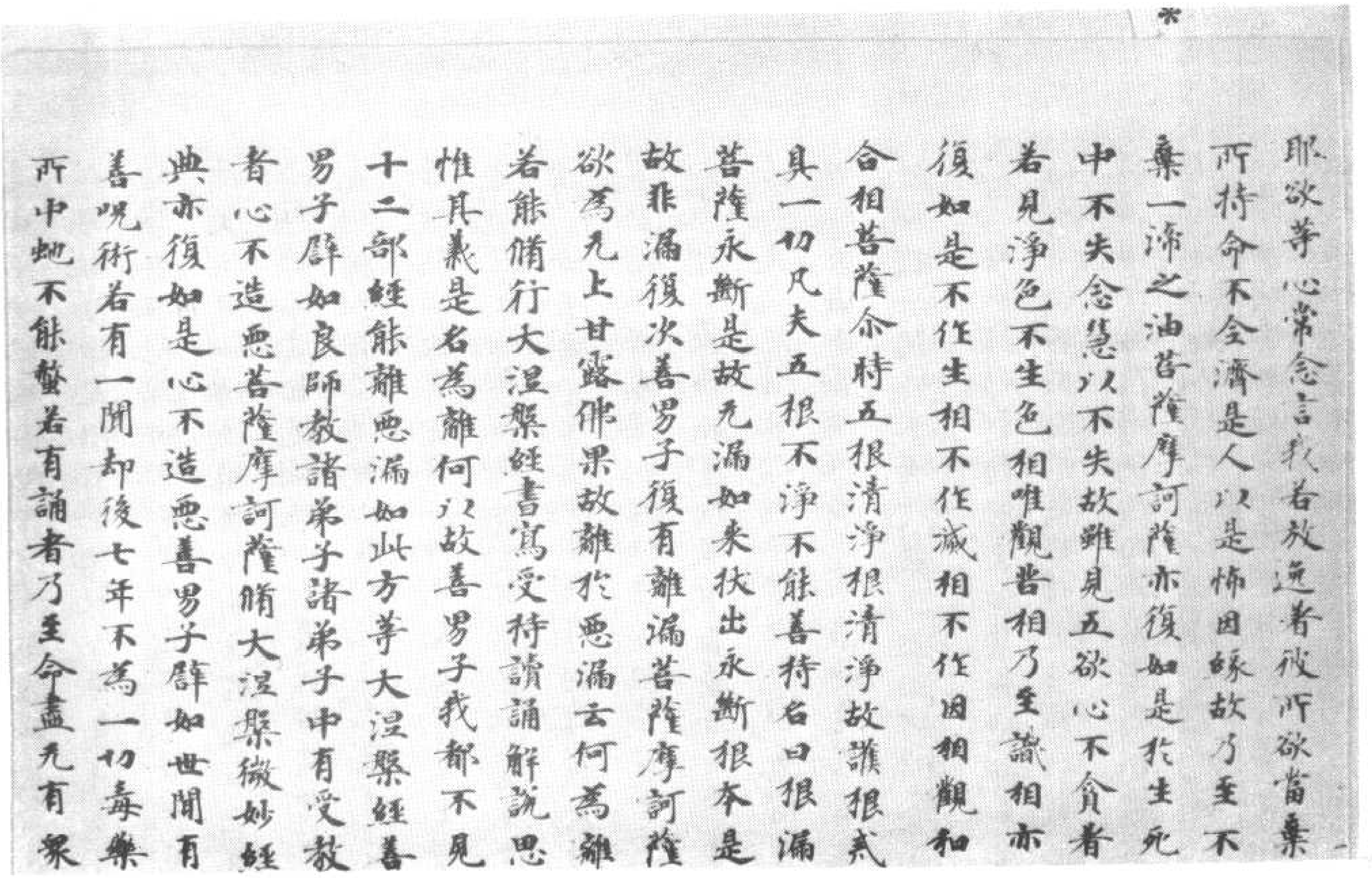
是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野之處
善男子譬如佞臣教王作惡五根佞臣亦復
如是常教衆生造无量惡善男子譬如惡子
不受師長父母教勑則无惡不造不調五
根亦復如是不受師長善言教勑无惡不造
善男子凡夫之人不攝五根常為地獄畜生
餓鬼之所賊害亦如怨賊害及善人善男子
凡夫之人不攝五根馳騁五塵譬如牧牛不
善守護犯人苗稼凡夫之人不攝五根常在諸
有多受苦惱善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃
行聖行時常能善調守攝五根怖畏貪欲瞋
恚愚癡憍慢嫉妬為得一切諸善法故善男
子若能善守此五根者則能攝心若能攝心
則攝五根譬如有人擁護於王則護國土護
國土者則護於王菩薩摩訶薩亦復如是若
得聞是大涅槃經則得智慧得智慧故則得
專念五根若散念則能止何以故是念慧故
善男子如善牧者設牛東西噉他苗稼則便
遮止不令犯暴菩薩摩訶薩亦復如是念慧



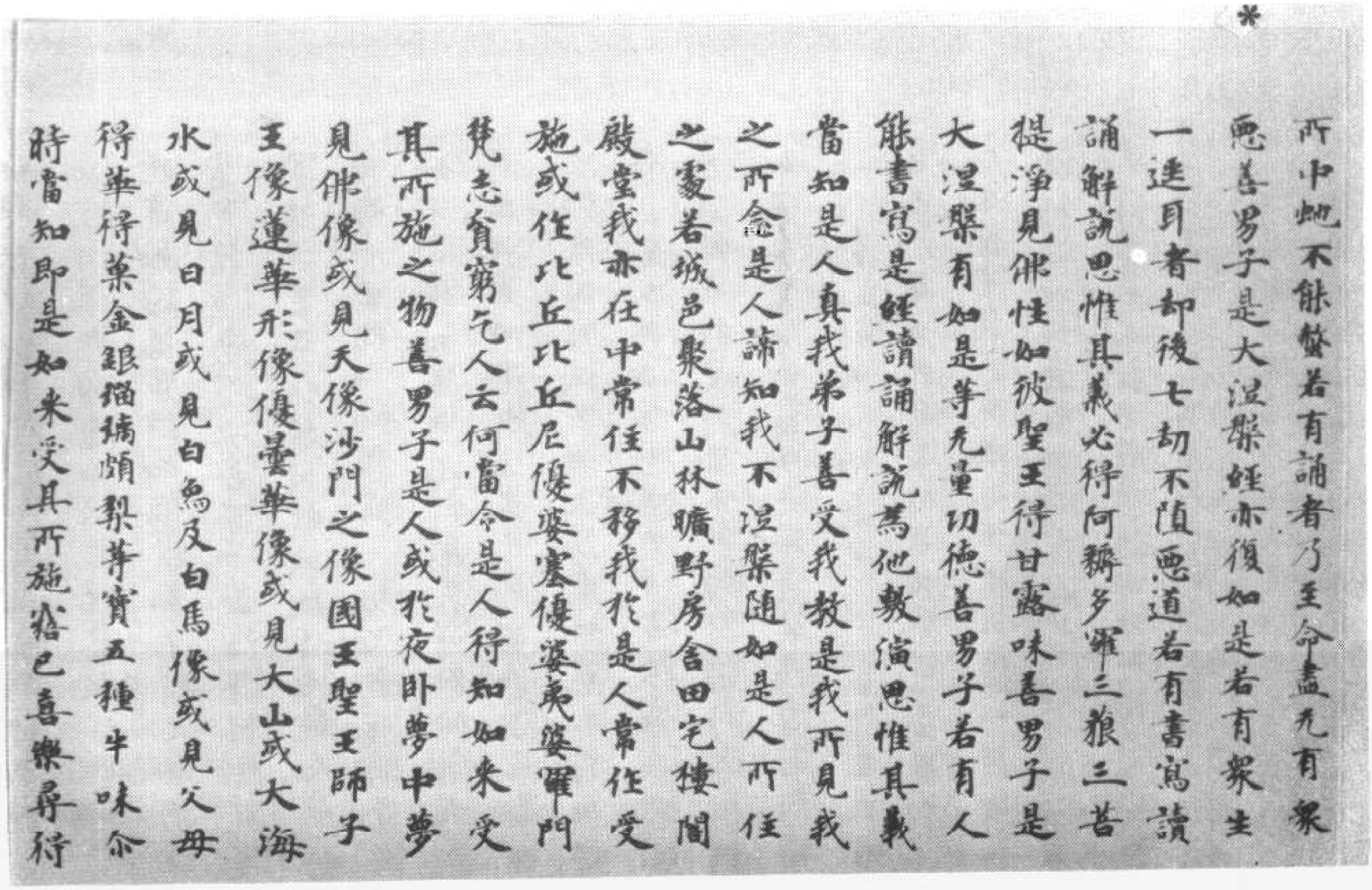
遮止不令他柔菩薩摩訶薩亦復如是念慧因緣故守攝五根不令馳散菩薩摩訶薩有念慧者不見我相不見我所相不見衆生及所受用見一切法同法性相生作土石瓦礫之相譬如屋舍從衆緣生无有定性見諸衆生四大五陰之所成立准无定性无定性故菩薩於中不生貪著一切凡夫見有衆生故起煩惱菩薩摩訶薩脩大涅槃有念慧故於諸衆生不生貪著復次菩薩摩訶薩脩大涅槃經者不著衆生相作種種法相善男子譬如畫師以衆雜綵畫作衆像若男若女若牛若馬凡夫无智見之則生男女等相畫師了知无有男女菩薩摩訶薩亦復如是於法異相觀於一相終不生於衆生之相何以故有念慧故菩薩摩訶薩脩大涅槃或時觀見端正女人終不生於貪著之心何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩知五欲法无有歡樂不得暫停如犬齧枯骨如人持火逆風而行如篋毒虵夢中所得路首菓樹多人所擲亦如段肉衆鳥競逐如水上泡畫水之迹如織



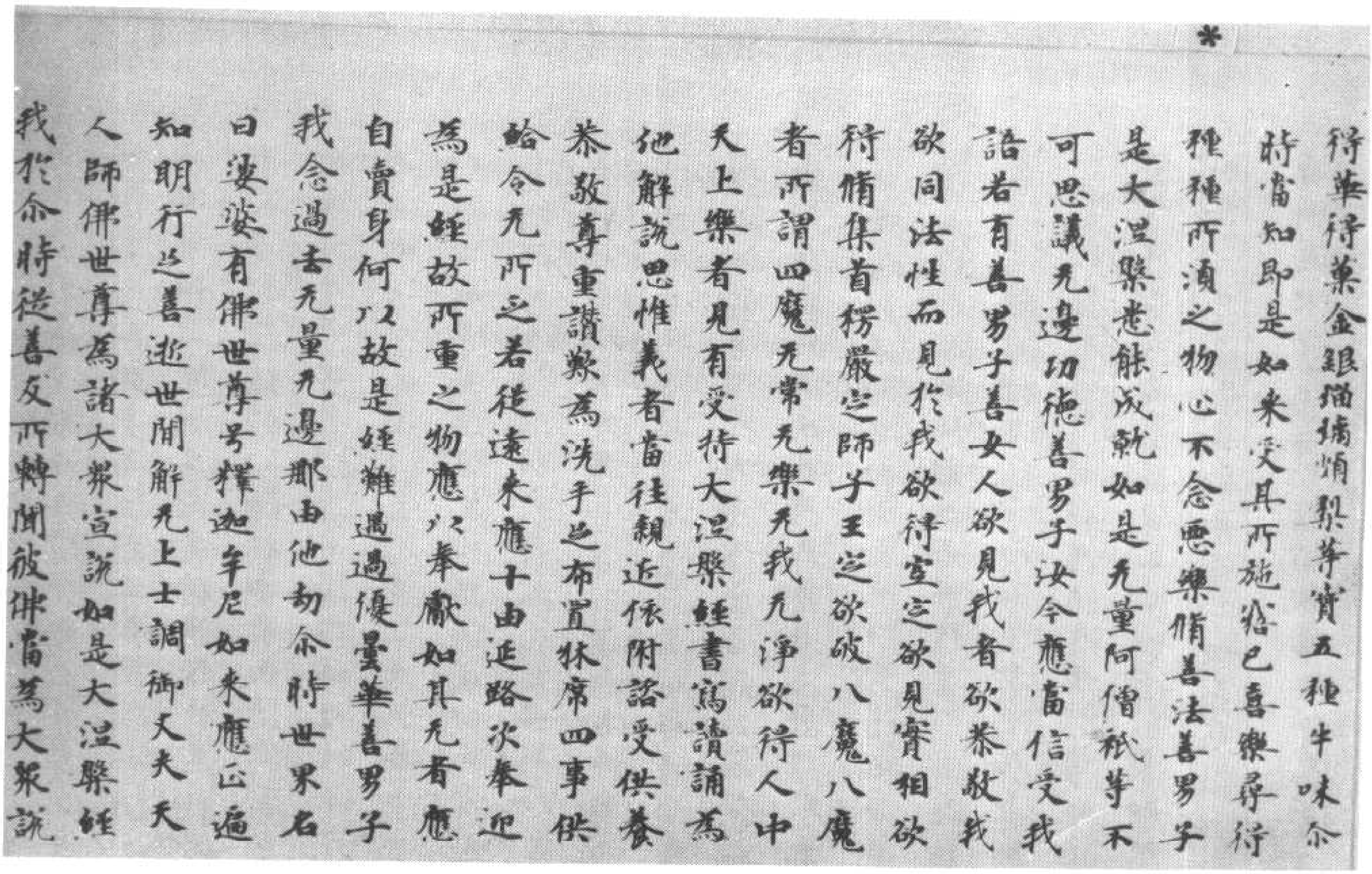
如篋毒虵夢中所得路首菓樹多人所擲亦如段肉衆鳥競逐如水上泡畫水之迹如織經盡如囚趣市猶如假借勢不得久觀欲如是多諸過惡復次善男子菩薩摩訶薩觀諸衆生爲色香味觸因緣故從昔无數无量劫來常受苦惱一一衆生一劫之中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲乳汁如四海水身所出血多四海水父母兄弟妻子眷屬命終哭泣所出目淚多四大海盡地草木爲四寸籌以數父母亦不能盡无量劫來或在地獄畜生餓鬼所受行苦不可稱計揣此大地猶如棗等易可窮盡生死難盡菩薩摩訶薩如是深觀一切衆生以是欲因緣故受苦无量菩薩以是生死行苦故不失念慧善男子譬如世間有諸大衆滿二十里王勑一臣持一油鉢逕由中過莫令傾覆若棄一渧當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持逕歷尒所大衆之中雖見可意五邪欲等心常念言我若放逸著彼所欲當棄所持命不全濟是人以是怖因緣故乃至不

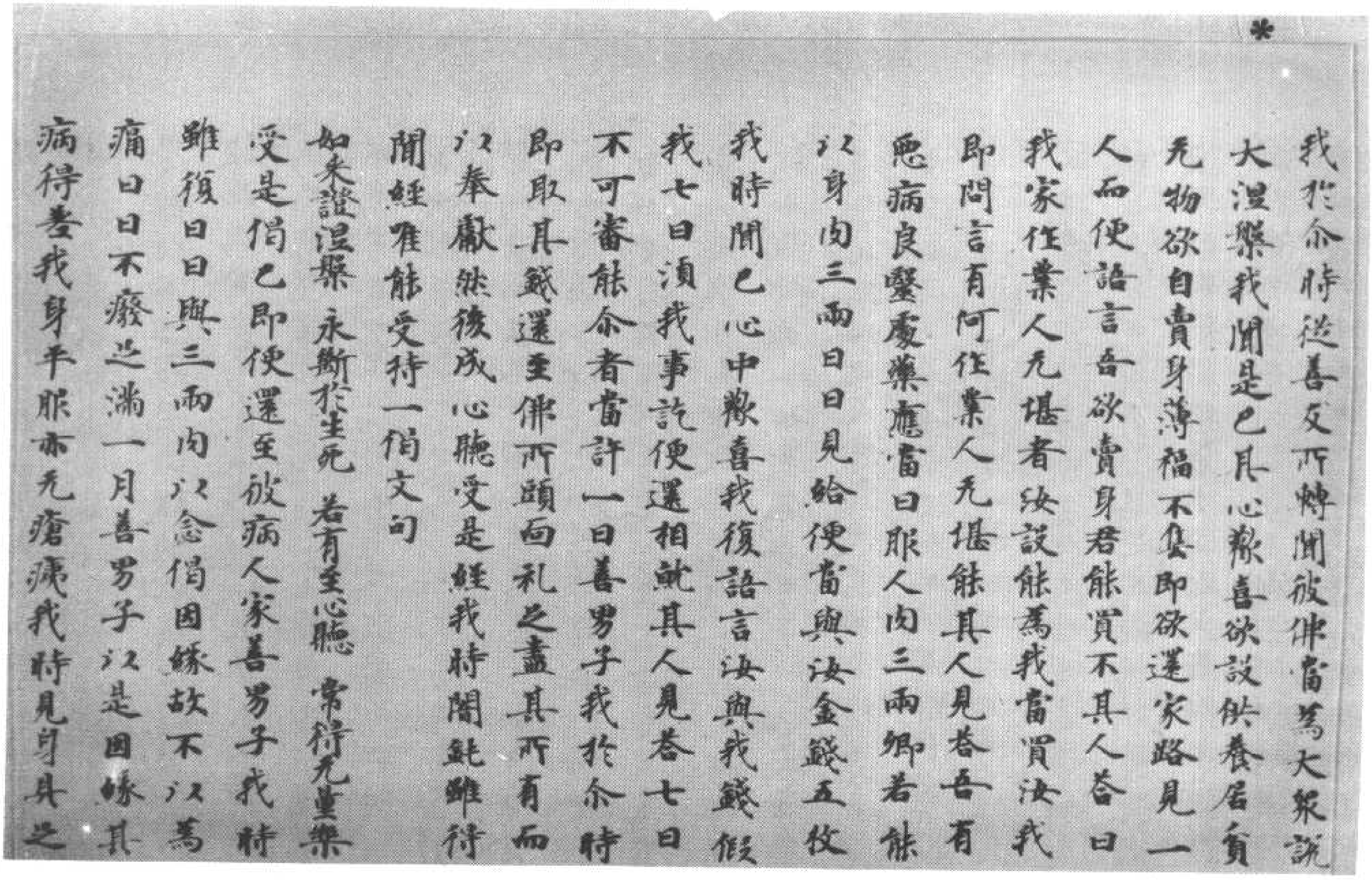


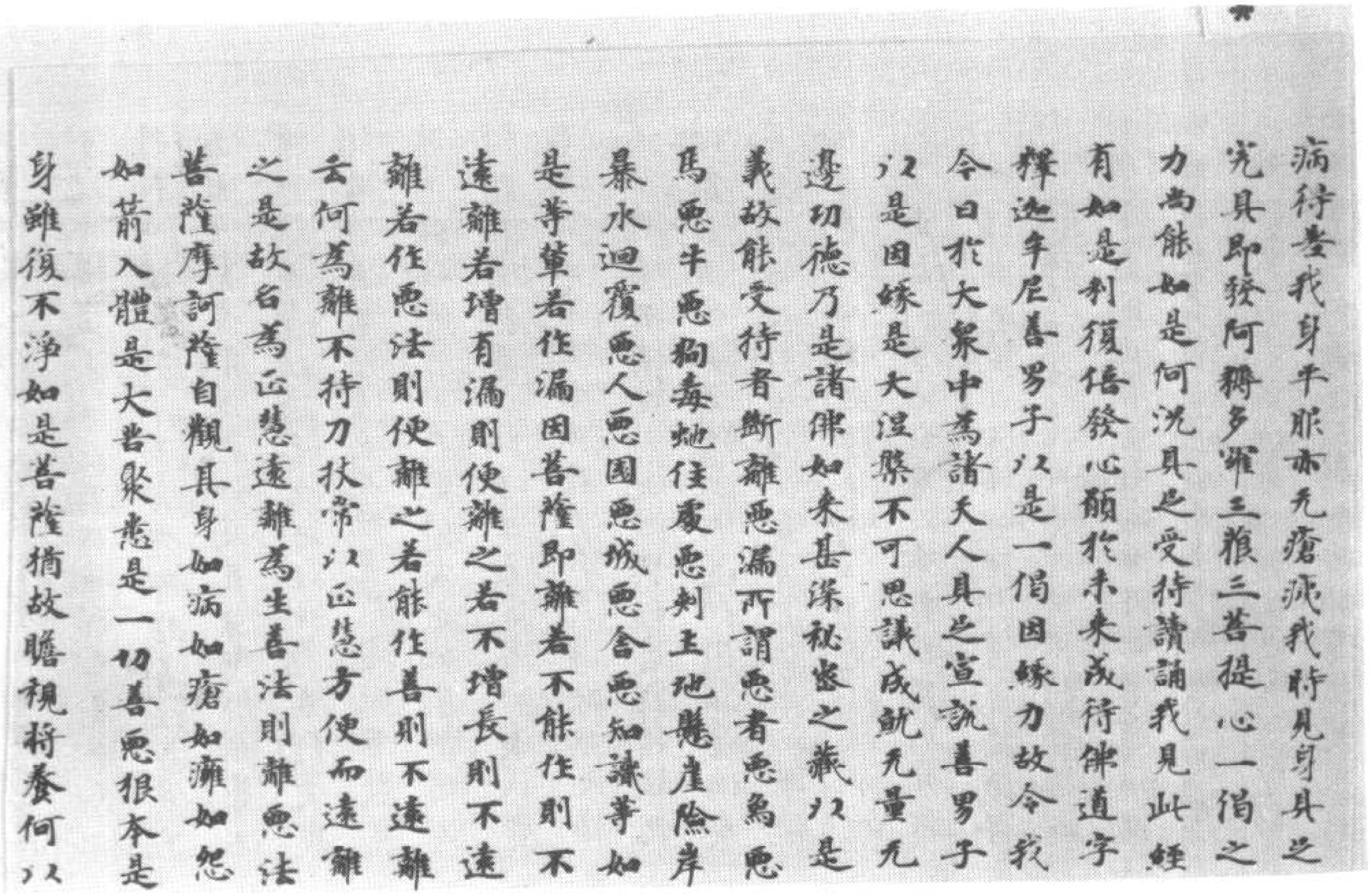
耶欲等心常念言我若放逸著彼所欲當棄
所持命不全濟是人以是怖因緣故乃至不
棄一渧之油菩薩摩訶薩亦復如是於生死
中不失念慧以不失故雖見五欲心不貪著
若見淨色不生色相唯觀苦相乃至識相亦
復如是不作生相不作滅相不作因相觀和
合相菩薩尒時五根清淨根清淨故護根戒
具一切凡夫五根不淨不能善持名曰根漏
菩薩永斷是故无漏如來拔出永斷根本是
故非漏復次善男子復有離漏菩薩摩訶薩
欲爲无上甘露佛果故離於惡漏云何爲離
若能脩行大涅槃經書寫受持讀誦解說思
惟其義是名爲離何以故善男子我都不見
十二部經能離惡漏如此方等大涅槃經善
男子譬如良師教諸弟子諸弟子中有受教
者心不造惡菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經
典亦復如是心不造惡善男子譬如世間有
善呪術若有一聞却後七年不爲一切毒樂
所中虵不能螫若有誦者乃至命盡无有衆



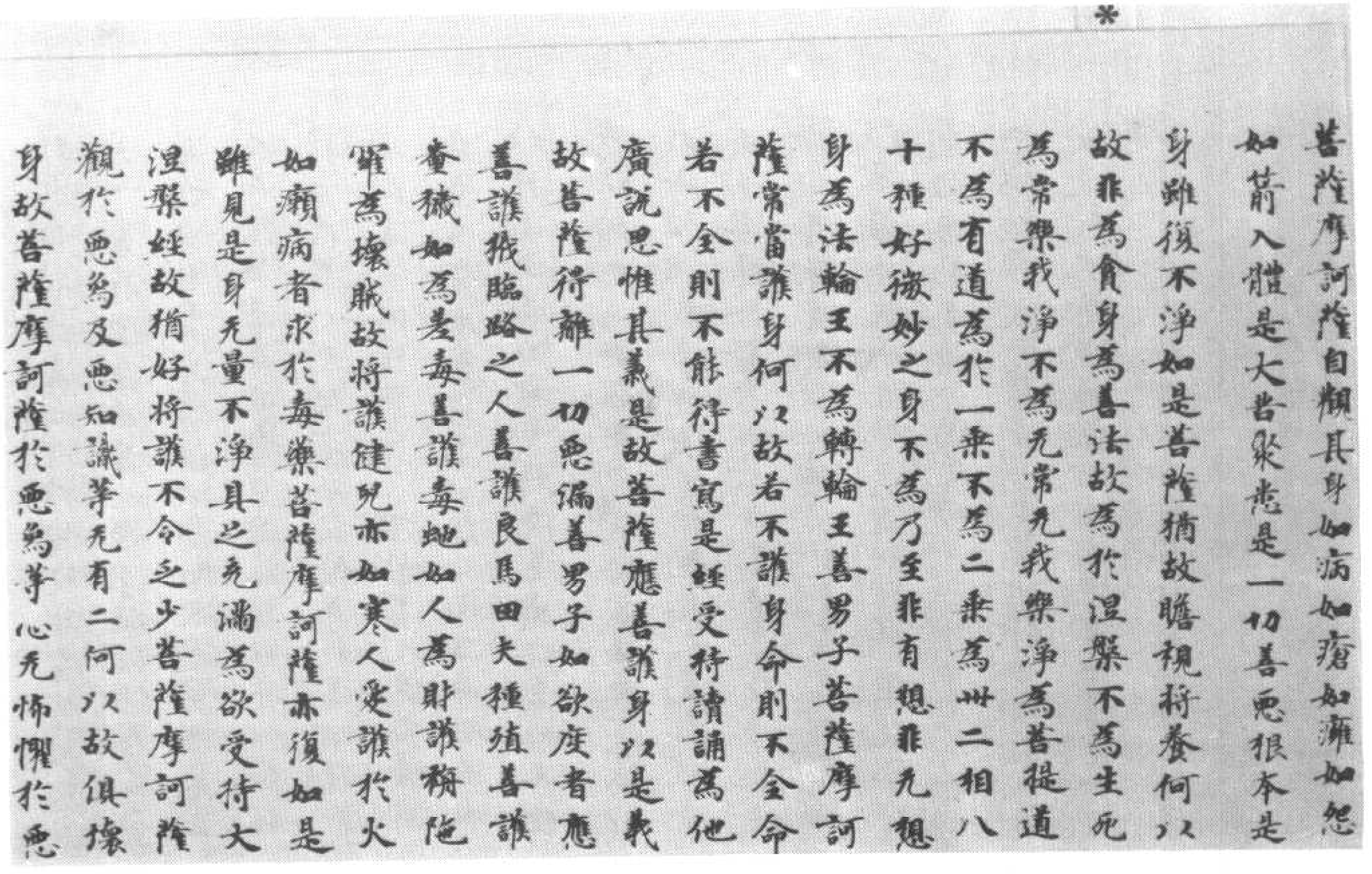
所中虵不能螫若有誦者乃至命盡无有衆
惡善男子是大涅槃經亦復如是若有衆生
一逕耳者却後七劫不墮惡道若有書寫讀
誦解說思惟其義必得阿耨多羅三藐三菩
提淨見佛性如彼聖王得甘露味善男子是
大涅槃有如是等无量功德善男子若有人
能書寫是經讀誦解說爲他敷演思惟其義
當知是人真我弟子善受我教是我所見我
之所念是人諦知我不涅槃隨如是人所住
之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅樓閣
殿堂我亦在中常住不移我於是人常作受
施或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門
梵志貧窮乞人云何當令是人得知如來受
其所施之物善男子是人或於夜卧夢中夢
見佛像或見天像沙門之像國王聖王師子
王像蓮華形像優曇華像或見大山或大海
水或見日月或見白象及白馬像或見父母
得華得菓金銀瑠璃頗梨等寶五種牛味尒
時當知即是如來受其所施飡已喜樂尋得


得華得菓金銀瑠璃頗梨等寶五種牛味尒
時當知即是如來受其所施從已喜樂尋得
種種所須之物心不念悪樂脩善法善男子
是大涅槃甚能成就如是无量阿僧祇等不
可思議无邊功德善男子汝今應當信受我
語若有善男子善女人欲見我者欲恭敬我
欲同法性而見於我欲得空定欲見實相欲
得脩集首楞嚴定師子王定欲破八魔八魔
者所謂四魔无常无樂无我无淨欲得人中
天上樂者見有受持大涅槃經書寫讀誦爲
他解說思惟義者當往親近依附諮受供養
恭敬尊重讚歎爲洗手足布置牀席四事供
給令无所乏若從遠來應十由延路次奉迎
爲是經故所重之物應以奉獻如其无者應
自賣身何以故是經難遇過優曇華善男子
我念過去无量无邊那由他劫尒時世界名
曰娑婆有佛世尊号釋迦牟尼如來應正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊爲諸大衆宣說如是大涅槃經
我於尒時從善友所轉聞彼佛當爲大衆說


我於尒時從善友所轉聞彼佛當爲大衆說
大涅槃我聞是已其心歡喜欲設供養居貧
无物欲自賣身薄福不售即欲還家路見一
人而便語言吾欲賣身君能買不其人答曰
我家作業人无堪者汝設能爲我當買汝我
即問言有何作業人无堪能其人見答吾有
悪病良醫處藥應當日服人肉三兩卿若能
以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚
我時聞已心中歡喜我復語言汝與我錢假
我七日須我事訖便還相就其人見答七日
不可審能尒者當許一日善男子我於尒時
即取其錢還至佛所頭面礼足盡其所有而
以奉獻然後成心聽受是經我時闇鈍雖得
聞經唯能受持一偈文句
如來證涅槃　永斷於生死　若有至心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我時
雖復日日與三兩肉以念偈因緣故不以爲
痛日日不癈足滿一月善男子以是因緣其
病得差我身平服亦无瘡痍我時見身具足



病待差我身平服亦无瘡疣我時見身具足光具即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈之力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經有如是利復倍發心願於未來成得佛道字釋迦牟尼善男子以是一偈因緣力故令我今日於大衆中為諸天人具足宣說善男子以是因緣是大涅槃不可思議成就无量无邊功德乃是諸佛如來甚深秘密之義以是義故能受持者斷離惡漏所謂惡者惡象惡馬惡牛惡狗毒蛇住處惡刺土地懸崖險岸暴水洄澓惡人惡國惡城惡舍惡知識等如是等輩若作漏因菩薩即離若不能作則不遠離若增有漏則便離之若不增長則不遠離若作惡法則便離之若能作善則不遠離云何為離不持刀杖常以正慧方便而遠離之是故名為正慧遠離為生善法則離惡法菩薩摩訶薩自觀其身如病如瘡如癰如怨如箭入體是大苦聚悉是一切善惡根本是身雖復不淨如是菩薩猶故瞻視將養何以



菩薩摩訶薩自觀其身如病如瘡如癰如怨如箭入體是大苦聚悉是一切善惡根本是身雖復不淨如是菩薩猶故瞻視將養何以故非為貪身為善法故為於涅槃不為生死為常樂我淨不為无常无我樂淨為菩提道不為有道為於一乘不為二乘為卅二相八十種好微妙之身不為乃至非有想非无想身為法輪王不為轉輪王善男子菩薩摩訶薩常當護身何以故若不護身命則不全命若不全則不能得書寫是經受持讀誦為他廣說思惟其義是故菩薩應善護身以是義故菩薩得離一切惡漏善男子如欲度者應善護栰臨路之人善護良馬田夫種殖善護糞穢如為差毒善護毒蛇如人為財護旃陁羅為壞賊故將護健兒亦如寒人愛護於火如癩病者求於毒藥菩薩摩訶薩亦復如是雖見是身无量不淨具足充滿為欲受持大涅槃經故猶好將護不令乏少菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知識等无有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩於惡象等心无怖懼於惡

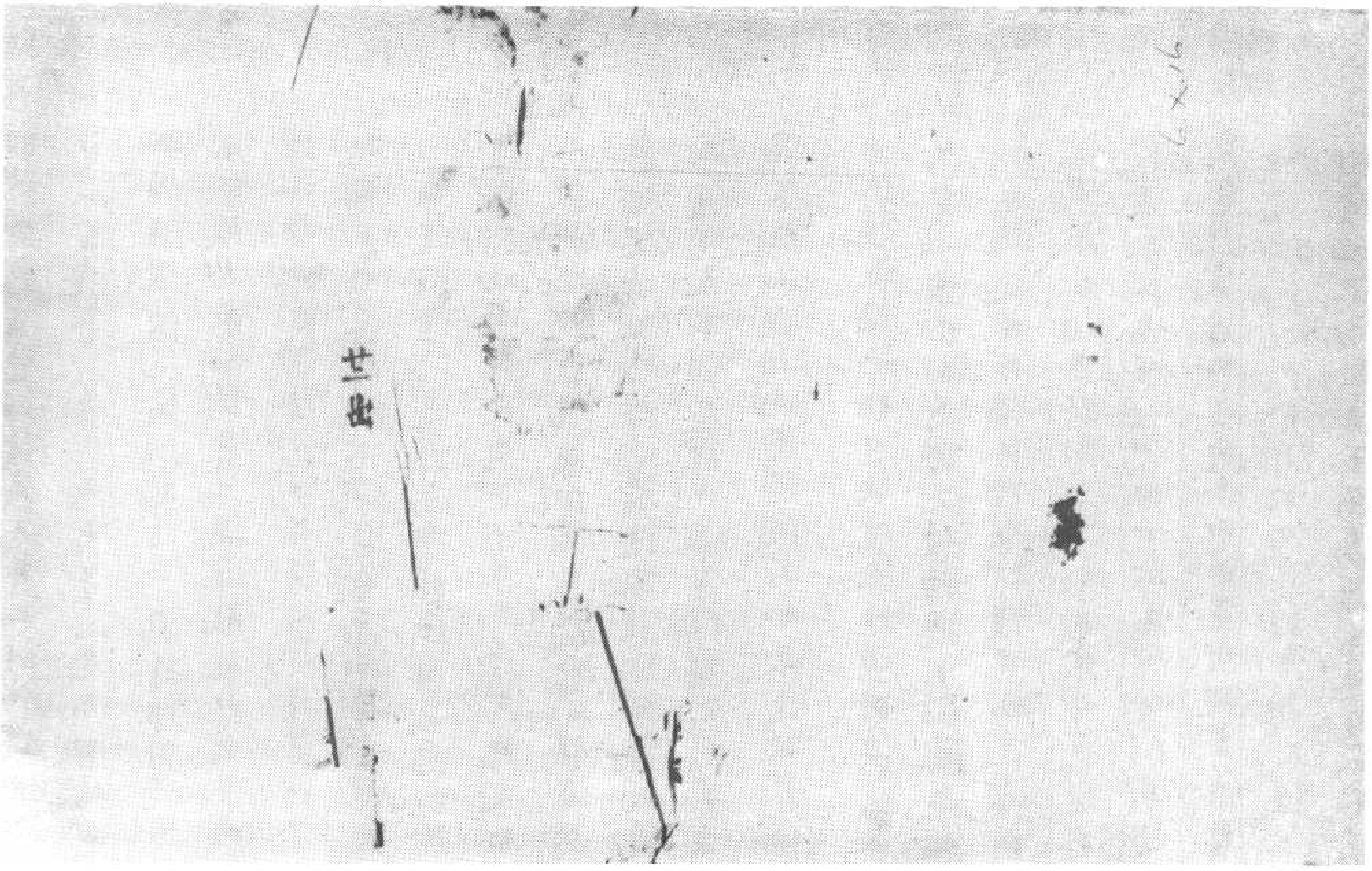
*

觀於惡象及惡知識等无有二何以故俱壞
身故菩薩摩訶薩於惡象等心无怖懼於惡
知識生畏懼心何以故是惡象等唯能壞身
不能壞心惡知識者二俱壞故是惡象等唯
壞一身惡知識者壞无量善身无量善心是
惡象等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞
淨身及以淨心是惡象等能壞肉身惡知識
者壞於法身為惡象煞不至三惡為惡友煞
必至三惡是惡象等但為身怨惡知識者為
善法怨是故菩薩常當遠離諸惡知識如是
等漏凡夫不離是故生漏菩薩離之則不生
漏菩薩如是尚无有漏況於如來是故非漏
云何親近漏一切凡夫受取衣食卧具醫藥
為身心樂求如是物造種種惡不知過患輪
迴三趣是故名漏菩薩摩訶薩見如是過則
便遠離若須衣時即便受取不為身故但為
於法不長憍慢心常卑下不為嚴飾但為慚
恥鄣諸寒暑惡風惡雨惡虫蚉蝱蠅蚤蝨
雖受飲食心无貪著不為身故常為正法不
為膚肥但為衆生不為憍慢為身力故不為

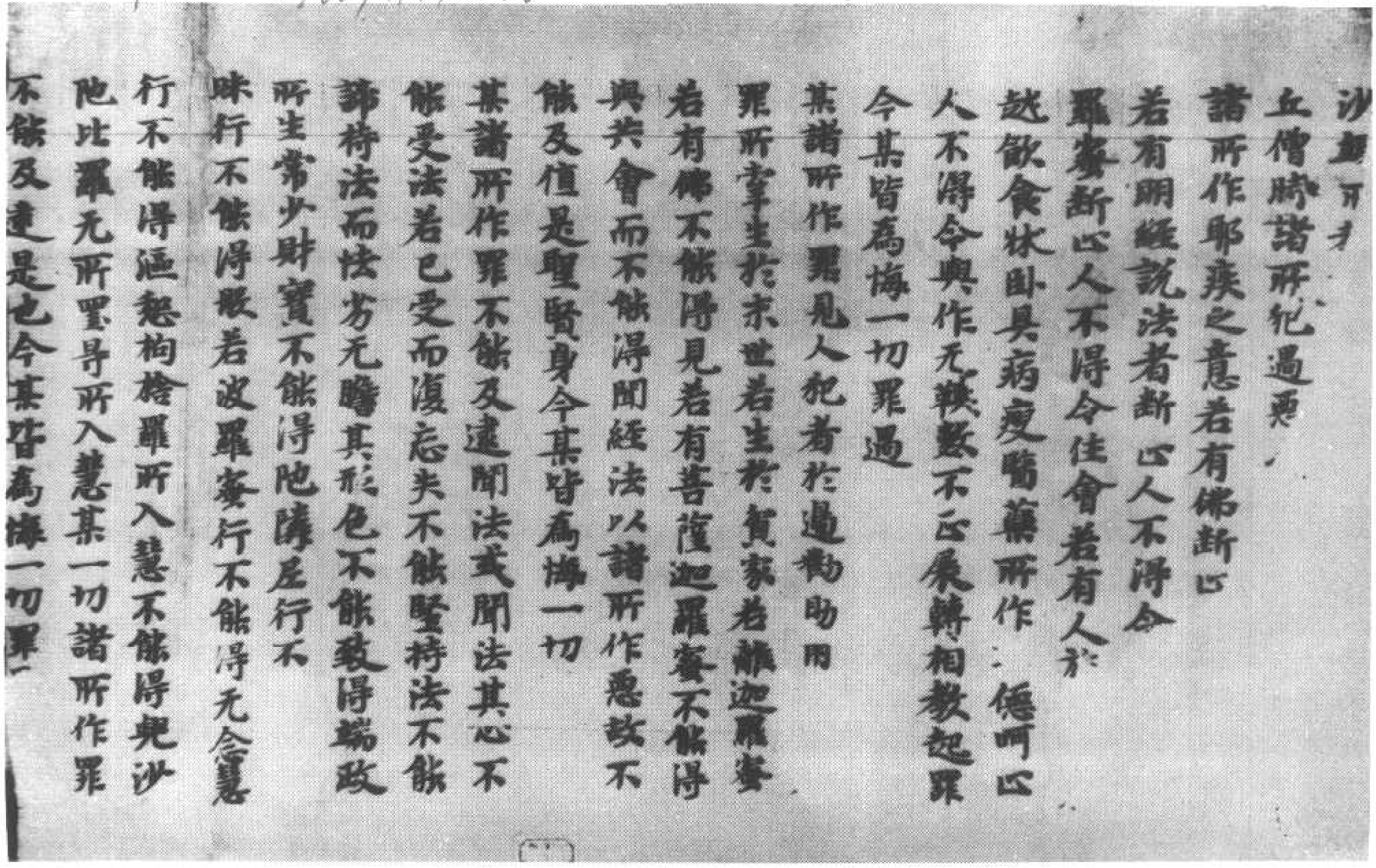
W → T374 12/498 A29

怨害為治飢瘡雖得上味心无貪著受取房
舍亦復如是貪慢之結不令居心為菩提舍
遮止結賊鄣惡風雨故受屋舍求醫藥者心
无貪慢但為正法不為壽命為常命故善男
子如人病瘡為蘊麨塗以衣裹之為出膿血
蘊麨塗傅為瘡愈故以藥坌之為惡風故在
深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身是瘡故
以衣覆為九孔膿求索飲食為惡風雨受取
房舍為四毒發求覓醫藥菩薩受取四種供
養為菩薩道非為壽命何以故菩薩摩訶薩
作是思惟我若不受是四供養身則摩滅不
得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不
能得脩集善法若能忍苦則得脩集无量善
法我若不能堪忍衆苦則於苦受生瞋恚心
於樂受中生貪著心若求樂不得則生无明
是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩
能深觀察不生於漏是故菩薩名為无漏云
何如來當名有漏是故如來不名有漏

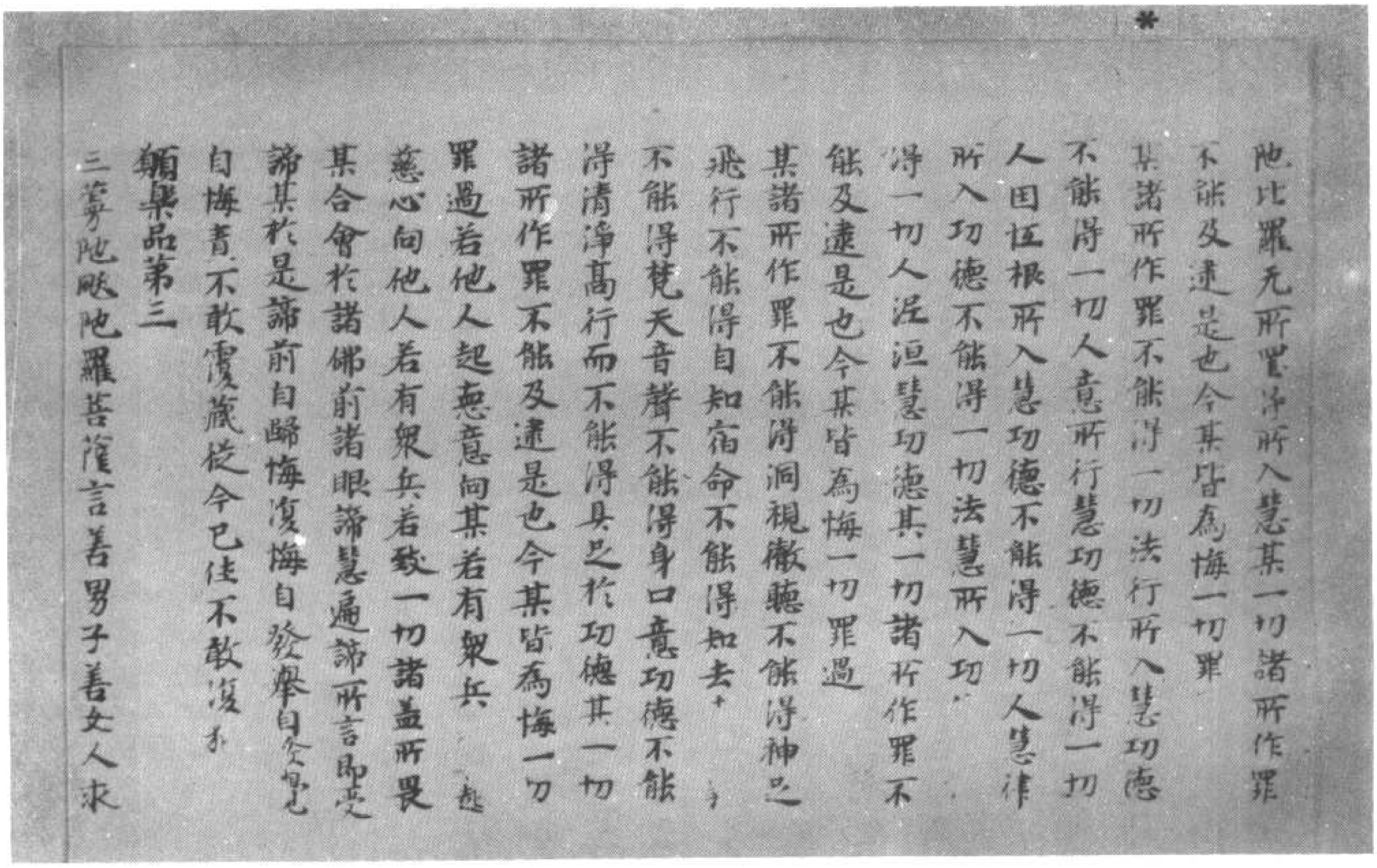
大般涅槃經卷第廿二



S→T483 14/667A14~20



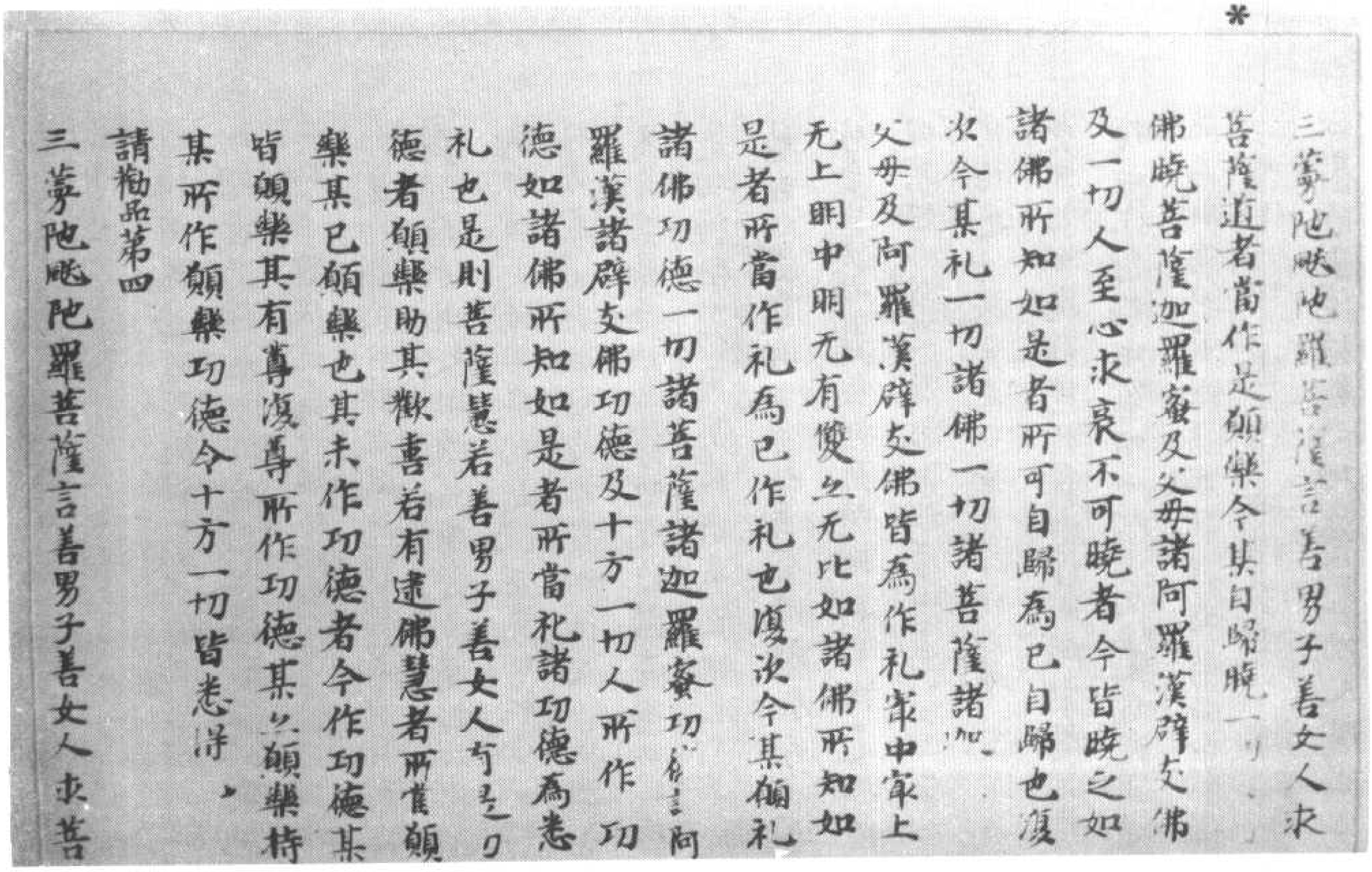
沙彌可才
丘僧騎諸所犯過惡
諸所作耶疾之意若有佛斷心
若有明經說法者斷心人不得令
羅審斷心人不得令往會若有人於
越飲食牀卧具病瘦醫藥所作∴德呵心
人不得令與作无㹅黙不正展轉相教起罪
今某皆爲悔一切罪過
某諸所作罪見人犯者於邊勸助用
罪所牽生於末世若生於貧家若離迦羅審
若有佛不能得見若有菩薩迦羅審不能得
與共會而不能得聞經法以諸所作惡故不
能及值是聖賢身今某皆爲悔一切
某諸所作罪不能及逮聞法或聞法其心不
能受法若已受而復忘失不能堅持法不能
諦持法而法劣无瞻其形色不能致得端政
所生常少財寶不能得陁隣尼行不
昧行不能得般若波羅蜜行不能得无念慧
行不能得漚惒拘舍羅所入慧不能得兜沙
陁比羅无所罣㝵所入慧某一切諸所作罪
不能及逮是也今某皆爲悔一切罪一



阤比羅无所置浄所入慧其一切諸所作罪
不能及逮是也今某皆爲悔一切罪
某諸所作罪不能浔一切法行所入慧功德
不能浔一切人意所行慧功德不能浔一切
人因垣根所入慧功德不能浔一切人慧律
所入功德不能浔一切法慧所入功
浔一切人泥洹慧功德其一切諸所作罪不
能及逮是也今某皆爲悔一切罪過
某諸所作罪不能浔洞視徹聽不能浔神足
飛行不能浔自知宿命不能浔如去
不能浔梵天音聲不能浔身口意功德不能
浔清淨高行而不能浔具足於功德其一切
諸所作罪不能及逮是也今某皆爲悔一切
罪過若他人起惡意向某若有衆兵
惡心向他人若有衆兵若致一切諸蓋所畏
某合會於諸佛前諸眼諦慧遍諦所言即受
諦某於是諦前自歸悔復悔自發舉自
自悔責不敢覆藏從今已往不敢復

願樂品第三

三蔓陀颰陀羅菩薩言善男子善女人求

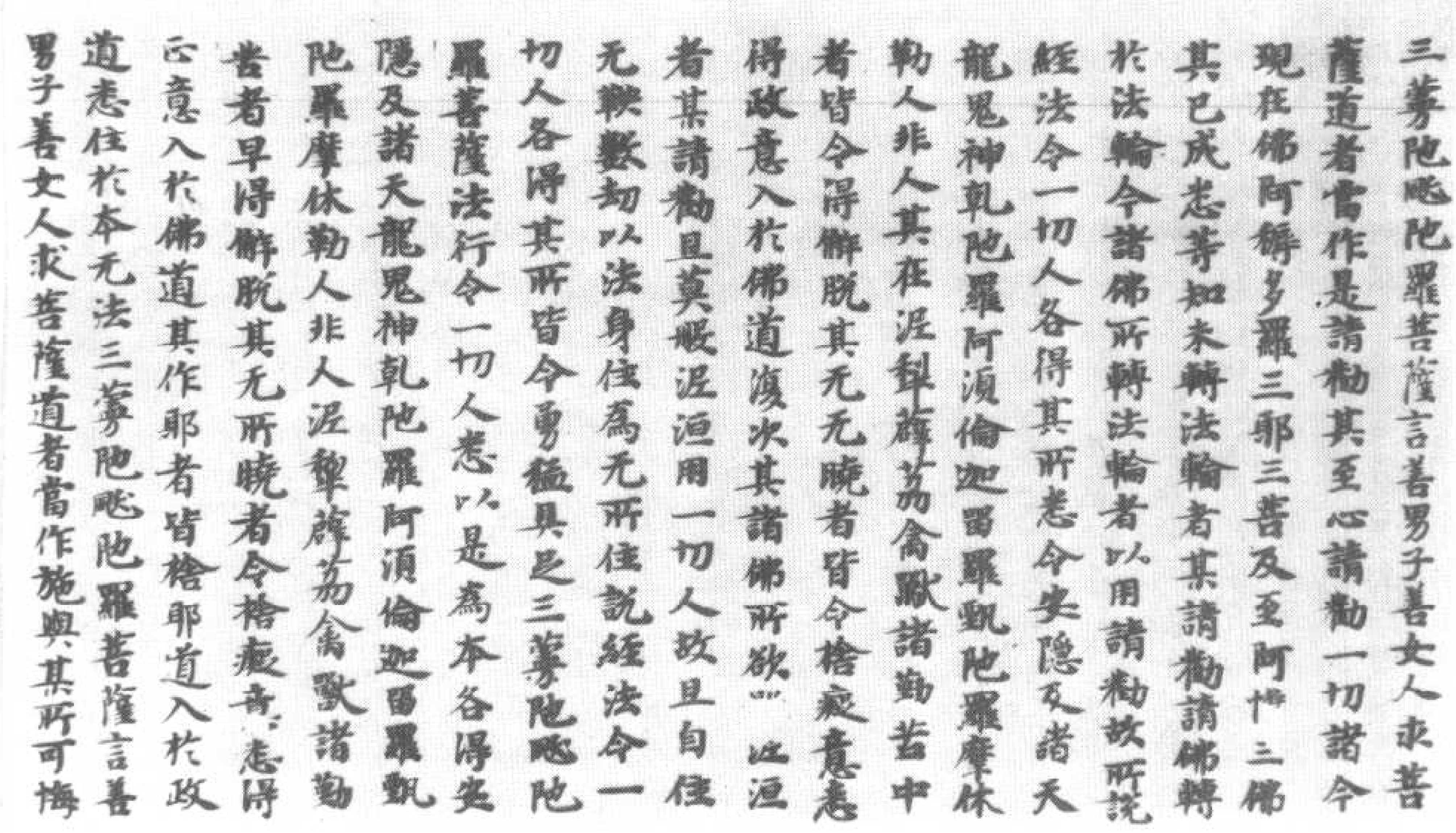


三蔓陀颰陀羅菩薩言善男子善女人求
菩薩道者當作是願樂令某自歸曉一切
佛曉菩薩迦羅蜜及父母諸阿羅漢辟支佛
及一切人至心求哀不可曉者今皆曉之如
諸佛所知如是者所可自歸爲已自歸也復
次今某礼一切諸佛一切諸菩薩諸迦
父母及阿羅漢辟支佛皆爲作礼牢中牢上
无上明中明无有雙之无比如諸佛所知如
是者所當作礼爲已作礼也復次今某願礼
諸佛功德一切諸菩薩諸迦羅蜜功德向
羅漢諸辟支佛功德及十方一切人所作功
德如諸佛所知如是者所當礼諸功德爲悉
礼也是則菩薩慧若善男子善女人
德者願樂助其歡喜若有逮佛慧者所作願
樂其已願樂也其未作功德者今作功德其
皆願樂其有尊復尊所作功德某之願樂持
其所作願樂功德令十方一切皆悉浔

請勸品第四

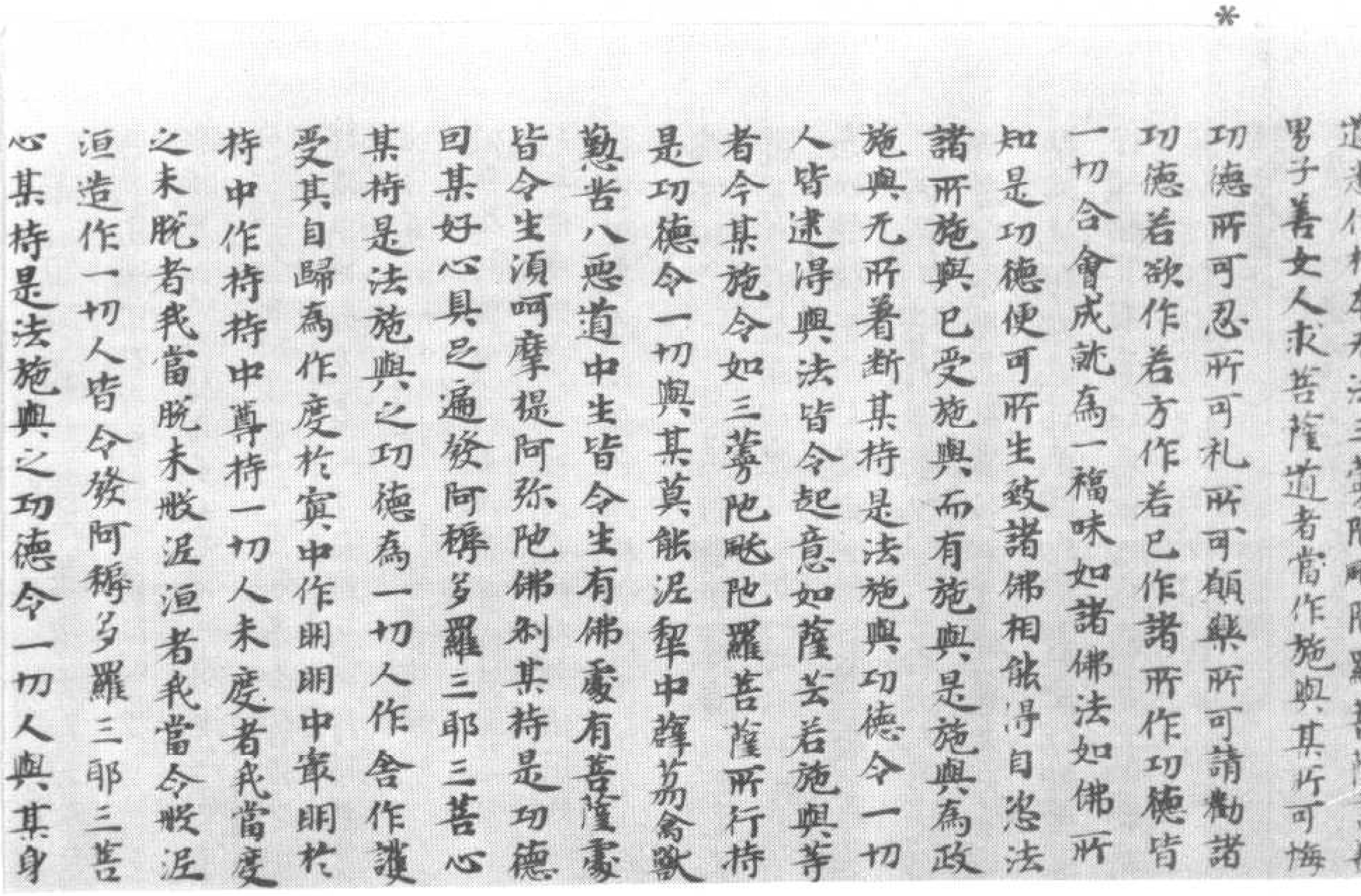
三蔓陀颰陀羅菩薩言善男子善女人求菩

*

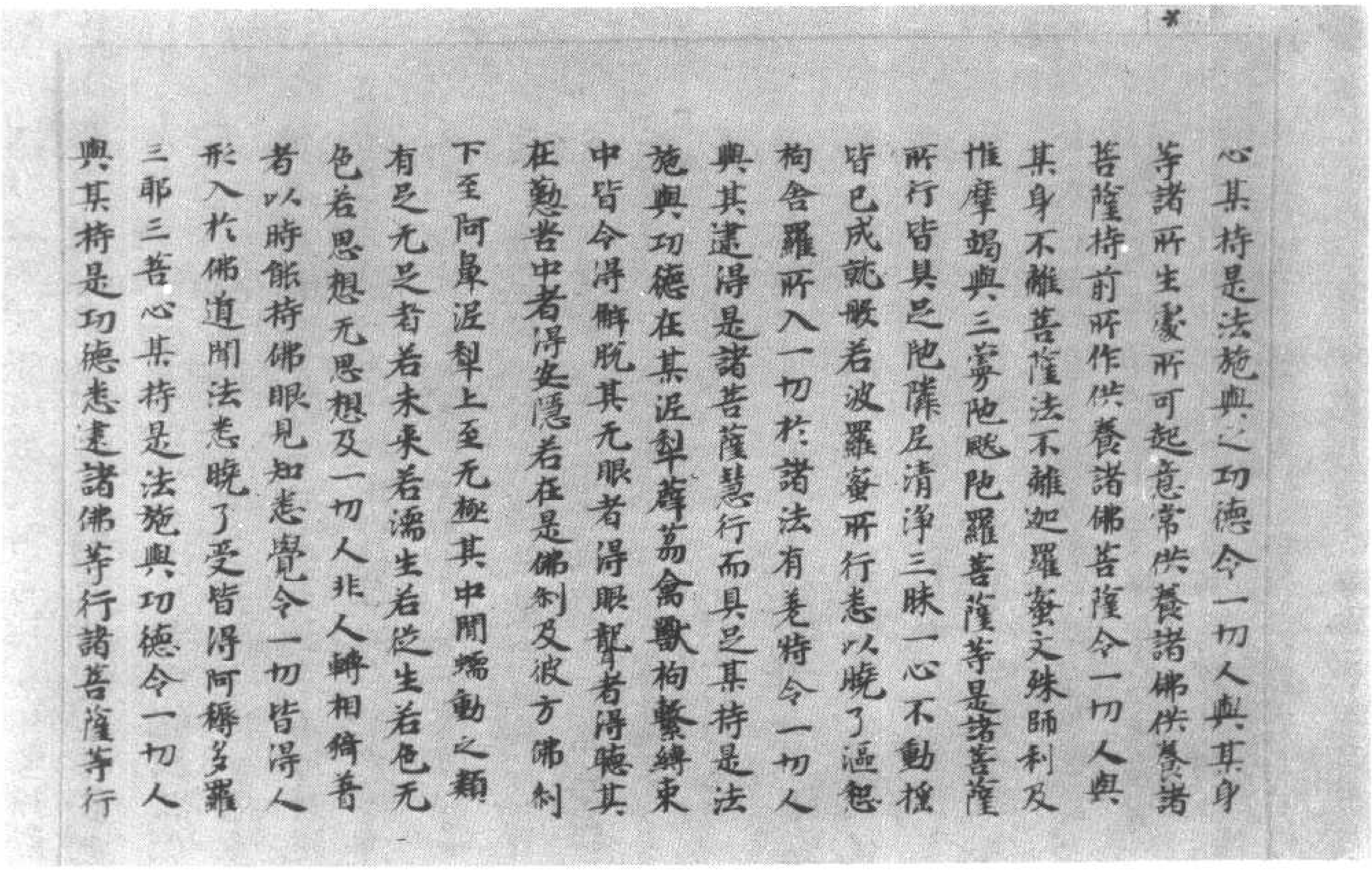


三蔓陁颰陁羅菩薩言善男子善女人求菩
薩道者當作是請勸其至心請勸一切諸今
現在佛阿耨多羅三耶三菩及至阿惟三佛
其已成悉等如來轉法輪者其請勸請佛轉
扵法輪令諸佛所轉法輪者以用請勸故所說
經法令一切人各得其所悉令安隱及諸天
龍鬼神乾陁羅阿須倫迦留羅甄陁羅摩休
勒人非人其在泥犁薜荔禽獸諸勤苦中
者皆令得解脫其无无曉者皆令捨癡意悉
得政意入扵佛道復次其諸佛所欲〃 泥洹
者其請勸且莫般泥洹用一切人故且自住
无數劫以法身住爲无所住說經法令一
切人各得其所皆令勇猛具足三蔓陁颰陁
羅菩薩法行令一切人悉以是爲本各得安
隱及諸天龍鬼神乾陁羅阿須倫迦留羅甄
陁羅摩休勒人非人泥犁薜荔禽獸諸勤
苦者早得解脫其无所曉者令捨癡意悉得
正意入扵佛道其作耶者皆捨耶道入扵政
道悉住扵本无法三蔓陁颰陁羅菩薩言善
男子善女人求菩薩道者當作施與其所可悔

*

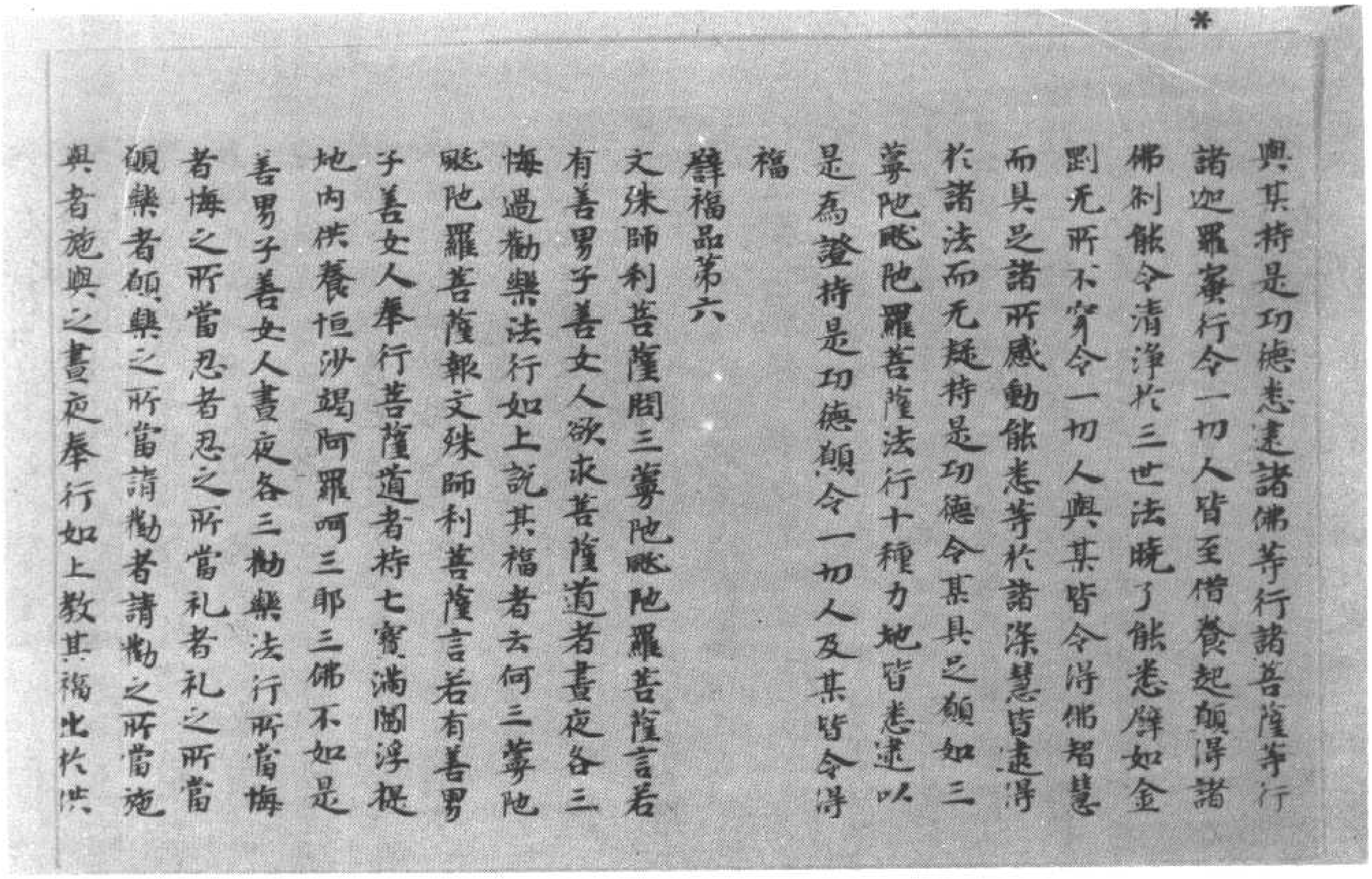


道悉住扵本无法三蔓陁颰陁羅菩薩言善
男子善女人求菩薩道者當作施與其所可悔
功德所可忍所可礼所可願樂所可請勸諸
功德若欲作若方作若已作諸所作功德皆
一切合會成就爲一福味如諸佛法如佛所
知是功德便可所生致諸佛相能得自恣法
施與无所著斷其持是法施與功德令一切
諸所施與已受施與而有施與是施與爲政
人皆逮得與法皆令起意如薩芸若施與等
者令其施令如三蔓陁颰陁羅菩薩所行持
是功德令一切與其莫能泥犁中薜荔禽獸
懃苦八惡道中生皆令生有佛處有菩薩處
皆令生須呵摩提阿弥陁佛刹其持是功德
回其好心具足遍發阿耨多羅三耶三菩心
其持是法施與之功德爲一切人作舍作護
受其自歸爲作度扵冥中作明明中甯明扵
持中作持持中尊持一切人未度者我當度
之未脫者我當脫未般泥洹者我當令般泥
洹造作一切人皆令發阿耨多羅三耶三菩
心其持是法施與之功德令一切人與其身



心其持是法施與之功德令一切人與其身
等諸所生處所可起意常供養諸佛供養諸
菩薩持前所作供養諸佛菩薩令一切人與
其身不離菩薩法不離迦羅蜜文殊師利及
惟摩竭與三蓱陀颰陀羅菩薩等是諸菩薩
所行皆具足陀隣尼清淨三昧一心不動搖
皆已成就般若波羅蜜所行悉以曉了漚惒
枸舍羅所入一切扵諸法有差特令一切人
與其逮得是諸菩薩慧行而具足其持是法
施與功德在其泥犁薜荔禽獸枸繫縛束
中皆令得解脫其无眼者得眼聾者得聽其
在懃苦中者得安隱若在是佛剎及彼方佛剎
下至阿鼻泥犁上至无極其中間蠕動之類
有足无足者若未來若濕生若從生若色无
色若思想无思想及一切人非人轉相猗著
者以時能持佛眼見知悉覺令一切皆得人
形入扵佛道聞法悉曉了受皆得阿耨多羅
三耶三菩心其持是法施與功德令一切人
與其持是功德悉逮諸佛等行諸菩薩等行

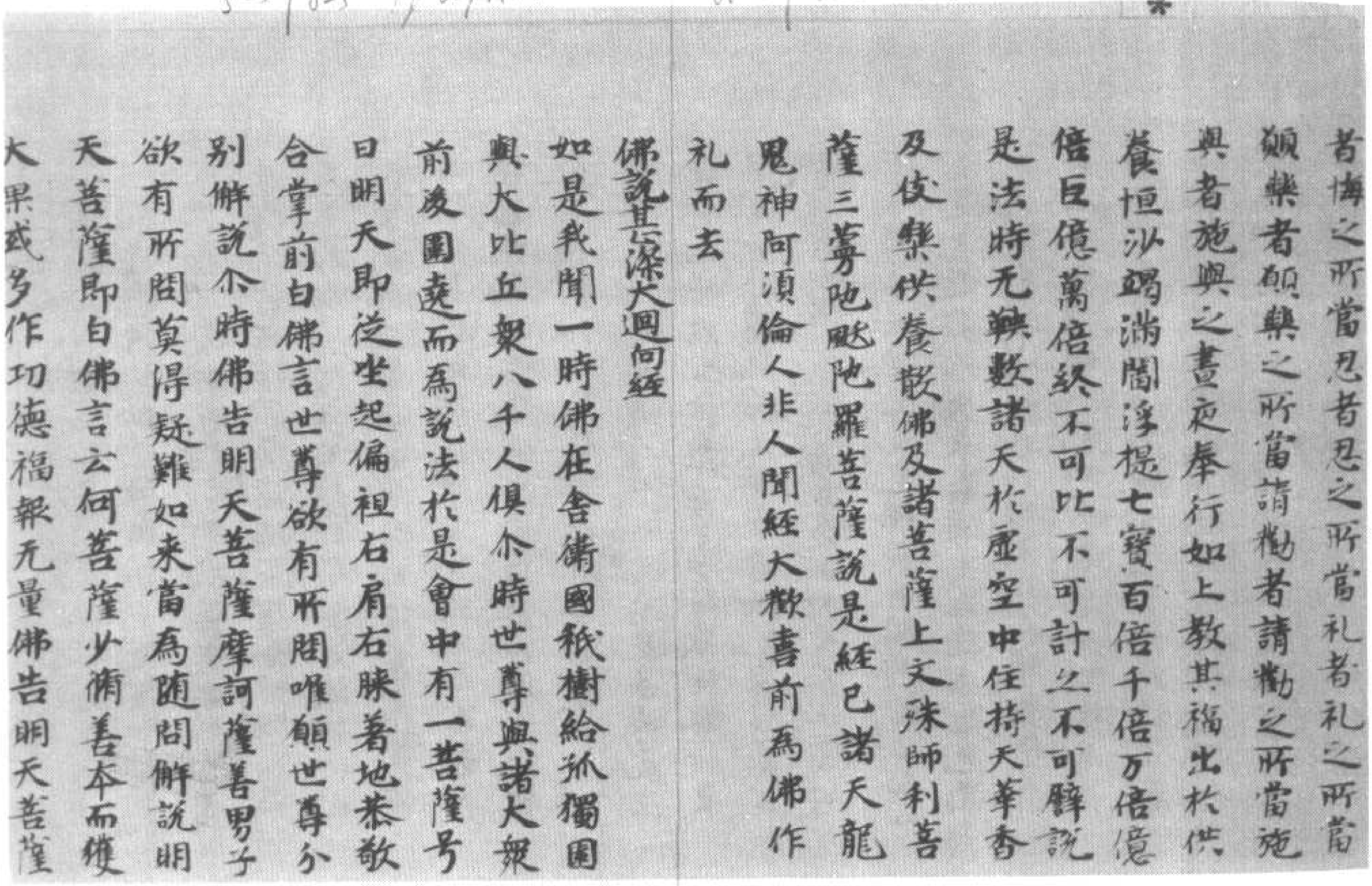
1



與其持是功德悉逮諸佛等行諸菩薩等行
諸迦羅蜜行令一切人皆至備養起願得諸
佛剎能令清淨扵三世法曉了能悉譬如金
剛无所不穿令一切人與其皆令得佛智慧
而具足諸所感動能悉等扵諸深慧皆逮得
扵諸法而无疑持是功德令其具足願如三
蓱陀颰陀羅菩薩法行十種力地皆悉逮以
是為證持是功德願令一切人及其皆令得
福

譬福品第六
文殊師利菩薩問三蓱陀颰陀羅菩薩言若
有善男子善女人欲求菩薩道者晝夜各三
悔過勸樂法行如上說其福者云何三蓱陀
颰陀羅菩薩報文殊師利菩薩言若有善男
子善女人奉行菩薩道者持七寶滿閻浮提
地內供養恒沙竭阿羅呵三耶三佛不如是
善男子善女人晝夜各三勸樂法行所當悔
者悔之所當忍者忍之所當礼者礼之所當
願樂者願樂之所當請勸者請勸之所當施
與者施與之晝夜奉行如上教其福出扵供

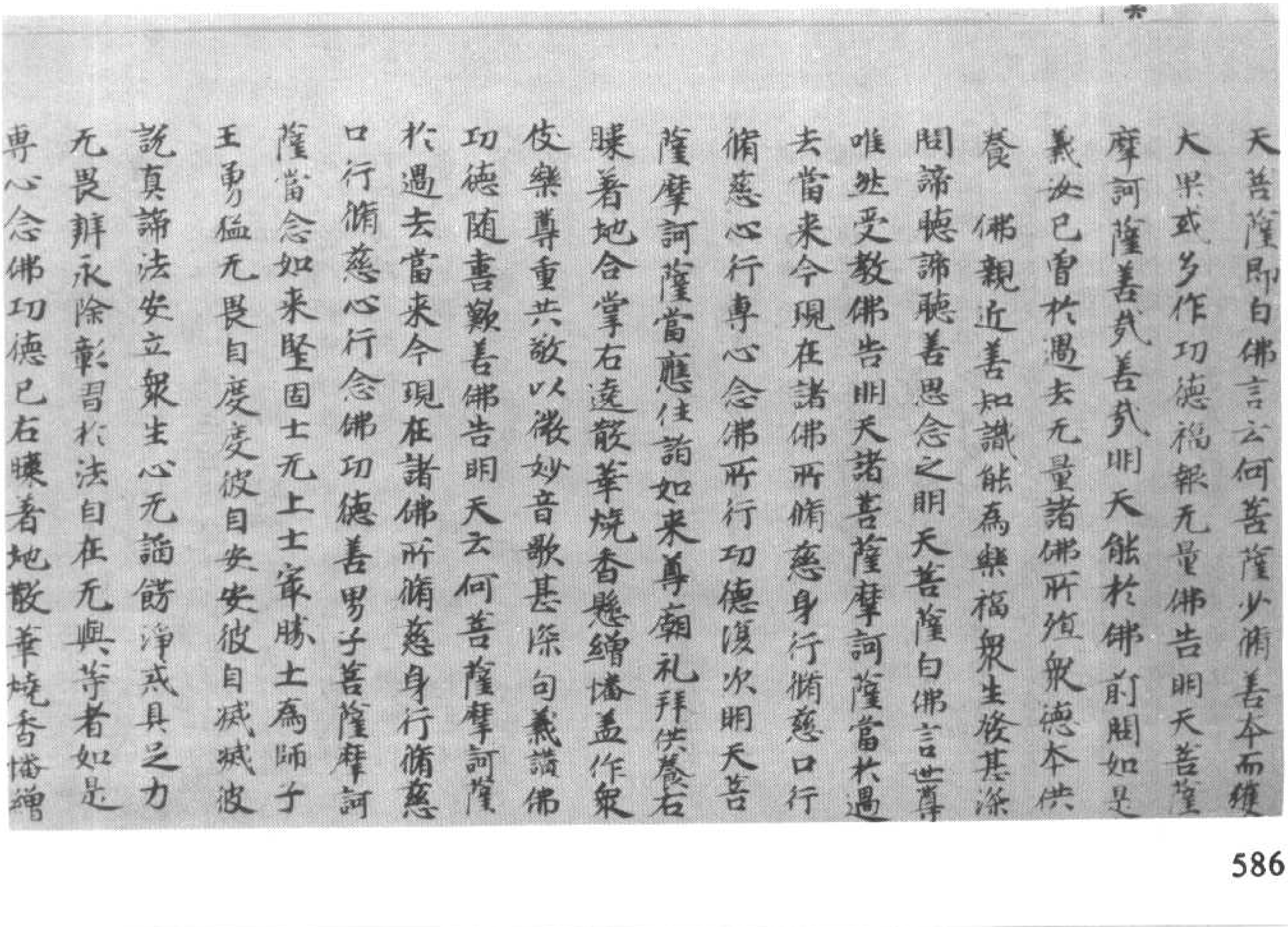
S→T825 17/867A16　W→T483 14/668C11



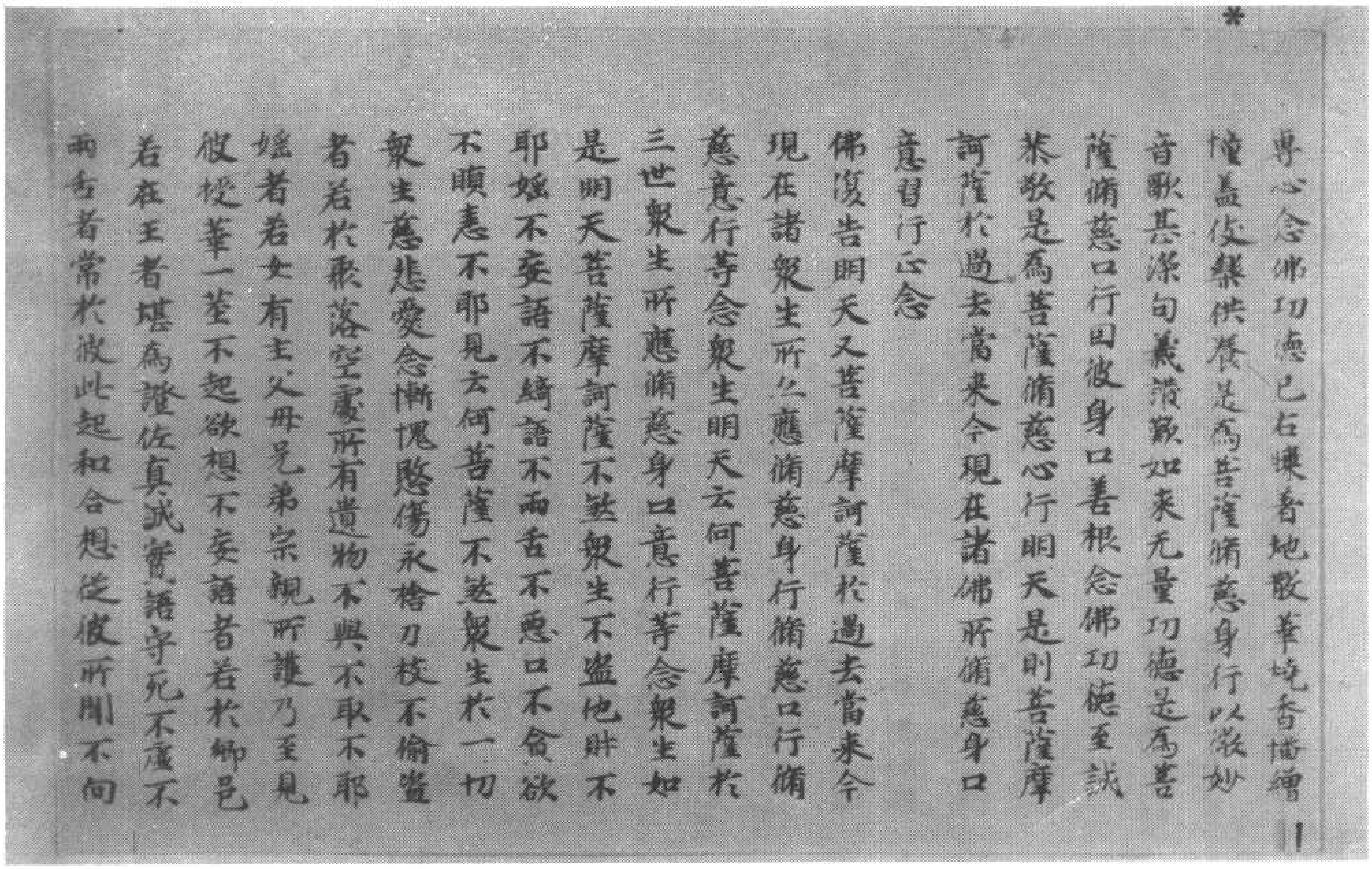
者悔之所當忍者忍之所當礼者礼之所當
頒樂者頒樂之所當請勸者請勸之所當施
與者施與之盡应奉行如上教其福出於供
養恒沙踢滿閻浮提七寶百倍千倍万倍億
倍巨億萬倍終不可比不可計之不可譬說
是法時无鞅數諸天於虚空中住持天華香
及伎樂供養散佛及諸菩薩上文殊師利菩
薩三藐陁颰陁羅菩薩說是經已諸天龍
鬼神阿須倫人非人聞經大歡喜前爲佛作
礼而去

佛說甚深大迴向經

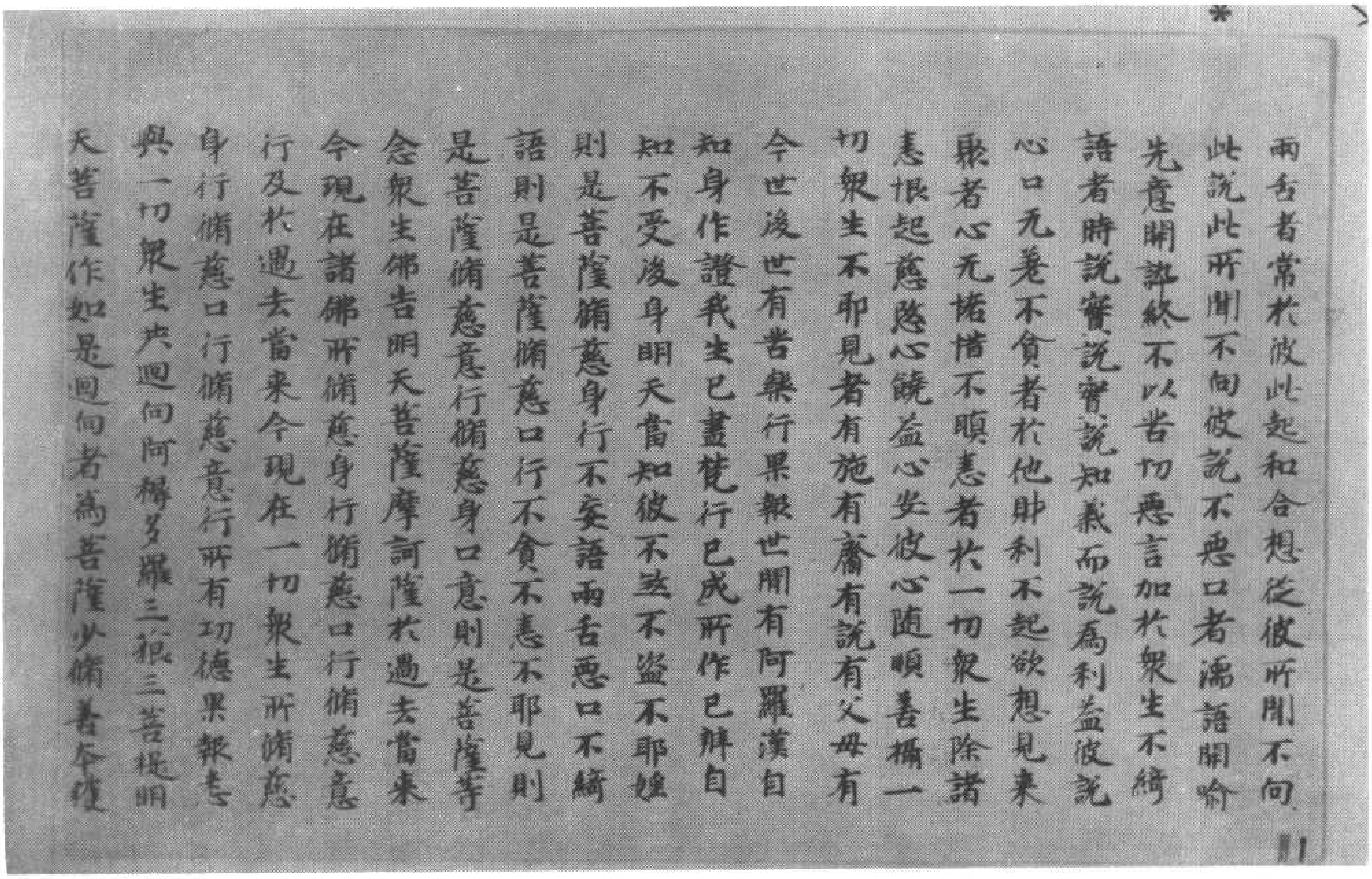
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆八千人俱尒時世尊與諸大衆
前後圍遶而爲說法於是會中有一菩薩号
曰明天即從坐起偏袒右肩右膝著地恭敬
合掌前白佛言世尊欲有所問唯願世尊分
別解說尒時佛告明天菩薩摩訶薩善男子
欲有所問莫得疑難如來當爲隨問解說明
天菩薩即白佛言云何菩薩少脩善本而獲
大果感多作功德福報无量佛告明天菩薩



天菩薩即白佛言云何菩薩少脩善本而獲
大果感多作功德福報无量佛告明天菩薩
摩訶薩善哉善哉明天能於佛前問如是
義汝已曾於過去无量諸佛所殖衆德本供
養　佛親近善知識能爲樂福衆生發甚深
問諦聽諦聽善思念之明天菩薩白佛言世尊
唯然受教佛告明天諸菩薩摩訶薩當於過
去當来今現在諸佛所脩慈身行脩慈口行
脩慈心行專心念佛所行功德復次明天菩
薩摩訶薩當應往詣如来尊廟礼拜供養右
膝著地合掌右遶散華燒香懸繒幡蓋作衆
伎樂尊重恭敬以微妙音歌甚深句義讚佛
功德隨喜歎善佛告明天云何菩薩摩訶薩
於過去當来今現在諸佛所脩慈身行脩慈
口行脩慈心行念佛功德善男子菩薩摩訶
薩當念如来堅固士无上士寂勝士爲師子
王勇猛无畏自度度彼自安安彼自滅滅彼
說真諦法安立衆生心无諂餝淨戒具足力
无畏辯永除彰習於法自在无與等者如是
專心念佛功德已右膝著地散華燒香幡繒

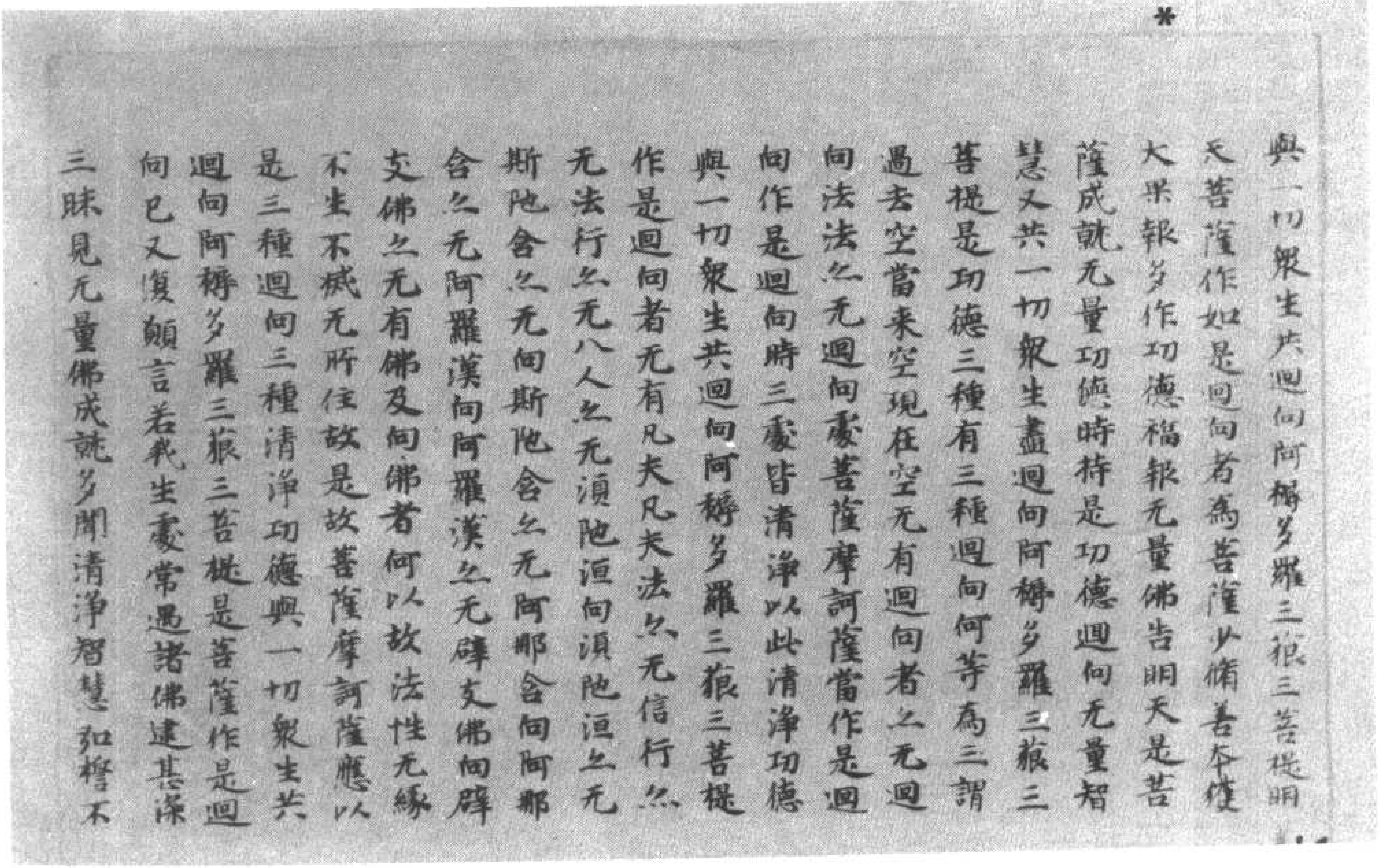


專心念佛功德已右遶香地散華燒香幡繒
幢蓋伎樂供養是為菩薩脩慈身行以微妙
音歌甚深句義讃歎如來无量功德是為菩
薩脩慈口行因彼身口善根念佛功德至誠
恭敬是為菩薩脩慈心行明天是則菩薩摩
訶薩於過去當來今現在諸佛所脩慈身口
意習行正念
佛復告明天又菩薩摩訶薩於過去當來今
現在諸衆生所亦應脩慈身行脩慈口行脩
慈意行等念衆生明天云何菩薩摩訶薩於
三世衆生所應脩慈身口意行等念衆生如
是明天菩薩摩訶薩不煞衆生不盗他財不
耶婬不妄語不綺語不兩舌不惡口不貪欲
不瞋恚不耶見云何菩薩不煞衆生於一切
衆生慈悲愛念慚愧愍傷永捨刀杖不偷盗
者若於聚落空處所有遺物不與不取不耶
婬者若女有主父母兄弟宗親所護乃至見
彼授華一莖不起欲想不妄語者若於郷邑
若在王者堪為證佐真誠實語守死不虚不
兩舌者常於彼此起和合想從彼所聞不向



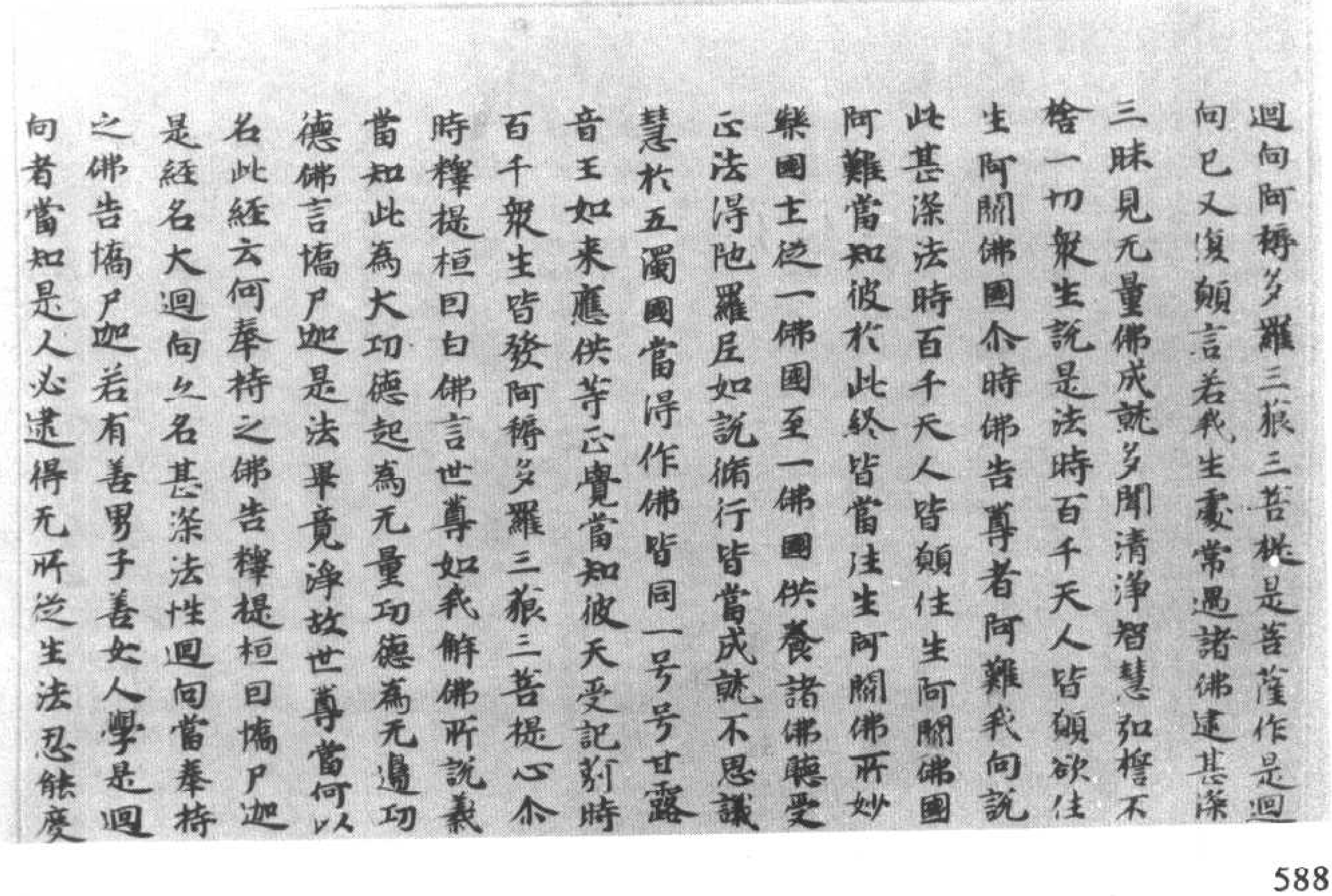
兩舌者常於彼此起和合想從彼所聞不向
此說此所聞不向彼說不惡口者濡語開喻
先意開解終不以苦切惡言加於衆生不綺
語者時說實說實說知義而說為利益彼說
心口无差不貪者於他財利不起欲想見來
求者心无慳惜不瞋恚者於一切衆生除諸
恚恨起慈愍心饒益心安彼心隨順善攝一
切衆生不耶見者有施有齋有說有父母有
今世後世有苦樂行果報世間有阿羅漢自
知身作證我生已盡梵行已成所作已辦自
知不受後身明天當知彼不煞不盜不耶婬
則是菩薩脩慈身行不妄語兩舌惡口不綺
語則是菩薩脩慈口行不貪不恚不耶見則
是菩薩脩慈意行脩慈身口意則是菩薩等
念衆生佛告明天菩薩摩訶薩於過去當來
今現在諸佛所脩慈身行脩慈口行脩慈意
行及於過去當來今現在一切衆生所脩慈
身行脩慈口行脩慈意行所有功德果報悉
與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提明
天菩薩作如是迴向者為菩薩少脩善本種

*



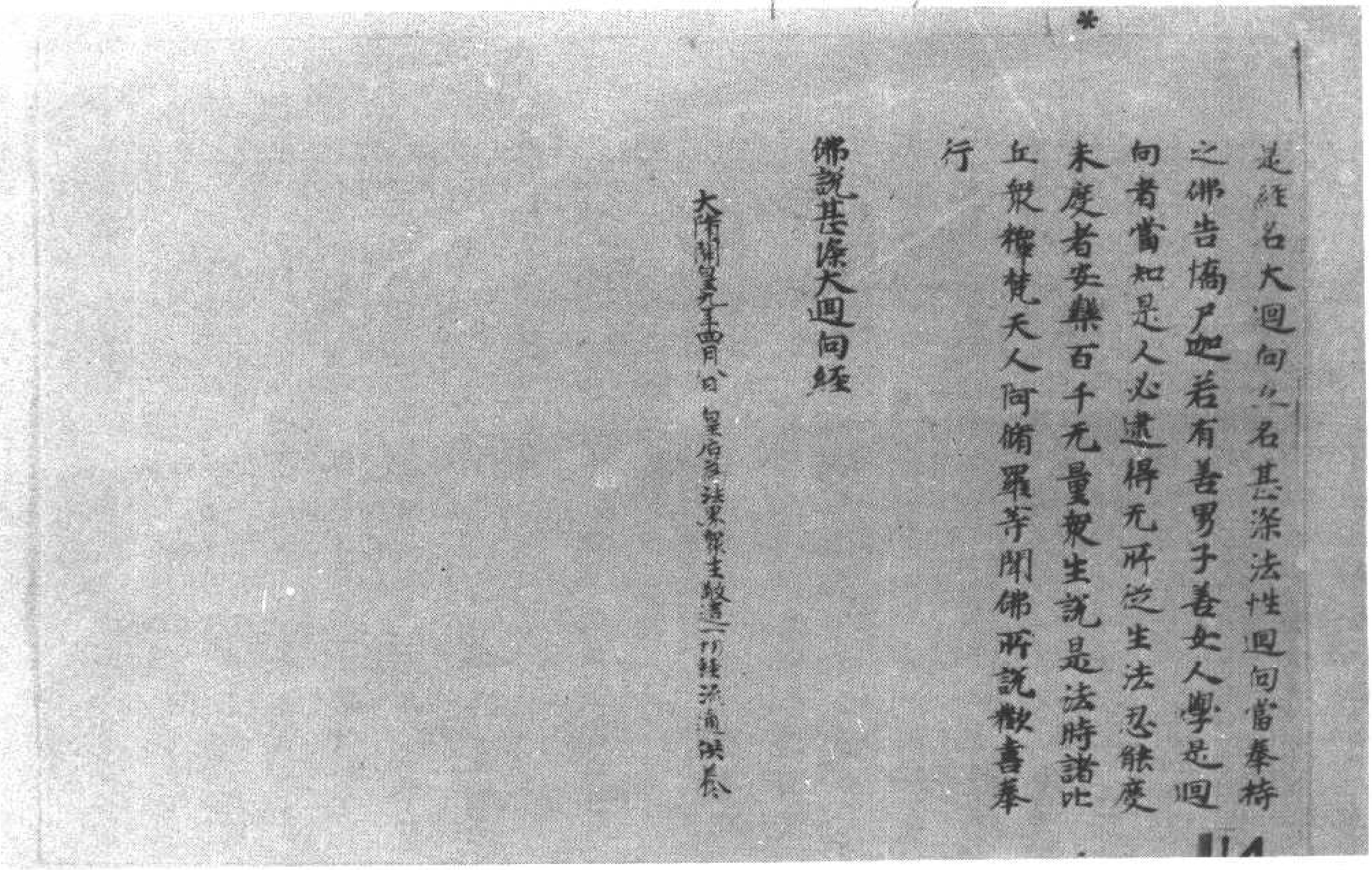
與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提明
天菩薩作如是迴向者爲菩薩少脩善本獲
大果報多作功德福報无量佛告明天是菩
薩成就无量功德時持是功德迴向无量智
慧又共一切衆生盡迴向阿耨多羅三藐三
菩提是功德三種有三種迴向何等爲三謂
過去空當来空現在空无有迴向者々无迴
向法法々无迴向處菩薩摩訶薩當作是迴
向作是迴向時三處皆清淨以此清淨功德
與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提
作是迴向者无有凡夫凡夫法々无信行々
无法行々无八人々无須陁洹向須陁洹々无
斯陁含々无向斯陁含々无阿那含向阿那
含々无阿羅漢向阿羅漢々无辟支佛向辟
支佛々无有佛及向佛者何以故法性无緣
不生不滅无所住故是故菩薩摩訶薩應以
是三種迴向三種清淨功德與一切衆生共
迴向阿耨多羅三藐三菩提是菩薩作是迴
向已又復願言若我生處常遇諸佛逮甚深
三昧見无量佛成就多聞清淨智慧知櫓不

*



迴向阿耨多羅三藐三菩提是菩薩作是迴
向已又復願言若我生處常遇諸佛逮甚深
三昧見无量佛成就多聞清淨智慧知櫓不
捨一切衆生說是法時百千天人皆願欲往
生阿閦佛國尒時佛告尊者阿難我向說
此甚深法時百千天人皆願往生阿閦佛國
阿難當知彼於此終皆當往生阿閦佛所妙
樂國土從一佛國至一佛國供養諸佛聽受
正法得陁羅尼如說脩行皆當成就不思議
慧於五濁國當得作佛皆同一号号甘露
音王如来應供等正覺當知彼天受記剋時
百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒
時檡提桓因白佛言世尊如我解佛所說義
當知此爲大功德起爲无量功德爲无邊功
德佛言憍尸迦是法畢竟淨故世尊當何以
名此經云何奉持之佛告檡提桓因憍尸迦
是經名大迴向亦名甚深法性迴向當奉持
之佛告憍尸迦若有善男子善女人學是迴
向者當知是人必逮得无所從生法忍能度

S→T825 17/868 B12



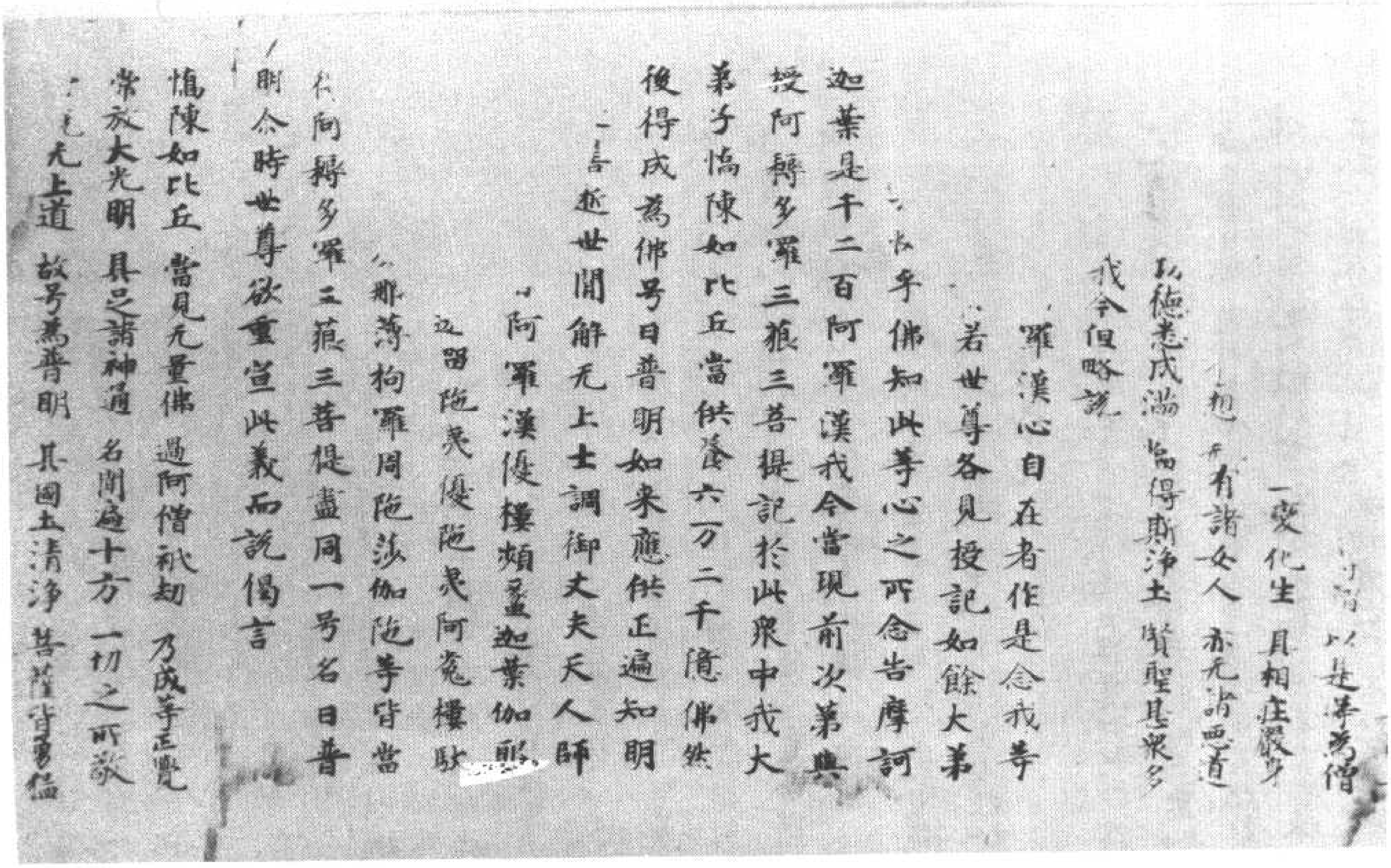
是經名大迴向亦名甚深法性迴向當奉持
之佛告憍尸迦若有善男子善女人學是迴
向者當如是人必逮得无所從生法忍能度
未度者安樂百千无量衆生說是法時諸比
丘衆釋梵天人阿脩羅等聞佛所說歡喜奉
行

佛說甚深大迴向經

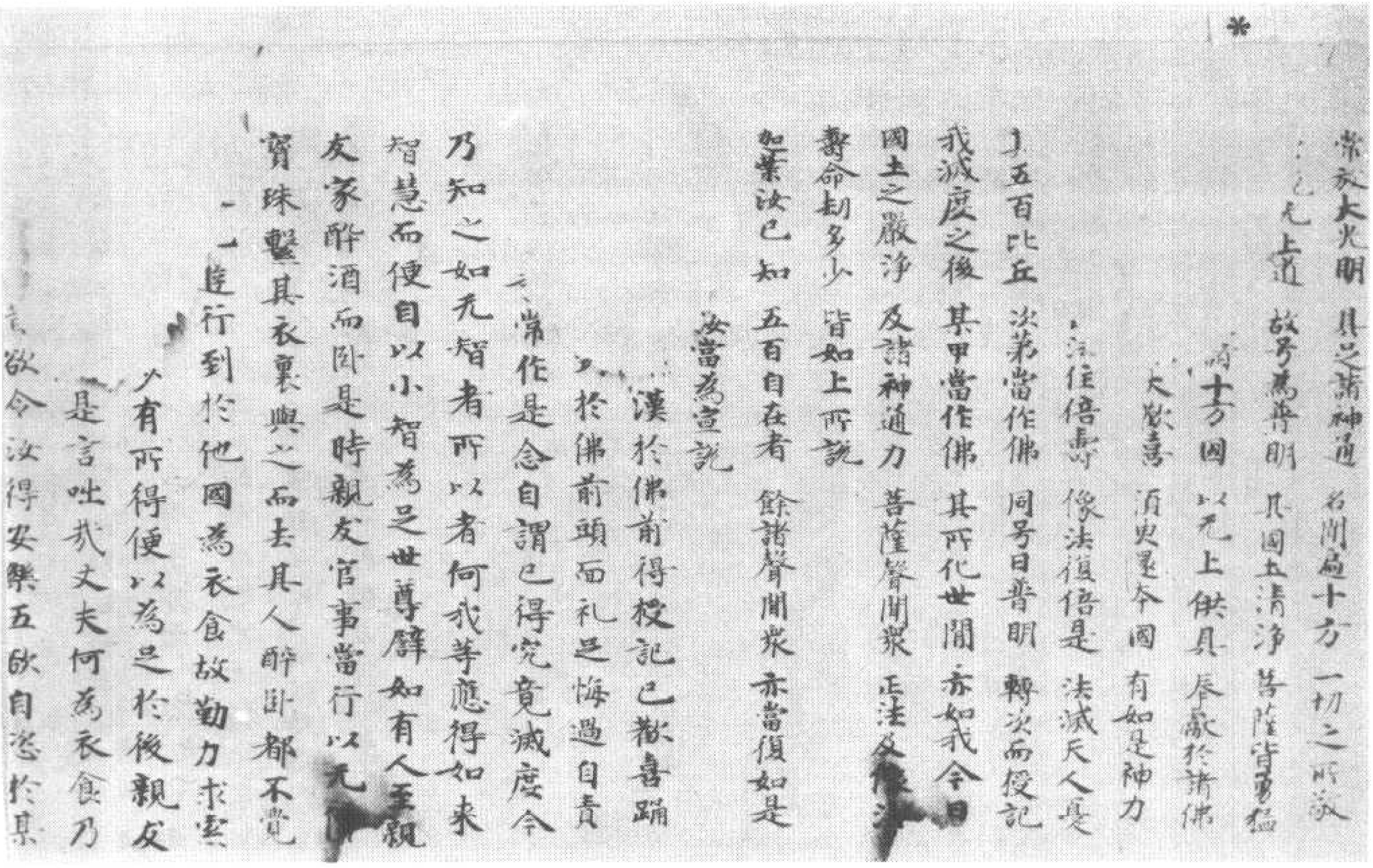
大隋開皇九年四月八日 皇后為法界衆生敬造一切經流通供養

S→262 9/28B15～26

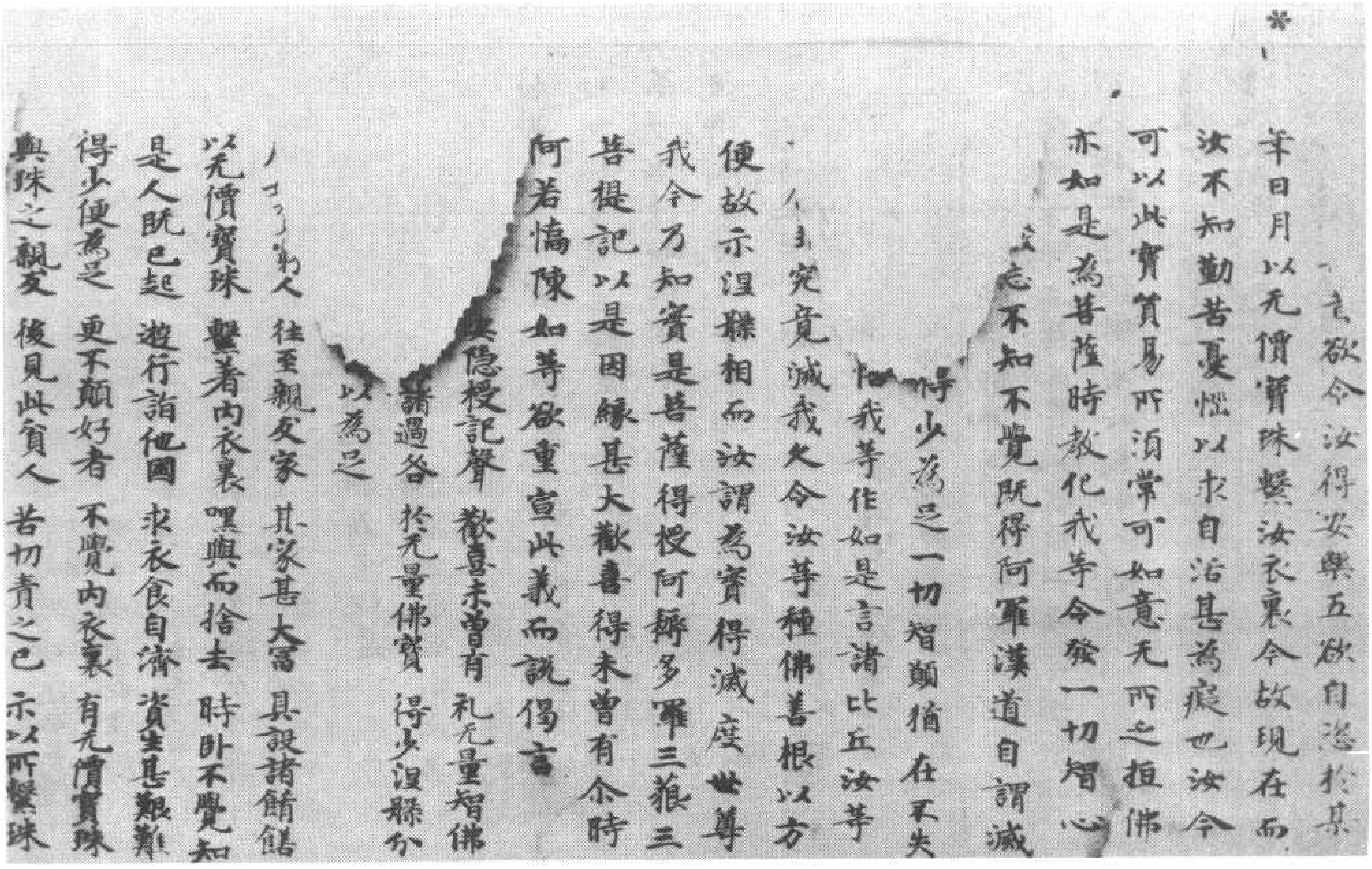
▼斯二一五五號　妙法蓮華經卷第四



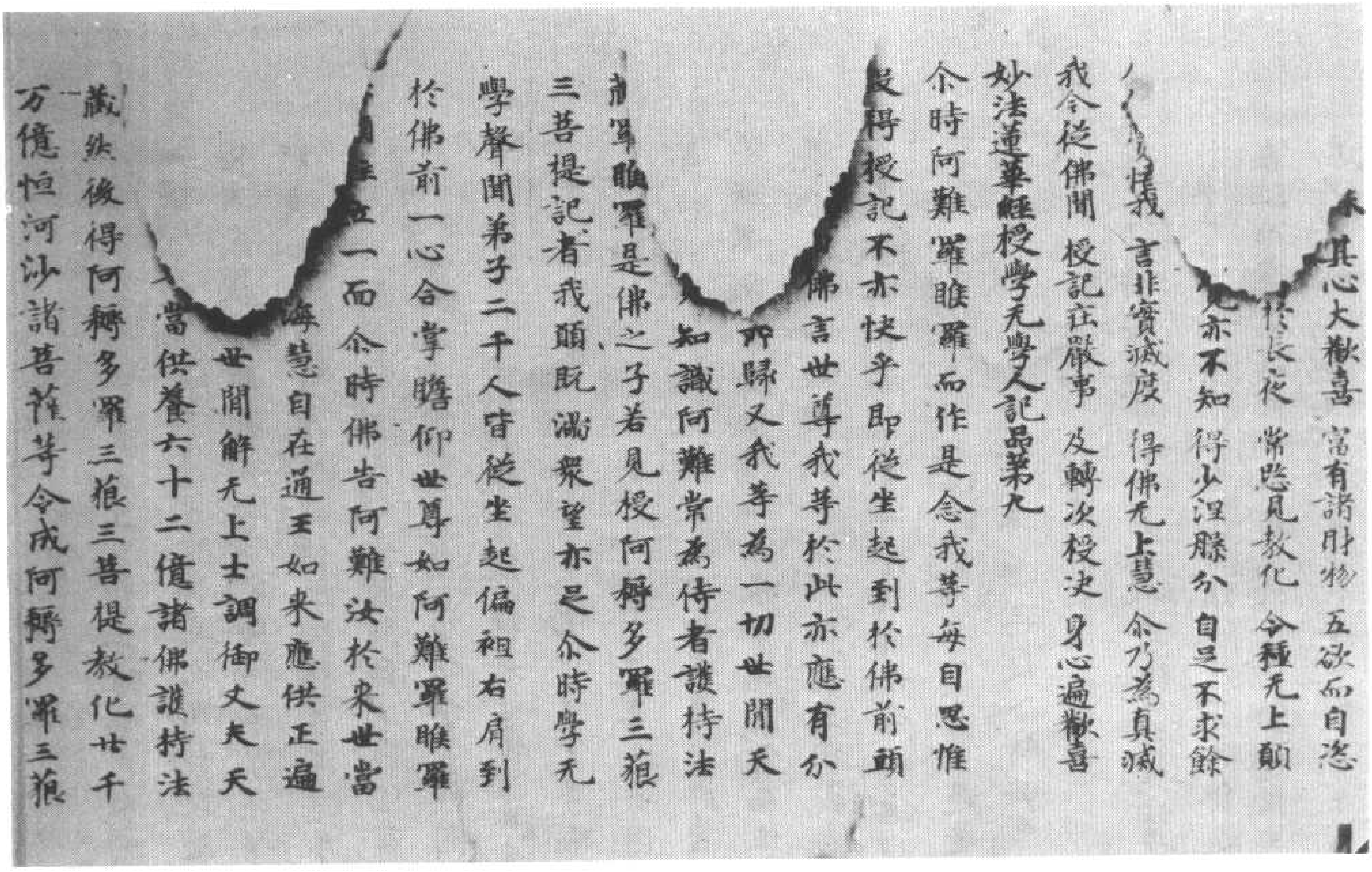
以妊為僧
一變化生　具相莊嚴身
（相）（丆）有諸女人　亦无諸惡道
功德悉成滿　當得斯淨土　賢聖甚衆多
我今但略說
羅漢心自在者作是念我等
若世尊各見授記如餘大弟
子佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
授阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成為佛号曰普明如来應供正遍知明
（二善）逝世間解无上士調御丈夫天人師
阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
（迦）留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
（那）薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
（得）阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛



常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
无上道 故號為普明 其國土清淨 菩薩皆勇猛
十方國 以无上供具 奉獻於諸佛
大歡喜 須臾還本國 有如是神力
法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同號曰普明 轉次而授記
我滅度之後 某甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞眾 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說
迦葉汝已知 五百自在者 餘諸聲聞眾 亦當復如是
汝當為宣說
漢於佛前得授記已歡喜踊
於佛前頭面礼足悔過自責
常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親
友家醉酒而臥是時親友官事當行以无
寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不覺
遊行到於他國為衣食故勤力求索
有所得便以為足於後親友
是言咄哉丈夫何為衣食乃
言欲令汝得安樂五欲自恣於某



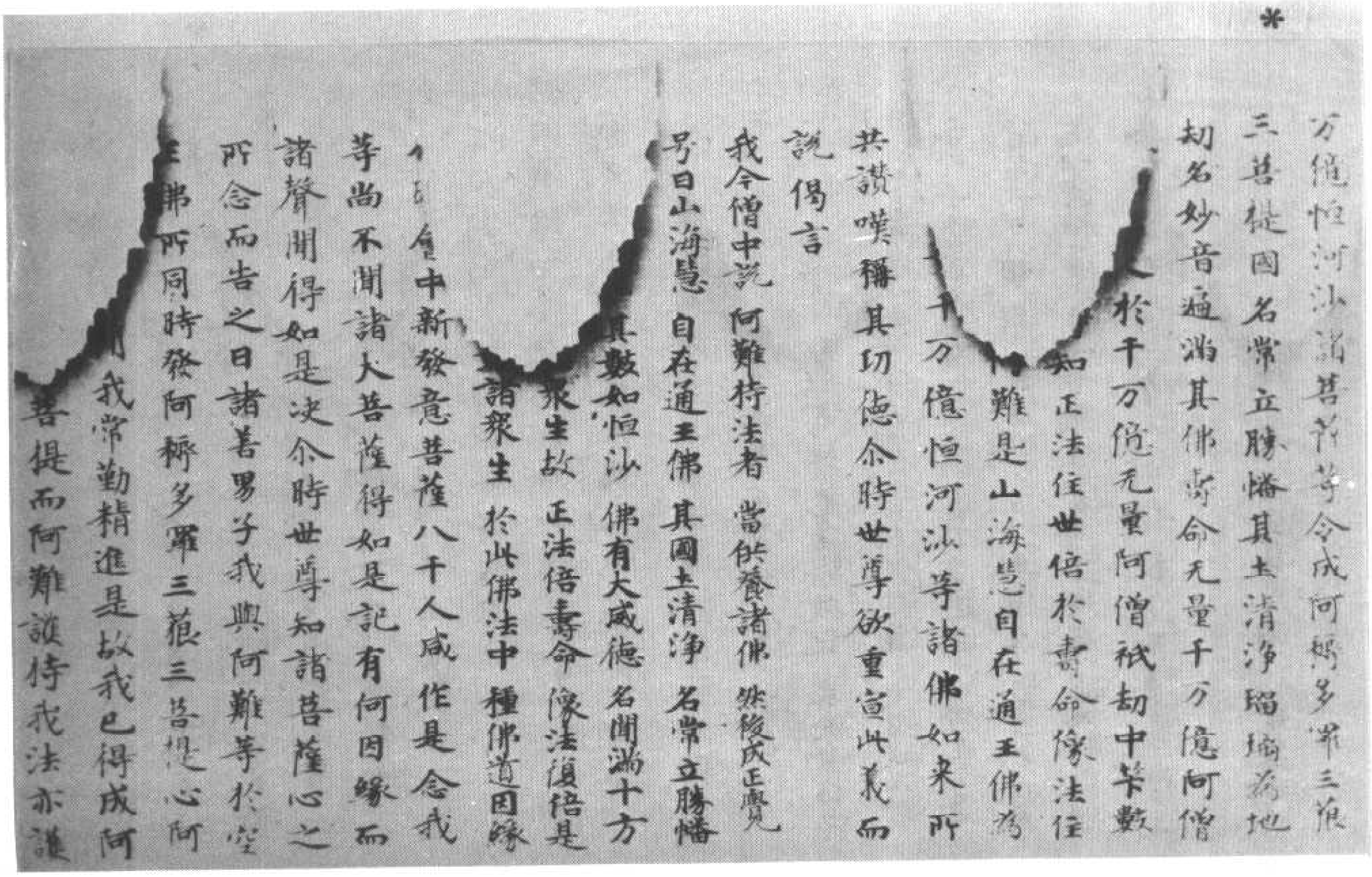
言欲令汝得安樂五欲自恣於某
年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而
汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今
可以此寶貿易所須常可如意无所乏短佛
亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心
忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅
得少為足一切智願猶在不失
我等作如是言諸比丘汝等
究竟滅我久令汝等種佛善根以方
便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得授阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
隱授記聲 歡喜未曾有 礼无量智佛
諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
以為足
人 往至親友家 其家甚大富 具設諸餚饍
以无價寶珠 繫著內衣裏 嘿與而捨去 時臥不覺知
是人既已起 遊行詣他國 求衣食自濟 資生甚艱難
得少便為足 更不願好者 不覺內衣裏 有无價寶珠
與珠之親友 後見此貧人 苦切責之已 示以所繫珠



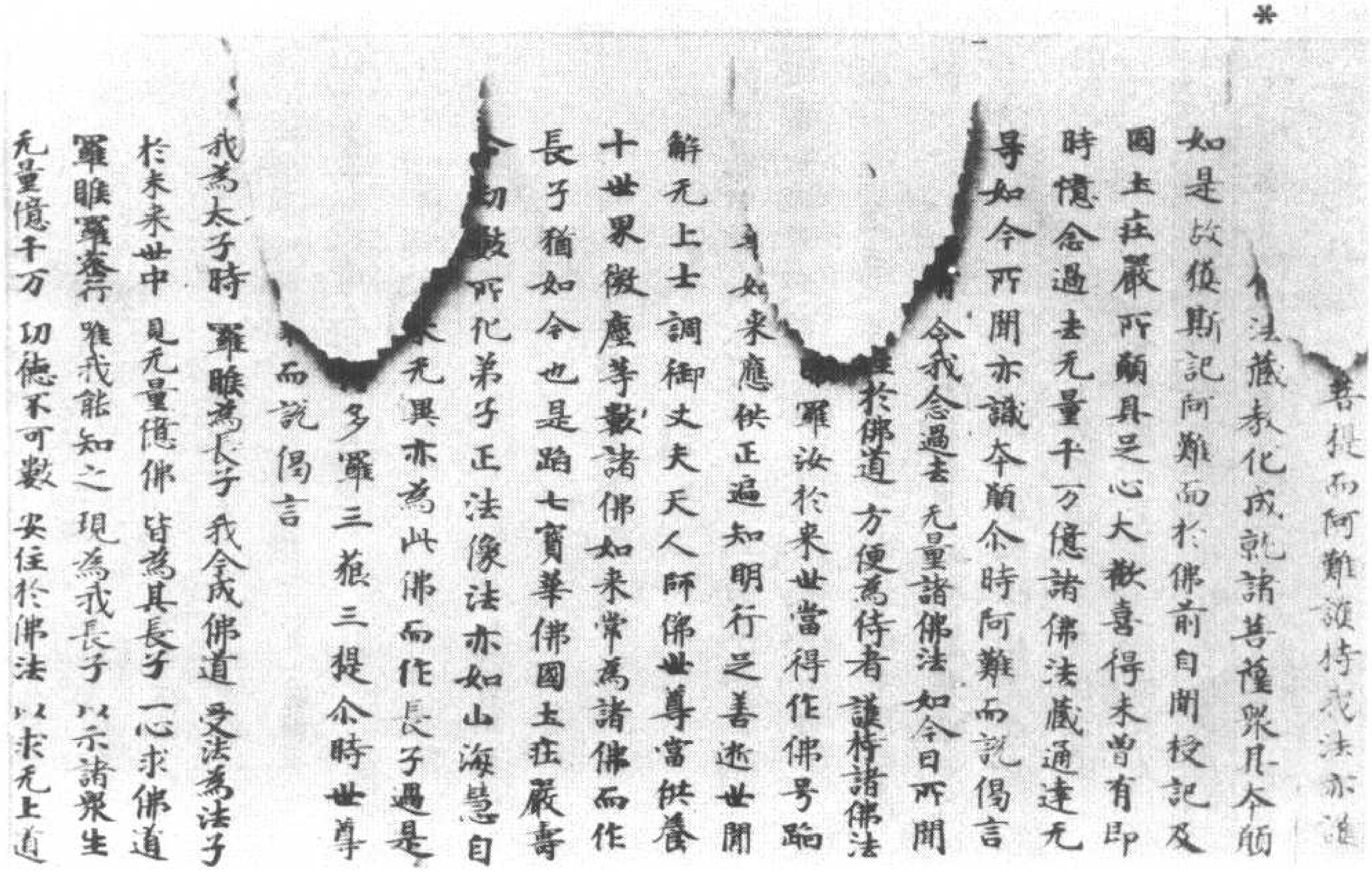
其心大歡喜　富有諸財物　五欲而自恣
於長夜　常愍見教化　令種无上願
亦不知　得少涅槃分　自足不求餘
悟我　言非實滅度　得佛无上慧　尒乃為真滅
我今從佛聞　授記莊嚴事　及轉次授決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

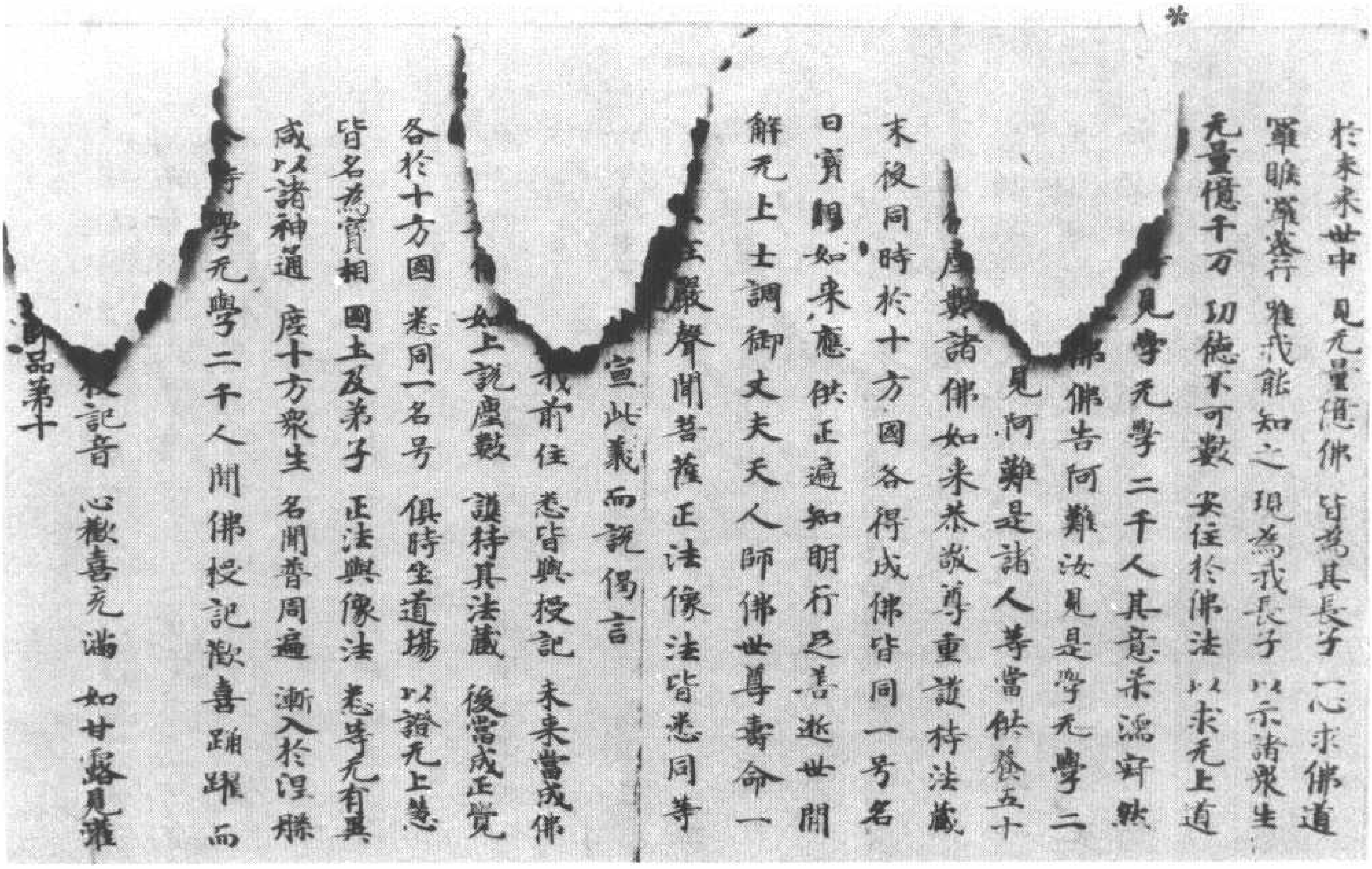
尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得授記不亦快乎即從坐起到於佛前頭
佛言世尊我等於此亦應有分
所歸又我等為一切世間天
知識阿難常為侍者護持法
羅睺羅是佛之子若見授阿耨多羅三藐
三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學无
學聲聞弟子二千人皆從坐起偏袒右肩到
於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺羅
住立一面尒時佛告阿難汝於來世當
海慧自在通王如來應供正遍
世間解无上士調御丈夫天
當供養六十二億諸佛護持法
藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化廿千
万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三藐



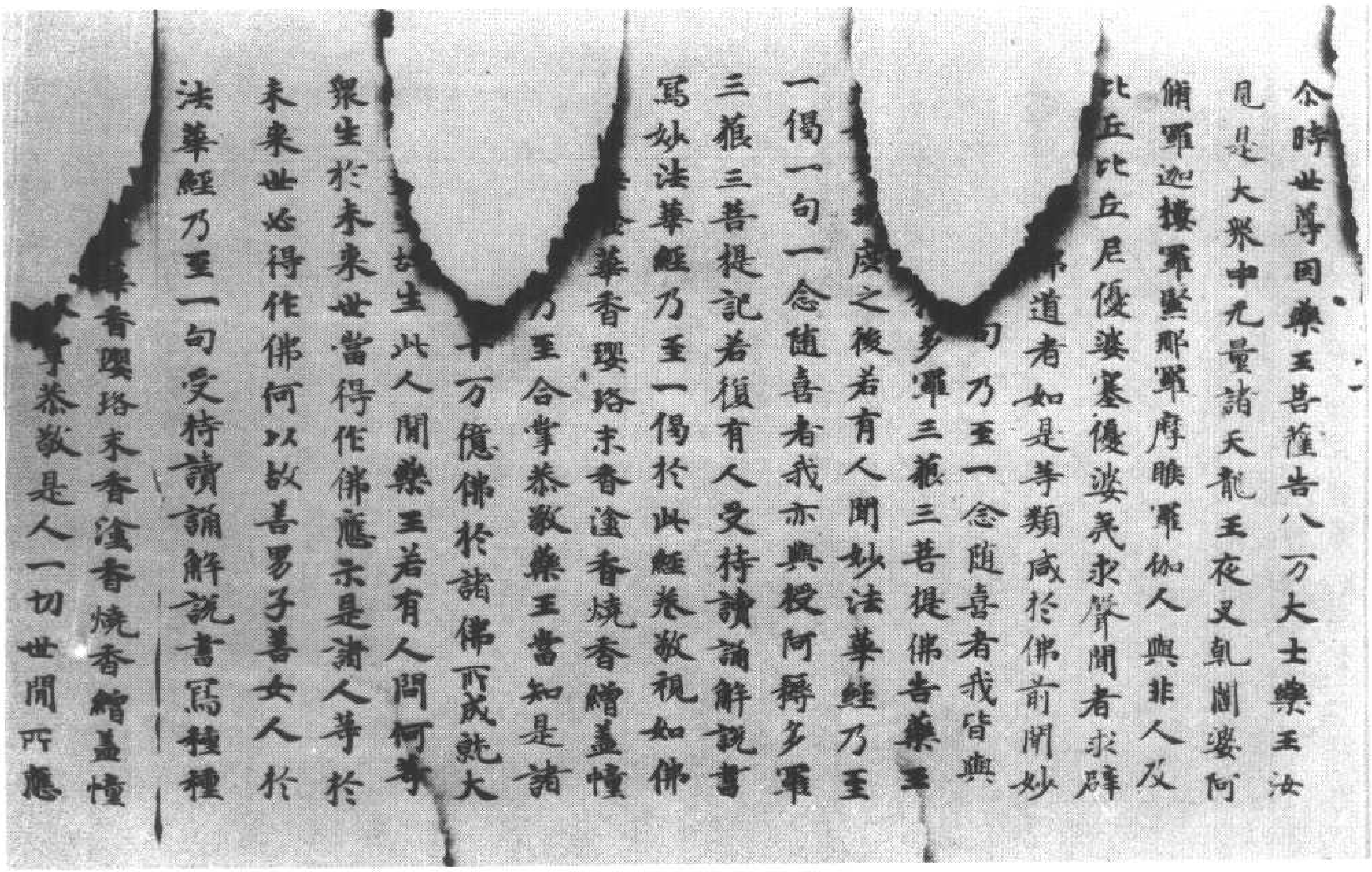
万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三藐
三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃為地
劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億阿僧
於千万億无量阿僧祇劫中筭數
知正法住世倍於壽命像法住
難是山海慧自在通王佛為
十万億恒河沙等諸佛如來所
共讚嘆稱其功德尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
我常勤精進是故我已得成阿
菩提而阿難護持我法亦護



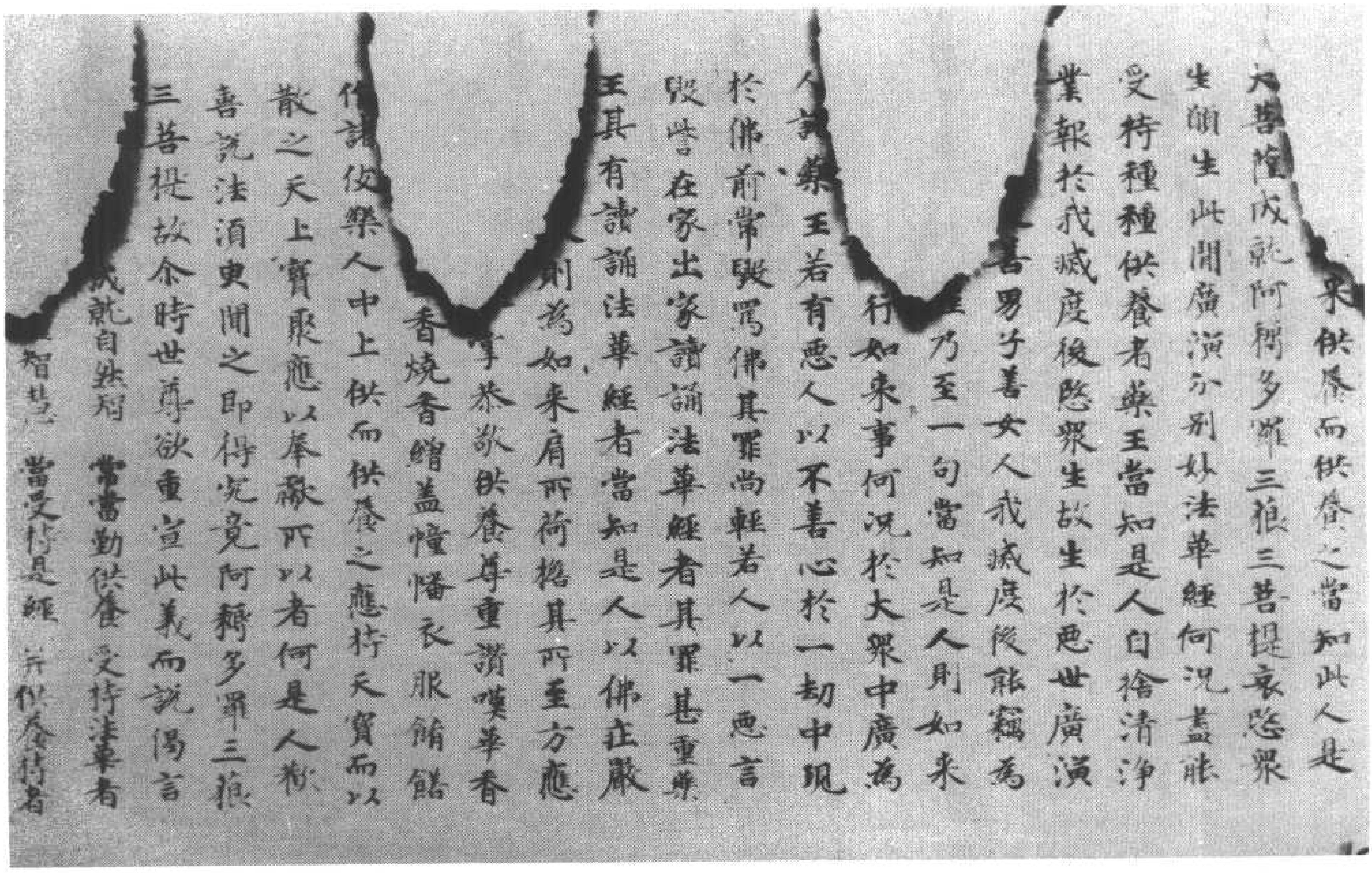
菩提而阿難護持我法亦護
法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
㝵如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
令我念過去 无量諸佛法 如今日所聞
於佛道 方便為侍者 護持諸佛法
羅汝於來世當得作佛号蹈
如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
无異亦為此佛而作長子過是
多羅三藐三提尒時世尊
而說偈言
我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道 受法為法子
於未來世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺羅密行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
无量億千万 功德不可數 安住於佛法 以求无上道



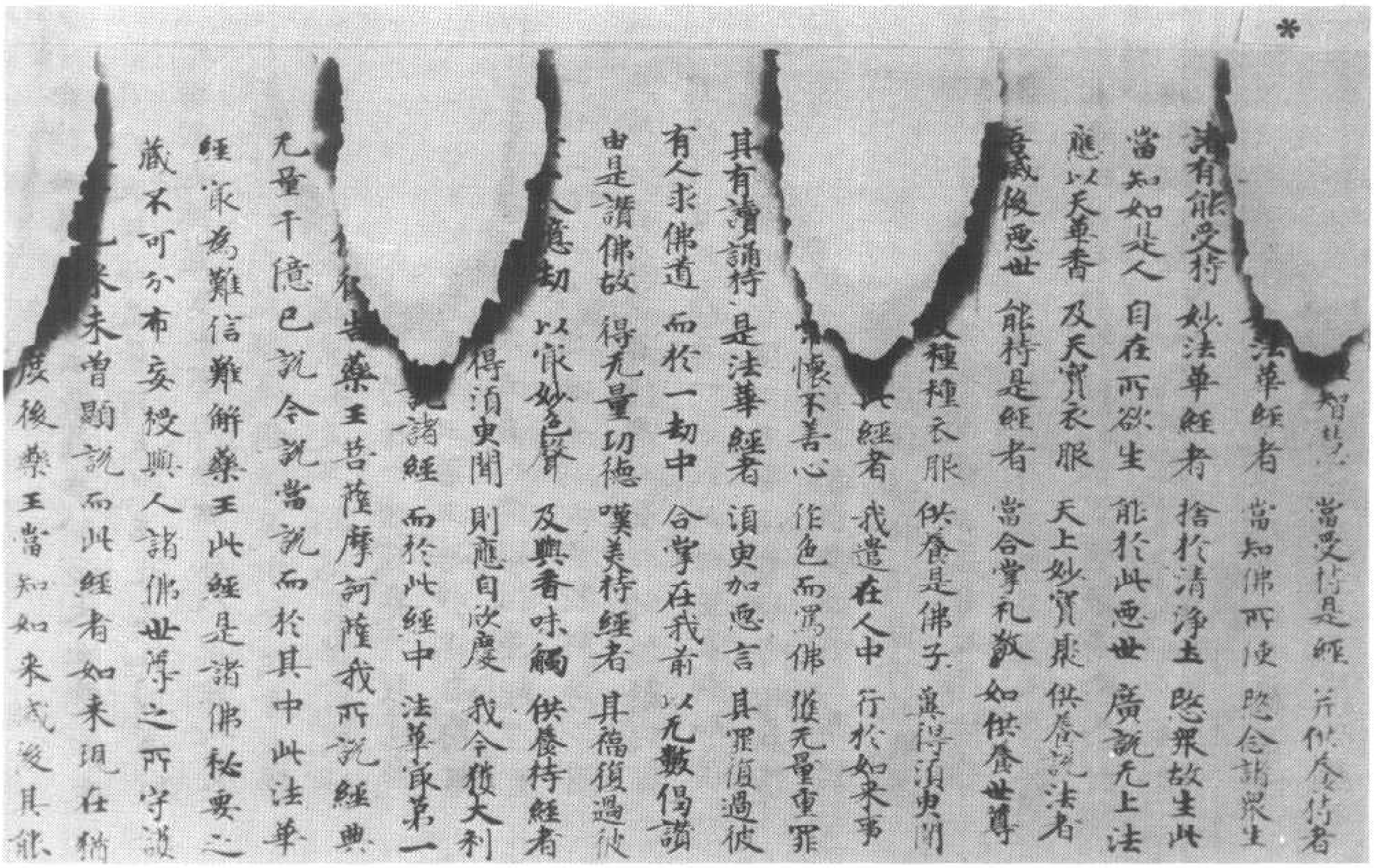
於未来世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺羅密行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
无量億千万 功德不可數 安住於佛法 以求无上道
見學无學二千人其意柔濡寂然
佛佛告阿難汝見是學无學二
見阿難是諸人等當供養五十
塵數諸佛如來恭敬尊重護持法藏
末後同時於十方國各得成佛皆同一号名
曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一
莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等
宣此義而說偈言
我前住 悉皆與授記 未来當成佛
如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以證无上慧
皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等无有異
咸以諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
記音 心歡喜充滿 如甘露見灌
品第十



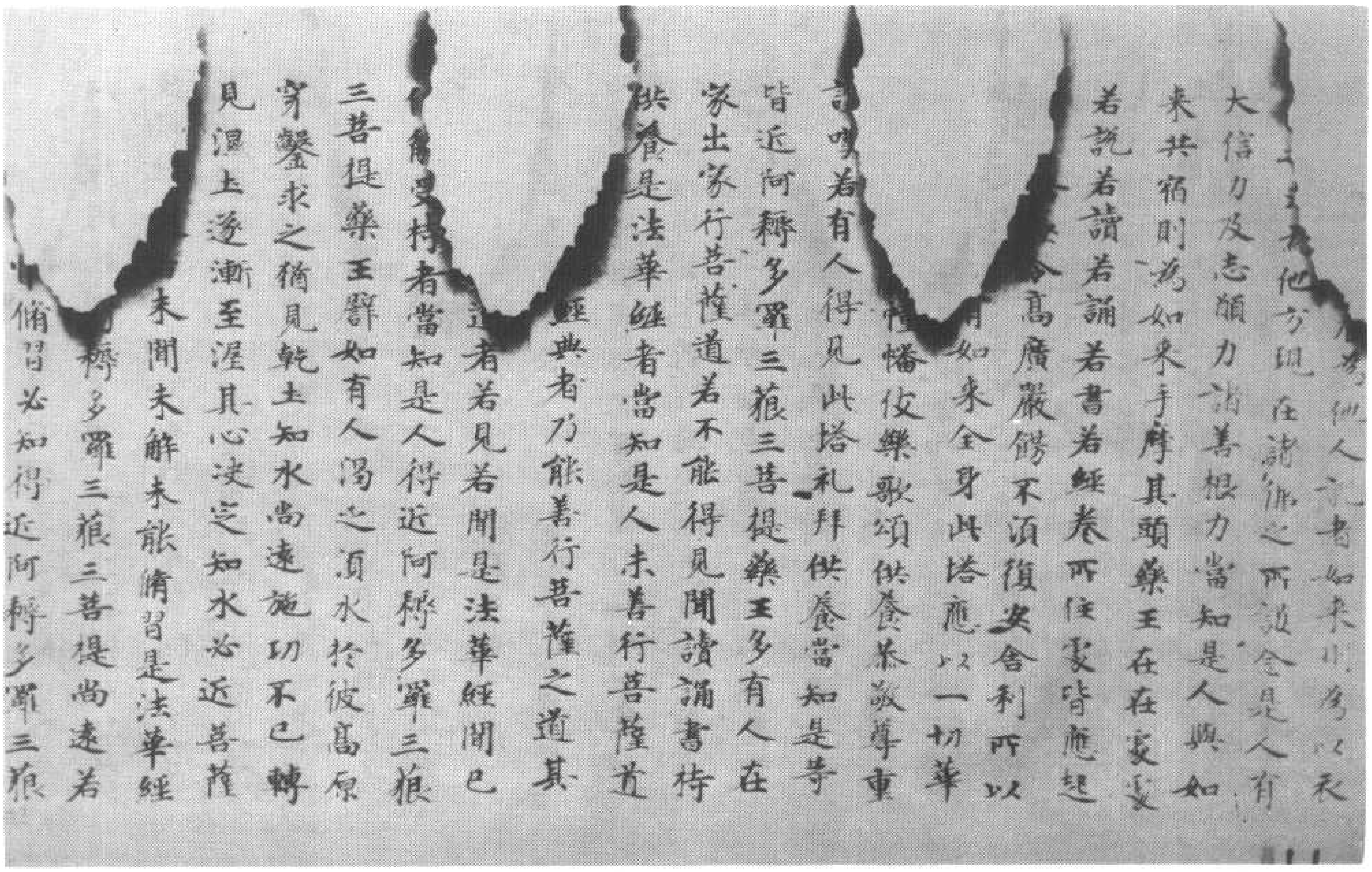
尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
佛道者如是等類咸於佛前聞妙
句乃至一念隨喜者我皆與
多羅三藐三菩提佛告藥王
度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
乃至合掌恭敬藥王當知是諸
十万億佛於諸佛所成就大
故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未来世當得作佛應示是諸人等於
未来世必得作佛何以故善男子善女人於
法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種種
華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
掌恭敬是人一切世間所應



来供養而供養之當知此人是
大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍衆
生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能
受持種種供養者藥王當知是人自捨清淨
業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣演
善男子善女人我滅度後能竊為
乃至一句當知是人則如来
行如来事何況於大衆中廣為
人說藥王若有惡人以不善心於一劫中現
於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言
毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重藥
王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴
則為如来肩所荷擔其所至方應
掌恭敬供養尊重讚嘆華香
香燒香繒蓋幢幡衣服餚饍
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以
散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡
喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐
三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說偈言
成就自然智　常當勤供養　受持法華者
智慧　當受持是經　并供養持者

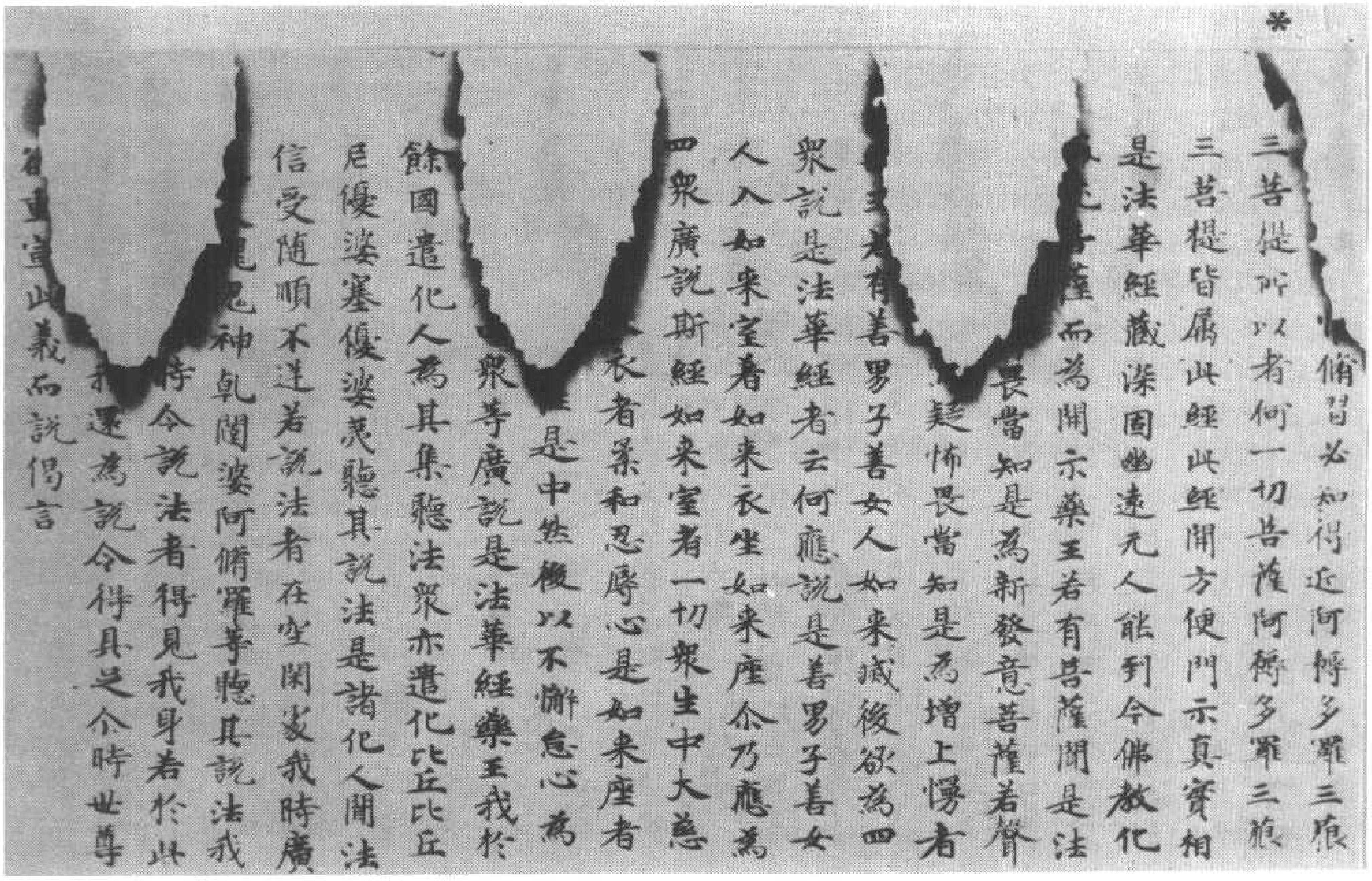


智慧　當受持是經　并供養持者
法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬　如供養世尊
種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
經者　我遣在人中　行於如來事
懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　歎美持經者　其福復過彼
億劫　以最妙色聲　及與香味觸　供養持經者
得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利
說諸經　而於此經中　法華最第一
告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
來未曾顯說而此經者如來現在猶
度後藥王當知如來滅後其能



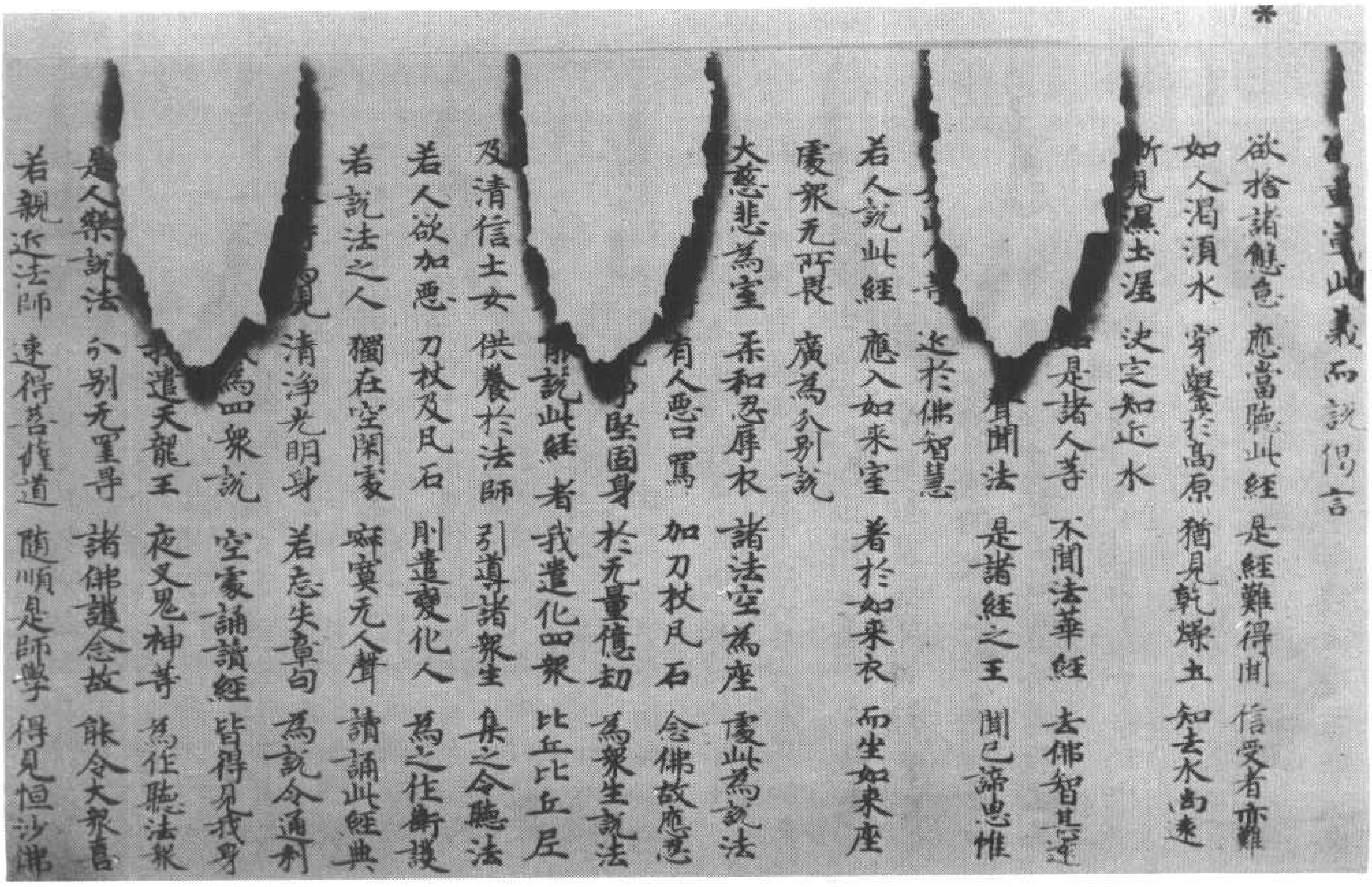
為他人說者如來則為以衣
他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
令高廣嚴飾不須復安舍利所以
有如來全身此塔應以一切華
幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
經典者乃能善行菩薩之道其
道者若見若聞是法華經聞已
受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
未聞未解未能脩習是法華經
耨多羅三藐三菩提尚遠若
脩習必知得近阿耨多羅三藐

*

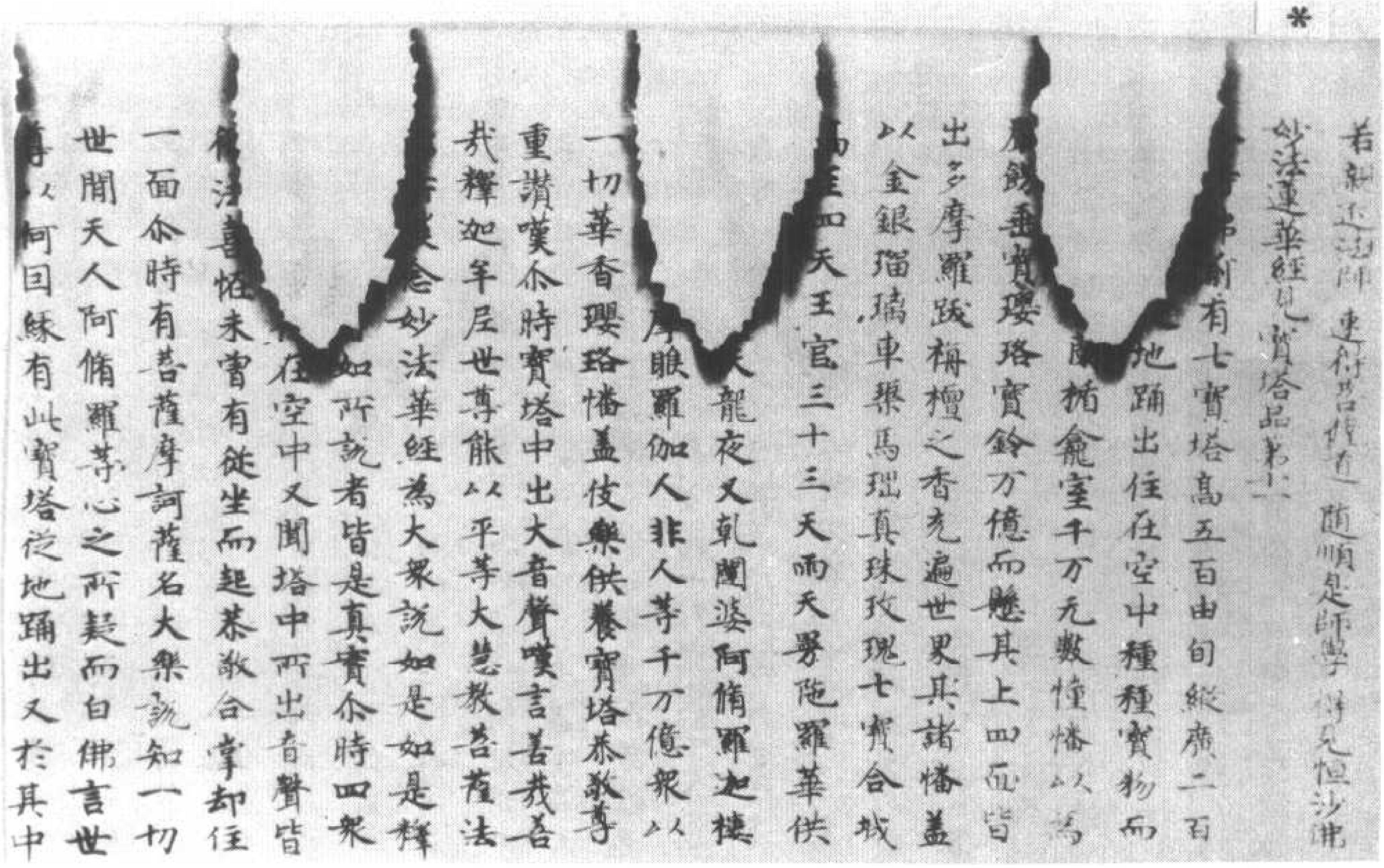


脩習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
畏當知是為新發意菩薩若聲
疑怖畏當知是為增上慢者
王若有善男子善女人如来滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如来室着如来衣坐如来座尒乃應為
四衆廣說斯經如来室者一切衆生中大慈
衣者柔和忍辱心是如来座者
是中然後以不懈怠心為
衆等廣說是法華經藥王我於
餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受随順不逆若說法者在空閑處我時廣
鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
時令說法者得見我身若於此
還為說令得具足尒時世尊
重宣此義而說偈言

*



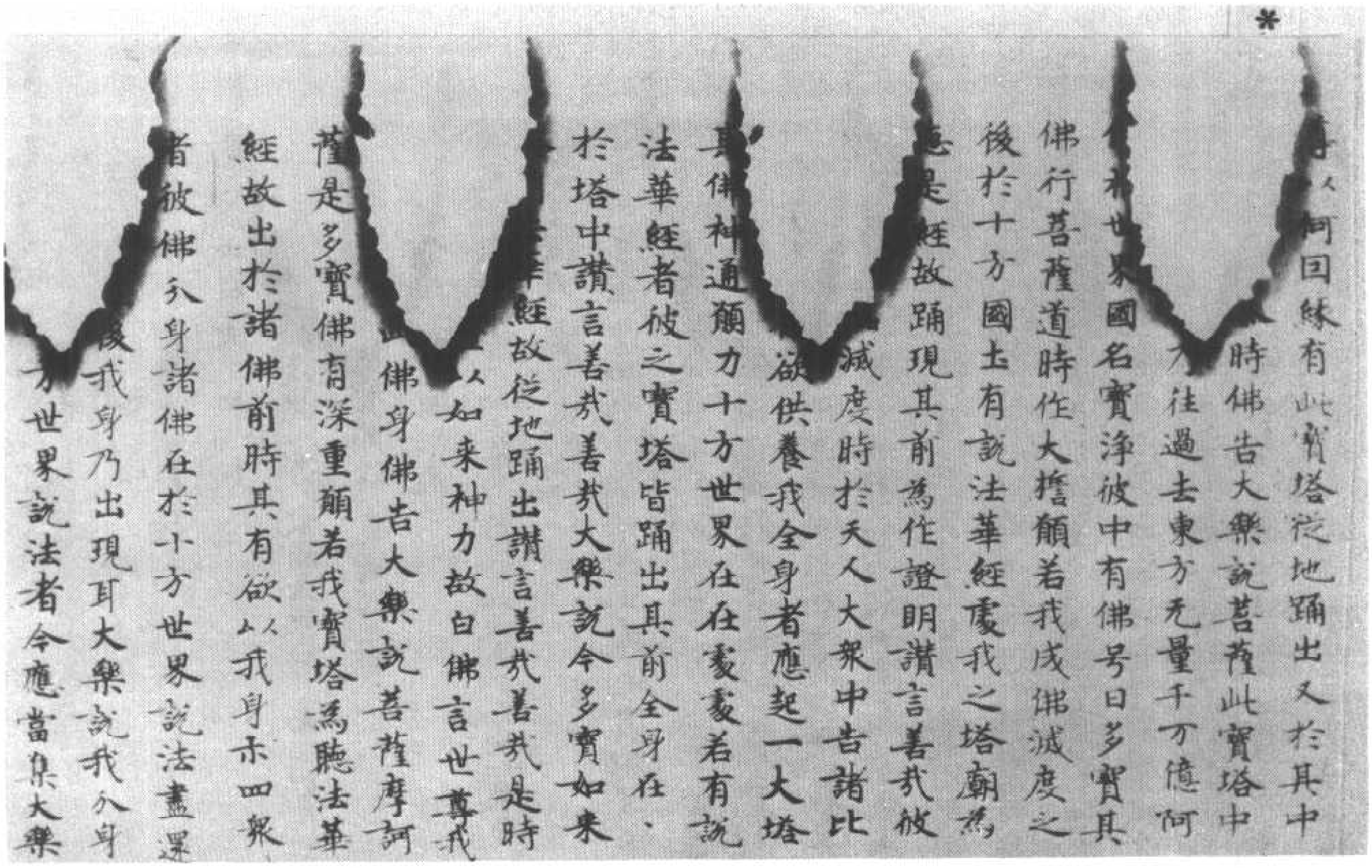
重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土埿　決定知近水
是諸人等　不聞法華經　去佛智甚遠
聞法　是諸經之王　聞已諦思惟
近於佛智慧
若人說此經　應入如来室　着於如来衣　而坐如来座
處衆无所畏　廣為分別說
大慈悲為室　柔和忍辱衣　諸法空為座　處此為說法
有人惡口罵　加刀杖瓦石　念佛故應忍
堅固身　於无量億劫　為衆生說法
說此經者　我遣化四衆　比丘比丘尼
及清信士女　供養於法師　引導諸衆生　集之令聽法
若人欲加惡　刀杖及瓦石　則遣變化人　為之作衛護
若說法之人　獨在空閑處　寂寞无人聲　讀誦此經典
清淨光明身　若忘失章句　為說令通利
為四衆說　空處讀誦經　皆得見我身
遣天龍王　夜叉鬼神等　為作聽法衆
是人樂說法　分別无罣㝵　諸佛護念故　能令大衆喜
若親近法師　速得菩薩道　隨順是師學　得見恒沙佛



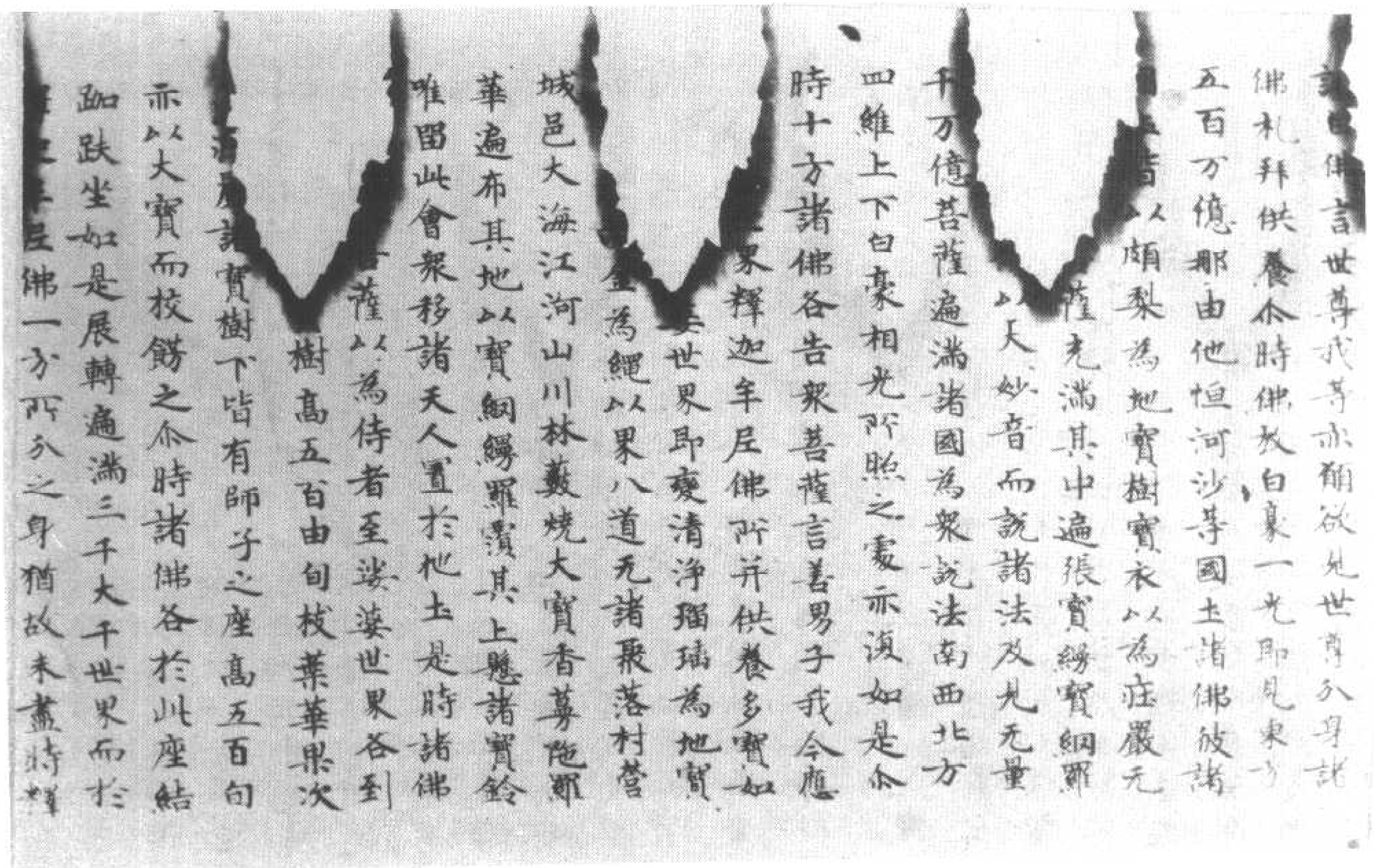
若親近法師 速得菩薩道 隨順是師學 得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

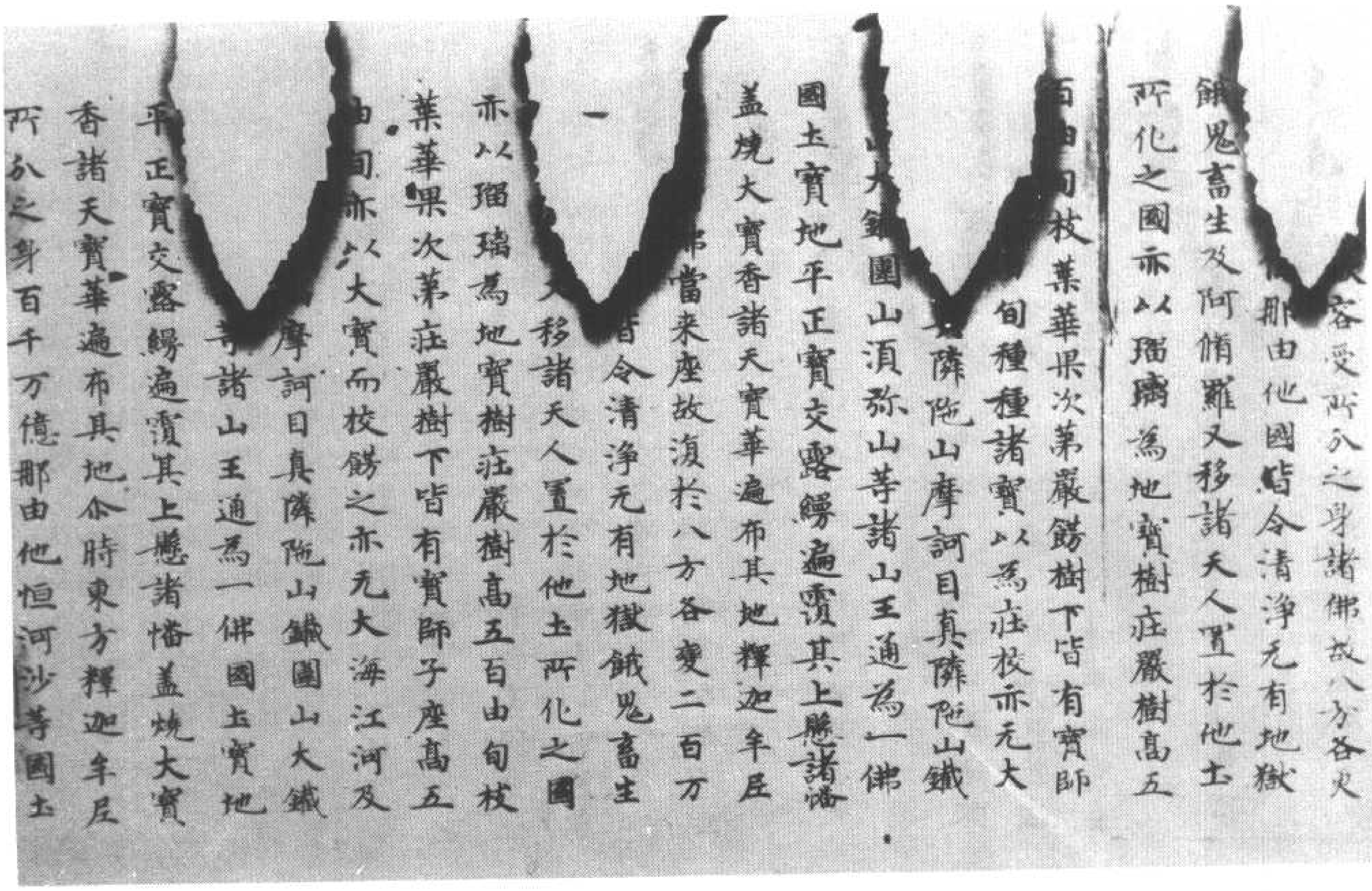
前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
地踊出住在空中種種寶物而
欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚嘆尒時寶塔中出大音聲嘆言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
念妙法華經為大衆說如是如是釋
如所說者皆是真實尒時四衆
住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜怪未曾有從坐而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中



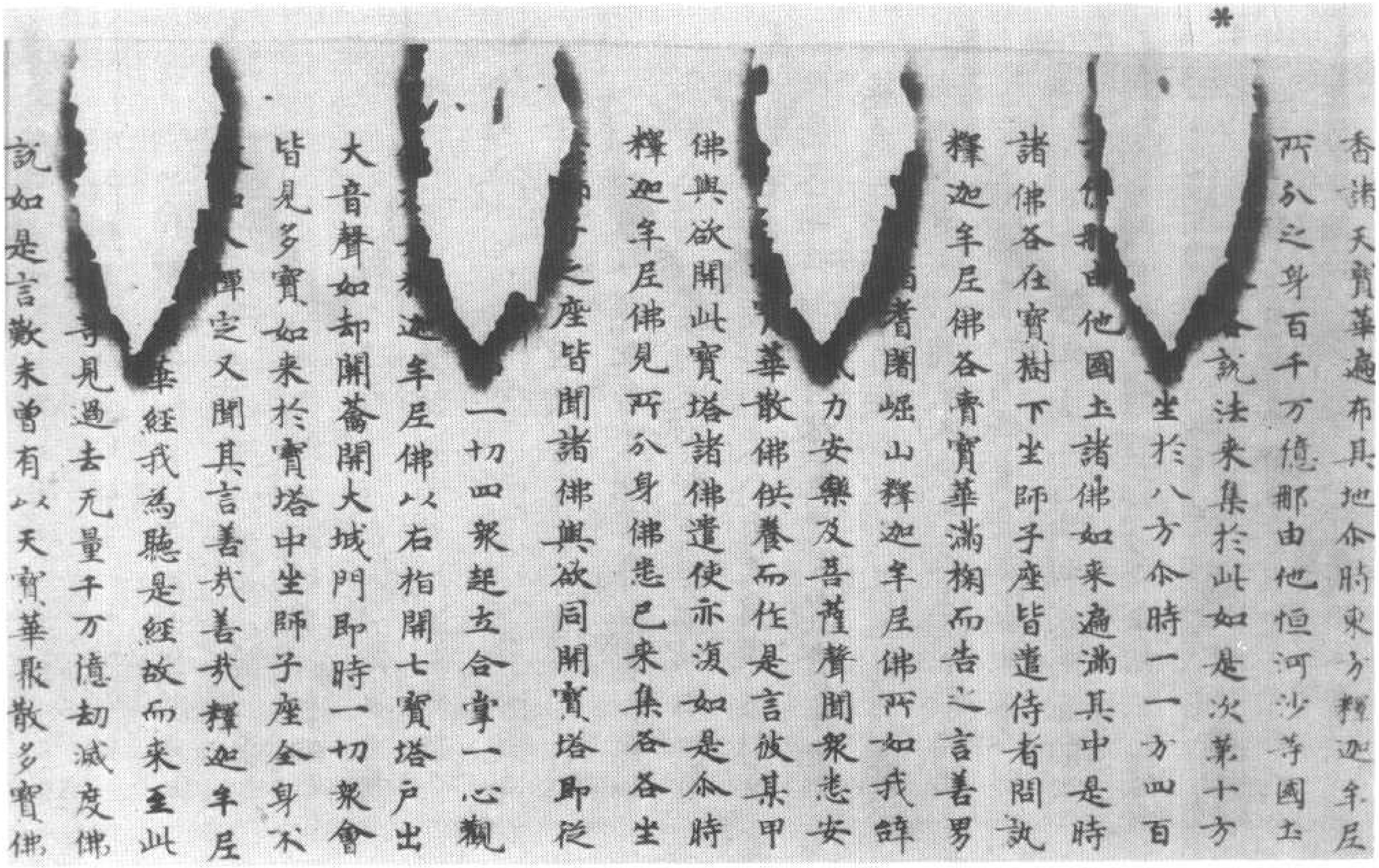
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
時佛告大樂說菩薩此寶塔中
往過去東方无量千万億阿
祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
滅度時於天人大衆中告諸比
欲供養我全身者應起一大塔
其佛神通願力十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在、
於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
華經故從地踊出讚言善哉善哉是時
以如來神力故白佛言世尊我
佛身佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
後我身乃出現耳大樂說我分身
方世界說法者今應當集大樂



諸佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養尒時佛放白豪一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
薩充滿其中遍張寶縵寶網羅
以大妙音而說諸法及見无量
千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方
四維上下白豪相光所照之處亦復如是尒
時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應
界釋迦牟尼佛所并供養多寶如
世界即變清淨瑠璃為地寶
金為繩以界八道无諸聚落村營
城邑大海江河山川林藪燒大寶香蔓陁羅
華遍布其地以寶網縵羅覆其上懸諸寶鈴
唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛
薩以為侍者至娑婆世界各到
樹高五百由旬枝葉華果次
嚴諸寶樹下皆有師子之座高五百旬
亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結
跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於
尼佛一方所分之身猶故未盡時釋

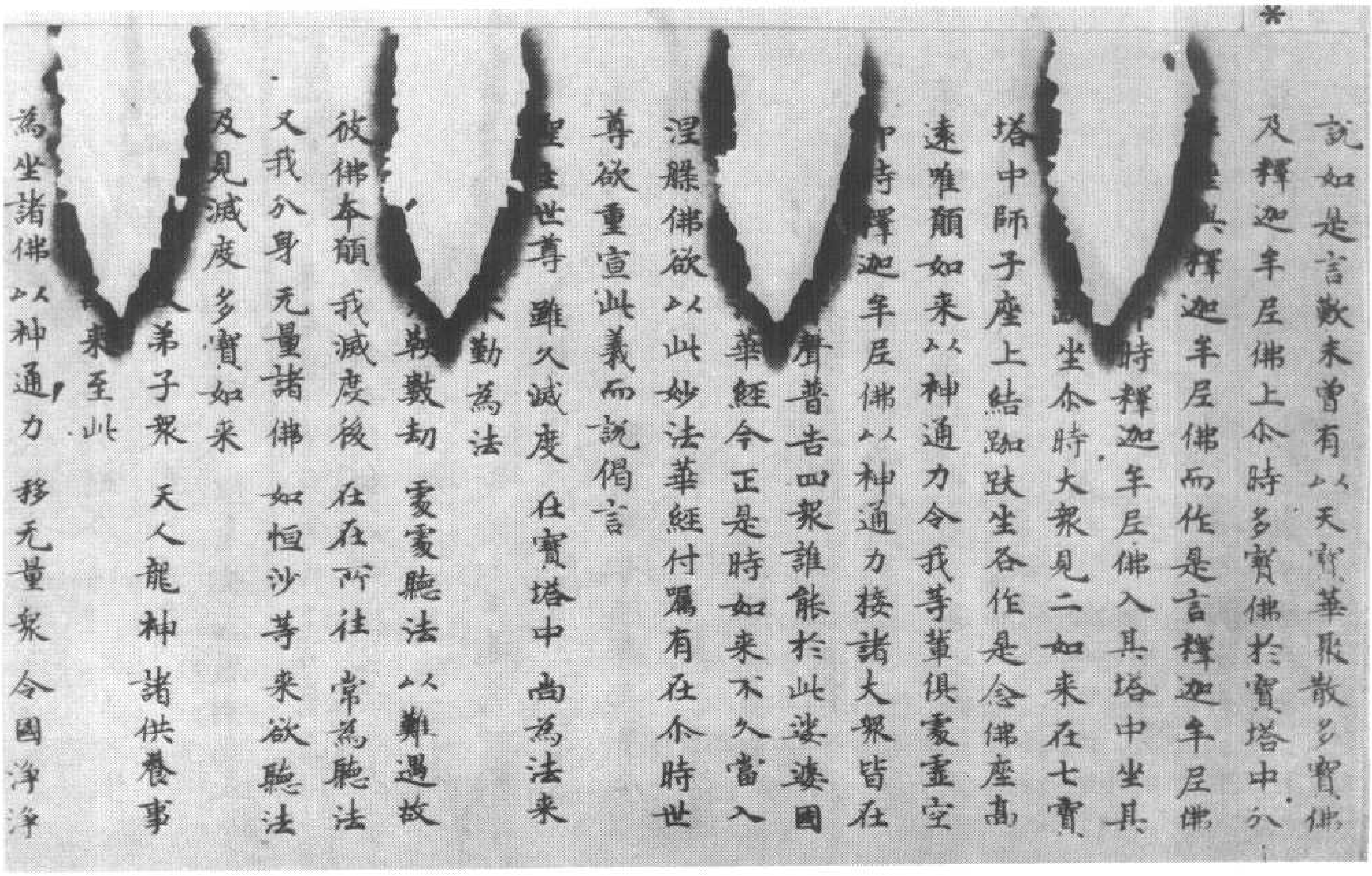


容受所分之身諸佛故八方各更
那由他國皆令清淨无有地獄
餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土
所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五
百由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有寶師
旬種種諸寶以為莊校亦无大
隣陁山摩訶目真隣陁山鐵
山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛
國土寶地平正寶交露縵遍覆其上懸諸幡
蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼
佛當来座故復於八方各變二百万
令清淨无有地獄餓鬼畜生
移諸天人置於他土所化之國
亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝
葉華果次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五
由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及
摩訶目真隣陁山鐵圍山大鐵
等諸山王通為一佛國土寶地
平正寶交露縵遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶
香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼
所分之身百千万億那由他恒河沙等國土

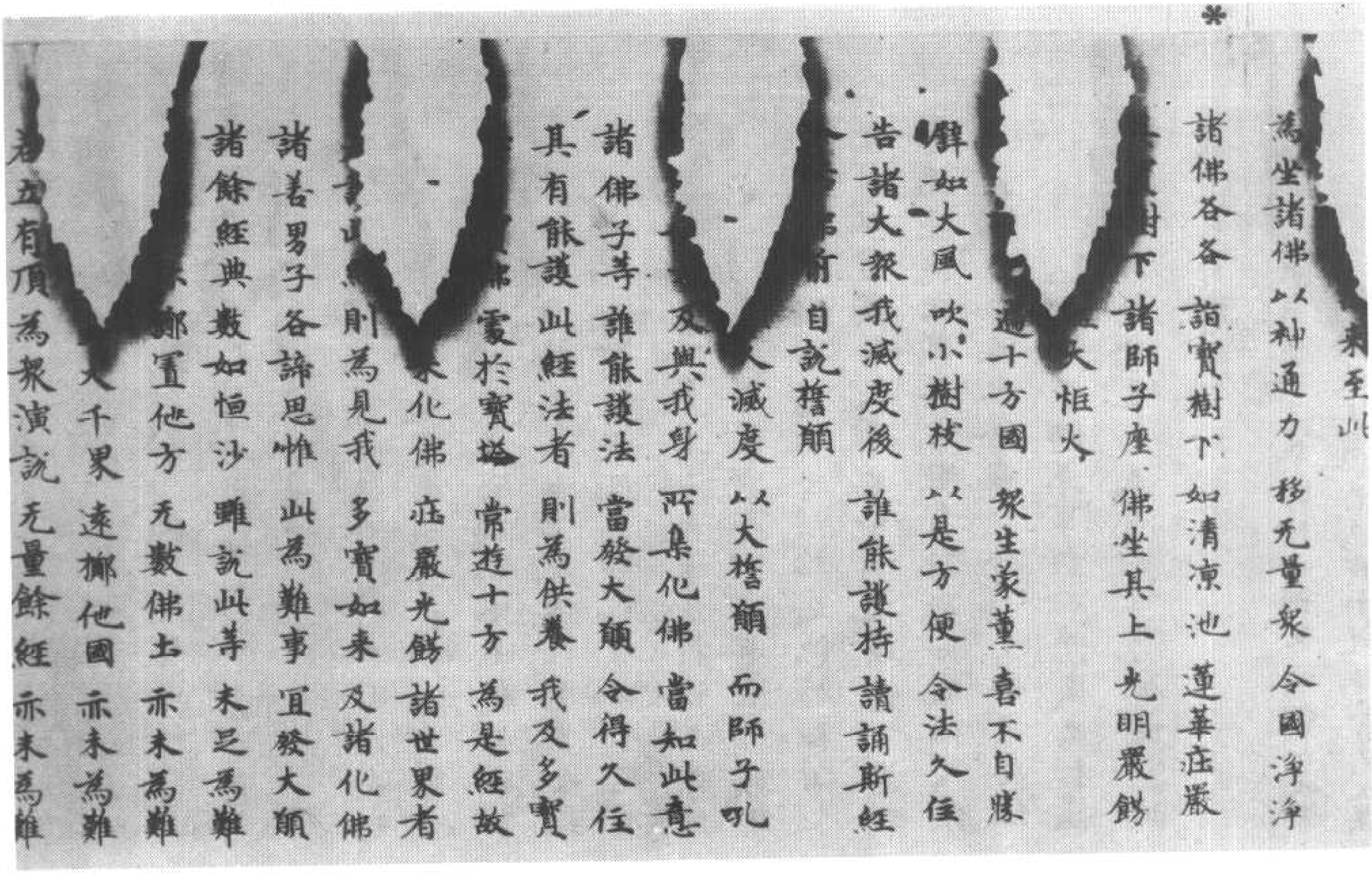


香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼
所分之身百千万億那由他恒河沙等國土
[illegible]各說法来集於此如是次第十方
[illegible]坐於八方尒時一一方四百
[illegible]由他國土諸佛如来遍滿其中是時
諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊
釋迦牟尼佛各賷寶華滿掬而告之言善男
[illegible]耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭
[illegible]力安樂及菩薩聲聞衆悉安
[illegible]華散佛供養而作是言彼某甲
佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦湏如是尒時
釋迦牟尼佛見所分身佛悉已来集各各坐
[illegible]之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從
[illegible]一切四衆起立合掌一心觀
[illegible]迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出
大音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會
皆見多寶如来於寶塔中坐師子座全身不
[illegible]入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼
[illegible]華經我為聽是經故而来至此
[illegible]等見過去无量千万億劫滅度佛
說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛

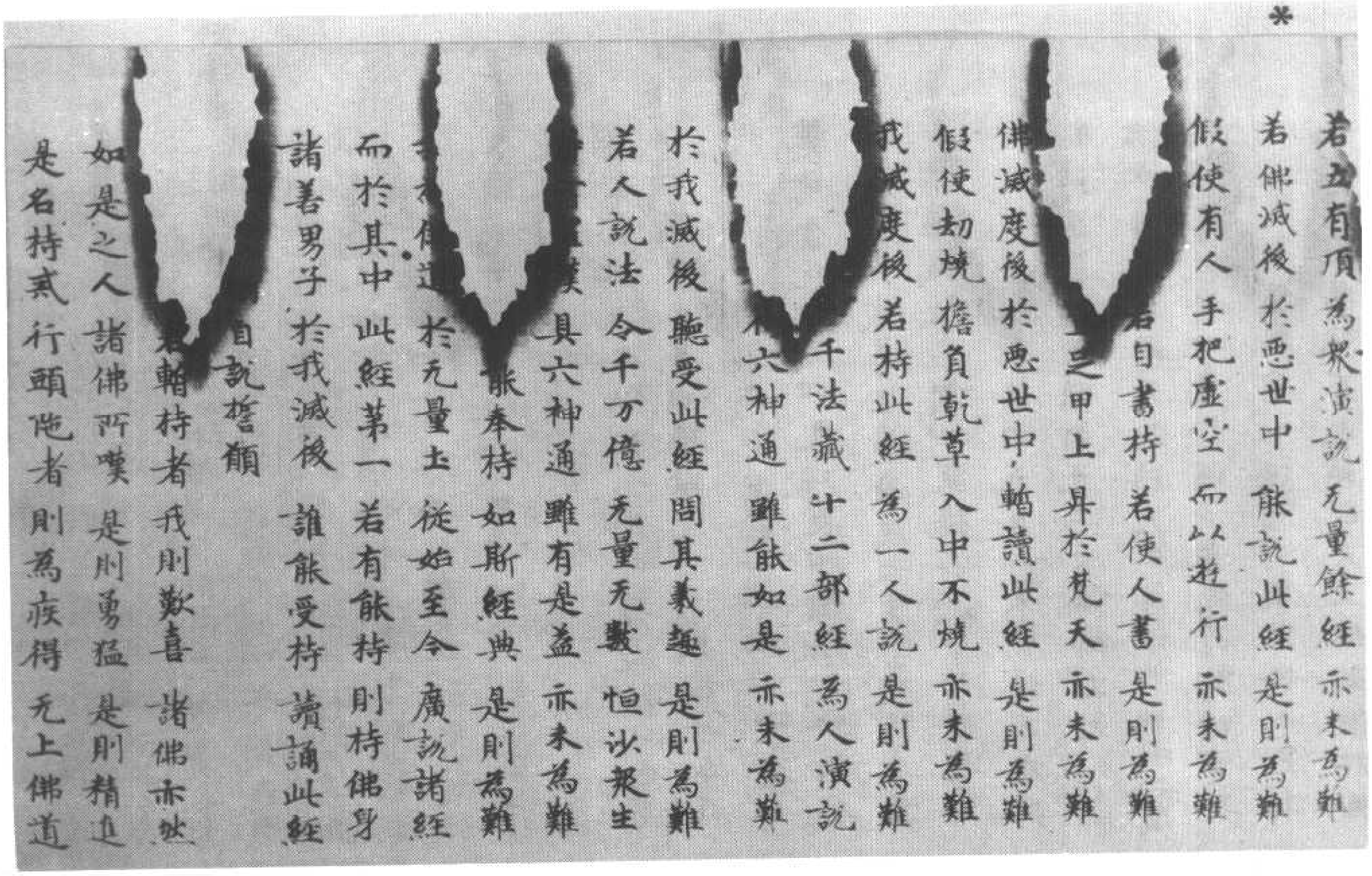
.6



說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛
及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分
[illegible]與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛
[illegible]時釋迦牟尼佛入其塔中坐其
[illegible]坐尒時大衆見二如来在七寶
塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高
遠唯願如来以神通力令我等輩俱處虛空
[illegible]時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在
[illegible]聲普告四衆誰能於此娑婆國
[illegible]華經今正是時如来不久當入
涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法来
[illegible]勤為法
[illegible]數劫　處處聽法　以難遇故
彼佛本願　我滅度後　在在所往　常為聽法
又我分身　无量諸佛　如恒沙等　来欲聽法
及見滅度　多寶如来
[illegible]弟子衆　天人龍神　諸供養事
[illegible]来至此
為坐諸佛　以神通力　移无量衆　令國淨淨

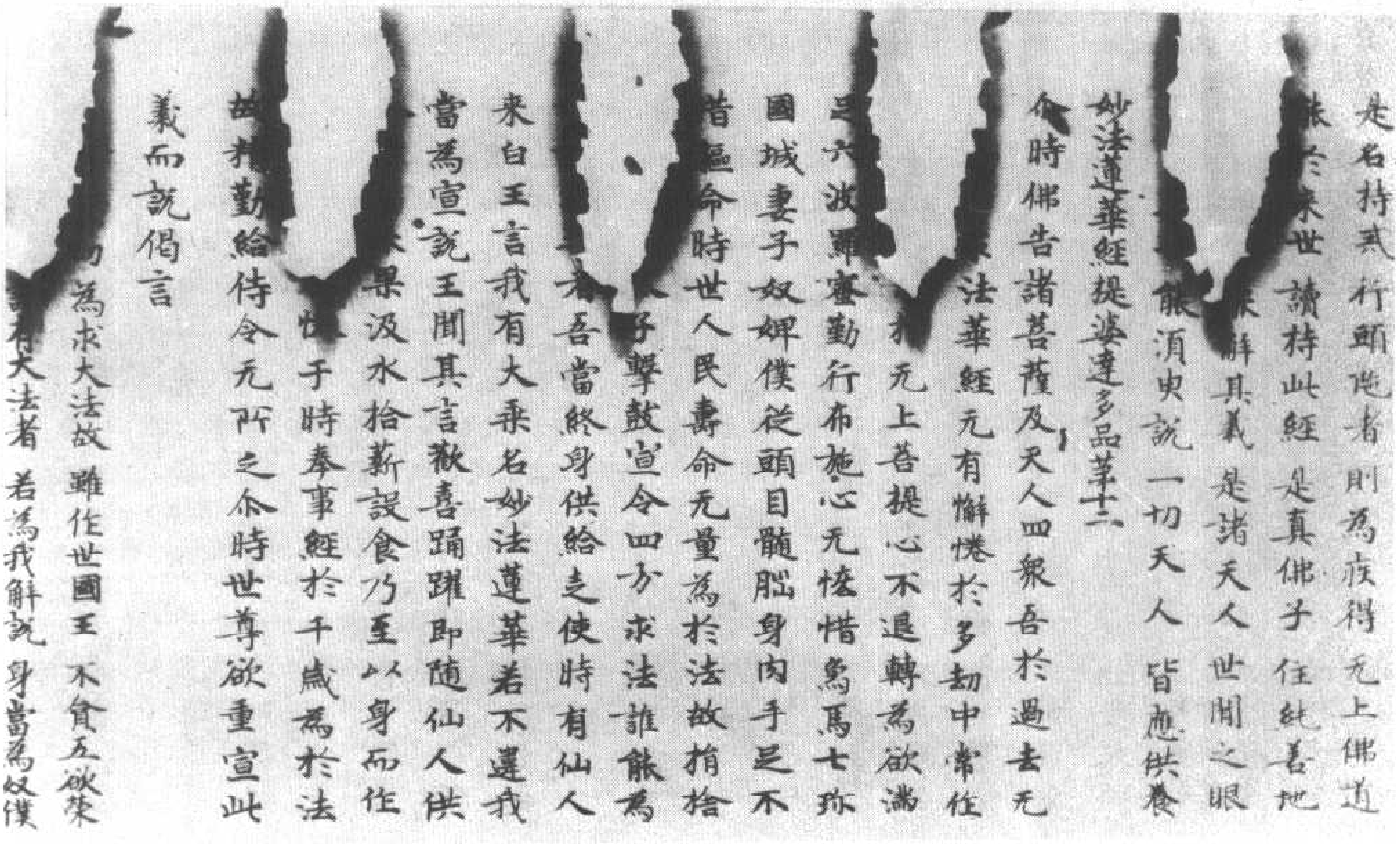


來至此
為坐諸佛 以神通力 移无量衆 令國淨淨
諸佛各各 詣寶樹下 如清涼池 蓮華庄嚴
樹下 諸師子座 佛坐其上 光明嚴餝
大炬火
遍十方國 衆生蒙薰 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀誦斯經
前 自說誓願
滅度 以大誓願 而師子吼
及與我身 所集化佛 當知此意
諸佛子等 誰能護法 當發大願 令得久住
其有能護 此經法者 則為供養 我及多寶
處於寶塔 常遊十方 為是經故
化佛 庄嚴光餝 諸世界者
則為見我 多寶如來 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
擲置他方 无數佛土 亦未為難
大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 无量餘經 亦未為難



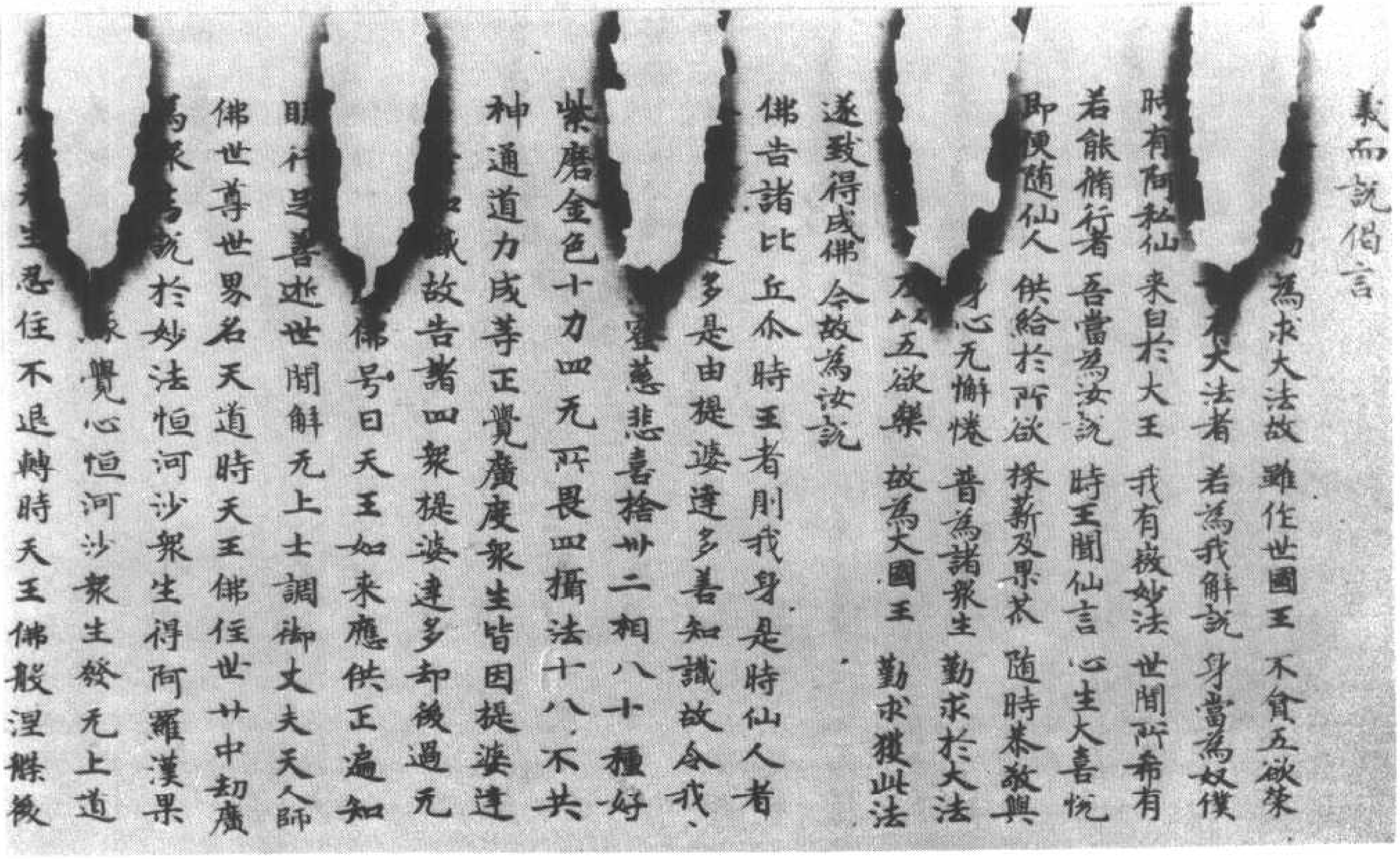
若立有頂 為衆演說 无量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
若自書持 若使人書 是則為難
足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
千法藏 十二部經 為人演說
六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 无量无數 恒沙衆生
具六神通 雖有是益 亦未為難
能奉持 如斯經典 是則為難
佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
自說誓願
暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所嘆 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道

*



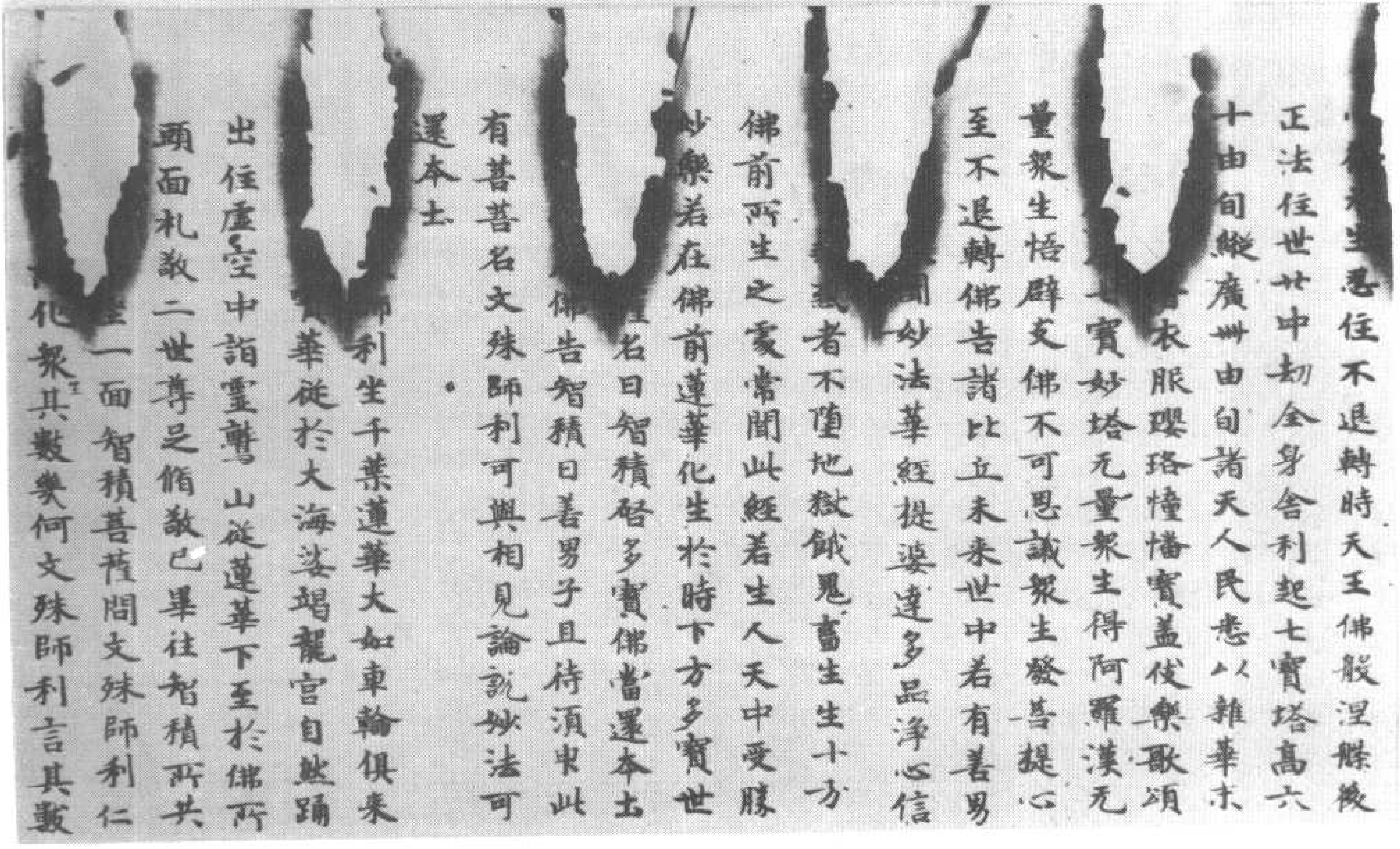
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於来世 讀持此經 是真佛子 住純善地
能解其義 是諸天人 世間之眼
能須臾說 一切天人 皆應供養
妙法蓮華經提婆達多品第十二
尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
法華經无有懈惓於多劫中常作
无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珎
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
子擊鼓宣令四方求法誰能為
者吾當終身供給走使時有仙人
来白王言我有大乘名妙法蓮華若不違我
當為宣說王聞其言歡喜踊躍即随仙人供
菓汲水拾薪設食乃至以身而作
于時奉事經於千歲為於法
故精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
有大法者 若為我解說 身當為奴僕

*



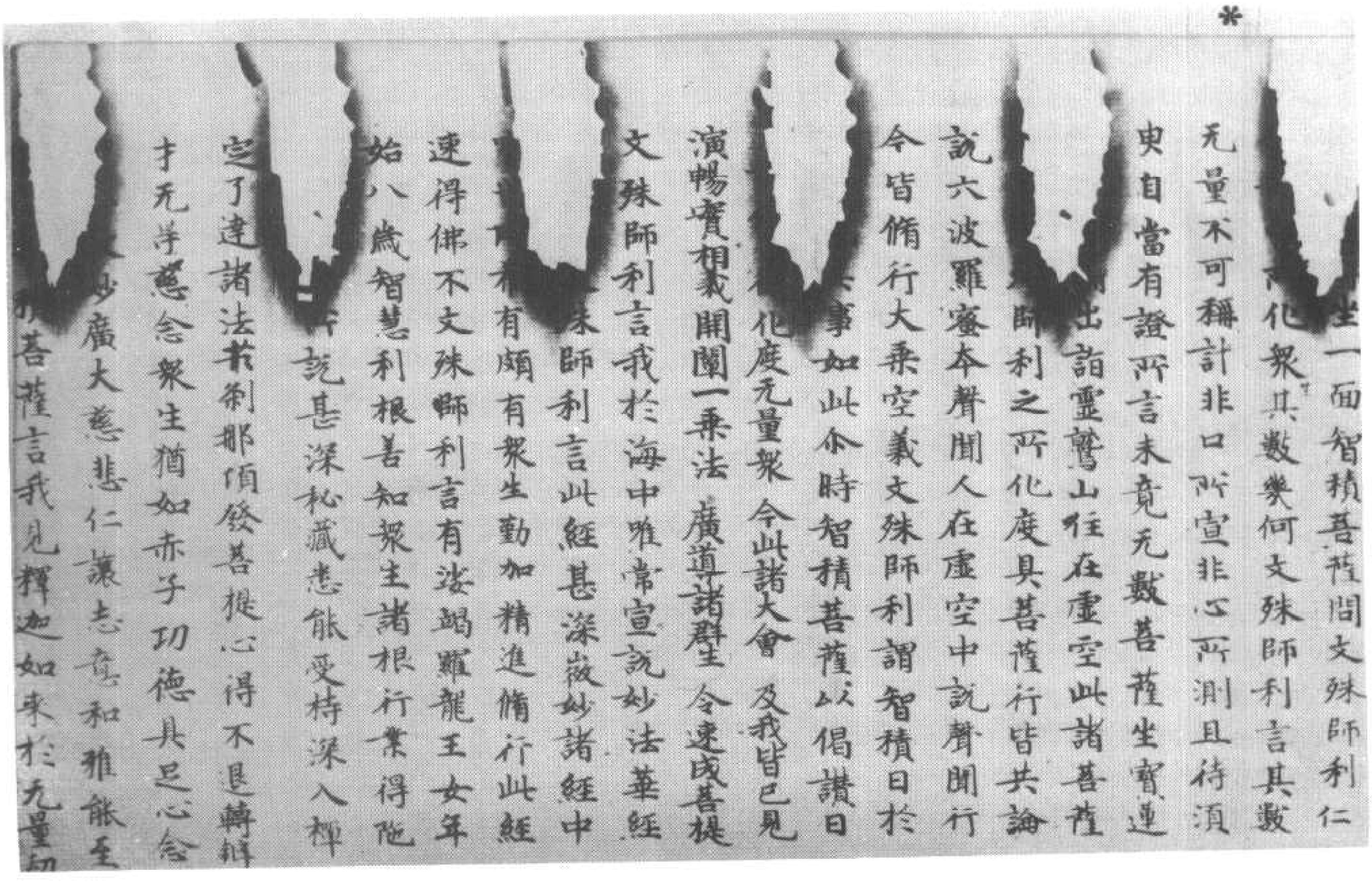
義而說偈言
為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
大法者 若為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 来白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能脩行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所欲 採薪及菓蓏 隨時恭敬與
心无懈惓 普為諸衆生 勤求於大法
以五欲樂 故為大國王 勤求獲此法
遂致得成佛 今故為汝說
佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
多是由提婆達多善知識故令我、
蜜慈悲喜捨卅二相八十種好
紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不共
神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆達
識故告諸四衆提婆達多却後過无
佛号曰天王如来應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊世界名天道時天王佛住世廿中劫廣
為衆生說於妙法恒河沙衆生得阿羅漢果
緣覺心恒河沙衆生發无上道
生忍住不退轉時天王佛般涅槃後

*

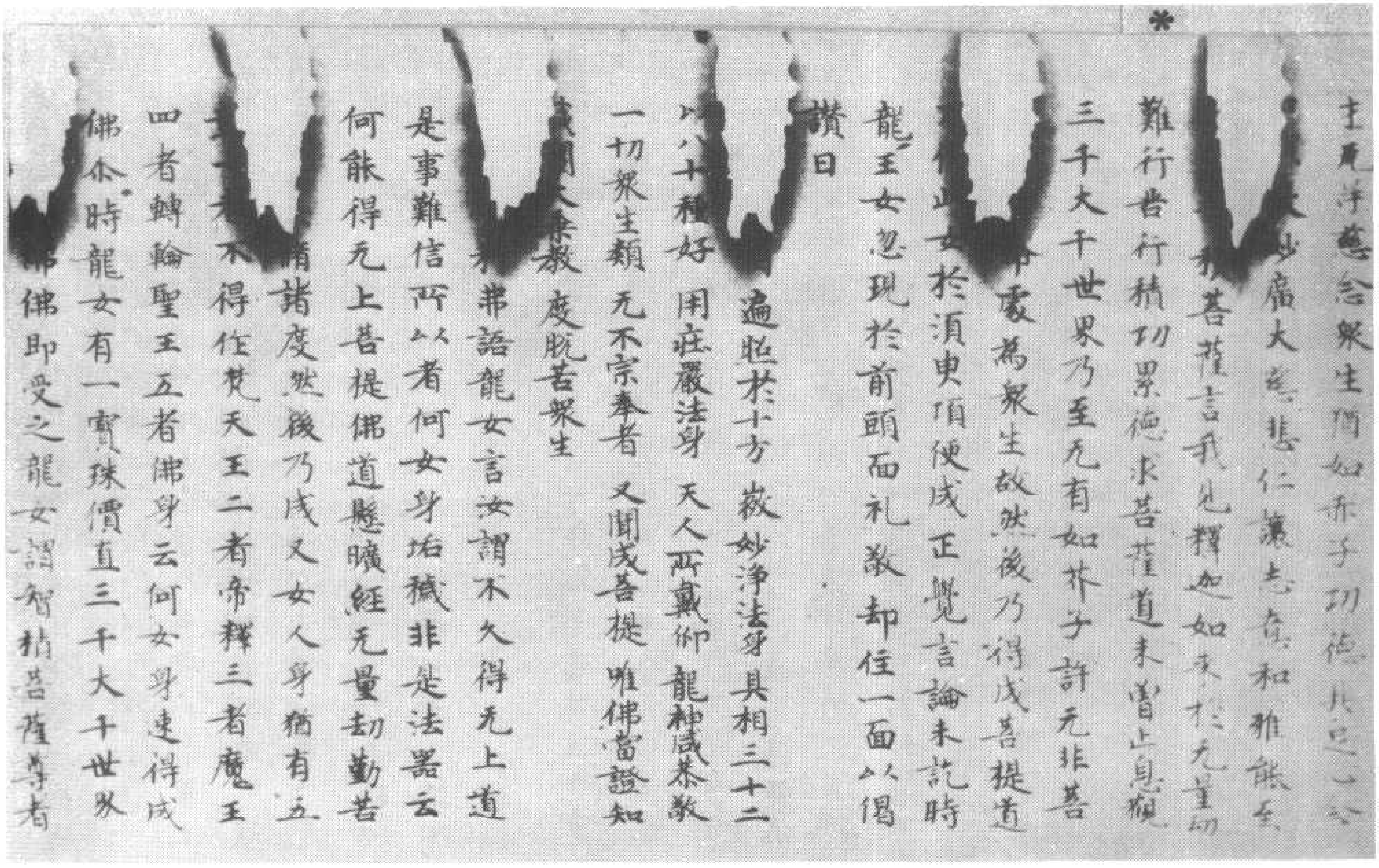


生悉住不退轉時天王佛般涅槃後
正法住世廿中劫全身舍利起七寶塔高六
十由旬縱廣卌由旬諸天人民悉以雜華末
衣服瓔珞幢幡寶蓋伎樂歌頌
寶妙塔无量衆生得阿羅漢无
量衆生悟辟支佛不可思議衆生發菩提心
至不退轉佛告諸比丘未來世中若有善男
聞妙法華經提婆達多品淨心信
者不墮地獄餓鬼畜生生十方
佛前所生之處常聞此經若生人天中受勝
妙樂若在佛前蓮華化生於時下方多寶世
名曰智積啓多寶佛當還本土
佛告智積曰善男子且待須臾此
有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可
還本土
利坐千葉蓮華大如車輪俱來
華從於大海娑竭龍宮自然踊
出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於佛所
頭面礼敬二世尊足脩敬已畢往智積所共
一面智積菩薩問文殊師利仁
化衆其數幾何文殊師利言其數

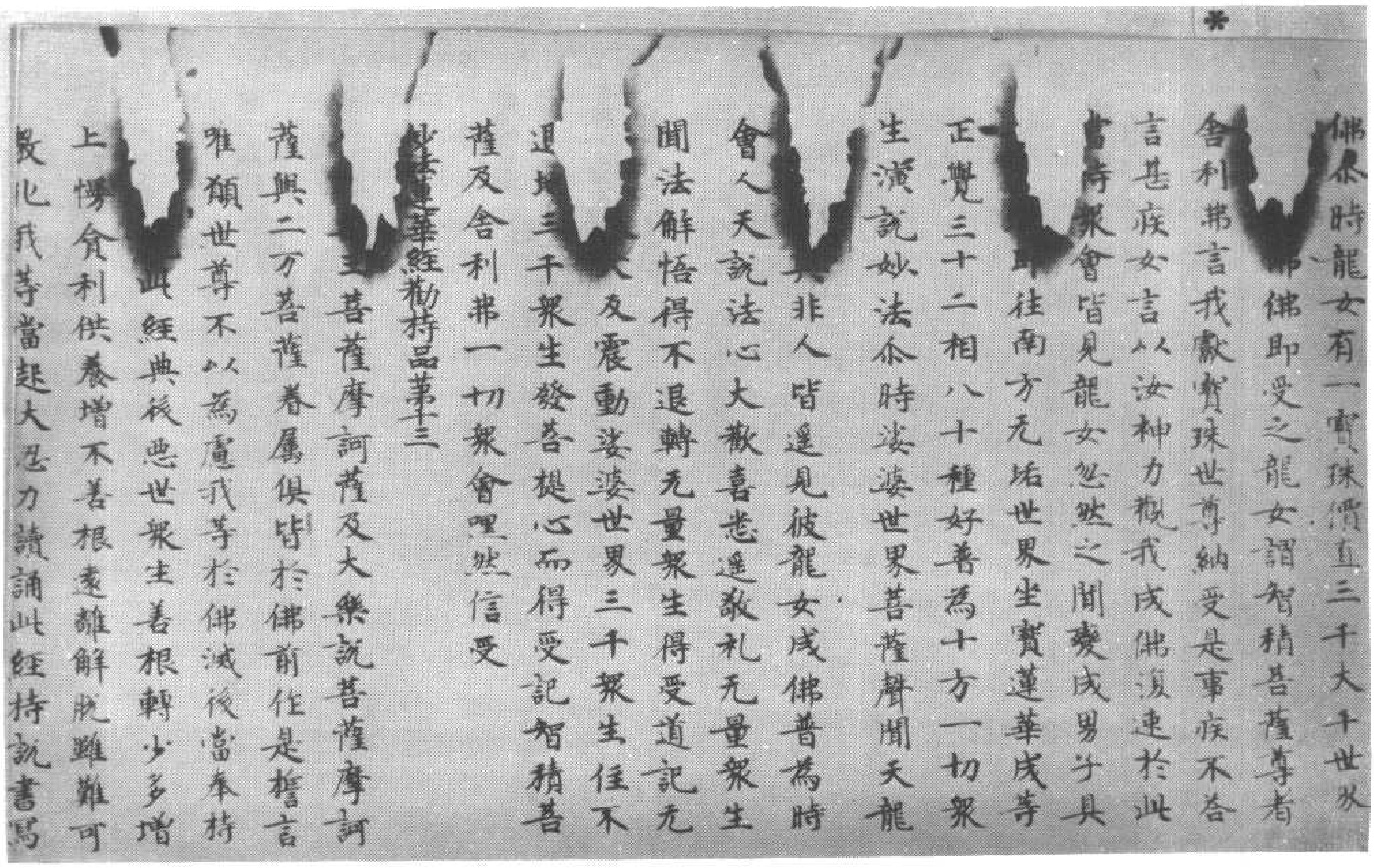
*



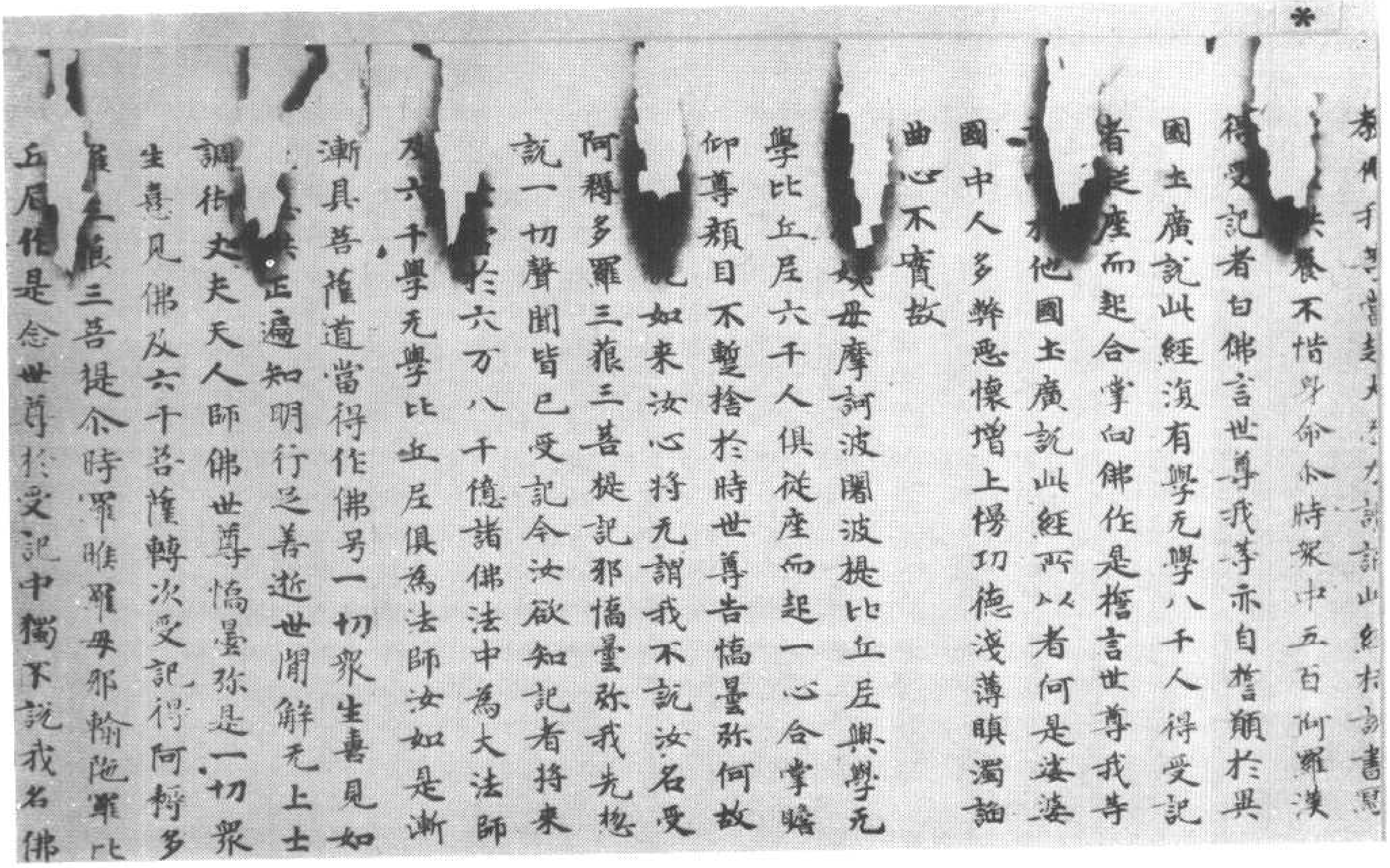
一面智積菩薩問文殊師利仁
化衆其數幾何文殊師利言其數
无量不可稱計非口所宣非心所測且待須
臾自當有證所言未竟无數菩薩坐寶蓮
出詣靈鷲山住在虛空此諸菩薩
師利之所化度具菩薩行皆共論
說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲聞行
今皆脩行大乘空義文殊師利謂智積曰於
事如此尒時智積菩薩以偈讚曰
化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣導諸羣生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
殊師利言此經甚深微妙諸經中
有頗有衆生勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陁
說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉辯
才无导慈念衆生猶如赤子功德具足心念
妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩薩言我見釋迦如來於无量劫



主尾淨慈念衆生猶如赤子功德具足一心
[illegible]妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
[illegible]菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許无非菩
[illegible]處為衆生故然後乃得成菩提道
[illegible]女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰
[illegible]遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫苦衆生
[illegible]弗語龍女言汝謂不久得无上道
是事難信所以者何女身垢穢非是法器云
何能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦
[illegible]諸度然後乃成又女人身猶有五
[illegible]不得作梵天王二者帝釋三者魔王
四者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成
佛尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界
[illegible]佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者

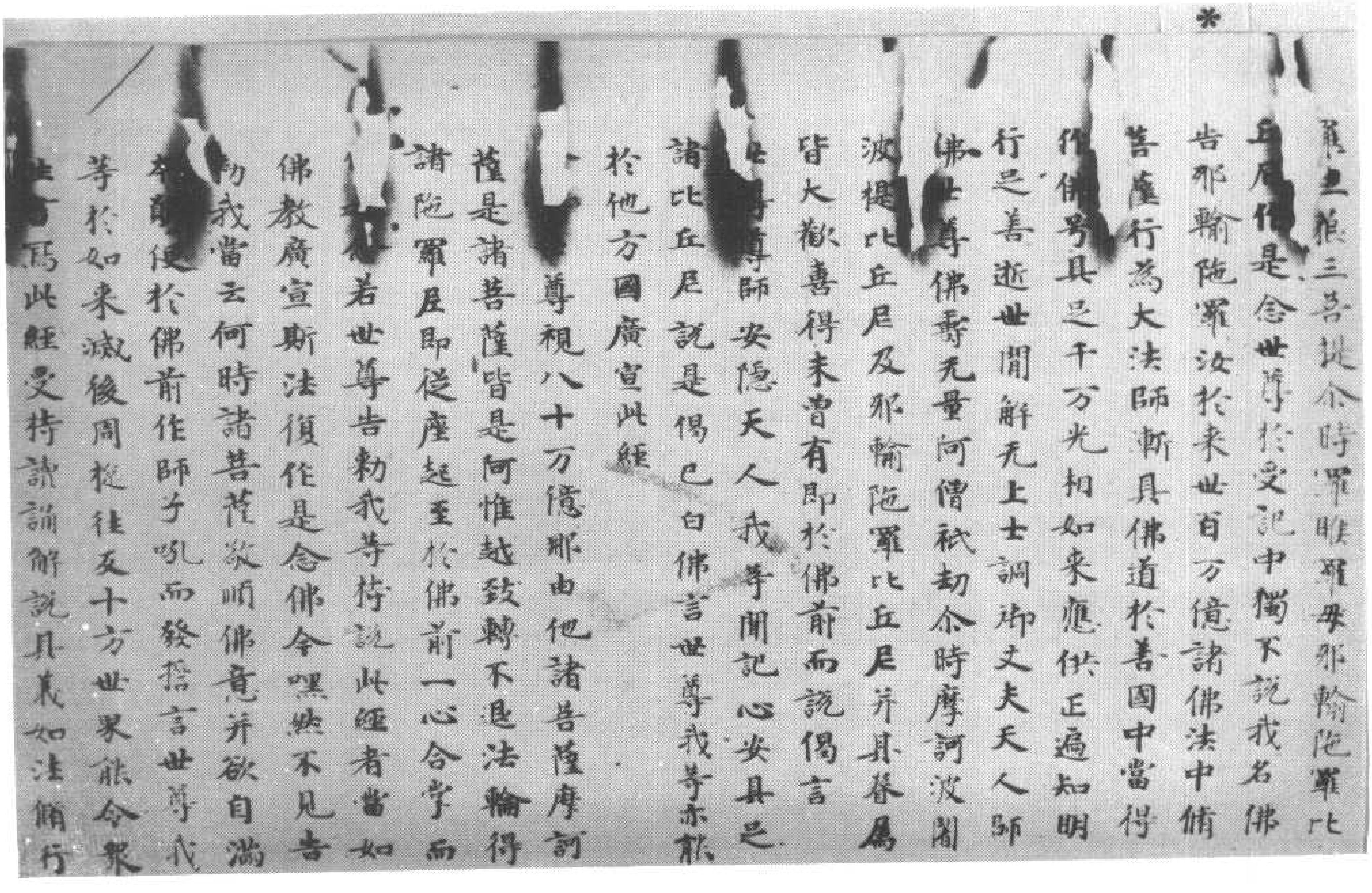


佛尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界
[illegible]佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者
舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答
言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此
當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具
[illegible]即往南方无垢世界坐寶蓮華成等
正覺三十二相八十種好普為十方一切衆
生演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍
[illegible]非人皆遙見彼龍女成佛普為時
會人天說法心大歡喜悉遙敬礼无量衆生
聞法解悟得不退轉无量衆生得受道記无
[illegible]反震動娑婆世界三千衆生住不
退地三千衆生發菩提心而得受記智積菩
薩及舍利弗一切衆會默然信受
妙法蓮華經勸持品第十三
[illegible]王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
[illegible]此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫



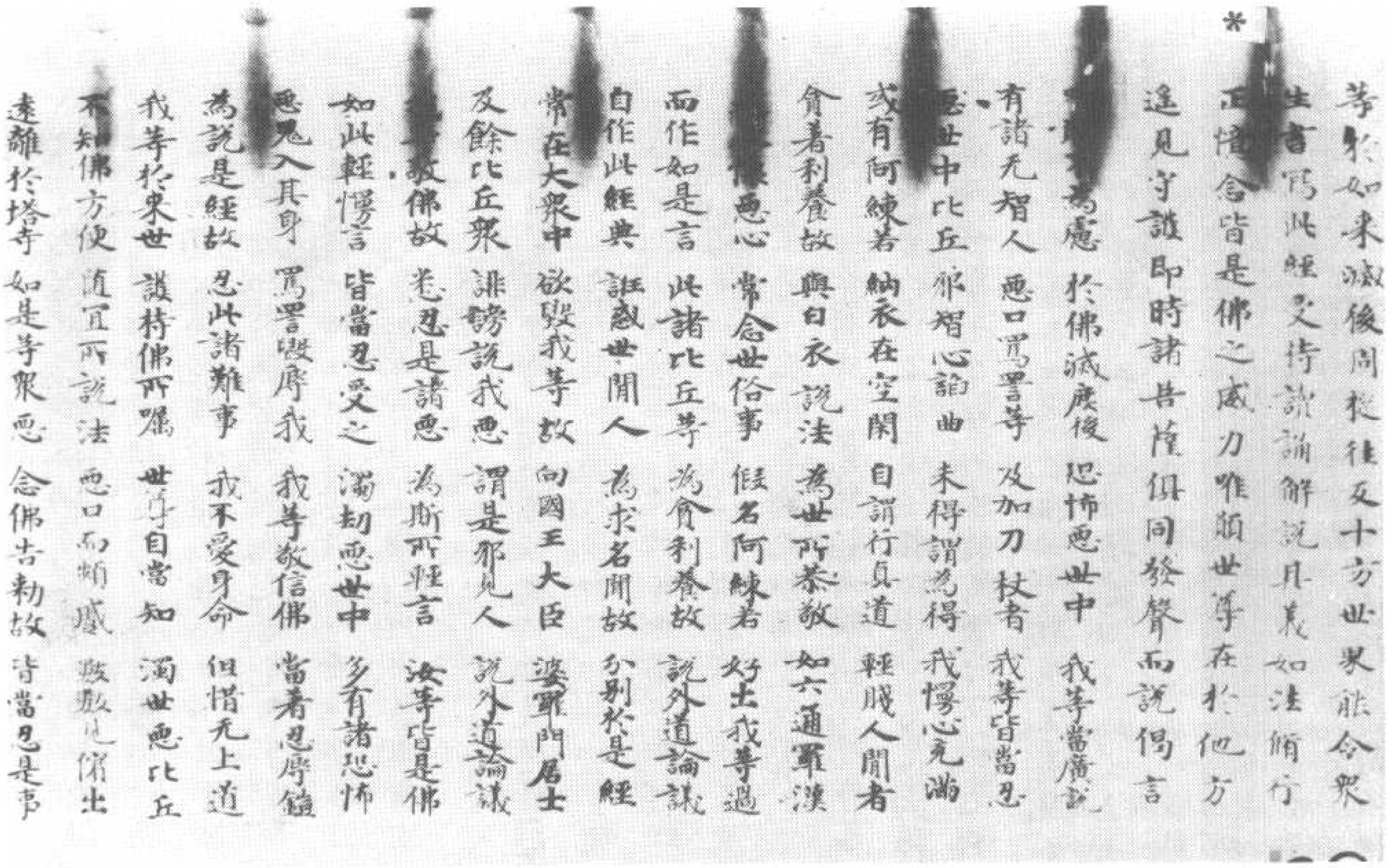
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
[illegible]供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
[illegible]於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故

[illegible]姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无
學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻
仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇弥何故
[illegible]如来汝心将无謂我不說汝名受
阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇弥我先揔
說一切聲聞皆已受記今汝欲知記者將来
[illegible]於六万八千億諸佛法中為大法師
及六千學无學比丘尼俱為法師汝如是漸
漸具菩薩道當得作佛号一切衆生喜見如
[illegible]正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊憍曇弥是一切衆
生喜見佛及六千菩薩轉次受記得阿耨多
羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陀羅比
丘尼作是念世尊於受記中獨不說我名佛



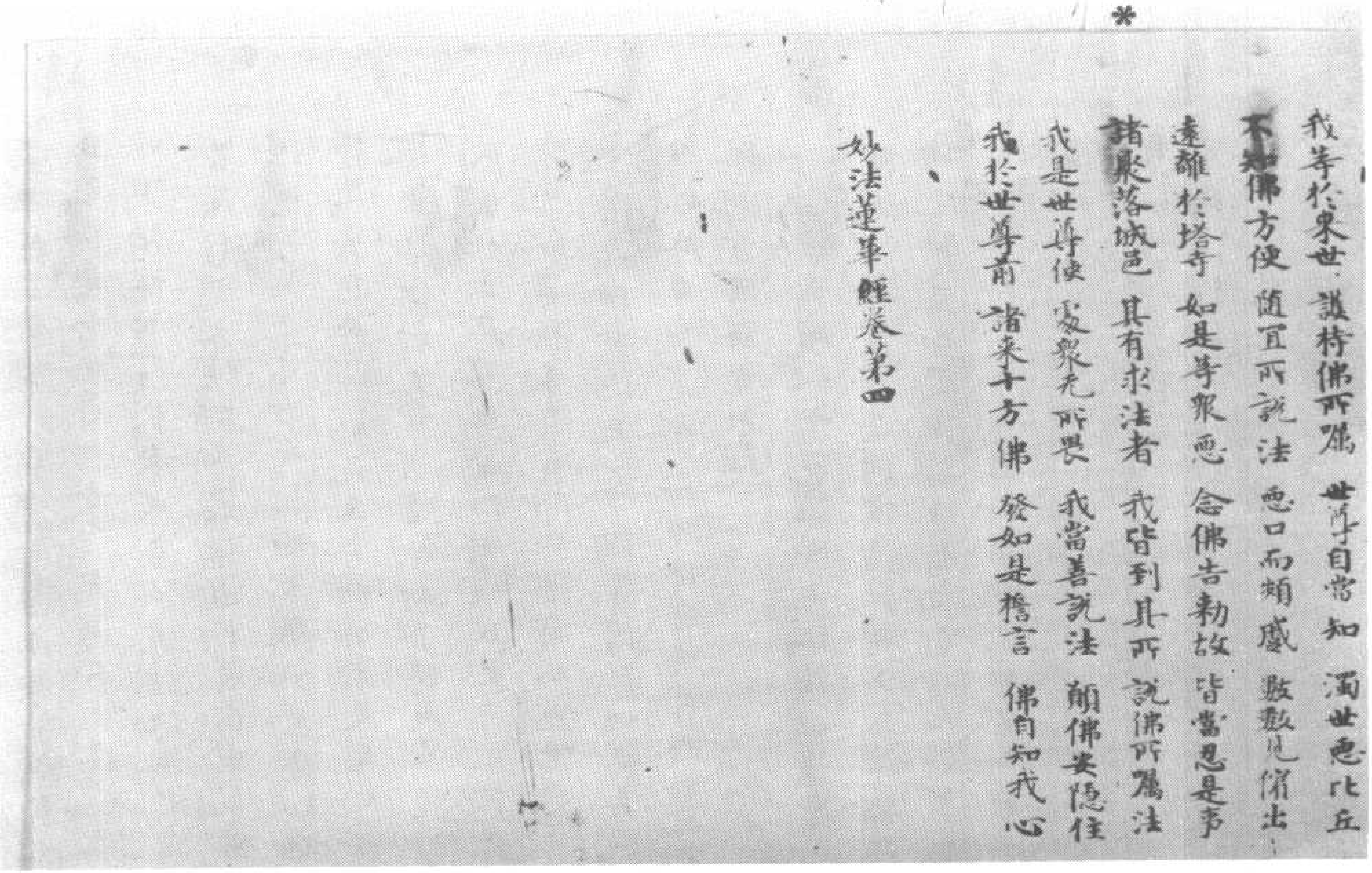
羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陀羅比
丘尼作是念世尊於受記中獨不說我名佛
告耶輸陀羅汝於来世百万億諸佛法中脩
菩薩行為大法師漸具佛道於善國中當得
作佛号具足千万光相如来應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒時摩訶波闍
波提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼并其眷屬
皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言
世尊導師安隱天人我等聞記心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國廣宣此經

[illegible]尊視八十万億那由他諸菩薩摩訶
薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得
諸陀羅尼即從座起至於佛前一心合掌而
[illegible]若世尊告勑我等持說此經者當如
佛教廣宣斯法復作是念佛今嘿然不見告
勑我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿
本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我
等於如来滅後周旋往反十方世界能令衆
生書寫此經受持讀誦解說其義如法脩行



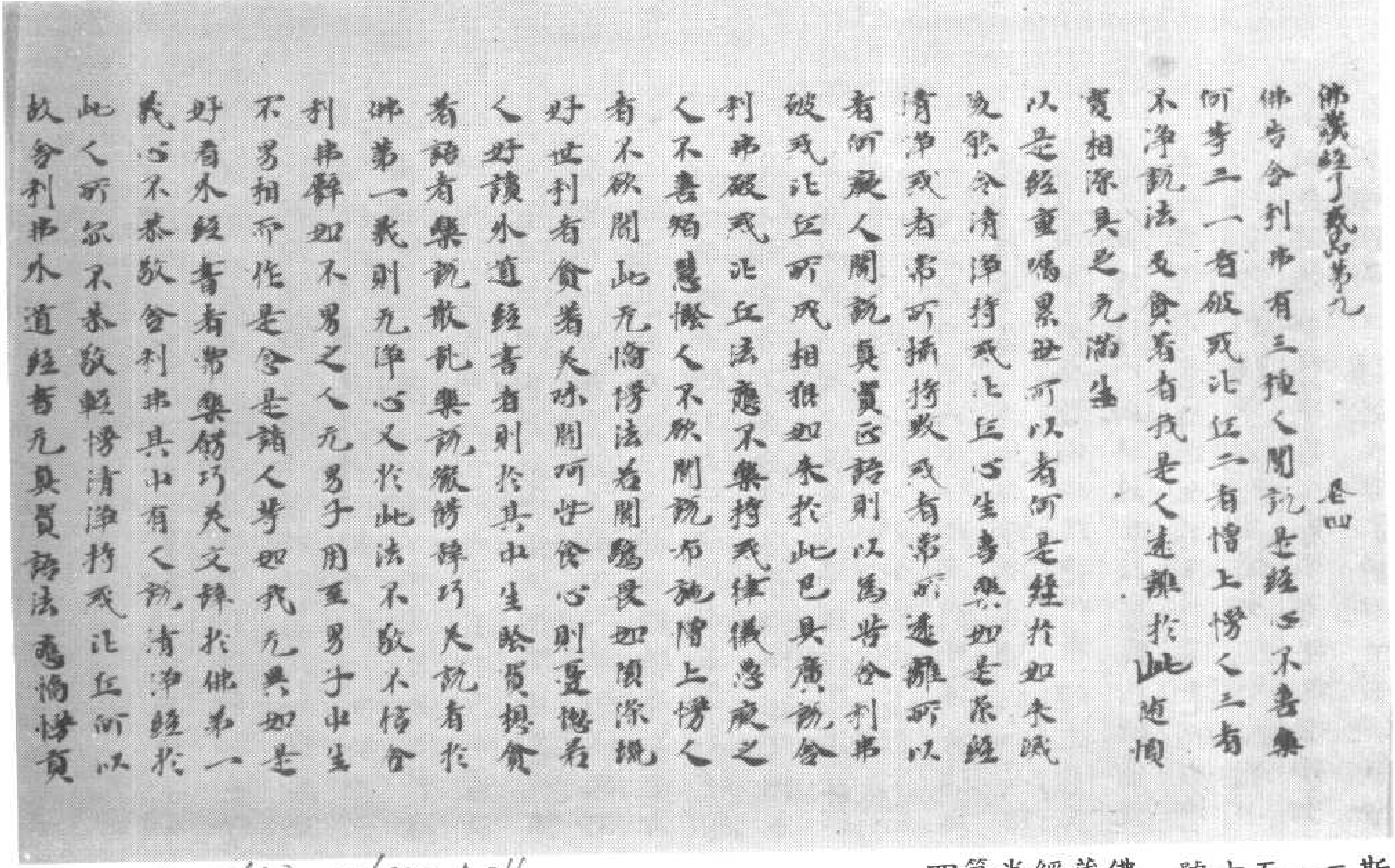
等於如來滅後周旋往反十方世界能令衆
生書寫此經受持讀誦解說其義如法脩行
正憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方
遥見守護即時諸菩薩俱同發聲而說偈言
[illegible]為慮 於佛滅度後 恐怖惡世中 我等當廣說
有諸无智人 惡口罵詈等 及加刀杖者 我等皆當忍
惡世中比丘 邪智心諂曲 未得謂為得 我慢心充滿
或有阿練若 納衣在空閑 自謂行真道 輕賤人間者
貪著利養故 與白衣說法 為世所恭敬 如六通羅漢
[illegible]惡心 常念世俗事 假名阿練若 好出我等過
而作如是言 此諸比丘等 為貪利養故 說外道論議
自作此經典 誑惑世間人 為求名聞故 分別於是經
常在大衆中 欲毀我等故 向國王大臣 婆羅門居士
及餘比丘衆 誹謗說我惡 謂是邪見人 說外道論議
[illegible]敬佛故 悉忍是諸惡 為斯所輕言 汝等皆是佛
如此輕慢言 皆當忍受之 濁劫惡世中 多有諸恐怖
惡鬼入其身 罵詈毀辱我 我等敬信佛 當著忍辱鎧
為說是經故 忍此諸難事 我不愛身命 但惜无上道
我等於來世 護持佛所囑 世尊自當知 濁世惡比丘
不知佛方便 隨宜所說法 惡口而顰蹙 數數見擯出
遠離於塔寺 如是等衆惡 念佛告勅故 皆當忍是事

W-1212 9/37A2



我等於來世 護持佛所囑 世尊自當知 濁世惡比丘
不知佛方便 隨宜所說法 惡口而顰蹙 數數見擯出
遠離於塔寺 如是等衆惡 念佛告勅故 皆當忍是事
諸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所 說佛所囑法
我是世尊使 處衆无所畏 我當善說法 願佛安隱住
我於世尊前 諸來十方佛 發如是誓言 佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

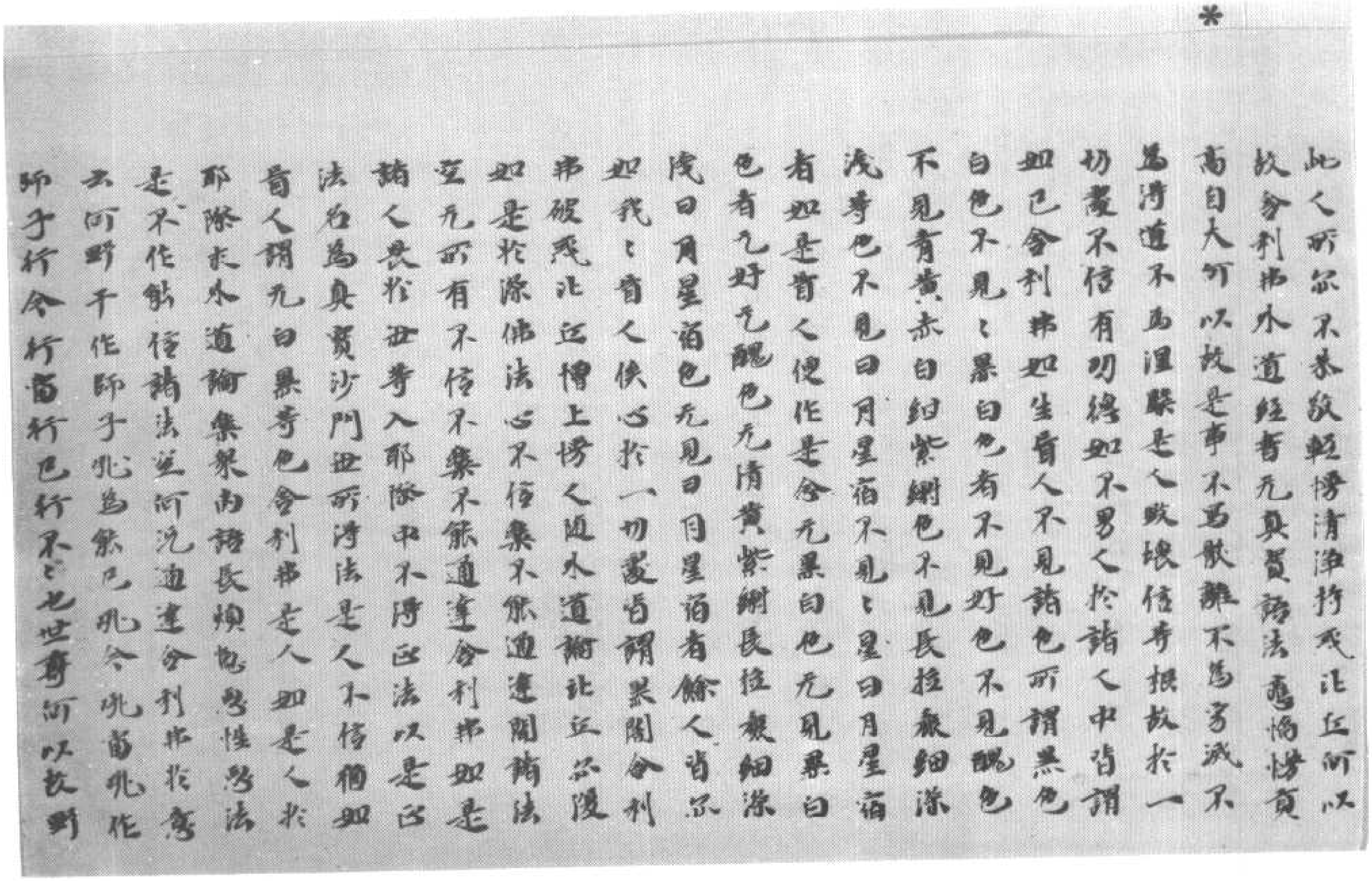


佛藏經了戒品第九　卷四
佛告舍利弗有三種人聞說是經心不喜樂
何等三一者破戒比丘二者憎上慢人三者
不淨說法又貪著有我是人遠離於此隨順
實相深奧之无滿生
以是經重囑累世所以者何是經於如來滅
後欲令清淨持戒比丘心生喜樂如是深經
清淨戒者常所攝持毀戒者常所遠離所以
者何藏人聞說真實正語則以為苦舍利弗
破戒比丘所戒相根如來於此已具廣說舍
利弗破戒比丘法應不樂持戒律儀多欲之
人不喜焰慳悋人不欲聞說布施憎上慢人
者不欲聞此无倚慢法若聞驚畏如墮深坑
好世利者貪著美味聞呵世貪心則憂惱若
人好讀外道經書者則於其中生貽貴想貪
著語者樂說散亂樂說微飾辭巧美說有於
佛第一義則无淨心又於此法不敬不信舍
利弗譬如不男之人无男子用盖男子中生
不男相而作是念是諸人等如我无異如是
好著外經書者常樂飾巧美文辭於佛第一
義心不恭敬舍利弗其中有人說清淨經於
此人所爾不恭敬輕慢清淨持戒比丘何以
故舍利弗外道經書无真實語法兪悔慢負

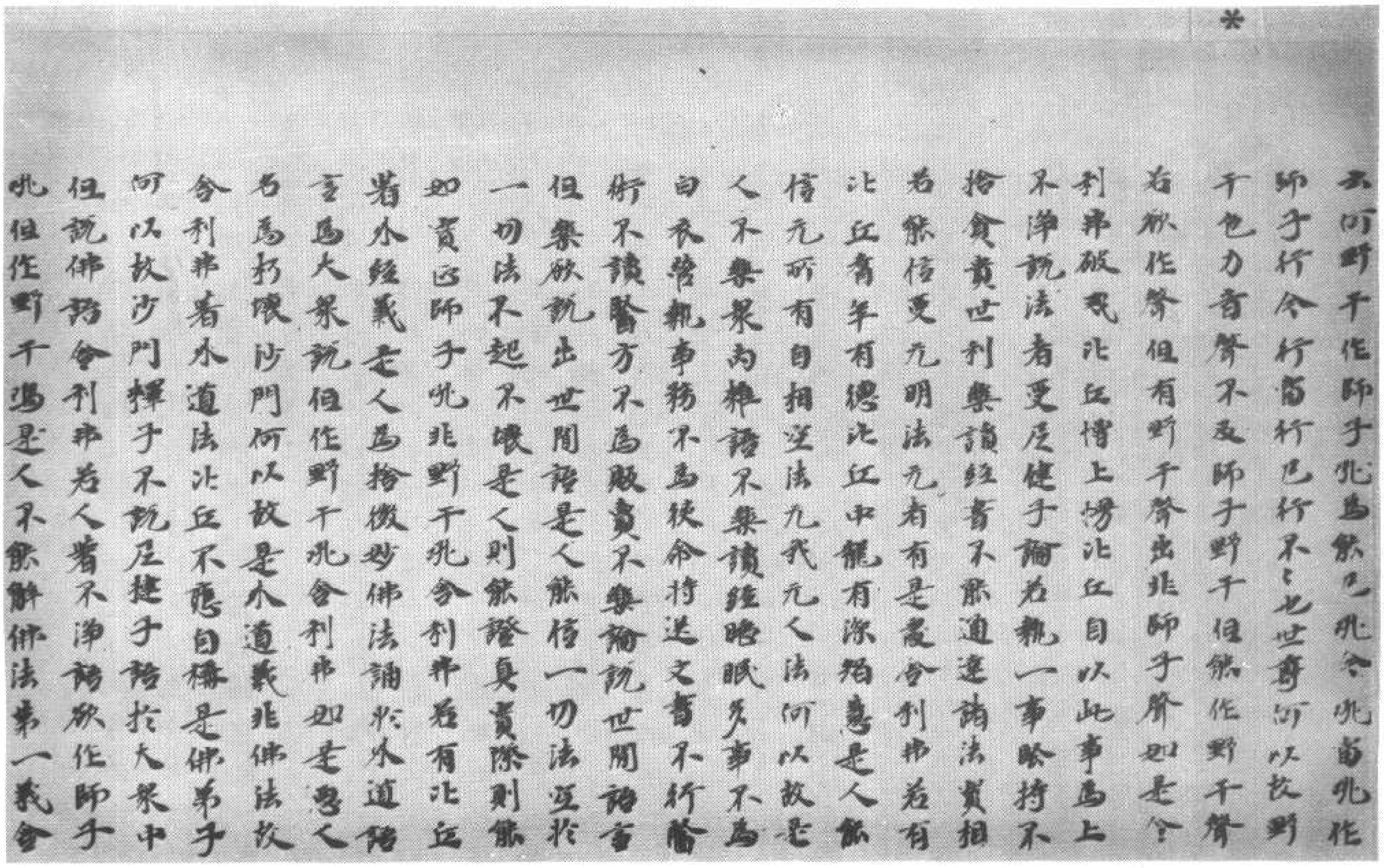
S→T653 15/800 A24

斯二一五六號　佛藏經卷第四

*

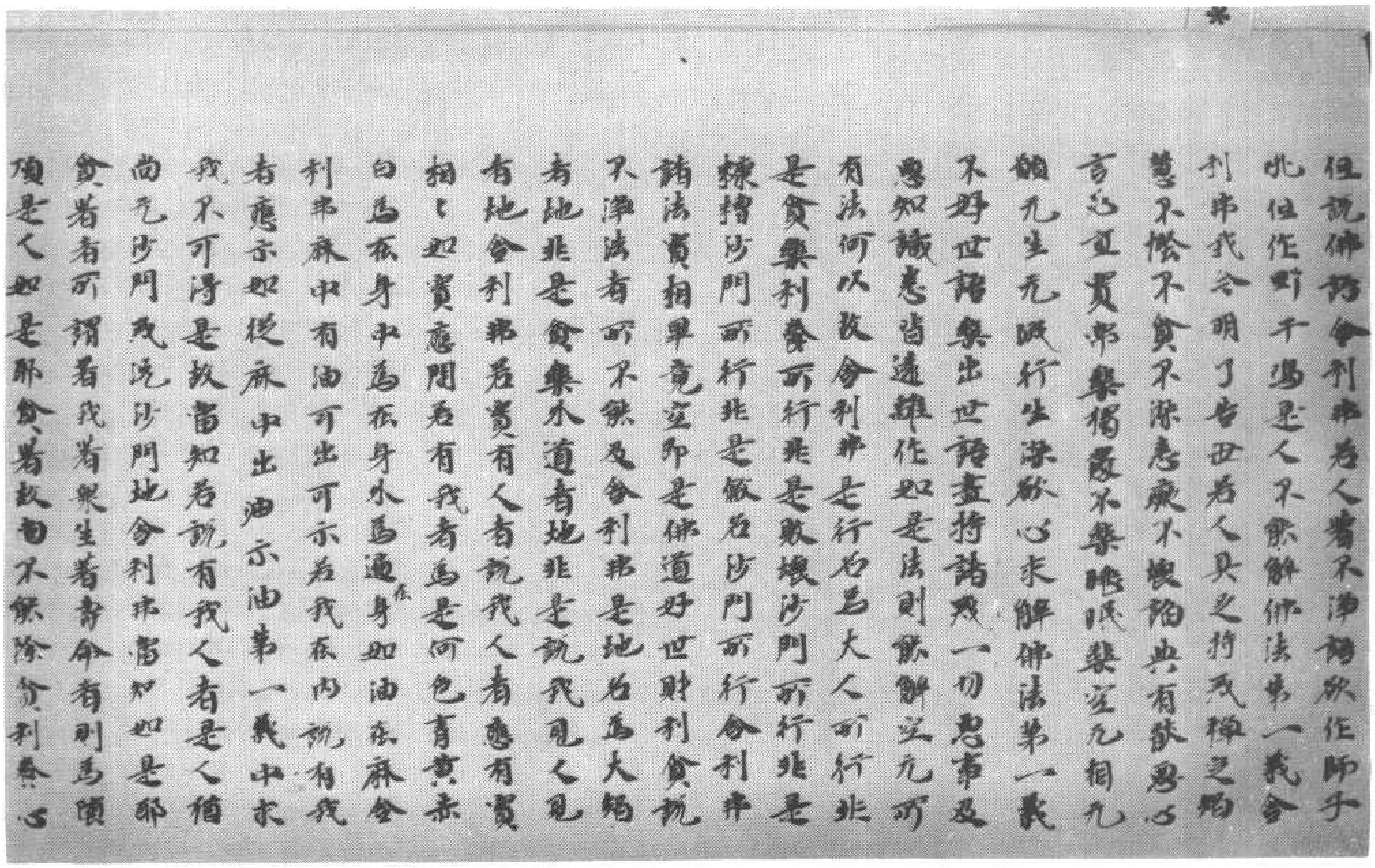


此人所爾不恭敬輕慢清淨持戒比丘何以
故舍利弗外道經書无真實語法兪悔慢負
高自大何以故是事不為厭離不為寂滅不
為清道不為涅槃是人敗壞信者根故於一
切處不信有明德如不男人於諸人中皆謂
如己舍利弗如生盲人不見諸色所謂黑色
白色不見ゝ黑白色者不見好色不見醜色
不見青黃赤白紺紫緋色不見長短麤細深
淺等色不見日月星宿不見ゝ星日月星宿
者如是盲人便作是念无黑白色无見黑白
色者无好无醜色无清黃紫緋長短麤細深
淺日月星宿色无見日月星宿者餘人皆爾
如我ゝ盲人伏心於一切處皆謂異聞舍利
弗破戒比丘增上慢人隨外道論比丘亦復
如是於深佛法心不信樂不能通達諸法
空无所有不信不樂不能通達舍利弗如是
諸人甚於世等入邪除中不得正法以是正
法名為真實沙門世所濟法是人不信猶如
盲人謂无白黑等色舍利弗是人如是人於
邪除亦外道論集聚內諸長煩惱多性多法
是不作能信諸法空何況通達舍利弗於意
云何野干作師子吼為能已吼今吼當吼作
師子行今行當行已行不ゝ也世尊何以故野

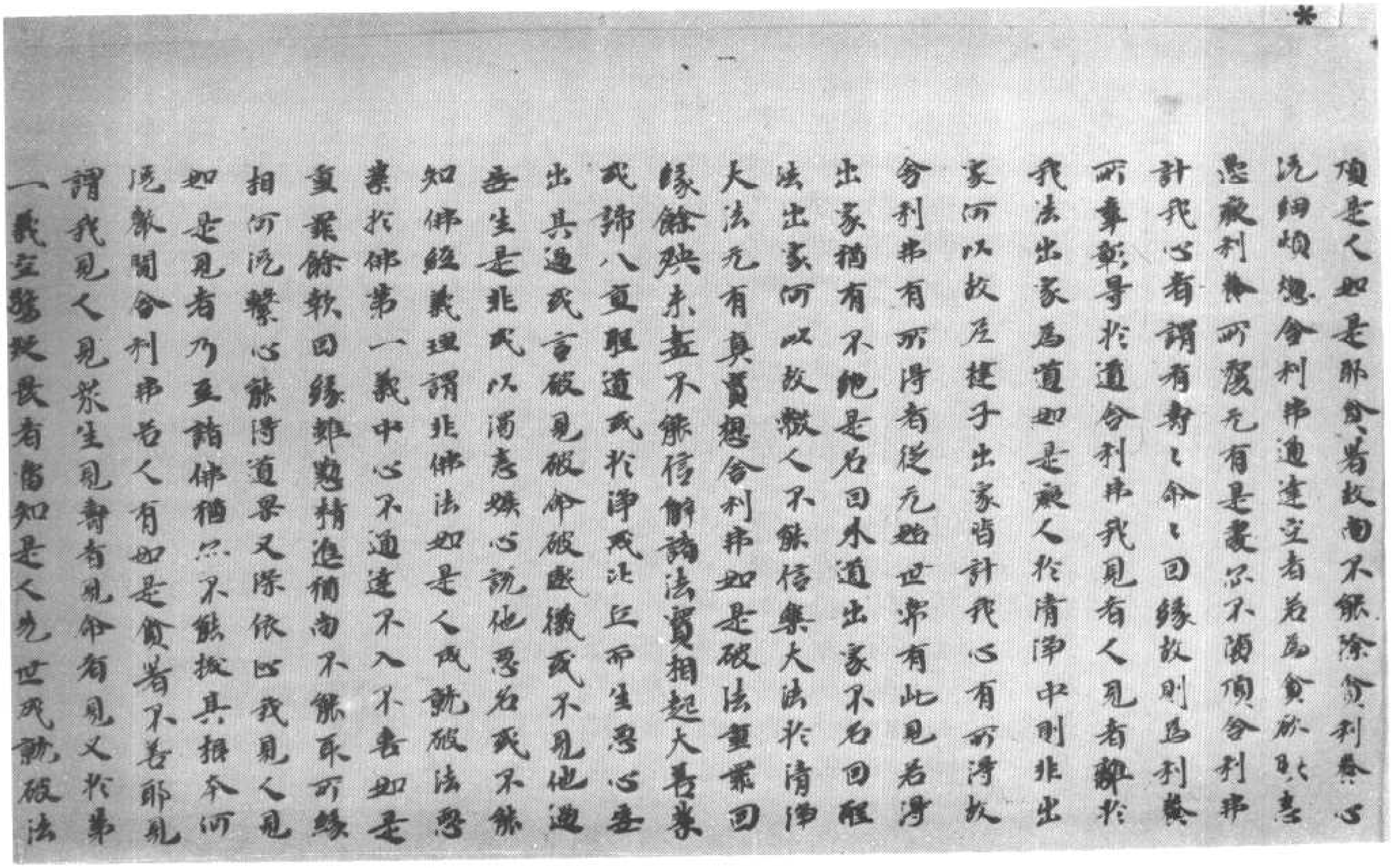


云何野干作師子吼為欲已吼今吼當吼作
師子行今行當行已行不不也世尊何以故野
干色力音聲不及師子野干但能作野干聲
若欲作聲但有野干聲出非師子聲如是舍
利弗破戒比丘增上慢比丘自以此事為上
不淨說法者受尼健子論為難一事能持不
捨貪貴世利樂讀經書不能通達諸法實相
若能信受无明法无有有是處舍利弗若有
比丘青年有德比丘中龍有深智慧是人能
信无所有自相空法无我无人法何以故是
人不樂衆内雜語不樂讀經睡眠多事不為
白衣營執事務不為狹命持送之書不行醫
術不讀醫方不為販賣不樂論說世間語言
但樂欲說出世間語是人能信一切法空於
一切法不起不壞是人則能證真實際則能
如實退師子吼非野干吼舍利弗若有比丘
著外經義是人為捨微妙佛法誦於外道語
言為大衆說但作野干吼舍利弗如是愚人
名為打壞沙門何以故是外道法非佛法故
舍利弗着外道法比丘不應自稱是佛弟子
何以故沙門釋子不說尼揵子語於大衆中
但說佛語舍利弗若人著不淨說欲作師子
吼但作野干鳴是人不能解佛法第一義舍

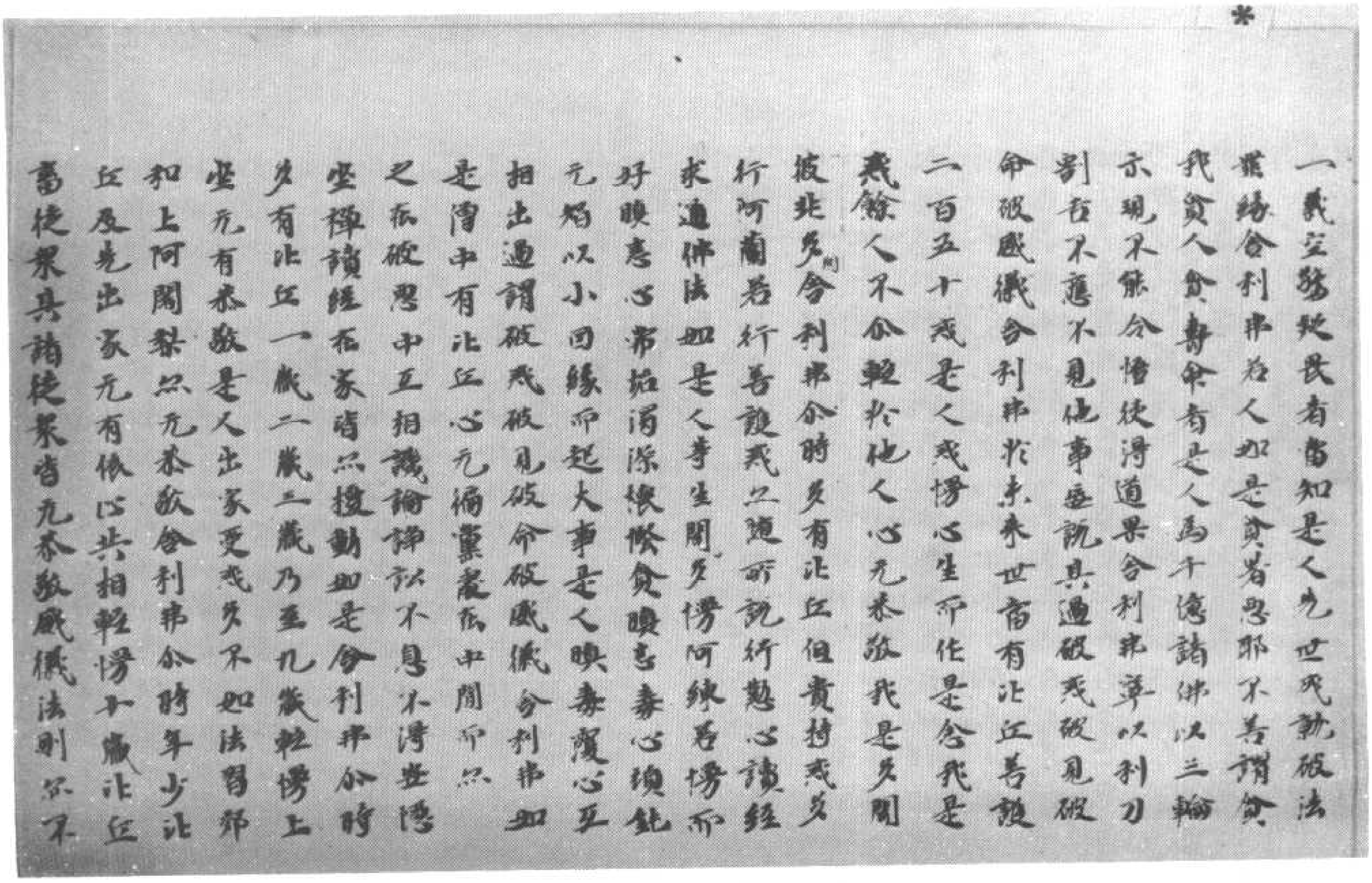
6



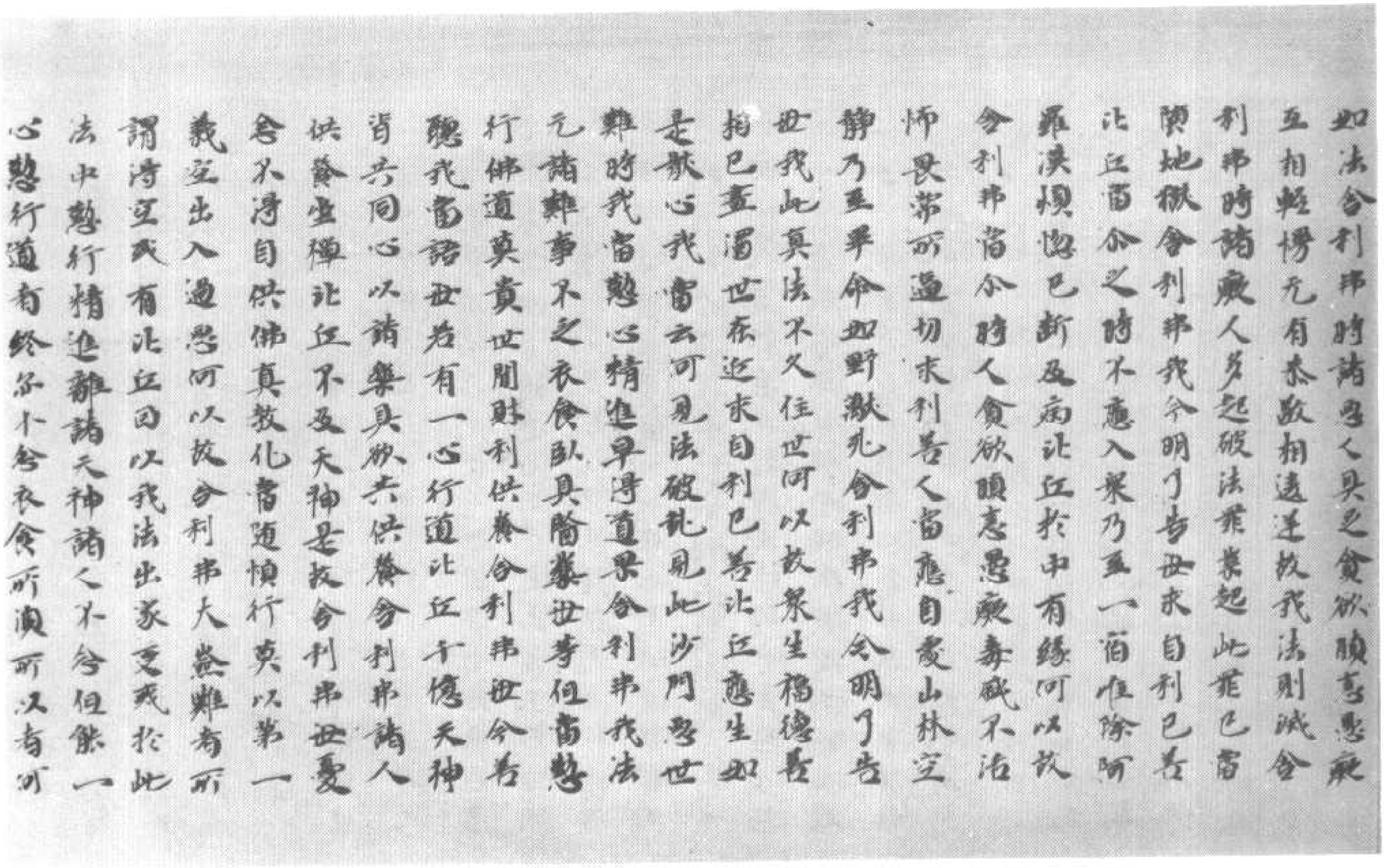
但說佛語舍利弗若人著不淨說欲作師子
吼但作野干鳴是人不能解佛法第一義舍
利弗我今明了告汝若人具足持戒禪定智
慧不懈不貪不深恚癡不壞陷與有欲愚心
言必直實常樂獨處不樂睡眠樂空无相无
願无生无滅行生深欲心求解佛法第一義
不好世語樂出世語盡持諸戒一切惡事及
惡知識悉皆遠離作如是法則能解空无所
有法何以故舍利弗是行名為大人所行非
是貪樂利養所行非是敗壞沙門所行非是
糠糟沙門所行非是假名沙門所行舍利弗
諸法實相畢竟空即是佛道好世財利貪說
不淨法者所不能及舍利弗是地名為大智
者地非是貪樂外道者地非是說我見人見
者地舍利弗若實有人者說我人者應有實
相ゝ如實應聞若有我者為是何色青黃赤
白為在身中為在身外為遍（在）身如油在麻舍
利弗麻中有油可出可示若我在內說有我
者應示如從麻中出油示油第一義中求
我不可得是故當知若說有我人者是人猶
尚无沙門戒況沙門地舍利弗當知如是邪
貪著者所謂着我着衆生着壽命者則為須
頃是人如是邪貪著故自不能除貪利養心



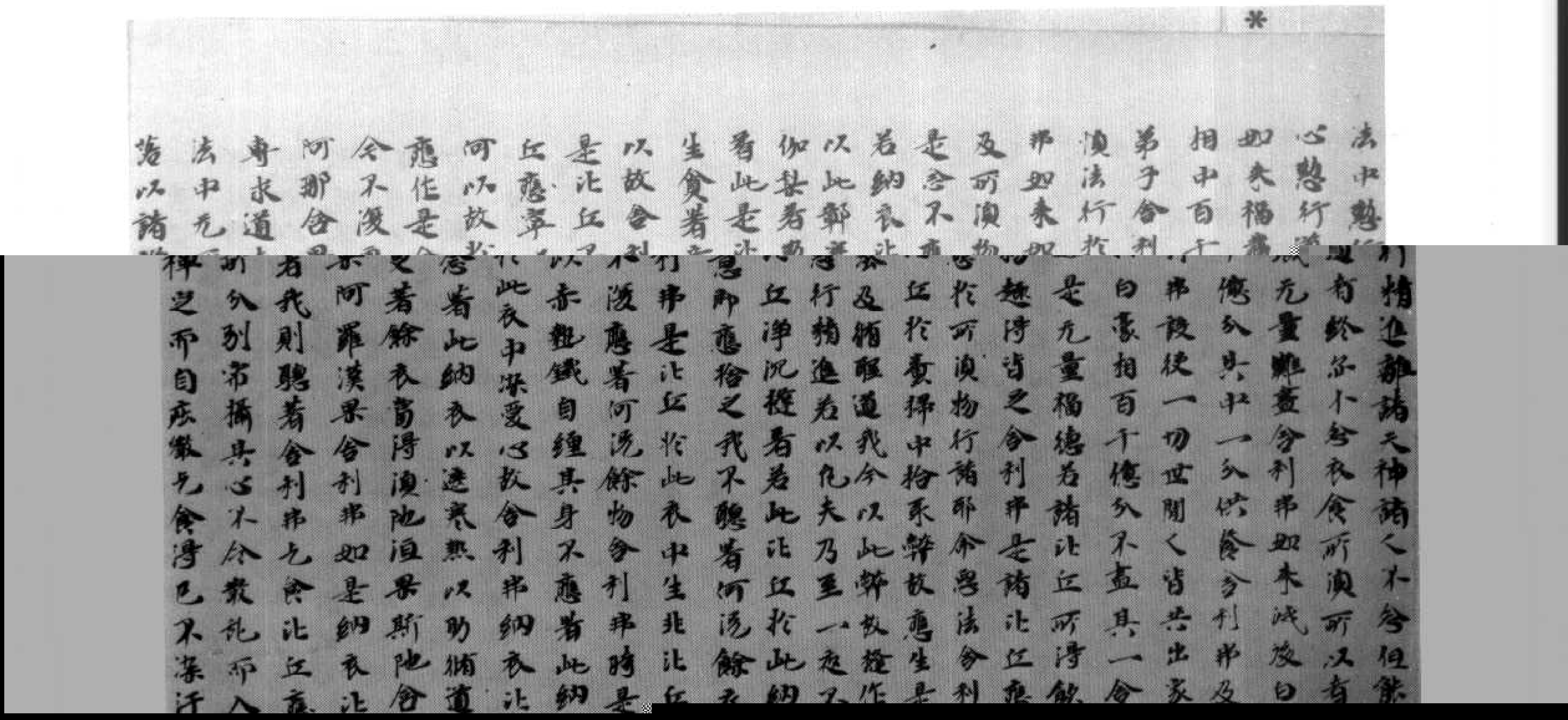
須是人如是邪貪著故而不能除貪利養心
況細煩惱舍利弗通達空者若為貪欲瞋恚
愚癡利養所覆无有是處尒不須須舍利弗
計我心者謂有壽〻命〻因緣故則為利養
所牽鄣㝵於道舍利弗我見者人見者離於
我法出家為道如是癡人於清淨中則非出
家何以故尼揵子出家皆計我心有所得故
舍利弗有所得者從无始世常有此見若得
出家猶有不絕是名因外道出家不名因破
法出家何以故教人不能信樂大法於清淨
大法无有真實想舍利弗如是破法重罪因
緣餘殃未盡不能信解諸法實相起大善業
或歸八直聖道或於淨戒比丘而生惡心垂
出其過或言破見破命破威儀或不見他過
垂生是非或以瞋恚嫉心說他惡名或不能
知佛經義理謂非佛法如是人或就破法惡
業於佛第一義中心不通達不入不喜如是
重罪餘殃因緣雖懃精進猶尚不能取所緣
相何況繫心能得道果又深依止我見人見
如是見者乃至諸佛猶尚不能拔其根本何
況聲聞舍利弗若人有如是貪著不善邪見
謂我見人見衆生見壽者見命者見又於第
一義空驚畏恐者當知是人先世或就破法



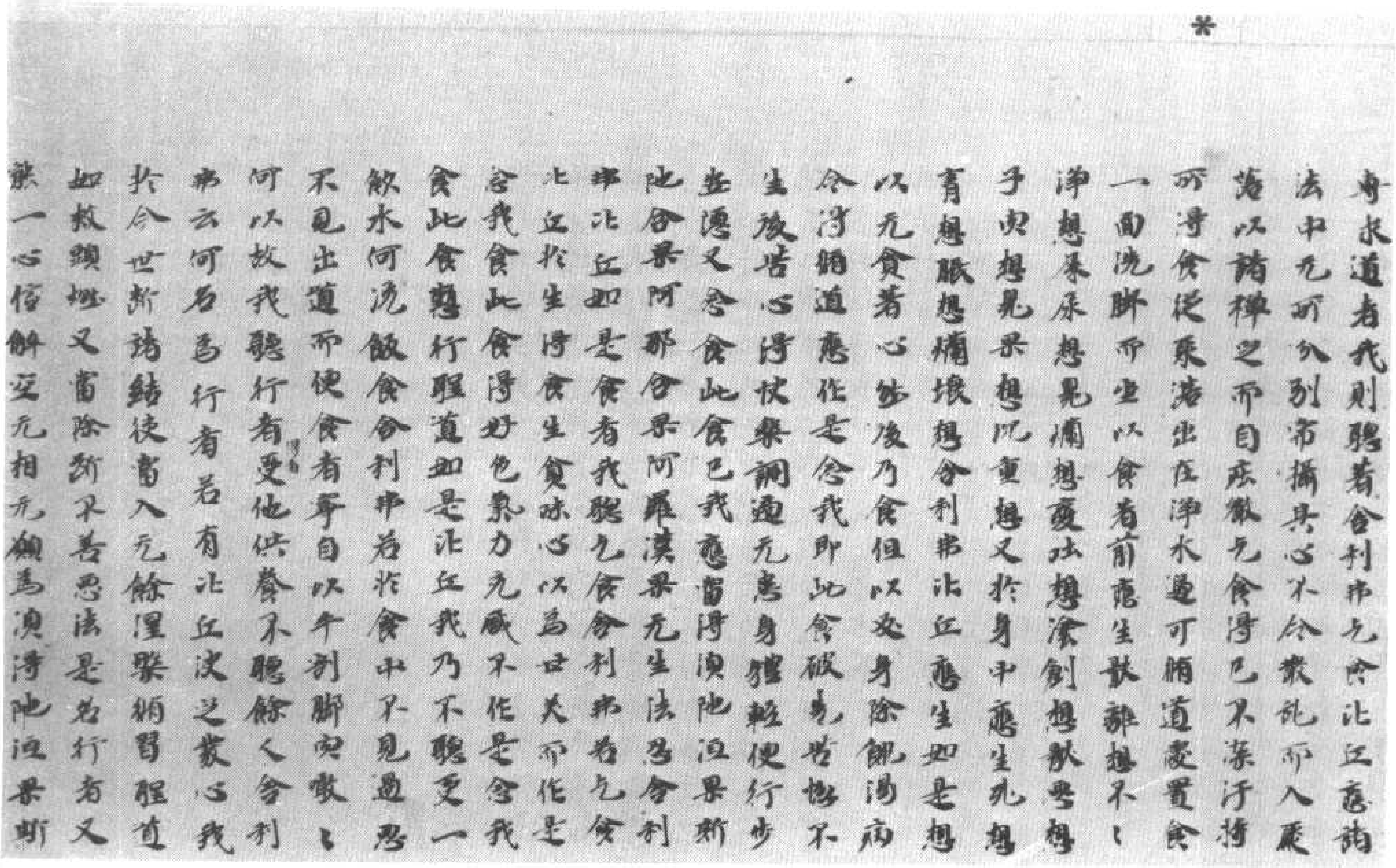
一義空驚畏恐者當知是人先世或就破法
罪緣舍利弗若人如是貪著惡邪不善謂貪
我貪人貪壽命者是人為千億諸佛以三輪
示現不能令捨從得道果舍利弗譬以利刀
割舌不應不見他事垂說其過破戒破見破
命破威儀舍利弗於未來世當有比丘善讀
二百五十戒是人戒慢心生而作是念我是
戒餘人不尒輕於他人心无恭敬我是多聞
彼非多聞舍利弗尒時多有比丘但貴持戒多
行阿蘭若行善讀戒之隨所說行懃心讀經
求通佛法如是人等生聞多憍阿練若憍而
好瞋恚心常怒滿深懷憍貪瞋恚毒心頑鈍
无智以小因緣而起大事是人瞋毒覆心互
相出過謂破戒破見破命破威儀舍利弗如
是僧中有比丘心无福業處於中聞而然
之於破惡中互相讖論諍訟不息不得安隱
坐禪讀經在家皆然擾動如是舍利弗尒時
多有比丘一歲二歲乃至九歲輕慢上
坐无有恭敬是人出家受戒多不如法習邪
和上阿闍梨然无恭敬舍利弗尒時年少比
丘及老出家无有依止共相輕慢下歲比丘
畜使衆具諸使衆皆无恭敬威儀法則尒不



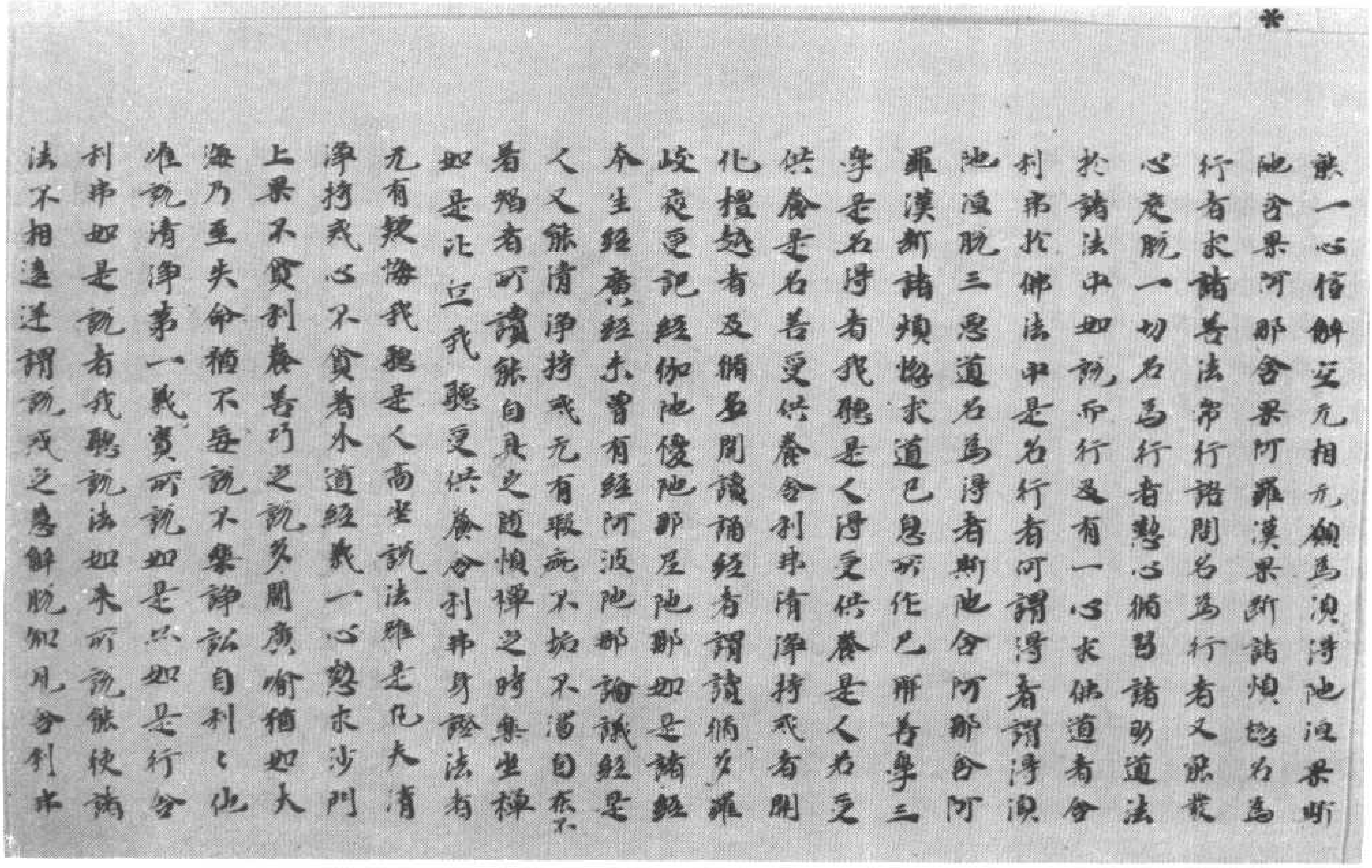
如法舍利弗時諸惡人具足貪欲瞋恚愚癡
互相輕慢无有恭敬相遠逆故我法則滅舍
利弗時諸癡人多起破法罪業起此罪已當
墮地獄舍利弗我今明了告汝求自利已若
比丘當尒之時不應入衆乃至一宿唯除阿
羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以故
舍利弗當尒時人貪欲瞋恚愚癡毒盛不治
師長常所遵切求利養人當應自處山林空
靜乃至畢命如野獸死舍利弗我今明了告
汝我此真法不久住世何以故衆生福德甚
薄已盡濁世來近求自利已若比丘應生如
是厭心我當云何見法破亂見此沙門惡世
難時我當懃心精進早得道果舍利弗我法
无諸難事不乏衣食臥具醫藥汝等但當懃
行佛道莫貪世間財利供養舍利弗汝今若
聽我當語汝若有一心行道比丘千億天神
皆共同心以諸樂具欲共供養舍利弗諸人
供養坐禪比丘不及天神是故舍利弗汝憂
念不得自供佛真教化當隨順行莫以第一
義空出入過惡何以故舍利弗大衆難有所
謂得空戒有比丘因以我法出家受戒於此
法中懃行精進離諸天神諸人不念但能一
心懃行道有終尒不念衣食所須所以者何



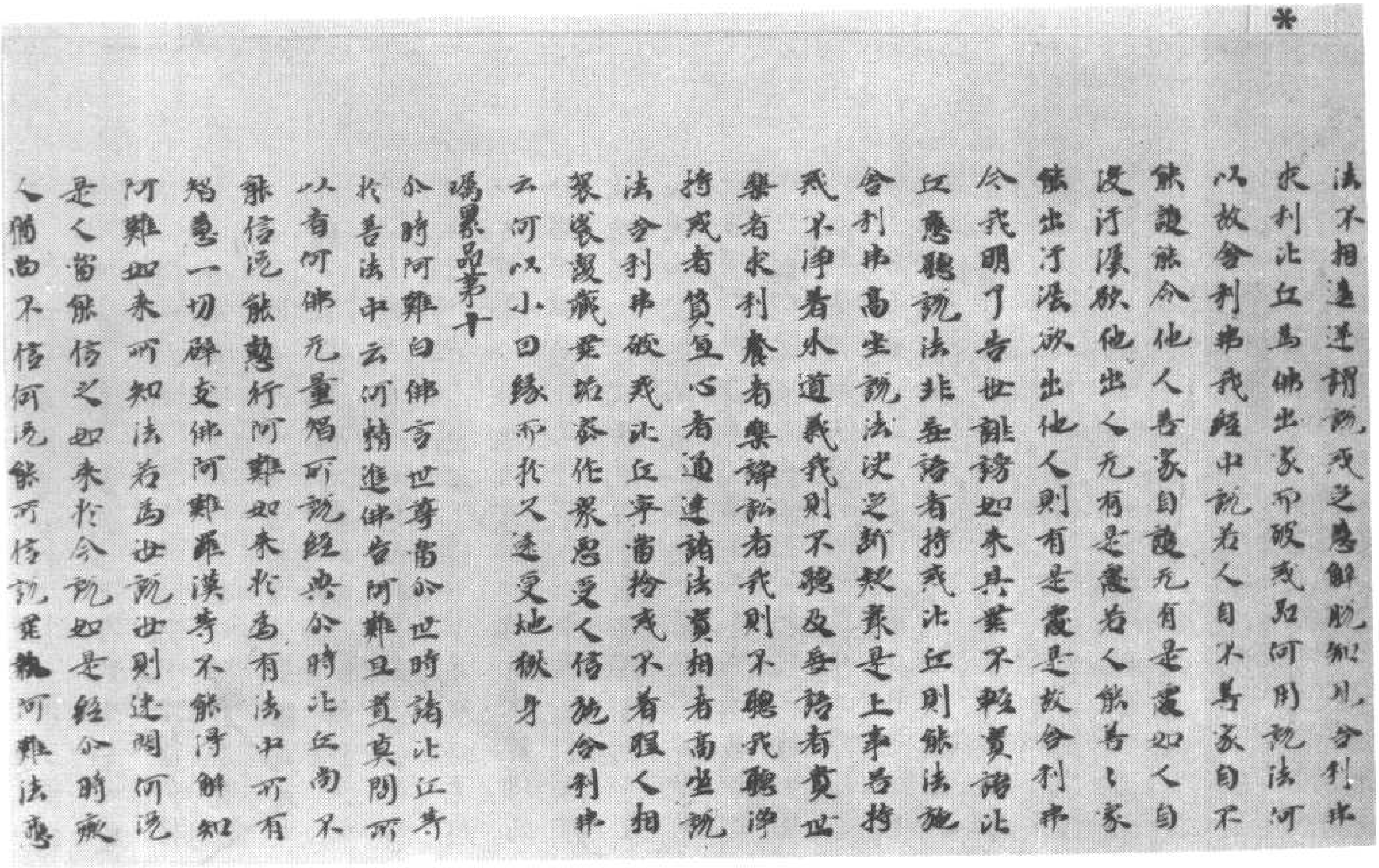
＊
法中懃行精進離諸天神諸人不念但能
心懃行道有終尒不念衣食所須所以者
如來福藏[illegible]无量難盡舍利弗如來滅後白
相中百千億分其中一分供養舍利弗及
弟子舍利弗設使一切世間人皆共出家
須法行於[illegible]白毫相百千億分不盡其一舍
弗如來從[illegible]是无量福德若諸比丘所得飲
及所須物[illegible]越得皆之舍利弗是諸比丘應
是念不應[illegible]於所須物行諸邪命惡法舍利
若納衣比丘於衰釋中捨承弊故應生是
以此弊[illegible]及循醒道我今以此弊故從作
伽梨若[illegible]行精進若以凡夫乃至一夜不
著此是比丘淨況從若若此比丘於此納
生貪著[illegible]惡即應捨之我不聽著何況餘衣
以故舍利弗是比丘於此衣中生非比丘
是比丘[illegible]不復應著何況餘物舍利弗時是
丘應革[illegible]以赤盤鐵自纏其身不應著此納
何以故[illegible]於此衣中深愛心故舍利弗納衣比
應作是念著此納衣以遮寒熱以助循道
念不復[illegible]足著餘衣當得須陀洹果斯陀含
阿那含[illegible]來阿羅漢果舍利弗如是納衣比
壽求道[illegible]者我則聽著舍利弗无食比丘應
法中无[illegible]斷分別常攝其心不念穀飽而入
落以諸[illegible]禪之而自應數无食得已不深汗



專求道者我則聽著舍利弗乞食比丘應諸
法中无所分別常攝其心不令散亂而入聚
落以諸禪之而自莊嚴无食得已不染汙持
所得食從聚落出在淨水邊可循道處置食
一面洗腳而坐以食者前應生猒離想不〻
淨想屎尿想見爛想疫壞想澮剝想猒惡想
子肉想見果想沉重想又於身中應生光想
青想脹想爛壞想舍利弗比丘應生如是想
以无食著心然後乃食但以支身除飢渴病
令得循道應作是念我即此食破身苦惱不
生後苦心得快樂調適无患身體輕便行步
安隱又念食此食已我應當得須陀洹果斯
陀含果阿那含果阿羅漢果无生法忍舍利
弗比丘如是食者我聽乞食舍利弗若乞食
比丘於生得食生貪味心以為甘美而作是
念我食此食得好色氣力无咸不作是念我
食此食應行聖道如是比丘我乃不聽受一
飲水何況飯食舍利弗若於食中不見過惡
不見出道而便食者寧自以斤割腳肉散〻
何以故我聽行者受他供養不聽餘人舍利
弗云何名為行者若有比丘決定發心我
於今世斷諸結使當入无餘涅槃循習聖道
如救頭燃又當除斷不善惡法是名行者又
能一心信解空无相无願為須陀洹果斷



能一心信解空无相无願為須陀洹果斷
陀含果阿那含果阿羅漢果斷諸煩惱名為
行者求諸善法常行諸聞名為行者又能發
心度脫一切名為行者勤心循習諸助道法
於諸法中如說而行又有一心求佛道者舍
利弗於佛法中是名行者何謂得者謂須
陀洹脫三惡道名為得者斯陀含阿那含阿
羅漢斷諸煩惱求道已息所作已辦善學三
學是名得者我聽是人得受供養是人名受
供養是名善受供養舍利弗清淨持戒者開
化檀越者及循多聞讀誦經者謂讀循多羅
岐夜受記經伽陀優陀那尼陀那如是諸經
本生經廣經未曾有經阿波陀那論議經是
人又能清淨持戒无有瑕疵不垢不濁自在
著智者所讚能自見之隨順禪之時集坐禪
如是比丘我聽受供養舍利弗身證法者
无有疑悔我聽是人高坐說法雖是凡夫清
淨持戒心不貪著外道經典一心勤求沙門
上果不貪利養善巧之說多聞廣喻猶如大
海乃至失命猶不妄說不樂諍訟自利〻他
唯說清淨第一義實所說如是亦如是行舍
利弗如是說者我聽說法如來所說能使諸
法不相違逆謂說戒定慧解脫知見舍利弗

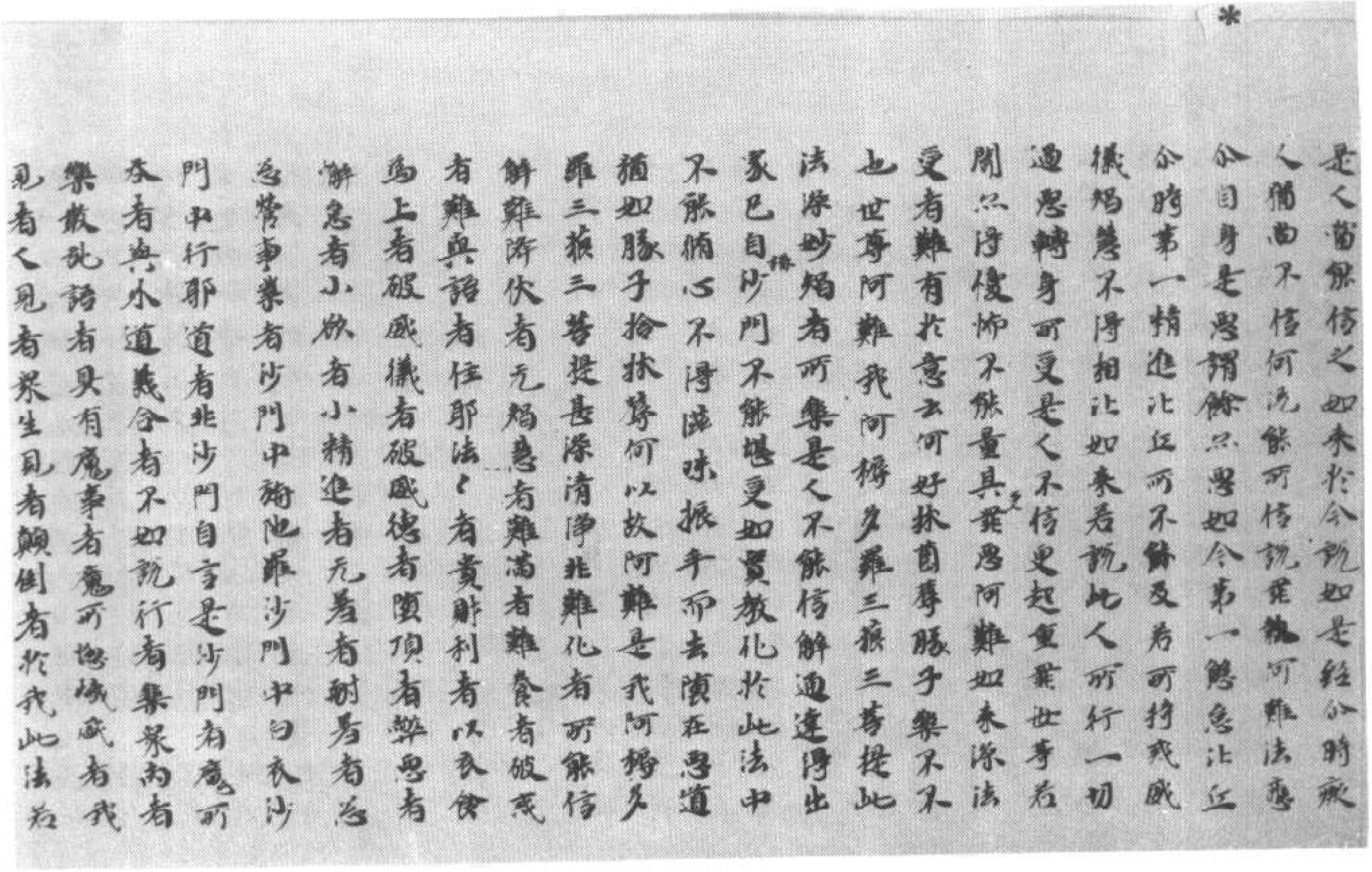


*

法不相違逆謂說々戒之處解脫々知見々舍利弗求利比丘為佛出家而破戒見何用說法何以故舍利弗我經中說若人自不善家自不能護欲令他人善家自護无有是處如人自沒汙泥欲他出之无有是處若人能善々家能出汙泥欲出他人則有是處是故舍利弗今我明了告世誹謗如來共業不輕貴諸比丘愿聽說法非互諍者持戒比丘則能法施舍利弗高坐說法決定斷疑蒸是上事若持戒不淨者求道義我則不聽及互諍者貪世樂者求利養者樂諍訟者我則不聽我聽淨持戒者質直心者通達諸法質相者高坐說法舍利弗破戒比丘寧當捨戒不著猩人相袈裟覆藏覆於作眾惡受人信施舍利弗云何以小因緣而於久遠受地獄身

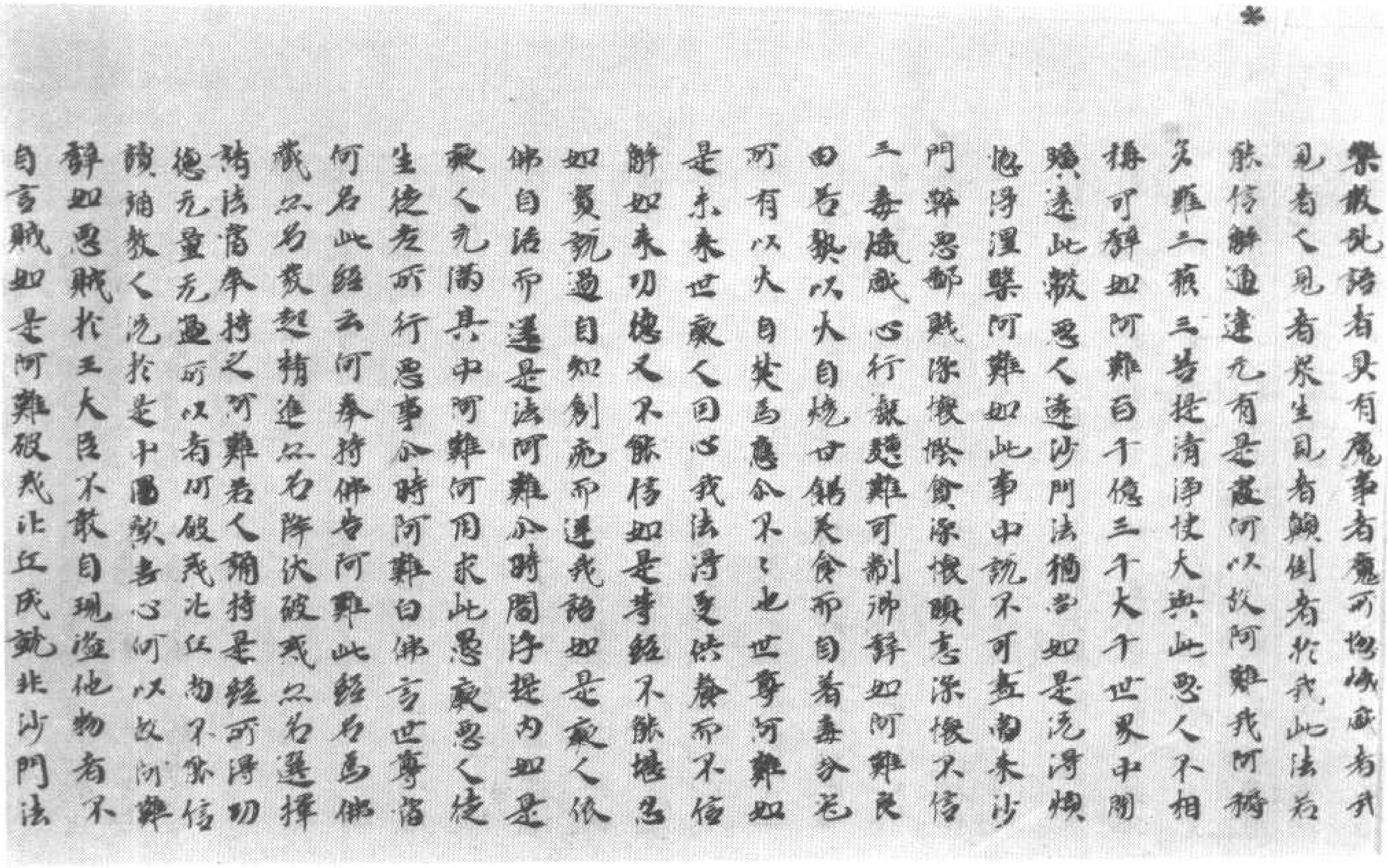
囑累品第十

尒時阿難白佛言世尊當尒世時諸比丘等於善法中云何精進佛告阿難且置真問所以者何佛无量智所說經典尒時比丘尚不能信況能懃行阿難如來於為有法中所有智慧一切辟支佛阿難羅漢等不能得解知阿難如來所知法者為世說世則迷悶何況是人當能信之如來於今說如是經尒時眾人猶尚不信何況能可信說是執阿難法惡

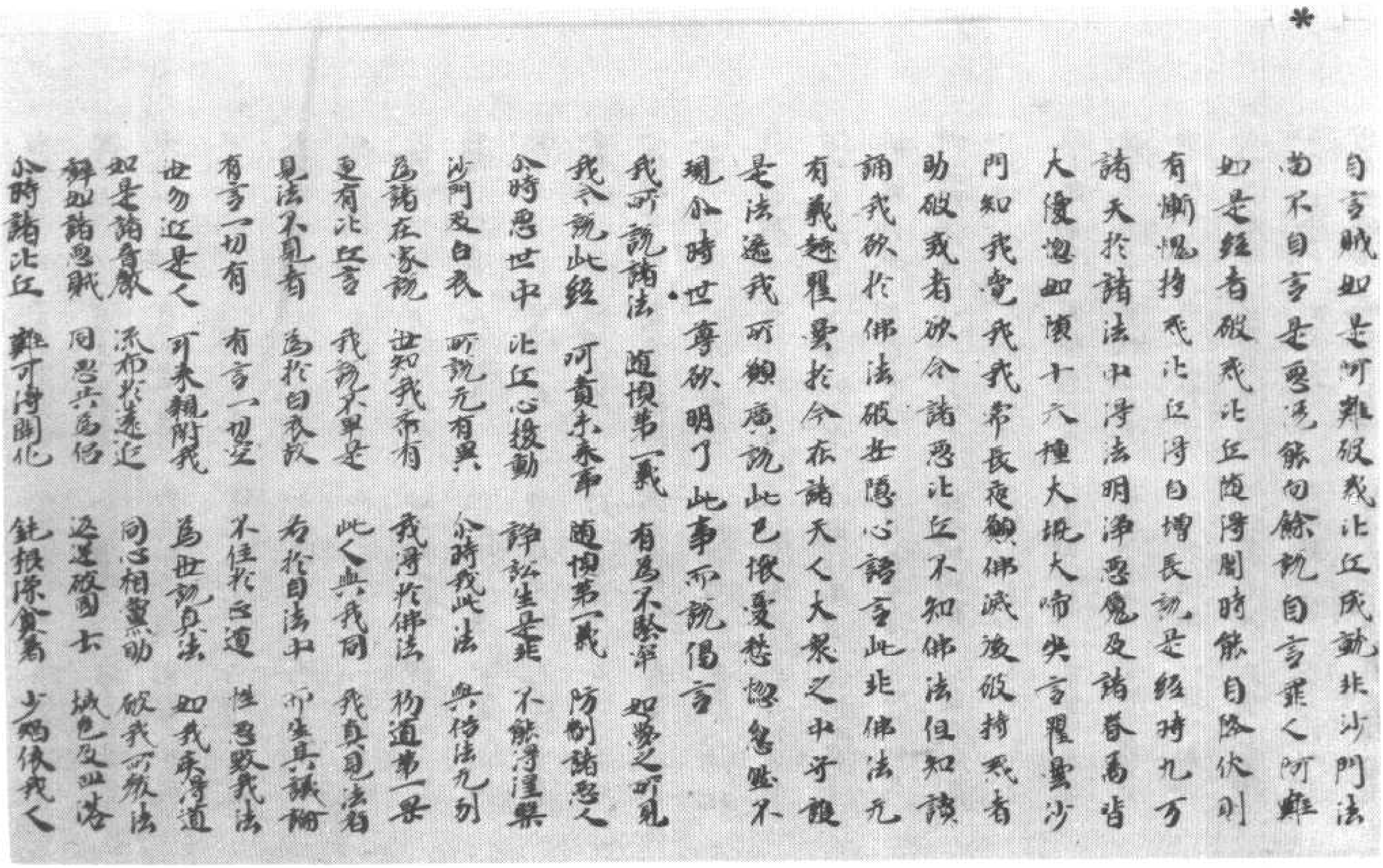


*

是人當能信之如來於今說如是經尒時眾人猶尚不信何況能可信說是執阿難法惡尒自身是愚謂餘亦愚如今第一懈怠比丘尒時第一精進比丘所不能及若可持戒威儀焰慧不得相比如來若說此人所行一切通愚轉身可受是人不信更起重罪世尊若聞亦得復怖不能量其罪愚阿難如來深法受者難有於意云何好林菌尊勝子樂不不也世尊阿難我阿耨多羅三藐三菩提此法深妙焰者所集是人不能信解通達得出家已自揩沙門不能堪受如實教化於此法中不能循心不得法味振手而去墮在惡道猶如豚子捨林等何以故阿難是我阿耨多羅三藐三菩提甚深清淨非難化者所能信解難濟伏者无焰慧者難滿者難養者破戒者難與語者住邪法々者貪財利者以衣食為上者破威儀者破威德者墮頂者樂愚者懈怠者小欲者小精進者无著者耐辱者為急營事業者沙門中旃陀羅沙門中白衣沙門中行邪道者非沙門自言是沙門有魔所本者與外道義合者不如說行者集眾內者樂戲論語者具有魔事者魔所攝威者我見者人見者眾生見者顛倒者於我此法若



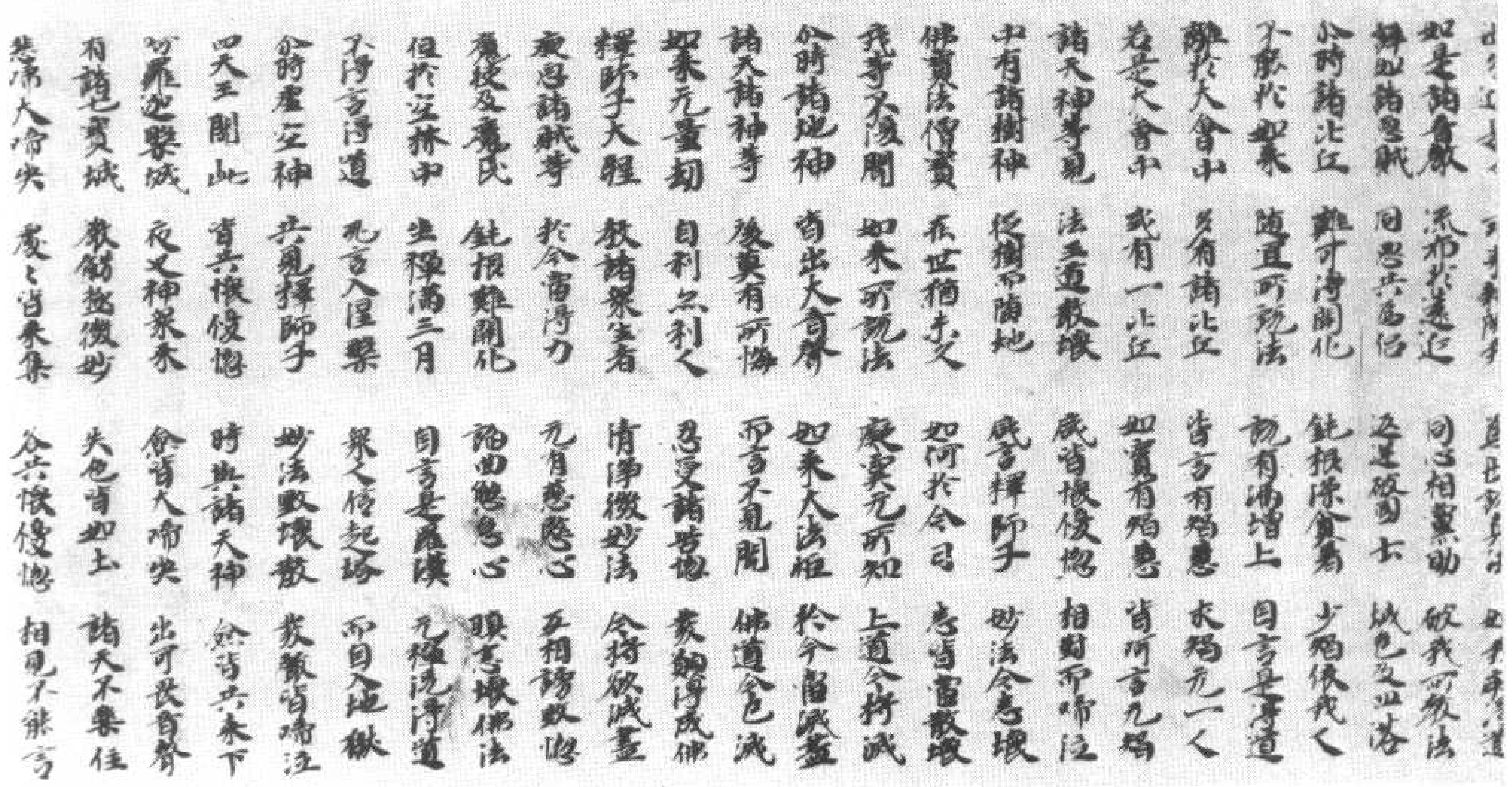
樂戲說語者是有魔事者魔所惱壞亂者我見者人見者衆生見者顛倒者於我此法若能信解通達无有是處何以故阿難我阿耨多羅三藐三菩提清淨使大與此惡人不相稱可辟如阿難百千億三千大千世界中間曠遠此散惡人遠沙門法猶亦如是清淨煩惱淨涅槃阿難如此事中說不可盡當來沙門弊惡部賊深懷慳貪深懷瞋恚深懷不信三毒熾盛心行麁獷難可制御辟如阿難良田若穢以火自燒甘饍美食而自著毒分花所有以火自焚為患尒不〻也世尊阿難如是未來世衆人因心我法淨受供養而不信解如來功德又不能信如是等經不能堪忍如貧說道自知創疣而違我語如是衆人依佛自活而違是法阿難尒時閻浮提內如是衆人充滿其中阿難何用求此惡衆惡人使生徒者所行惡事尒時阿難白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難此經名為佛藏亦名發起精進亦名降伏破戒亦名選擇諸法當奉持之阿難若人誦持是經所得功德无量无邊所以者何破戒比丘尚不能信讀誦教人況於是中圖欲害心何以故阿難辟如惡賊於王大臣不敢自現盜他物者不自言賊如是阿難破戒比丘成就非沙門法



自言賊如是阿難破戒比丘成就非沙門法尚不自言是惡況能向餘說自言罪人阿難如是經者破戒比丘隨得聞時能自降伏則有慚愧持戒比丘得自增長說是經時九万諸天於諸法中得法明淨惡魔及諸眷屬皆大憂惱如須十六種大地大喚失言瞿曇沙門知我竟我我常長夜願佛滅後破持戒者助破戒者欲令諸惡比丘不知佛法但知讀誦我欲於佛法破壞隱心語言此非佛法无有義趣瞿曇於今在諸天人大衆之中可讚是法違我所願廣說此已懷憂愁惱怨毀不現尒時世尊欲明了此事而說偈言

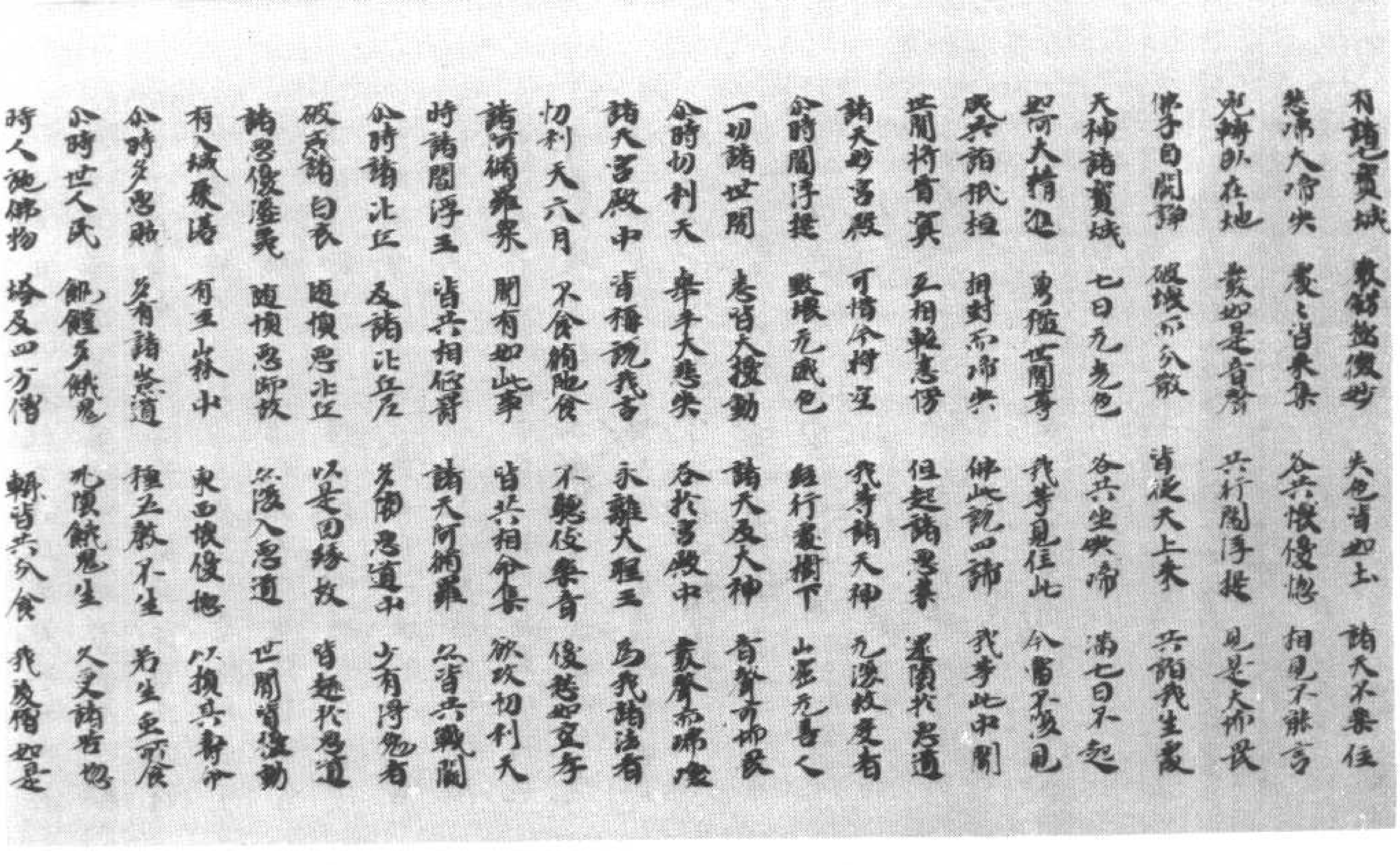
我所說諸法　隨順第一義　有為不堅牢　如夢之所見
我今說此經　呵責未來事　隨順第一義　防制諸惡人
尒時惡世中　比丘心擾動　諍訟生是非　不能得涅槃
沙門及白衣　所說无有異　尒時我此法　與外法无別
為諸在家說　世知我所有　我得於佛法　初道第一果
更有比丘言　我亦不異是　此人與我同　我真見法者
見法不見者　為於白衣說　若於自法中　而生異議論
有言一切有　有言一切空　不住於正道　性惡毀我法
世勿近是人　可來親附我　為世說真法　如我所得道
如是諸惡敵　流布於遠近　同心相黨助　破我所教法
辟如諸惡賊　同惡共為侶　返逆破國土　城邑及聚落
尒時諸比丘　難可得調化　鈍根深貪著　少為依我人

*

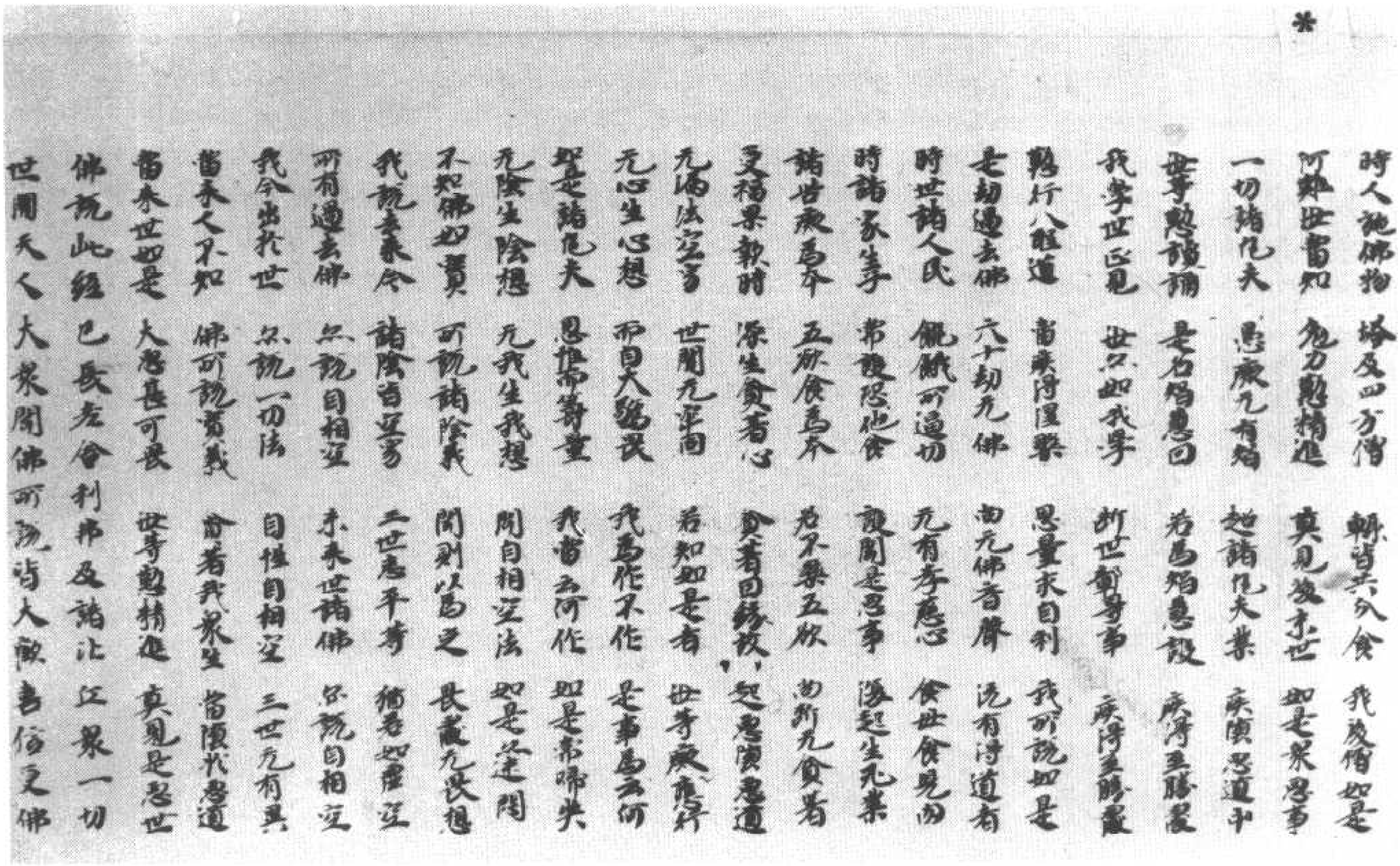


[illegible]
如是諸魔眾　流布於遠近　同心相黨助　破我所教法
并與諸惡賊　同心共爲侶　逐是破國土　城邑及山落
尒時諸比丘　雖有淨開化　鈍根懷貪著　少有依我人
不處於如來　隨宜所說法　說有滿增上　自言是淨道
勝於大會中　多有諸比丘　皆言有智慧　求智无一人
若是大會中　或有一比丘　如實有智慧　皆所言无智
諸天神等見　法王道散壞　咸皆懷憂惱　相對而啼泣
山有諸樹神　從樹而墮地　咸言釋師子　妙法今悉壞
佛寶法僧寶　在世猶未久　如何於今日　悉皆當散壞
我等不復聞　如來所說法　處實无所知　上道今將滅
尒時諸地神　皆出大音聲　如來大法炬　於今當滅盡
諸天諸神等　發異有所惱　而言不見聞　佛道今已滅
如來无量劫　自利及利人　忍受諸苦惱　發願得成佛
釋師子大聖　教諸眾生者　清淨微妙法　今將欲滅盡
癡忍諸賊等　於今當得力　无有慈愍心　互相謗毀惱
魔徒及魔民　鈍根難開化　論由懷惡心　毀害壞佛法
但於空林中　生陰滿三月　自言是羅漢　无極清淨道
不淨言淨道　死言入涅槃　眾人信起塔　而自入地獄
尒時虛空神　共見釋師子　妙法數壞散　哀歎皆啼泣
四天王聞此　皆共懷憂惱　時與諸天神　然皆共來下
迦羅迦婆城　夜叉神眾來　然皆大啼哭　出可畏音聲
有諸七寶城　教飾甚微妙　失色皆如土　諸天不樂住
悲啼大啼哭　處處皆來集　然共懷憂惱　相見不能言

*

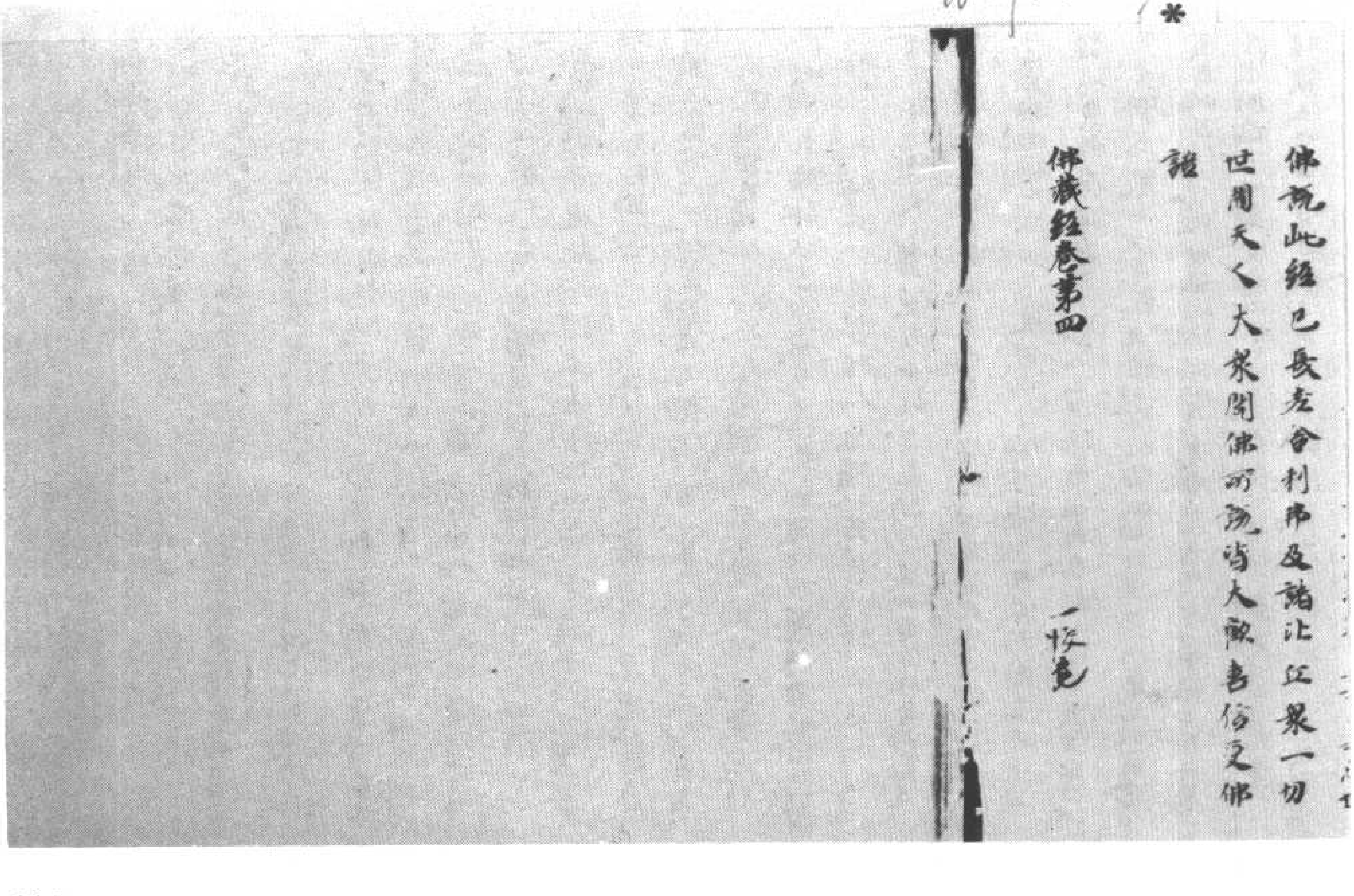


有諸七寶城　教飾甚微妙　失色皆如土　諸天不樂住
悲啼大啼哭　處處皆來集　然共懷憂惱　相見不能言
死歸臥在地　發如是音聲　共行閻浮提　見是大啼哭
佛子自關諍　破壞而分散　皆從天上來　共論我生處
天神諸寶城　七日无光色　然共坐啼哭　滿七日不起
如何大精進　勇猛世間尊　我等見住此　今當不復見
咸共諸祇桓　相對而啼哭　佛此說四諦　我等此中聞
世間將有異　互相輕惡謗　但起諸惡業　退墮於惡道
諸天妙宮殿　可惜今將空　我等諸天神　无復歡愛者
尒時閻浮提　散壞无威色　經行處樹下　山巖无喜人
一切諸世間　悉皆大振動　諸天及大神　音聲而啼哭
尒時忉利天　舉聲大悲哭　各於宮殿中　哀聲而啼哭
諸天宮殿中　皆稱說我言　永離大聖王　為我說法者
忉利天六月　不食餚膳食　不聽從樂音　憂悲如喪孝
諸阿脩羅眾　聞有如此事　皆共相命集　欲攻忉利天
時諸閻浮王　皆共相征罰　諸天阿脩羅　然皆共戰鬪
尒時諸比丘　及諸比丘尼　多墮惡道中　少有得免者
破戒諸白衣　隨順惡比丘　以是因緣故　皆墮於惡道
諸惡像滋長　隨順惡師教　然後入惡道　世間皆震動
有入城聚落　有在山林中　東西懷憂惱　以損其壽命
尒時多惡賊　多有諸惡道　種五穀不生　若生蟲所食
尒時世人民　飢饉多餓鬼　死墮餓鬼生　又受諸苦惱
時人施佛物　塔及四方僧　輒皆共分食　我及僧如是



時人施佛物　塔及四方僧　輒皆共分食　我及僧如是
阿難汝當知　勉力勤精進　莫見發來世　如是衆惡事
一切諸凡夫　愚癡无有智　如諸凡夫業　疾墮惡道中
世尊勤讃稱　是名爲惡因　若爲爲惡說　疾得至勝處
我等世正見　世只如我等　斷世智等事　疾得至勝處
當行八正道　當疾得涅槃　思量求自利　我所說如是
是劫過去佛　六十劫无佛　而无佛音聲　說有得道者
時世諸人民　饑餓所逼切　无有孝慈心　食世食見肉
時諸衆生等　常相殘他食　誰聞是惡事　深起生死業
諸苦衆爲本　五欲食爲本　若不樂五欲　而斯无貪著
受福果報時　深生貪著心　貪著因緣故　起惡墮惡道
无漏法空寂　世間无定向　若知如是者　世尊衆應行
无心生心想　而自大驕慢　我爲作不作　是事爲云何
堅是諸凡夫　愚惟常籌量　我當云何作　如是常錯失
无陰生陰想　无我生我想　聞自相空法　如是空聞
不知佛妙寶　可說諸陰義　聞則以爲之　長夜无我想
我說去來今　諸陰皆空寂　三世悉平等　猶若如虛空
所有過去佛　亦說自相空　亦未世諸佛　亦說自相空
我今出於世　亦說一切法　自性自相空　三世无有異
當來人不知　佛所說實義　貪著我衆生　當墮於惡道
當來世如是　大惡甚可畏　世尊勤精進　莫見是惡世
佛說此經已長老舍利弗及諸比丘衆一切
世間天人大衆聞佛所說皆大歡喜信受佛

W→T653　15/805B11



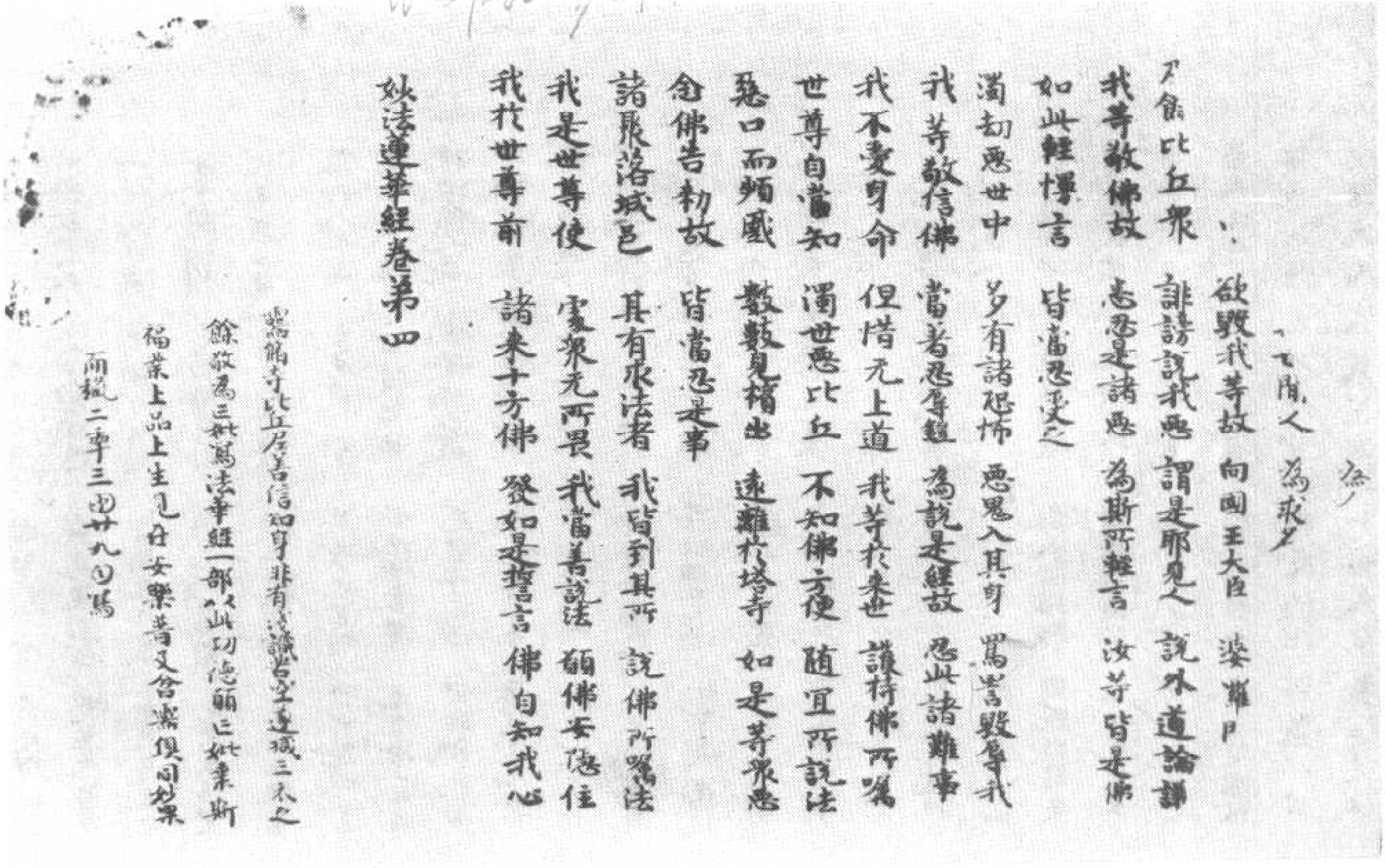
佛說此經已長老舍利弗及諸比丘衆一切
世間天人大衆聞佛所說皆大歡喜信受佛
語

佛藏經卷第四

一校竟

S→T262 9/36C5~7

W→T262 9/37A2



忩ノ

間人　為求ノ

欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門

及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議

我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛

如此輕慢言　皆當忍受之

濁劫惡世中　多有諸恐怖　惡鬼入其身　罵詈毀辱我

我等敬信佛　當著忍辱鎧　為說是經故　忍此諸難事

我不愛身命　但惜無上道　我等於來世　護持佛所囑

世尊自當知　濁世惡比丘　不知佛方便　隨宜所說法

惡口而顰蹙　數數見擯出　遠離於塔寺　如是等衆惡

念佛告勅故　皆當忍是事

諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法

我是世尊使　處衆無所畏　我當善說法　願佛安隱住

我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

[illegible]館寺比丘尼善信知身非有識苦空遷滅三不之

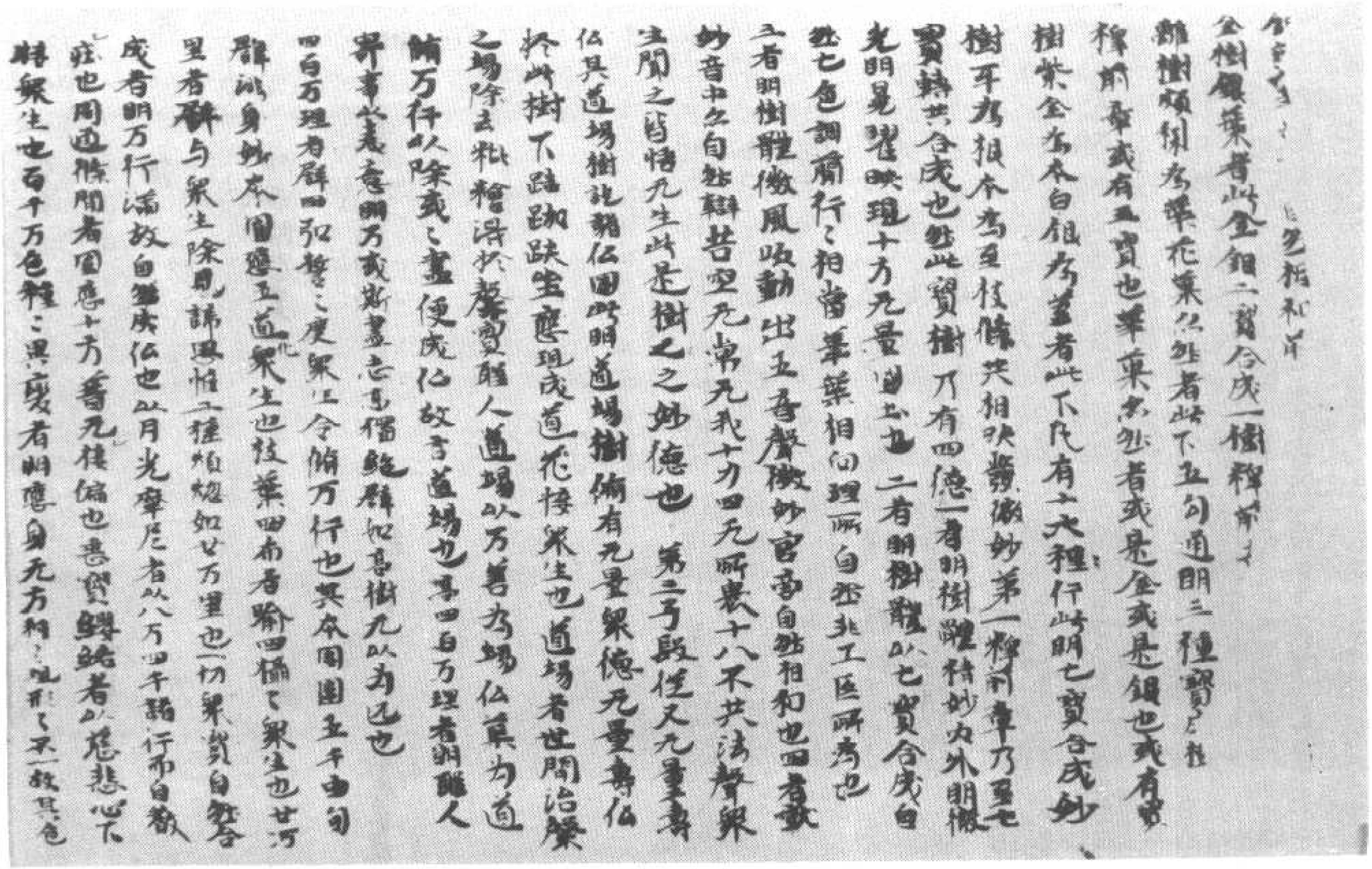
餘敬為亡姊寫法華經一部以此功德願亡姊乘斯

福業上品上生見在安樂普及含識俱同斯果

永徽二年三月廿九日寫

▲斯二一五七號　妙法蓮華經卷第四

▼斯二一五八號　佛經疏釋



偈云云　見枝相

金樹銀葉者此金銀二寶合成一樹釋前義

銀樹頗梨為華花葉亦然者此下五句通明三種寶之相

釋前章或有五寶也華葉亦然者或是金或是銀也或有寶

樹紫金為本白銀為莖者此下明有七大種行此明七寶合成妙

樹平為根本為莖枝條共相映發微妙第一釋前章乃至七

寶轉共合成也然此寶樹乃有四德一者明樹體特妙內外明徹

光明晃曜映現十方无量國土　二者明樹體以七寶合成自

然七色調適行行相當華葉相向理而自然非工匠所為也

三者明樹體微風吹動出五音聲微妙宮商自然相和也四者數

妙音中久自然暢苦空无常无我十力四无所畏十八不共法聲衆

生聞之皆悟无生此是樹之之妙德也　第二号段任又无量壽

仏其道場樹说明仏國所明道場樹備有无量衆德无量壽仏

於此樹下跏趺坐應現成道花接衆生也道場者世間治槃

之場除去粗穢得於聲覺解人道場以万善為場仏真為道

備万行以除惑之盡便成仏故言道場也言四百万理者明離人

界事以義意明万惑斯盡志意備足解如高樹无以為過也

四百万理者解四弘誓之度衆生令備万行也其本周圍五千由旬

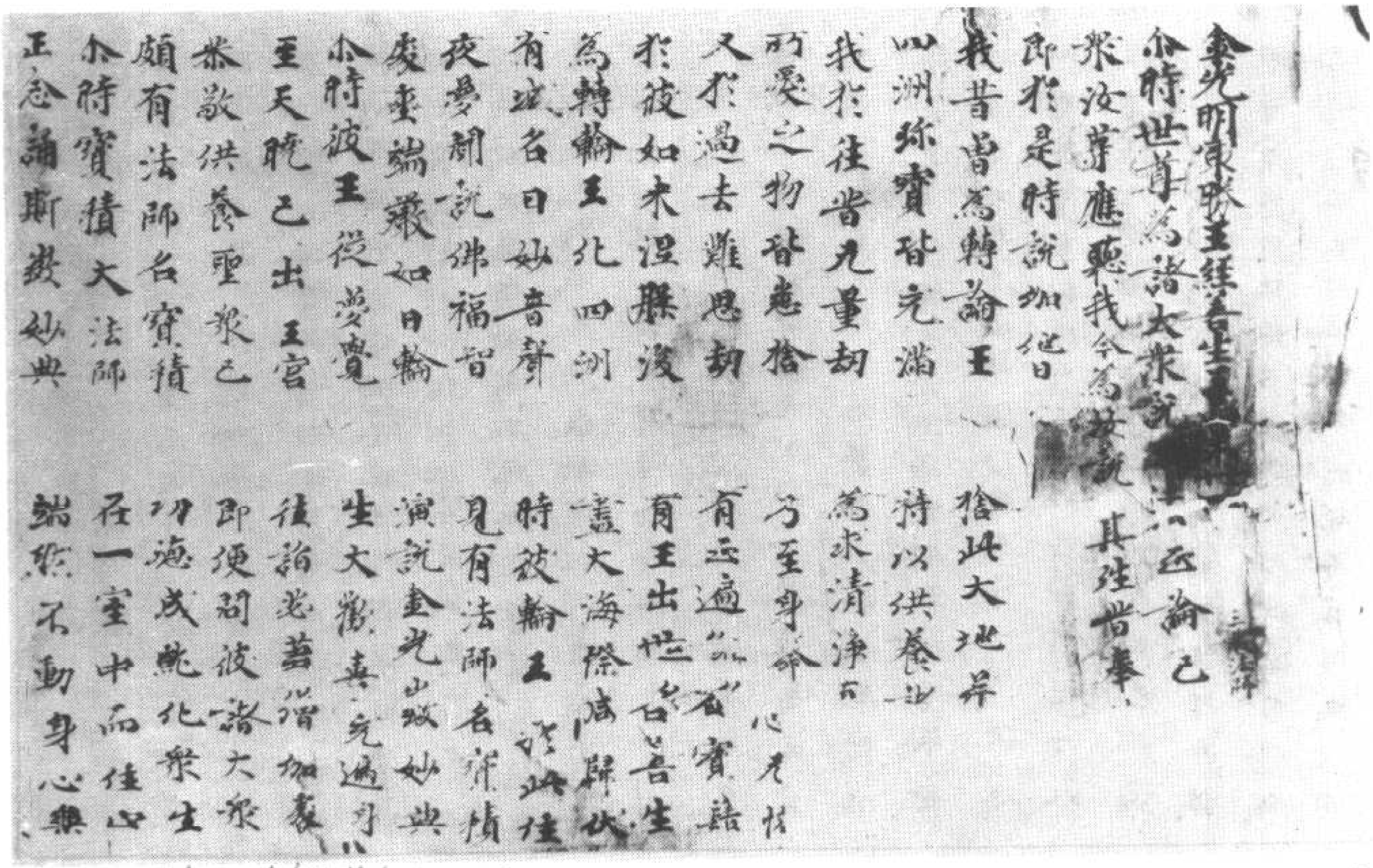
解識身妙本周遍五道衆生也枝葉四布者喻四攝化衆生也廿万

里者解与衆生除別諦煩惱二種煩惱如廿万里也一切衆寶自然合

成者明万行滿故自然成仏也以月光摩尼者以八万四千諸行而自嚴

莊也周匝條間者圍應十方香无往偏也悉寶羅絡者以慈悲心下

赴衆生也百千万色種種異變者明應身无方相相形形不一故其色

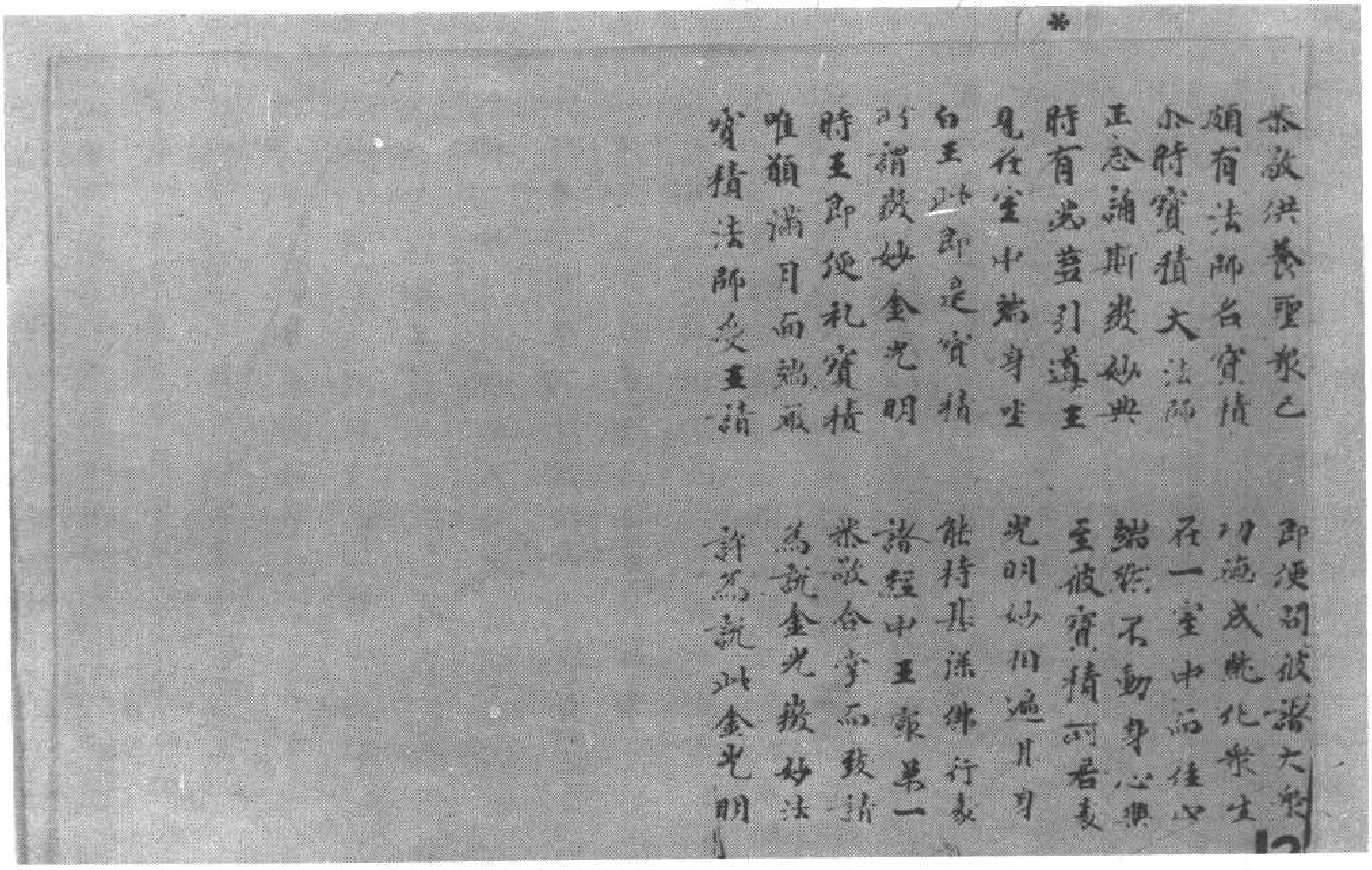


金光明最勝王經善生王[illegible]
尒時世尊為諸大衆說[illegible]正論已
衆汝等應聽我今為汝說　其往昔奉
即於是時說伽佗曰
我昔曾為轉輪王　捨此大地并
四洲珍寶皆充滿　持以供養諸
我於往昔无量劫　為求清淨真
所愛之物皆悉捨　乃至身命心无悋
又於過去難思劫　有佛世尊名寶髻
於彼如來涅槃後　有王出世名善生
為轉輪王化四洲　盡大海際咸歸伏
有城名曰妙音聲　時彼輪王於此住
夜夢聞說佛福智　見有法師名寶積
處座端嚴如日輪　演說金光微妙典
尋時彼王從夢覺　生大歡喜充遍身
至天曉已出王宮　往詣苾芻僧伽處
恭敬供養聖衆已　即便問彼諸大衆
頗有法師名寶積　功德成就化衆生
尒時寶積大法師　在一室中而住止
正念誦斯微妙典　端然不動身心樂

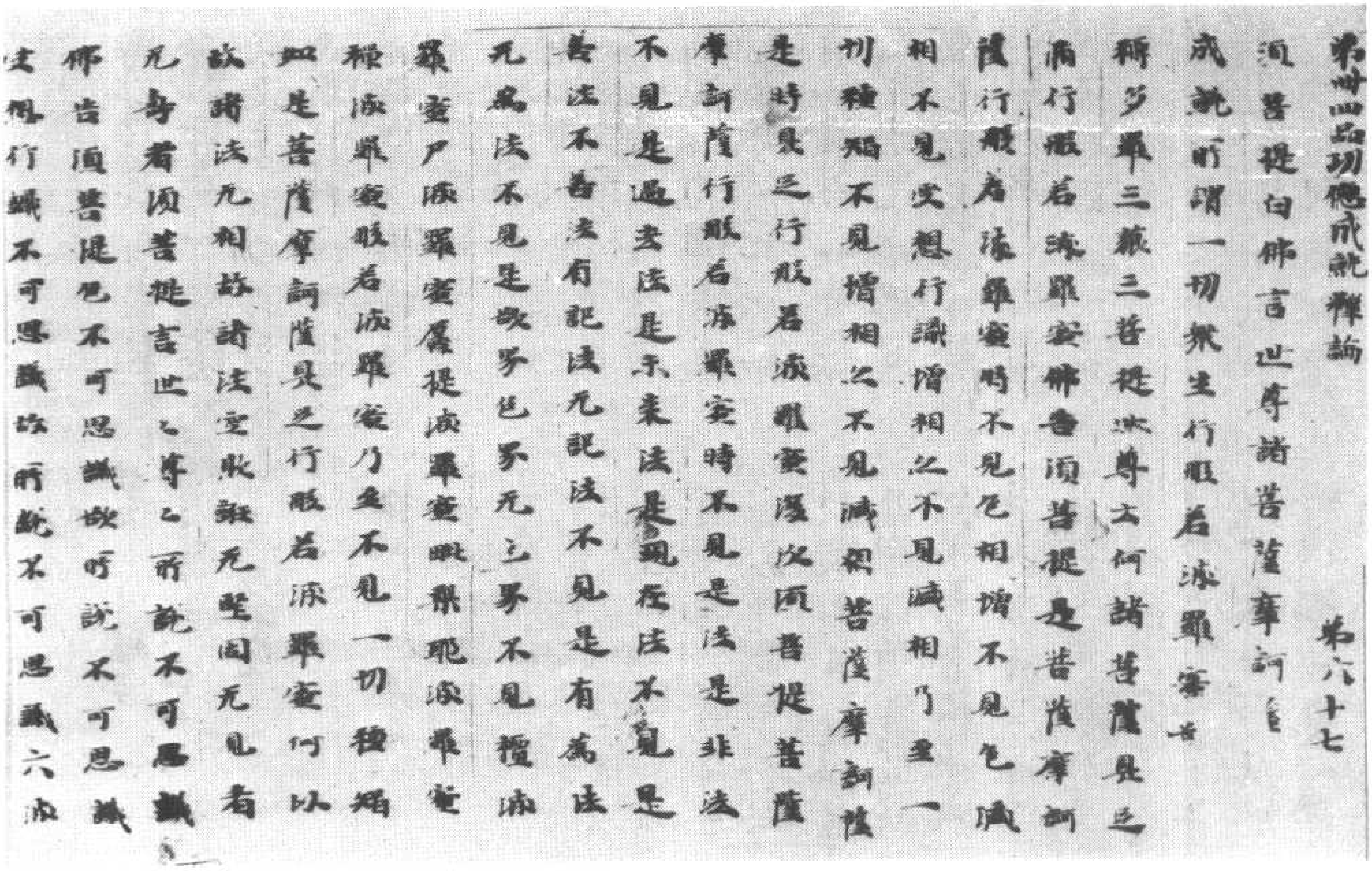
S→T665　16/444A10~18

斯二一五九號　金光明最勝王經善生王品第二十一

W→T665　16/444B12



恭敬供養聖衆已　即便問彼諸大衆
頗有法師名寶積　功德成就化衆生
尒時寶積大法師　在一室中而住止
正念誦斯微妙典　端然不動身心樂
時有苾芻引導王　至彼寶積所居處
見在室中端身坐　光明妙相遍其身
白王此即是寶積　能持甚深佛行處
所謂微妙金光明　諸經中王最第一
時王即便礼寶積　恭敬合掌而致請
唯願滿月面端嚴　為說金光微妙法
寶積法師受王請　許為說此金光明

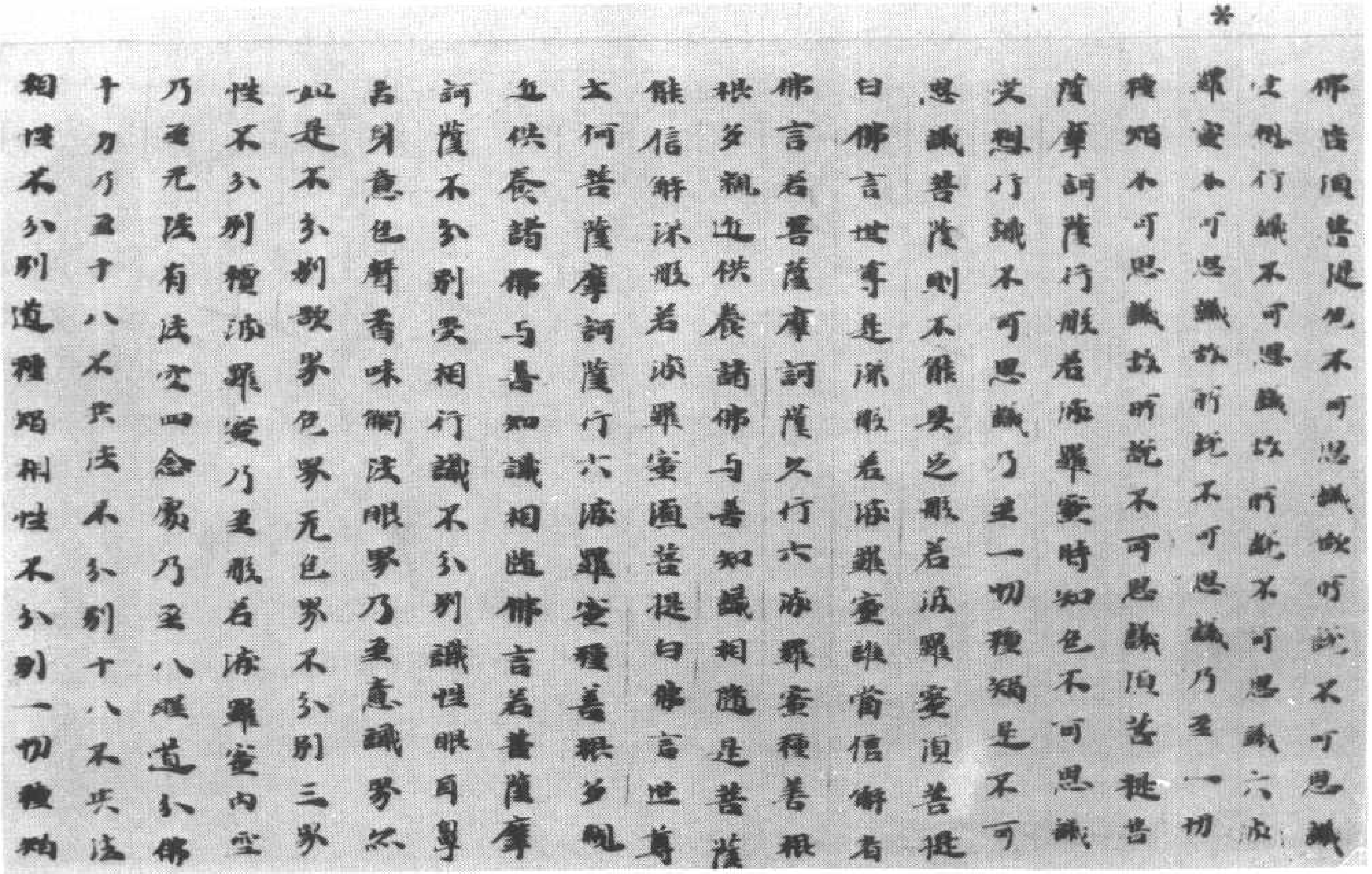


第卌四品功德成就釋論　第六十七
須菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
成就所謂一切衆生行般若波羅蜜者
耨多羅三藐三菩提世尊云何諸菩薩具足
滿行般若波羅蜜佛告須菩提是菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時不見色增不見色減
相不見受想行識增相亦不見減相乃至一
切種智不見增相亦不見減相菩薩摩訶薩
是時具足行般若波羅蜜復次須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時不見是法是非法
不見是過去法是未來法是現在法不見是
善法不善法有記法无記法不見是有爲法
无爲法不見是欲界色界无色界不見檀波
羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜
禪波羅蜜般若波羅蜜乃至不見一切種智
如是菩薩摩訶薩具足行般若波羅蜜何以
故諸法无相故諸法空欺誑无堅固无見者
无身者須菩提言世〻尊〻所說不可思議
佛告須菩提色不可思議故所說不可思議
受想行識不可思議故所說不可思議六波

斯二一六〇號　第四十四品成就功德釋論第六十七卷

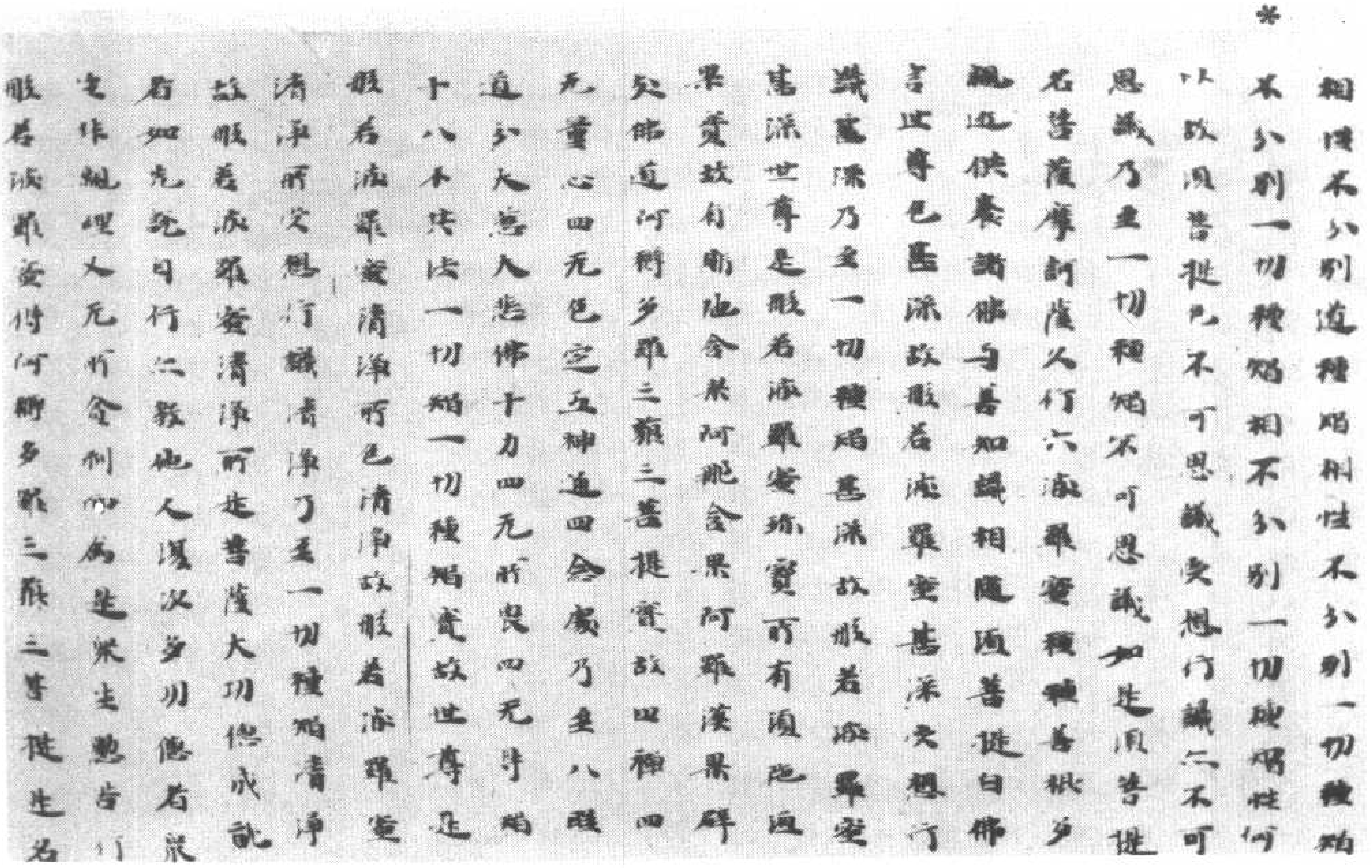
[illegible]多不同

S→T1509 25/527B1
W→ 25/532C23



佛告須菩提色不可思議故所說不可思議
受想行識不可思議故所說不可思議六波
羅蜜不可思議故所說不可思議乃至一切
種智不可思議故所說不可思議須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時知色不可思議
受想行識不可思議乃至一切種智是不可
思議菩薩則不能具足般若波羅蜜須菩提
白佛言世尊是深般若波羅蜜誰當信解者
佛言若菩薩摩訶薩久行六波羅蜜種善根
根多親近供養諸佛与善知識相隨是菩薩
能信解深般若波羅蜜須菩提白佛言世尊
云何菩薩摩訶薩行六波羅蜜種善根多親
近供養諸佛与善知識相隨佛言若菩薩摩
訶薩不分別受相行識不分別識性眼耳鼻
舌身意色聲香味觸法眼界乃至意識界亦
如是不分別欲界色界无色界不分別三界
性不分別檀波羅蜜乃至般若波羅蜜內空
乃至无法有法空四念處乃至八聖道分佛
十力乃至十八不共法不分別十八不共法
相性不分別道種智相性不分別一切種智

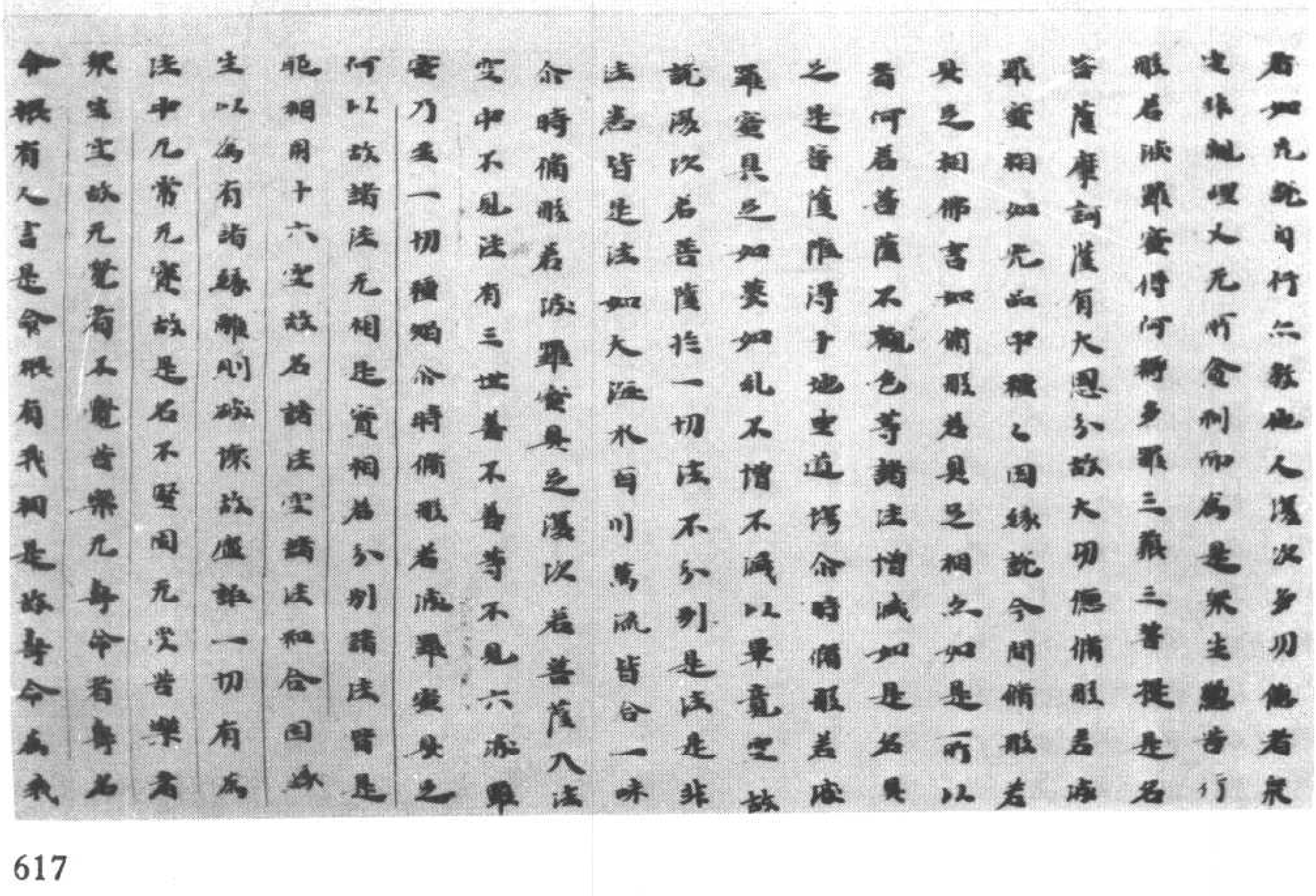
*



相續不分別道種智相性不分別一切種智
不分別一切種智相不分別一切種智性何
以故須菩提色不可思議受想行識亦不可
思議乃至一切種智不可思議如是須菩提
若菩薩摩訶薩久行六波羅蜜種善根多
親近供養諸佛与善知識相隨須菩提白佛
言世尊色甚深故般若波羅蜜甚深受想行
識甚深乃至一切種智甚深故般若波羅蜜
甚深世尊是般若波羅蜜珎寶所有須陁洹
果寶故有斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟
支佛道阿耨多羅三藐三菩提寶故四禪四
无量心四无色定五神通四念處乃至八聖
道分大慈大悲佛十力四无所畏四无导智
十八不共法一切智一切種智寶故世尊是
般若波羅蜜清淨所色清淨故般若波羅蜜
清淨所受想行識清淨乃至一切種智清淨
故般若波羅蜜清淨所是菩薩大功德成就
若如先說自行六教他人復次多功德若眾
生作觀理又无所貪利而為是眾生勤苦行
般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提是名

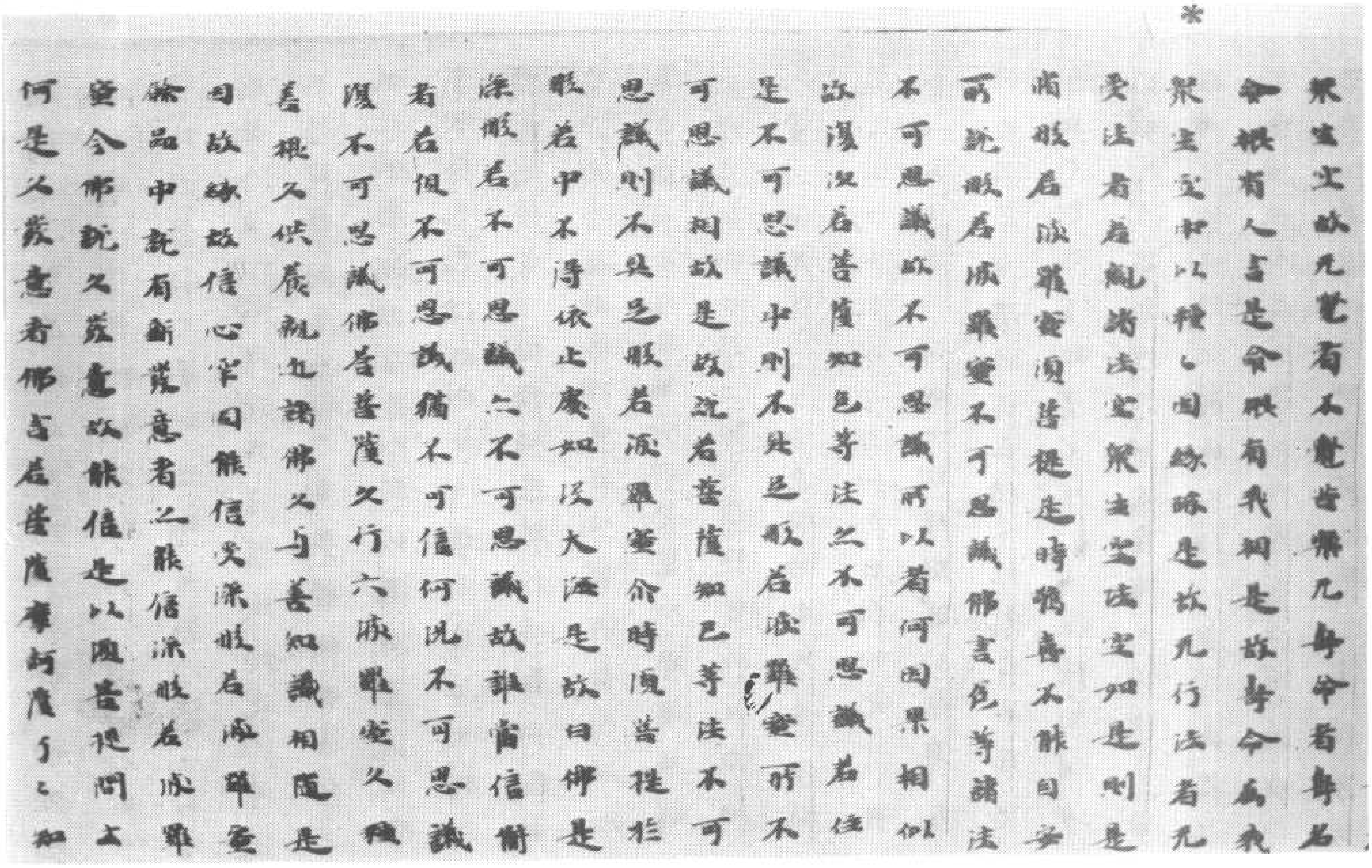
1

*



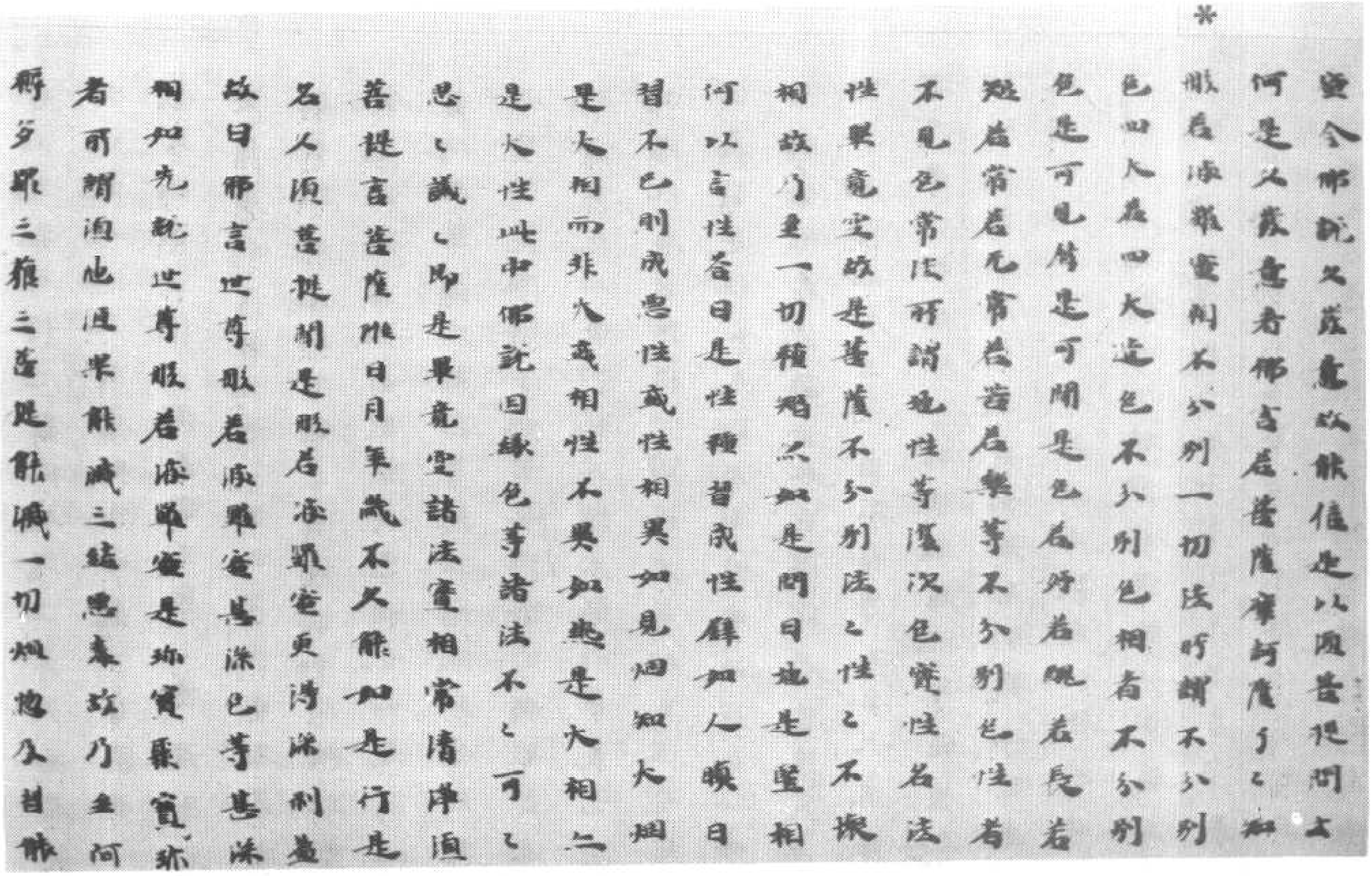
若如先說自行六教他人復次多功德若眾
生作觀理又无所貪利而為是眾生勤苦行
般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提是名
菩薩摩訶薩有大恩分故大功德備般若波
羅蜜相如先品中種種因緣說今聞備般若
具足相佛言如備般若具足相久如是所以
者何若菩薩不觀色等諸法增減如是名具
足是菩薩雖得十地出道得爾時備般若波
羅蜜具足如夢如幻不增不減以畢竟空故
說復次若菩薩於一切法不分別是法是非
法為皆是法如大海水百川萬流皆合一味
爾時備般若波羅蜜具足復次若菩薩入法
空中不見法有三世善不善等不見六波羅
蜜乃至一切種智爾時備般若波羅蜜具足
何以故諸法无相是實相若分別諸法皆是
能相用十六空故名諸法空諸法和合因緣
生以為有諸緣離則滅壞故虛誑一切有為
法中无常无覺故是名不堅固无受苦樂者
眾生空故无覺有不覺苦樂无身命者身名
命根有人言是命根有我相是故身命為我

*

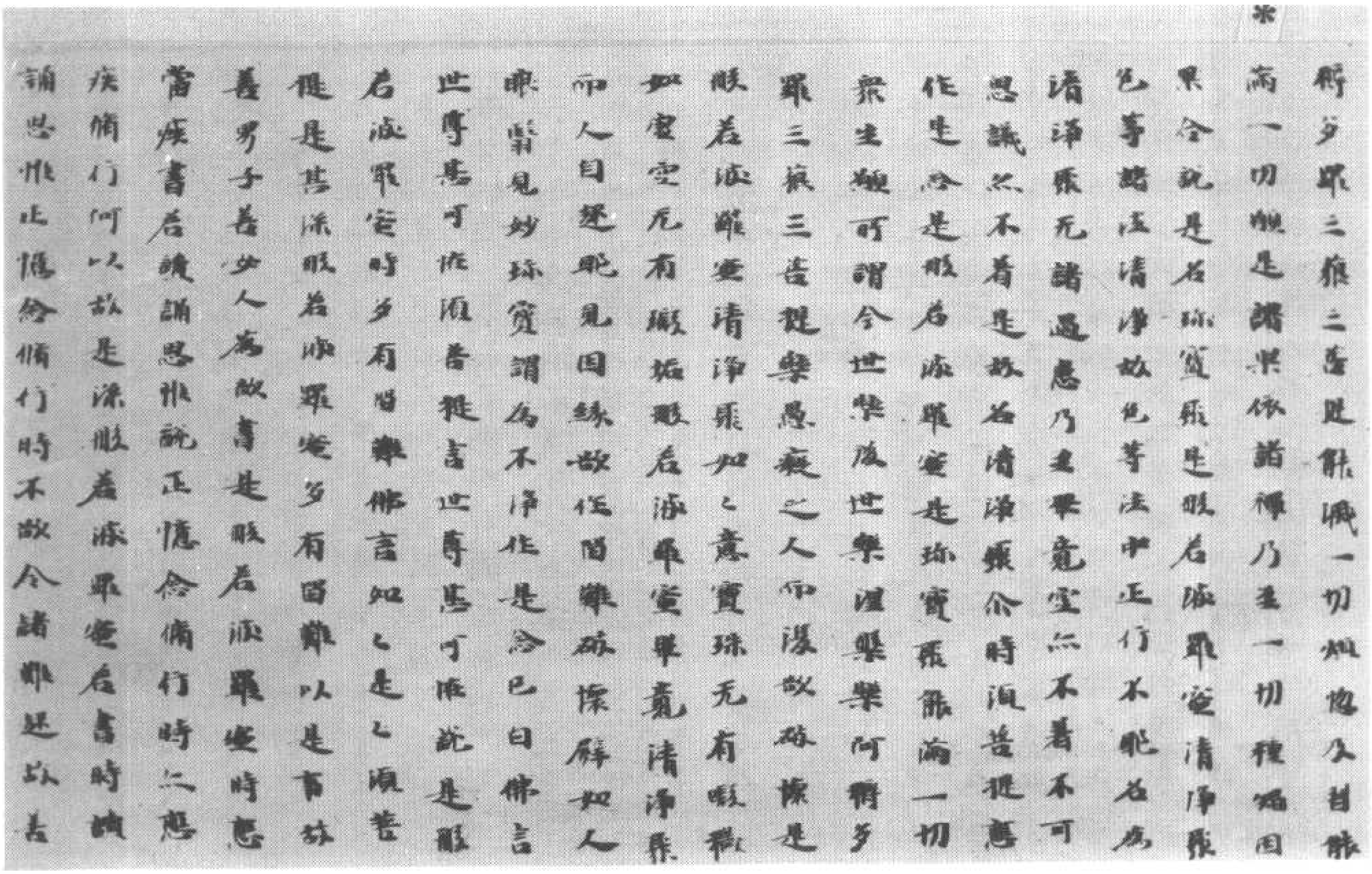


衆生空故凡聖有不覺皆佛凡身命者身名
命根有人等是命根有我相是故身命爲我
衆生空中以種々因緣瞭是故凡行法者凡
受法者若觀諸法空衆生空法空如是則是
行般若波羅蜜須菩提是時歡喜不能自安
所說般若波羅蜜不可思議佛言色等諸法
不可思議故不可思議所以者何因果相似
故復次若菩薩知色等法亦不可思議若住
是不可思議中則不生是般若波羅蜜所不
可思議相故是故說若菩薩知色等法不可
思議則不生是般若波羅蜜尒時須菩提於
般若中不得依止處如從大海是故白佛是
深般若不可思議亦不可思議故誰當信解
者若但不可思議猶不可信何況不可思議
復不可思議佛告菩薩久行六波羅蜜久種
善根久供養親近諸佛久與善知識相隨是
因故緣故信心牢固能信受深般若波羅蜜
餘品中說有新發意者之能信深般若波羅
蜜今佛說久發意故能信是以須菩提問云
何是久發意者佛告若菩薩摩訶薩了々知

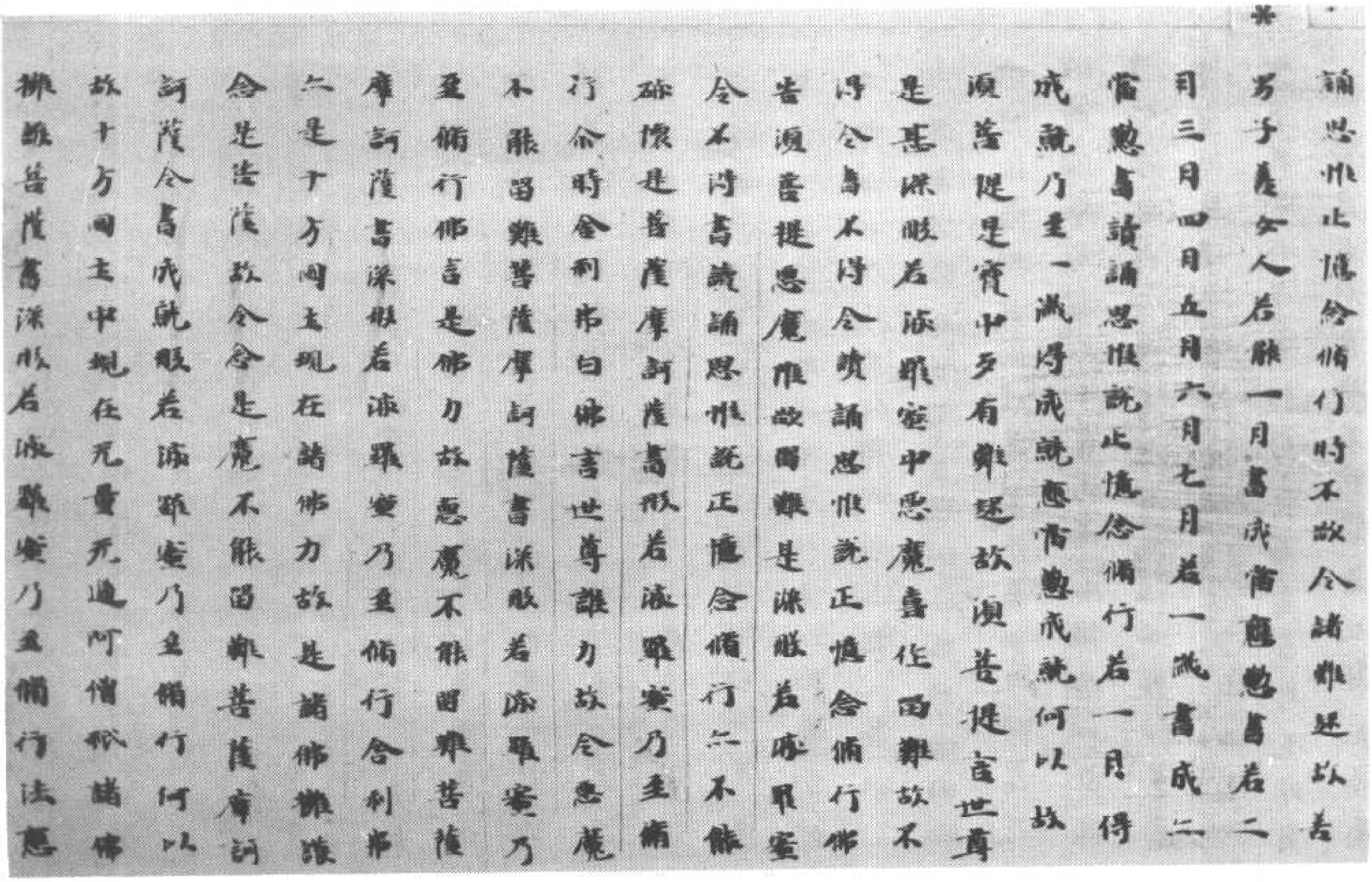
*



蜜今佛說久發意故能信是以須菩提問云
何是久發意者佛告若菩薩摩訶薩了々知
般若波羅蜜則不分別一切法所謂不分別
色四大及四大造色不分別色相者不分別
色是可見餘是可聞是色爲好若醜若長若
短若常若无常若苦若樂等不分別色性者
不見色常法所謂地性等復次色實性名法
性畢竟空故是菩薩不分別法々性々不壞
相故乃至一切種智亦如是問曰地是堅相
何以言性答曰是性種習成性譬如人瞋日
習不已則成恚性或性相異如見烟知火因
是火相而非火或相性不異如熱是火相二
是火性此中佛說因緣色等諸法不々可々
思々議々即是畢竟空諸法實相常清淨須
菩提言菩薩唯日月年歲不久能如是行是
名人須菩提則是般若波羅蜜更得深利益
故曰佛言世尊般若波羅蜜甚深色等甚深
相如先說世尊般若波羅蜜是珍寶聚寶珍
者所謂洹也洹果能滅三結思惑故乃至阿
耨多羅三藐三菩提能滅一切煩惱及習能

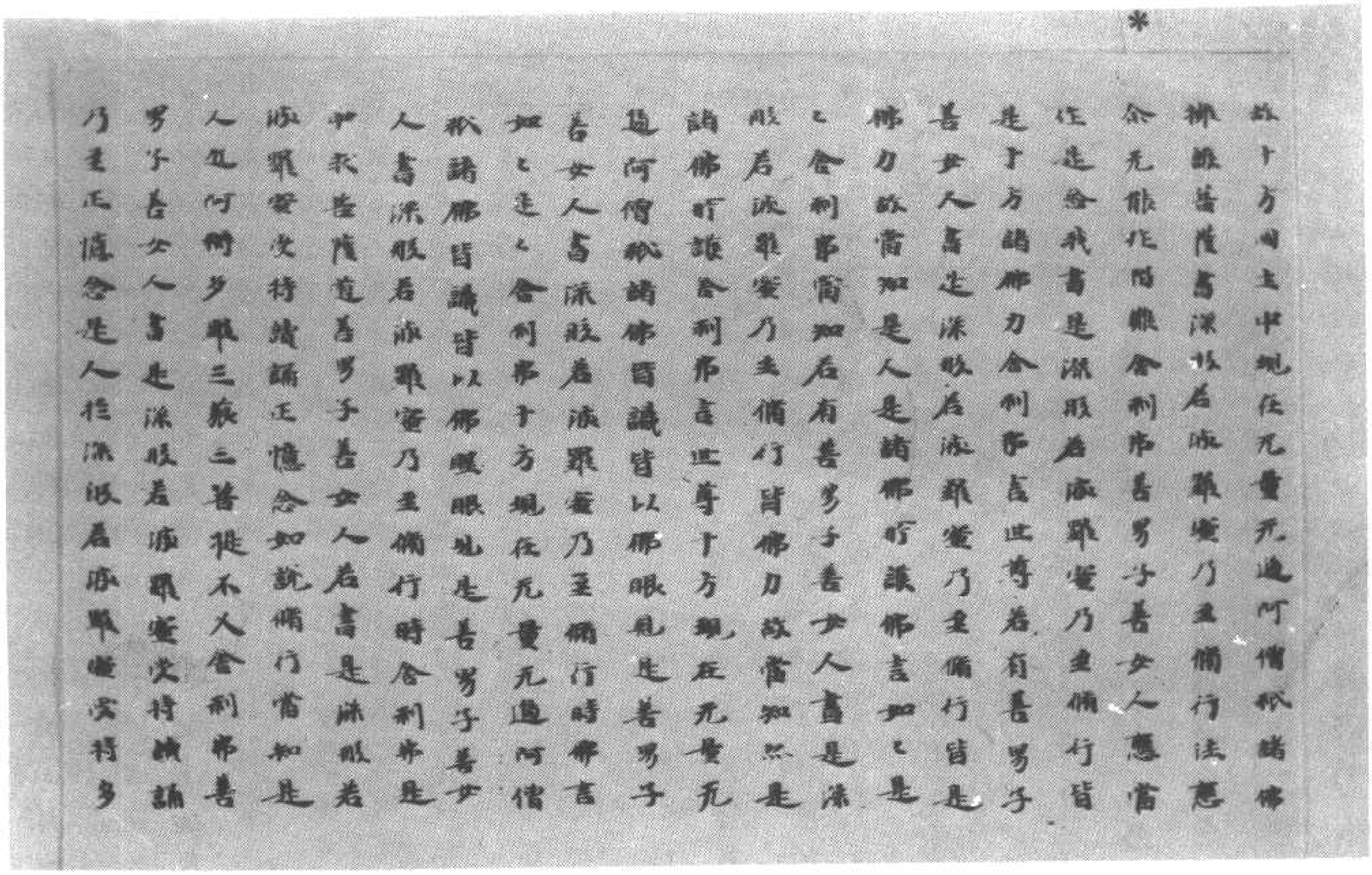


耨多羅三藐三菩提能滅一切煩惱及習能
滿一切願是諸果依諸禪乃至一切種智因
果今說是名珎寶衆是般若波羅蜜清淨衆
色等諸法清淨故色等法中正行不能名為
清淨衆无諸過患乃至畢竟空亦不著不可
思議亦不著是故名清淨般若尒時須菩提意
作是念是般若波羅蜜是珎寶衆能滿一切
衆生願可謂今世樂後世樂涅槃樂阿耨多
羅三藐三菩提樂愚癡之人而復欲破壞是
般若波羅蜜清淨衆如々意寶珠无有瑕穢
如虛空无有瑕垢般若波羅蜜畢竟清淨衆
而人自起邪見因緣故作留難破壞譬如人
眼翳見妙珎寶謂為不淨作是念已白佛言
世尊甚可恠須菩提言世尊甚可恠說是般
若波羅蜜時多有留難佛言如々是々須菩
提是甚深般若波羅蜜多有留難以是事故
善男子善女人為欲書是般若波羅蜜時應
當疾書若讀誦思惟說正憶念脩行時亦應
疾脩行何以故是深般若波羅蜜若書時讀
誦思惟正憶念脩行時不欲令諸難起故若



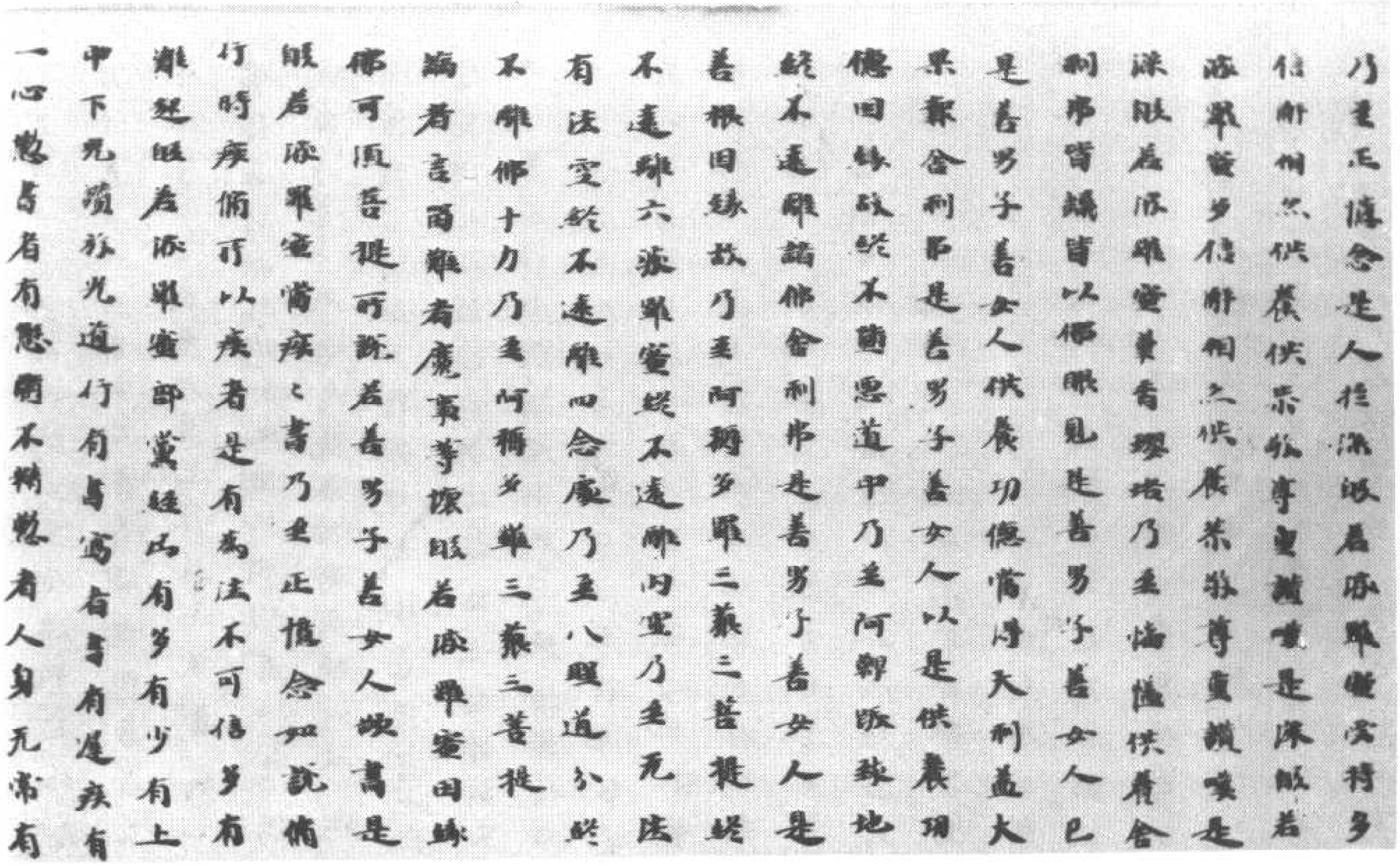
誦思惟正憶念脩行時不欲令諸難起故若
男子善女人若能一月書成當應懃書若二
月三月四月五月六月七月若一歲書成亦
當懃書讀誦思惟說正憶念脩行若一月得
成就乃至一歲得成就應當懃成就何以故
須菩提是寶中多有難起故須菩提言世尊
是甚深般若波羅蜜中惡魔喜作留難故不
得令人不得令讀誦思惟說正憶念脩行佛
告須菩提惡魔雖欲留難是深般若波羅蜜
令不得書讀誦思惟說正憶念脩行亦不能
破壞是菩薩摩訶薩書般若波羅蜜乃至脩
行尒時舍利弗白佛言世尊誰力故令惡魔
不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃
至脩行佛言是佛力故惡魔不能留難菩薩
摩訶薩書深般若波羅蜜乃至脩行舍利弗
亦是十方國土現在諸佛力故是諸佛擁護
念是菩薩故令念是魔不能留難菩薩摩訶
訶薩令書成就般若波羅蜜乃至脩行何以
故十方國土中現在无量无邊阿僧祇諸佛
擁護菩薩書深般若波羅蜜乃至脩行法應

*

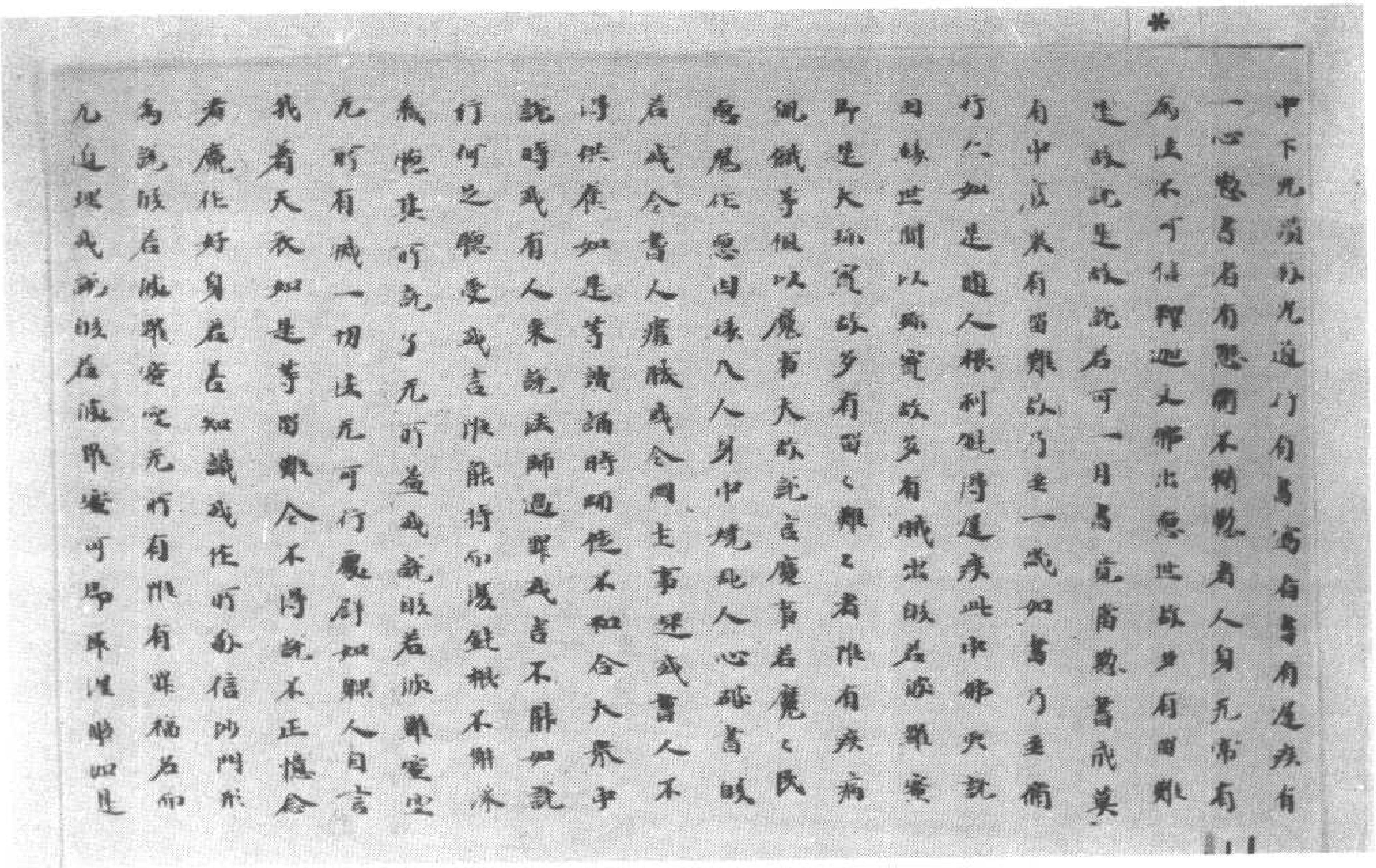


故十方国土中現在无量无邊阿僧祇諸佛擁護菩薩為深般若波羅蜜乃至備行法應尒无能作留難舍利弗善男子善女人應當作是念我書是深般若波羅蜜乃至備行皆是十方諸佛力舍利弗言世尊若有善男子善女人書是深般若波羅蜜乃至備行皆是佛力故當知是人是諸佛所護佛言如〻是〻舍利弗當知若有善男子善女人書是深般若波羅蜜乃至備行皆佛力故當知亦是諸佛所護舍利弗言世尊十方現在无量无邊阿僧祇諸佛皆識皆以佛眼見是善男子善女人書深般若波羅蜜乃至備行時佛言如〻是〻舍利弗十方現在无量无邊阿僧祇諸佛皆識皆以佛眼見是善男子善女人書深般若波羅蜜乃至備行時舍利弗是中求菩薩道善男子善女人若書是深般若波羅蜜受持讀誦正憶念如說備行當知是人近阿耨多羅三藐三菩提不久舍利弗善男子善女人書是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念是人於深般若波羅蜜當得多

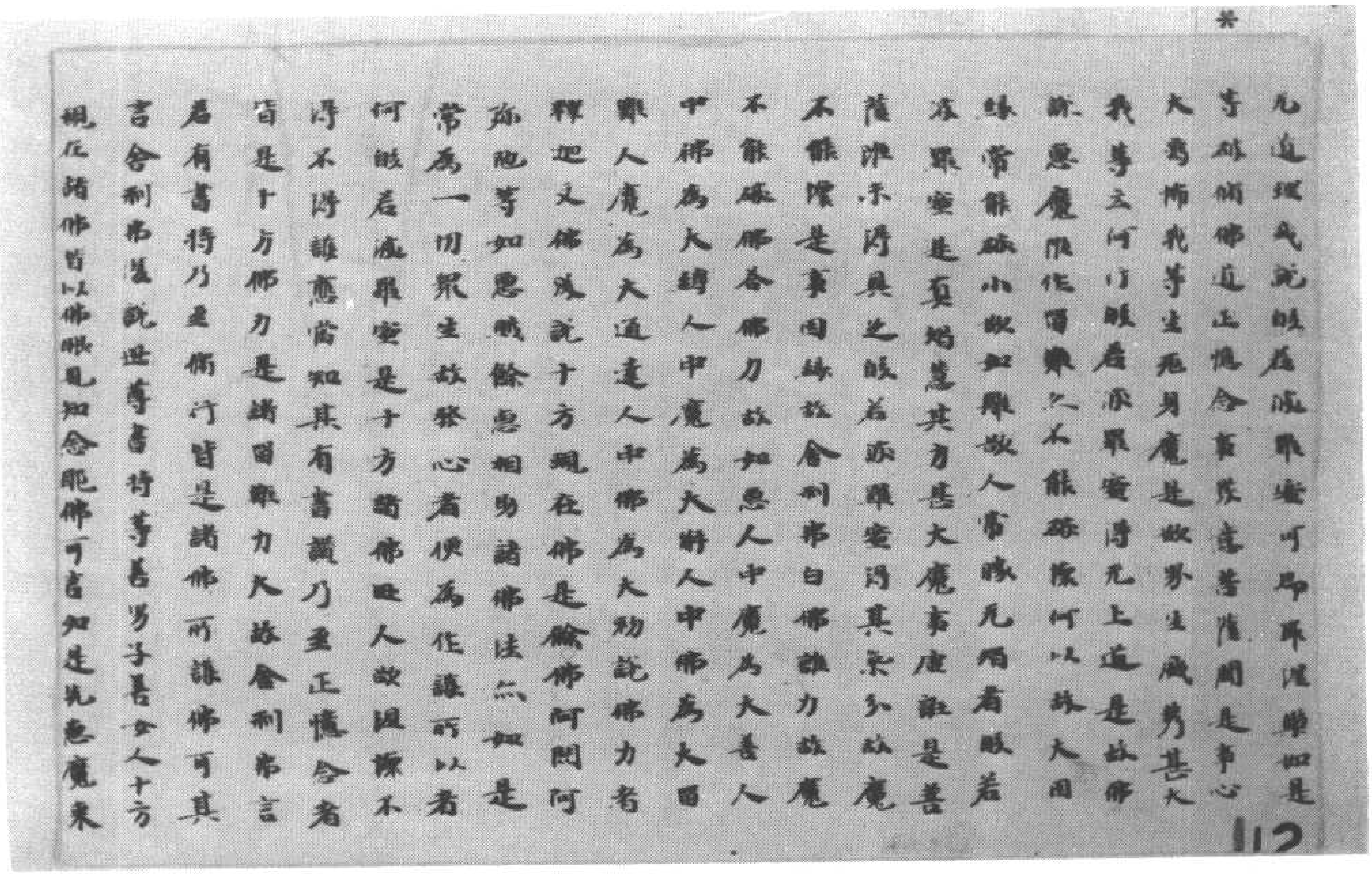
*



乃至正憶念是人於深般若波羅蜜當得多信解相〻供養供恭敬尊重讚嘆是深般若波羅蜜多信解相〻供養恭敬尊重讚嘆是深般若波羅蜜華香瓔珞乃至幡蓋供養舍利弗皆識皆以佛眼見是善男子善女人已是善男子善女人供養功德當得大利益大果報舍利弗是善男子善女人以是供養功德因緣故終不墮惡道中乃至阿鞞跋致地終不遠離諸佛舍利弗是善男子善女人是善根因緣故乃至阿耨多羅三藐三菩提終不遠離六波羅蜜終不遠離內空乃至无法有法空終不遠離四念處乃至八聖道分終不離佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提編者言而難者魔事等壞般若波羅蜜因緣佛可須菩提可說若善男子善女人欲書是般若波羅蜜當疾〻書乃至正憶念如說備行時疾備可以疾者是有為法不可信多有難起般若波羅蜜即冀經以有多有少有上中下无損於无道行有身寫有書有遲疾有一心懃身者有懃爾不精懃者人身无常有



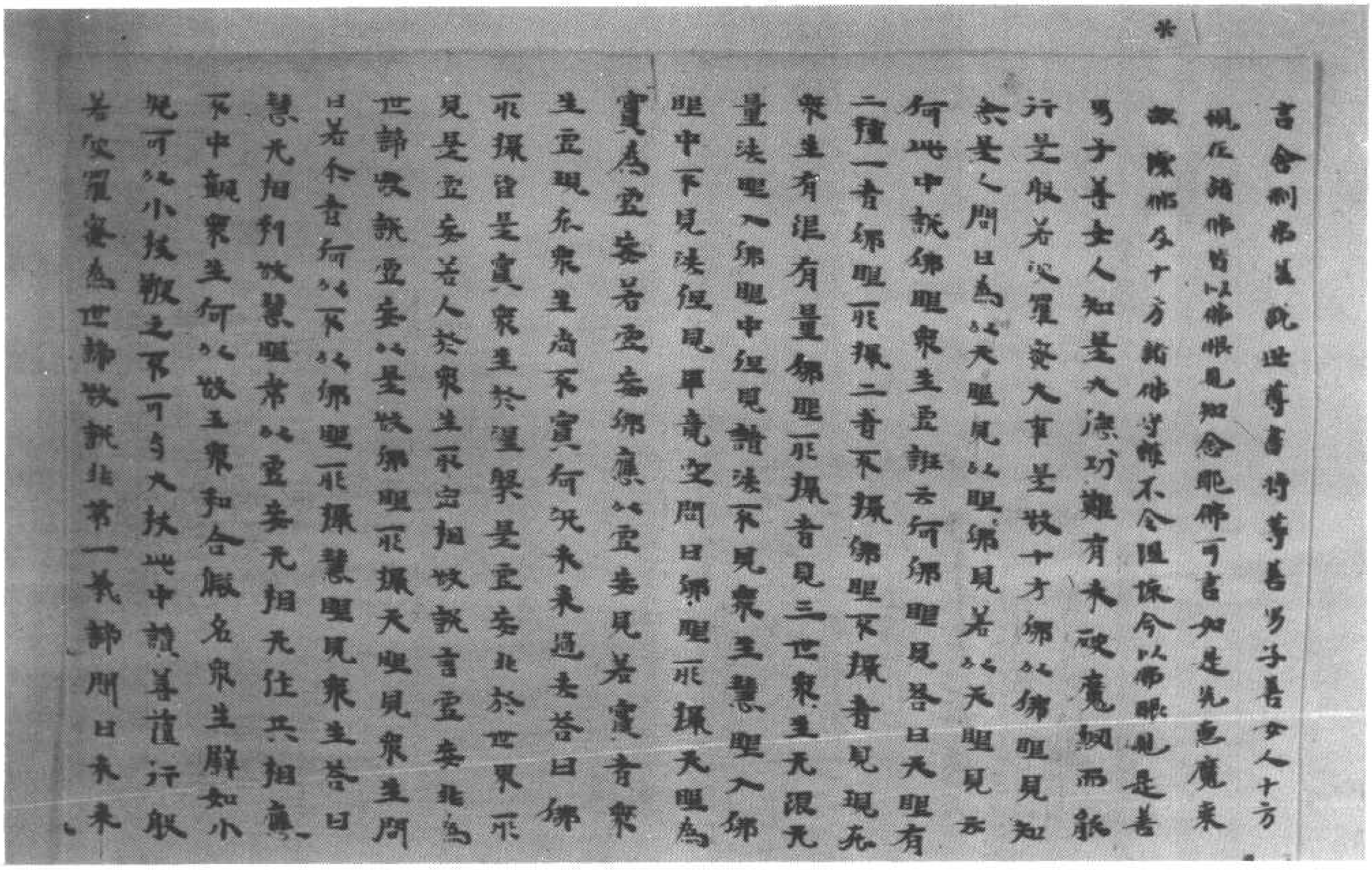
中下无淺狹无道行自爲寫自爲有遲疾有一心憶念若有悲憫不惱亂者人身无常有爲法不可信釋迦文佛出應世故身有留難是故說是故說若可一月爲竟當熟當戒莫有中流來有留難欲乃至一歲如爲乃至備行人如是道人根利能得遲疾此中佛具說因緣世間以緣覺故多有賊出般若波羅蜜斯是大緣覺故多有留々難々者唯有疾病飢餓等假以魔事大故說言魔事若魔々民惡魔化惡因緣入人身中壞亂人心破善眾若戒令善人廢脫戒令開主事還戒善人不得供養如是等讀誦時明德不知令入界中說時或有人來說法師過罪或言不能如說行何之觀受或言唯能持而復缺犯不懈承義他其所說了无所益或說般若波羅蜜空无所有滅一切法无可行處別如賊人自言我著天衣如是等留難令不得說不正憶念若魔化好身若善知識或作所敬信沙門形爲說般若波羅蜜空无所有唯有祥福若而无道現或說般若波羅蜜可得般泥洹四是



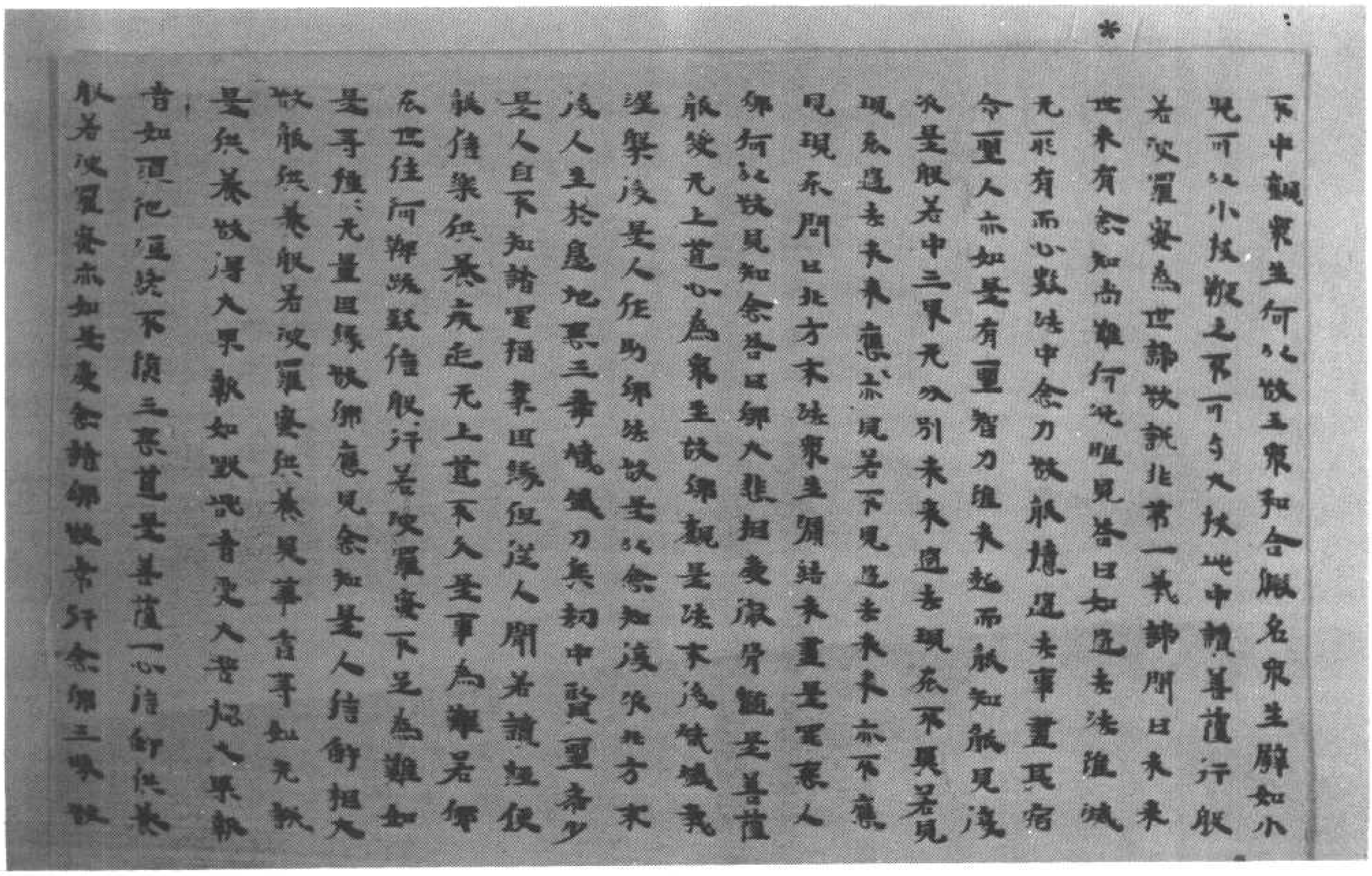
无道現或說般若波羅蜜可得般泥洹四是

等破壞佛道正憶念菩薩菩薩聞是事心大驚怖我等生死身魔是故邪生威勢甚大我等云何行般若波羅蜜得无上道是故佛說惡魔能作留難々人能破除何以故大因緣常能破小故如舉敬人常破无明若般若波羅蜜是真始慧其力甚大魔事應證是善薩准不得具之般若波羅蜜得其氣弘故魔不能障是事因緣故舍利弗白佛誰力故魔不能破佛各佛力故如惡人中魔爲大善人中佛爲大賊人中魔爲大賊人中佛爲大留難人魔爲大通達人中佛爲大劫說佛力者釋迦文佛後說十方現在佛是餘佛阿閦阿彌陀等如怨賊餘怨相助諸佛法亦如是常爲一切眾生故發心者便爲作護所以者何般若波羅蜜是十方諸佛母人故因緣不得不得護應當知其有書讀乃至正憶念者皆是十方佛力是諸留難力大故舍利弗言若有書持乃至修行皆是諸佛所護佛可其言舍利弗是說受尊書持等善男子善女人十方現在諸佛皆以佛眼見知念護佛可言知是此惡魔來

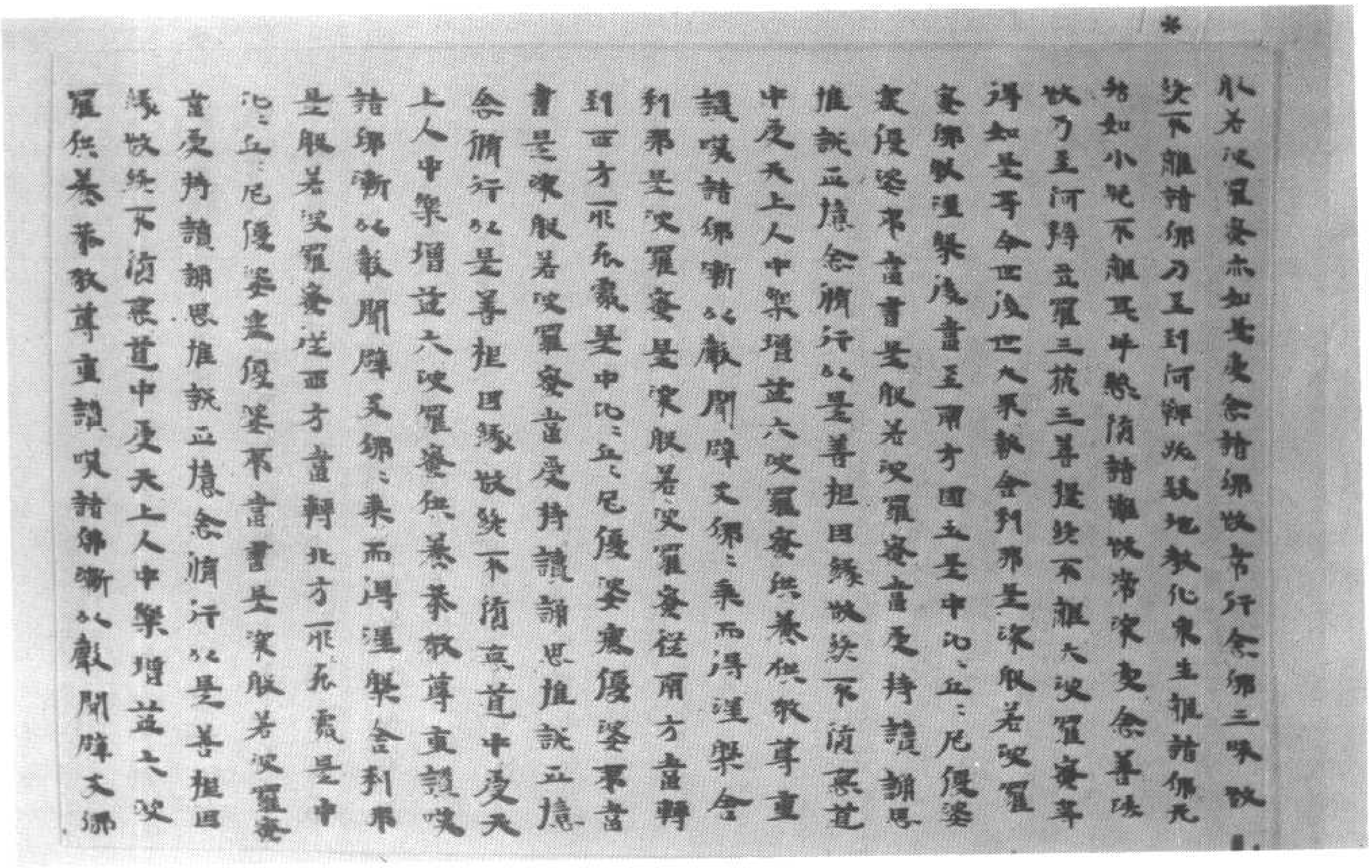
112



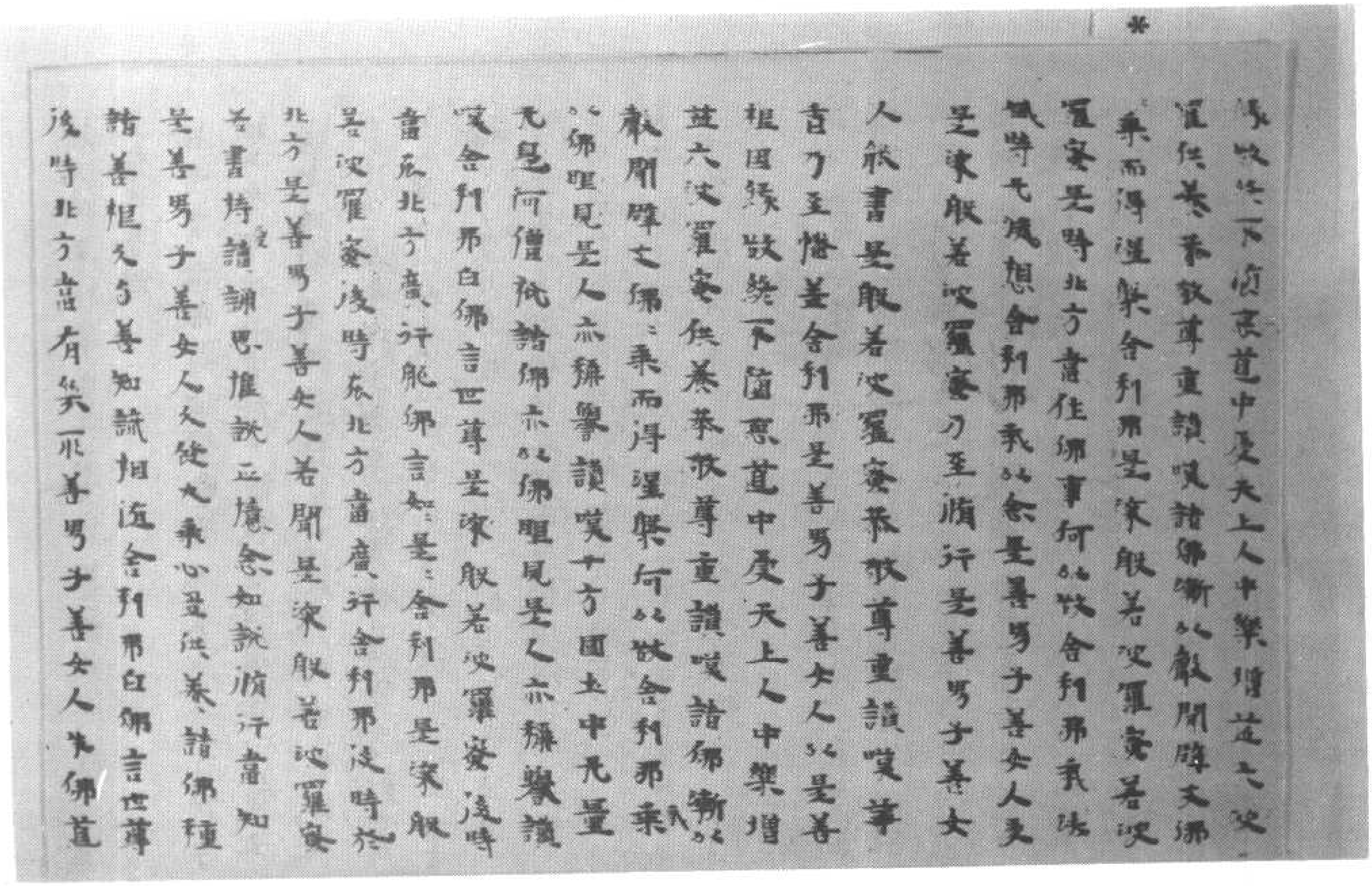
言舍利弗是說世尊告持尊善男子善女人十方
現在諸佛皆以佛眼見知念眼佛可言如是先惡魔來
欲壞佛及十方諸佛守護不令退墮今以佛眼觀是善
男子善女人知是大德功難有未破魔網而能
行是般若波羅蜜大事是故十方佛以佛眼見知
念是人問曰為以天眼見以眼佛見若以天眼見亦
何此中說佛眼眾生豈誑云何佛眼見答曰天眼有
二種一者佛眼所攝二者不攝佛眼不攝者見現在
眾生有限有量佛眼所攝者見三世眾生無限無
量法眼入佛眼中但見諸法不見眾生慧眼入佛
眼中下見法但見畢竟空問曰佛眼所攝天眼為
實為虛妄若虛妄佛應以虛妄見若實者眾
生豈現在眾生為不實何況未來過去答曰佛
所攝皆是實眾生於涅槃是虛妄非於世界所
見是虛妄若人於眾生取相故說言虛妄非為
世諦故說虛妄以是故佛眼所攝天眼見眾生問
曰若今言何以下以佛眼所攝慧眼見眾生答曰
慧無相利故慧眼常以虛妄無相無住共相應
下中觀眾生何以故五眾和合假名眾生譬如小
兒可以小故散之不可与大故此中讚菩薩行般
若波羅蜜為世諦故說非第一義諦問曰未來



下中觀眾生何以故五眾和合假名眾生譬如小
兒可以小故散之不可与大故此中讚菩薩行般
若波羅蜜為世諦故說非第一義諦問曰未來
世未有念知尚難何況過去答曰如過去法滅
無所有而心數法中念力故能憶過去事盡其宿
命聖人亦如是有聖智力雖未起而能知能見後
次是般若中三界無所別未來過去現在不異若見
現在過去未來意亦現若下見過去未來亦不意
見現在問曰北方求法眾生須結未盡是聖衆人
佛何以故見知念答曰佛以悲相受像身鑑是菩薩
能發無上道心為眾生故佛觀是法下後饑饉義
涅槃後是人作助佛法故是以念知後次北方求
後人生於惡地惡三毒饑饉刀兵劫中貧聖希少
是人自下知諸聖賢集因緣但從人聞若讀經使
能修集供養疾走無上道下入是事為難若佛
在世住何難能修般行若波羅蜜下足為難如
是等種種無量因緣故佛應見念知是人待衛相入
故能供養般若波羅蜜供養是華香等如無故
是供養故得入果報如影說音受天香相之果報
音如須彌山後不墮三惡道是菩薩一心信解供養
般若波羅蜜亦如是愛念諸佛故常行念佛三昧故

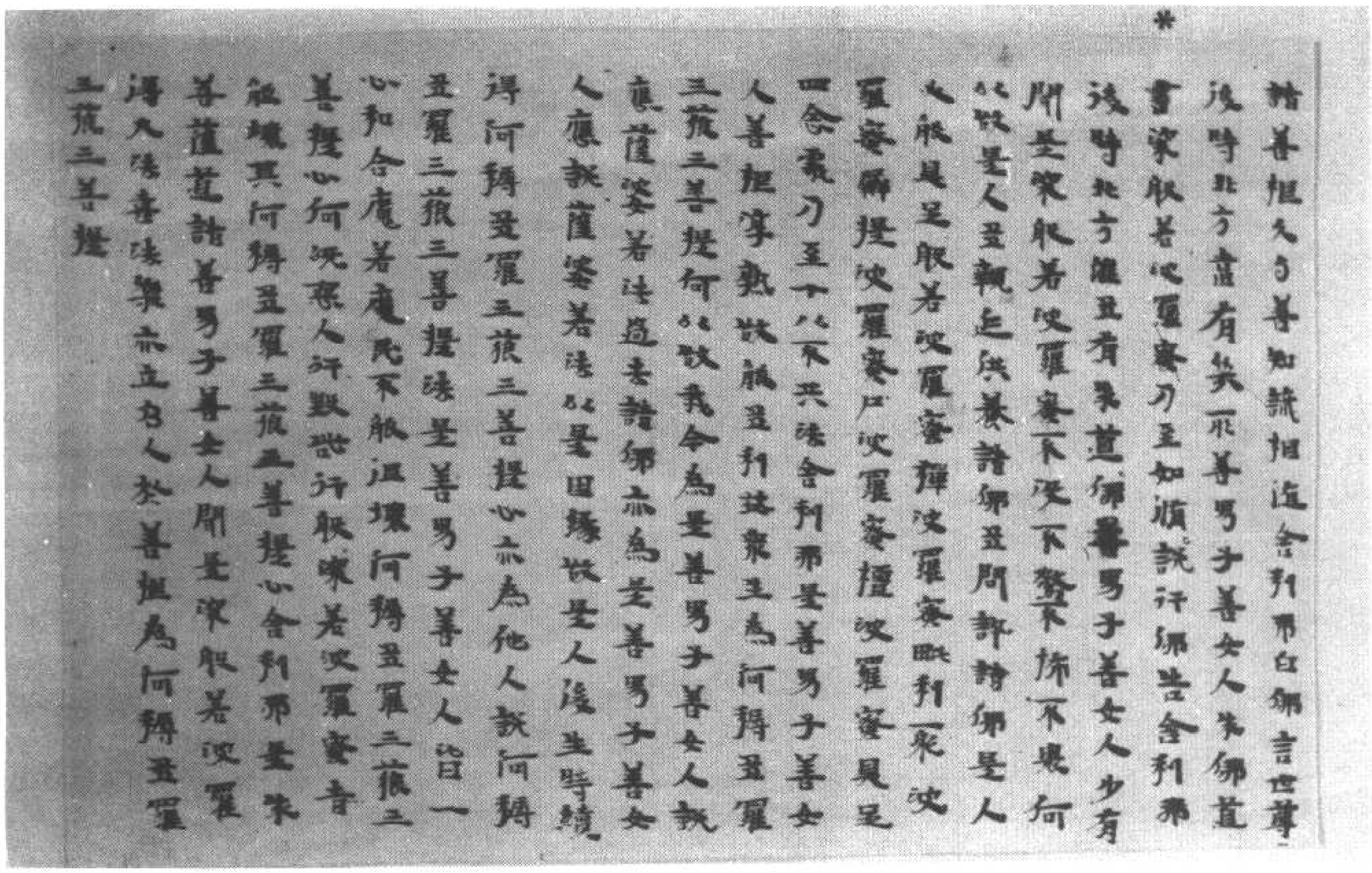


般若波羅蜜亦如是復念諸佛故常行念佛三昧故
終不離諸佛乃至到河鞞跋致地教化衆生値諸佛无
猶如小兒不離其母數須諸樂故常衆變念善隊
故乃至河耨多羅三藐三菩提終不離六波羅蜜華
得如是等今世後世大果報舍利弗是深般若波羅
蜜佛般涅槃後當至南方國土是中比〻丘〻尼優婆
塞優婆夷當書是般若波羅蜜當受持讀誦思
惟說正憶念修行以是善根因緣故終不墮惡道
中受天上人中樂增益六波羅蜜供養恭敬尊重
讚歎諸佛漸以聲聞辟支佛〻乘而得涅槃舍
利弗是波羅蜜是深般若波羅蜜從南方當轉
到西方乘衆處是中比〻丘〻尼優婆塞優婆夷當
書是深般若波羅蜜當受持讀誦思惟說正憶
念修行以是善根因緣故終不墮惡道中受天
上人中樂增益六波羅蜜供養恭敬尊重讚歎
諸佛漸以聲聞辟支佛〻乘而得涅槃舍利弗
是般若波羅蜜從西方當轉北方乘衆處是中
比〻丘〻尼優婆塞優婆夷當書是深般若波羅蜜
當受持讀誦思惟說正憶念修行以是善根因
緣故終不墮惡道中受天上人中樂增益六波
羅蜜供養恭敬尊重讚歎諸佛漸以聲聞辟支佛



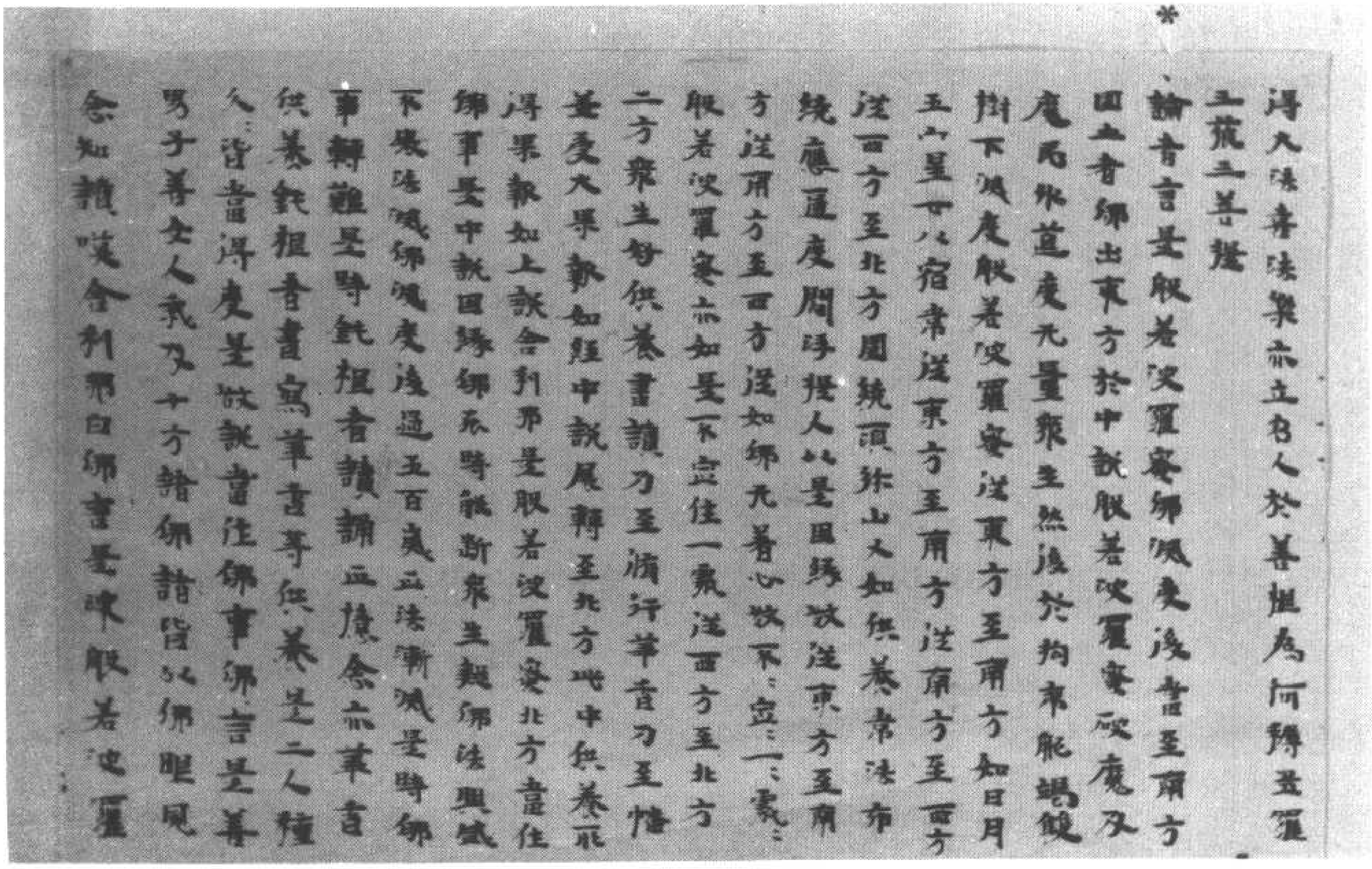
緣故終不墮惡道中受天上人中樂增益六波
羅蜜供養恭敬尊重讚歎諸佛漸以聲聞辟支佛
〻乘而得涅槃舍利弗是深般若波羅蜜善波
羅蜜是時北方當住佛事何以故舍利弗我法
盛時无滅想舍利弗我以念是善男子善女人受
是深般若波羅蜜乃至修行是善男子善女
人能書是般若波羅蜜恭敬尊重讚歎華
香乃至幡蓋舍利弗是善男子善女人以是善
根因緣故終不墮惡道中受天上人中樂增
益六波羅蜜供養恭敬尊重讚歎諸佛漸以
聲聞辟支佛〻乘而得涅槃何以故舍利弗乘
以佛眼見是人亦稱譽讚歎十方國土中无量
无邊阿僧祇諸佛亦以佛眼見是人亦稱譽讚
歎舍利弗白佛言世尊是深般若波羅蜜後時
當在北方廣行耶佛言如〻是〻舍利弗是深般
若波羅蜜後時於北方當廣行舍利弗後時於
北方是善男子善女人若聞是深般若波羅蜜
若書持讀誦思惟說正憶念如說修行當知
是善男子善女人久發大乘心登供養諸佛種
諸善根久与善知識相隨舍利弗白佛言世尊
後時北方當有幾所善男子善女人求佛道

*

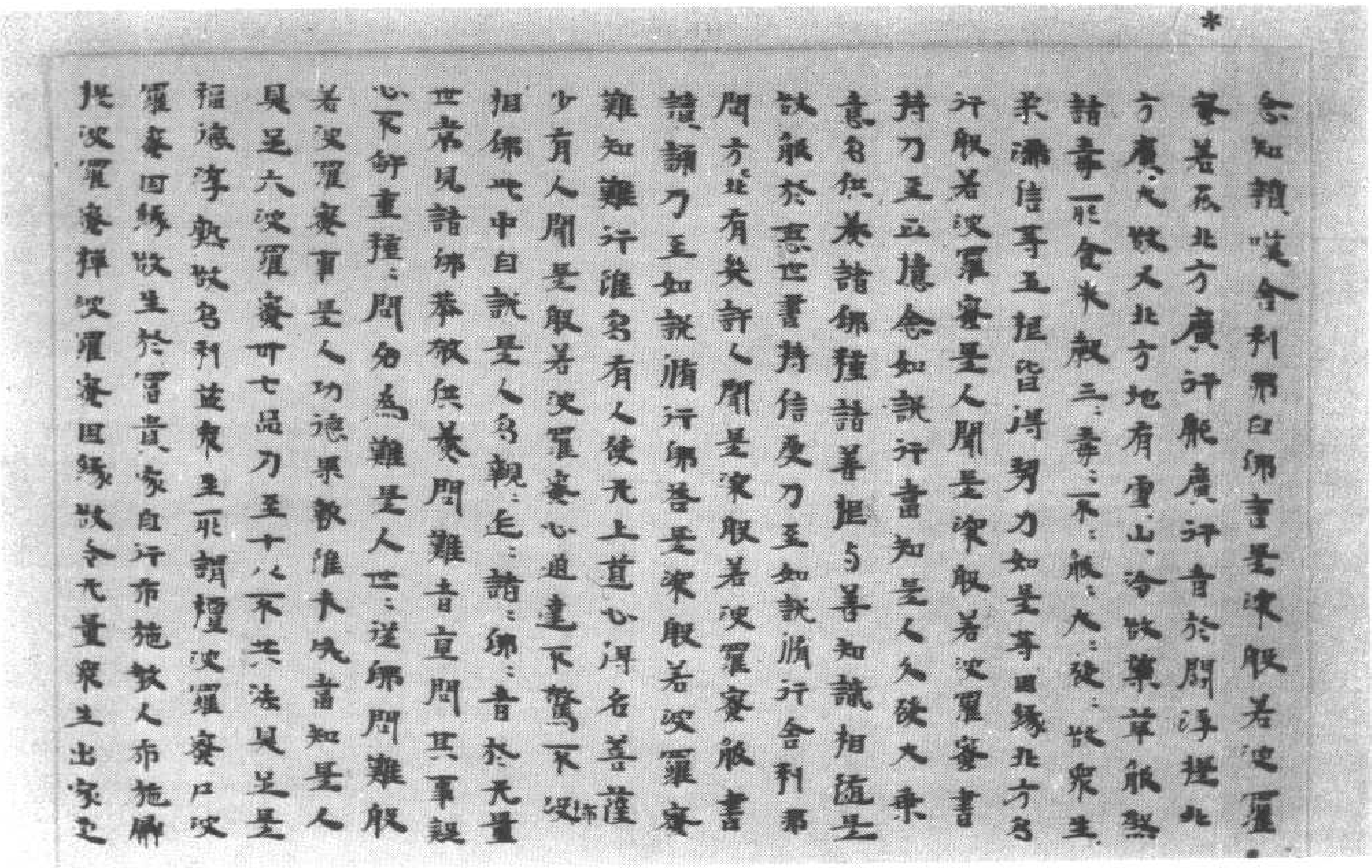


諸善根久已善知識相隨舍利弗白佛言世尊
後時北方當有幾不善男子善女人求佛道
書寫般若波羅蜜乃至如頌說行佛告舍利弗
後時北方雖多有求菩道佛善男子善女人少有
聞是深般若波羅蜜不疑不驚不怖不畏何
以故是人多親近供養諸佛多問訊請佛是人
久能具足般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波
羅蜜羼提波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜具足
四念處乃至十八不共法舍利弗是善男子善女
人善根淳熟故能多利益衆生為阿耨多羅
三藐三菩提何以故我今為是善男子善女人說
應薩婆若法過去諸佛亦為是善男子善女
人說應薩婆若法以是因緣故是人後生時續
得阿耨多羅三藐三菩提心亦為他人說阿耨
多羅三藐三菩提緣是善男子善女人皆一
心和合處若魔若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三
菩提心何況惡人訶毀訾行般若波羅蜜者
能壞其阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗是求
菩薩道諸善男子善女人聞是深般若波羅
得大法喜法樂亦立多人於善根為阿耨多羅
三藐三菩提

*

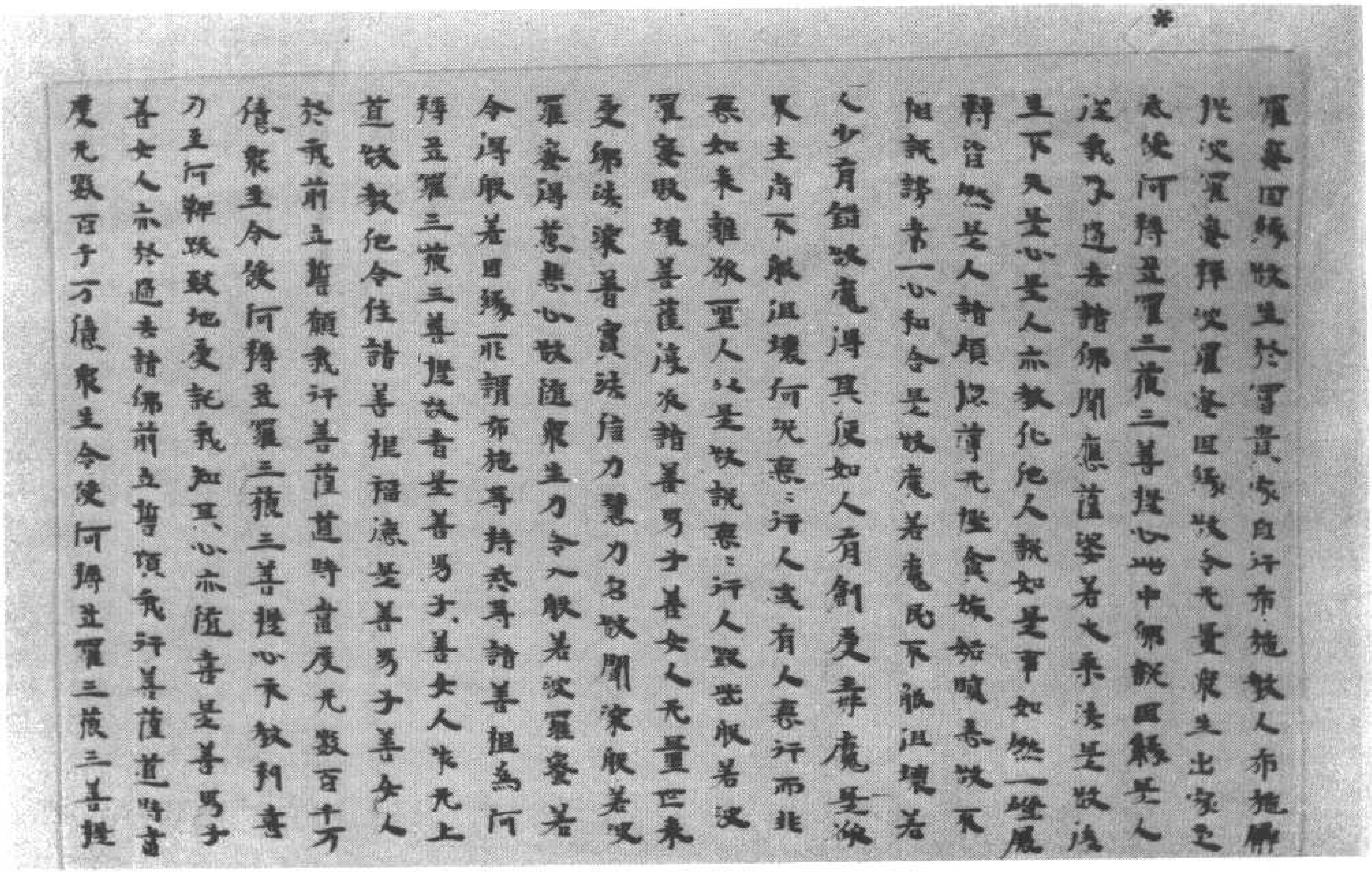


得大法喜法樂亦立多人於善根為阿耨多羅
三藐三菩提
、論者言是般若波羅蜜佛滅度後當至南方
四五百佛出東方於中說般若波羅蜜破魔及
魔民外道度无量衆生然後於拘夷那竭雙
樹下滅度般若波羅蜜從東方至南方如日月
五六星廿八宿常從東方至南方從南方至西方
從西方至北方周繞須彌山大如供養常法亦
繞應通度閻浮提人以是因緣故從東方至南
方從南方至西方從如佛无著心故不〻定〻一〻處〻
般若波羅蜜亦如是不定住一處從西方至北方
二方衆生皆供養書讀乃至隨行華香乃至惟
善受大果報如經中說展轉至北方此中供養衆
得果報如上說舍利弗是般若波羅蜜北方當住
佛事是中說因緣佛在時能斷衆生疑佛法興盛
下衆法滅佛滅度後過五百歲正法漸滅是時佛
事轉難是時鈍根者讀誦正憶念亦華香
供養鈍根者書寫華香等供養是二人種
人〻皆當得度是故說當往佛事佛言是善
男子善女人我及十方諸佛諸皆以佛眼見
念知讚嘆舍利弗白佛言是深般若波羅



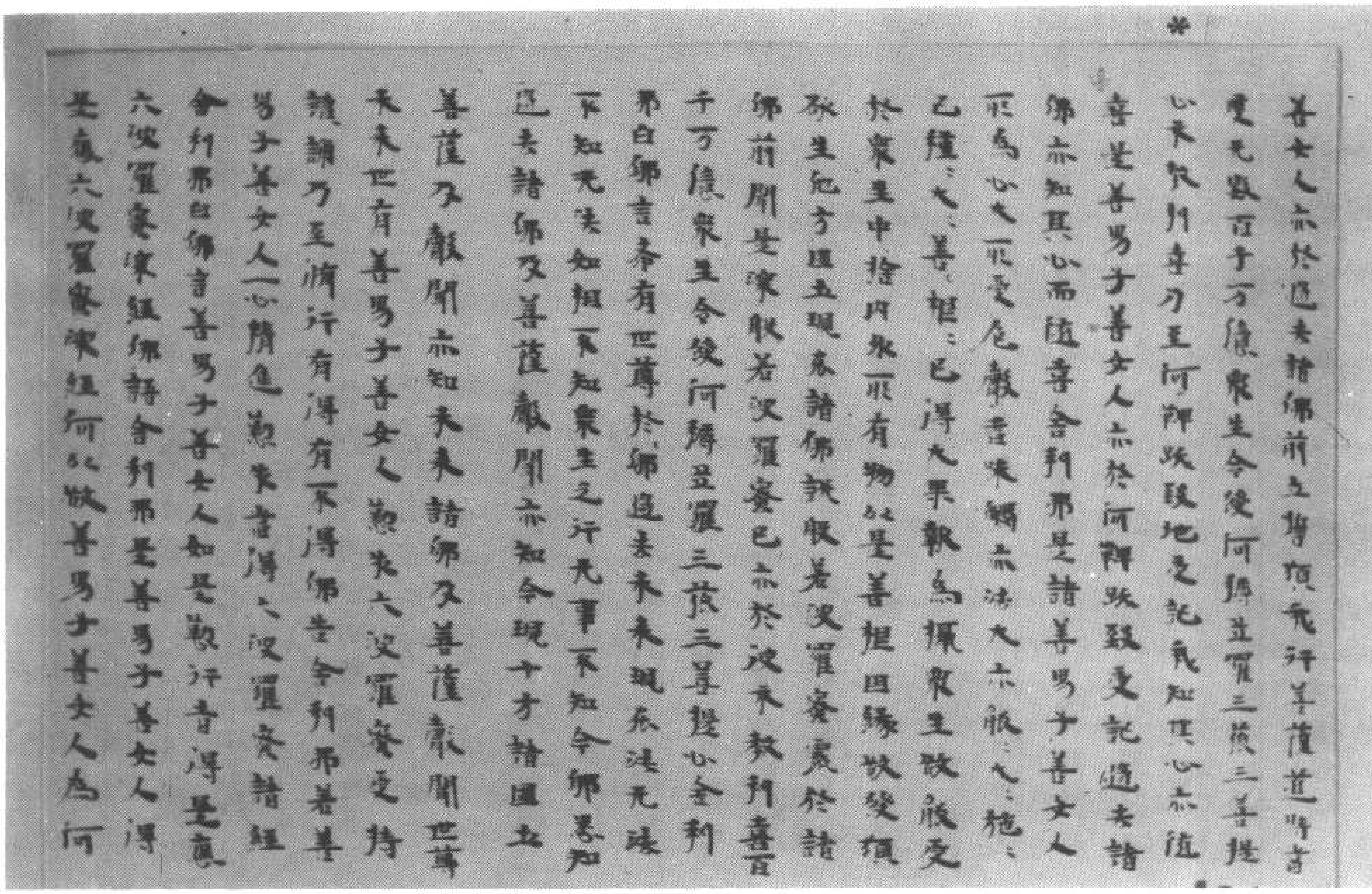
*

念知讚歎舍利弗白佛言是深般若波羅蜜甚後北方廣行般廣行音於閻浮提北方廣々行故大北方地有雪山冷故藥草能熟諸壽一形食米故三々壽々不々能々大々從々故衆生來滿信等五根皆得努力如是等因緣北方多行般若波羅蜜是人聞是深般若波羅蜜書持乃至正憶念如說行當知是人久發大乘意多供養諸佛種諸善根與善知識相隨是故能於惡世書持信受乃至如說修行舍利弗問方北有幾許人聞是深般若波羅蜜能書讀誦乃至如說修行佛告是深般若波羅蜜難知難行雖多有人發無上道心得名菩薩少有人聞是般若波羅蜜心通達不驚不没（怖）相佛世中自說是人多親々近々諸々佛々音於無量世常見諸佛恭敬供養問難音宣問其事疑心不解重種々問勿為難是人世々從佛問難般若波羅蜜事是人功德果報唯大成就知是人具足六波羅蜜卅七品乃至十八不共法具足是福德淳熟故多利益衆生所謂檀波羅蜜尸波羅蜜因緣故生於富貴家自行布施教人布施讚提波羅蜜拜波羅蜜因緣故令無量衆生出家乞

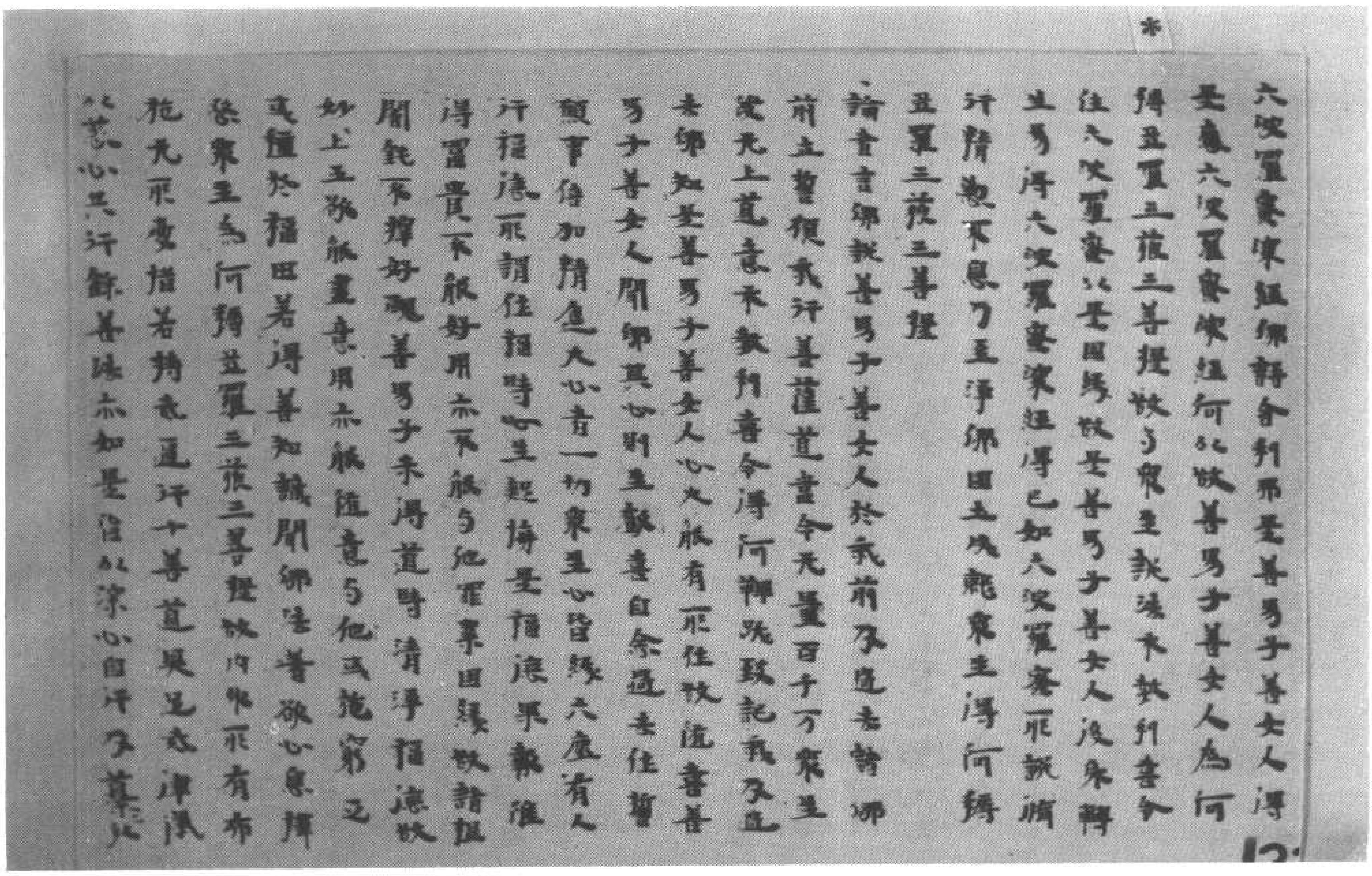


*

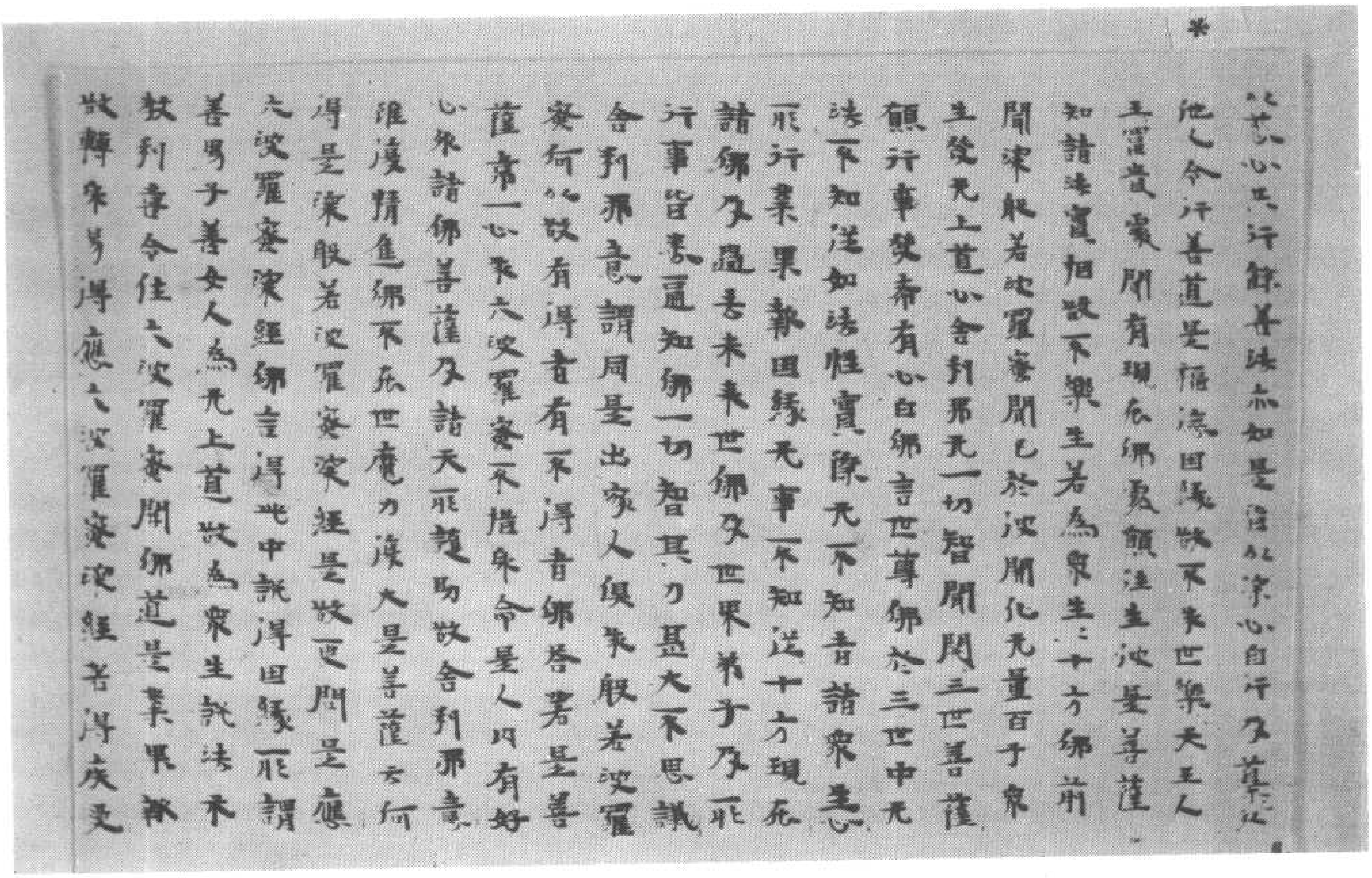
羅蜜因緣故生於富貴家自行布施教人布施讚提波羅蜜拜波羅蜜因緣故令無量衆生出家乞求使阿耨多羅三藐三菩提心此中佛說因緣是人從我子過去諸佛聞應薩婆若大乘法是故從生下天是心是人亦教化他人說如是事如然一燈展轉皆然是人諸煩惱薄無慳貪嫉妒瞋恚故不相說諍常一心和合是故魔若魔民不能沮壞若人少有鈍故魔得其便如人有創受毒魔是深衆生內不能沮壞何況惡々行人或有人善行而非善如來雖欲聖人以是故說惡々行人毀呰般若波羅蜜毀壞菩薩法於諸善男子善女人無量世來受佛法深善實法信力慧力名故聞深般若波羅蜜得慧悲心故隨衆生力令入般若波羅蜜若今得般若因緣所謂布施等持戒等諸善根為阿耨多羅三藐三菩提故舍是善男子善女人求無上道故教他令住諸善根福德是善男子善女人於我前立誓願我行菩薩道時當度無數百千万億衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心示教利喜乃至阿鞞跋致地受記我知其心亦隨喜是善男子善女人亦於過去諸佛前立誓願我行菩薩道時當度無數百千万億衆生令發阿耨多羅三藐三菩提



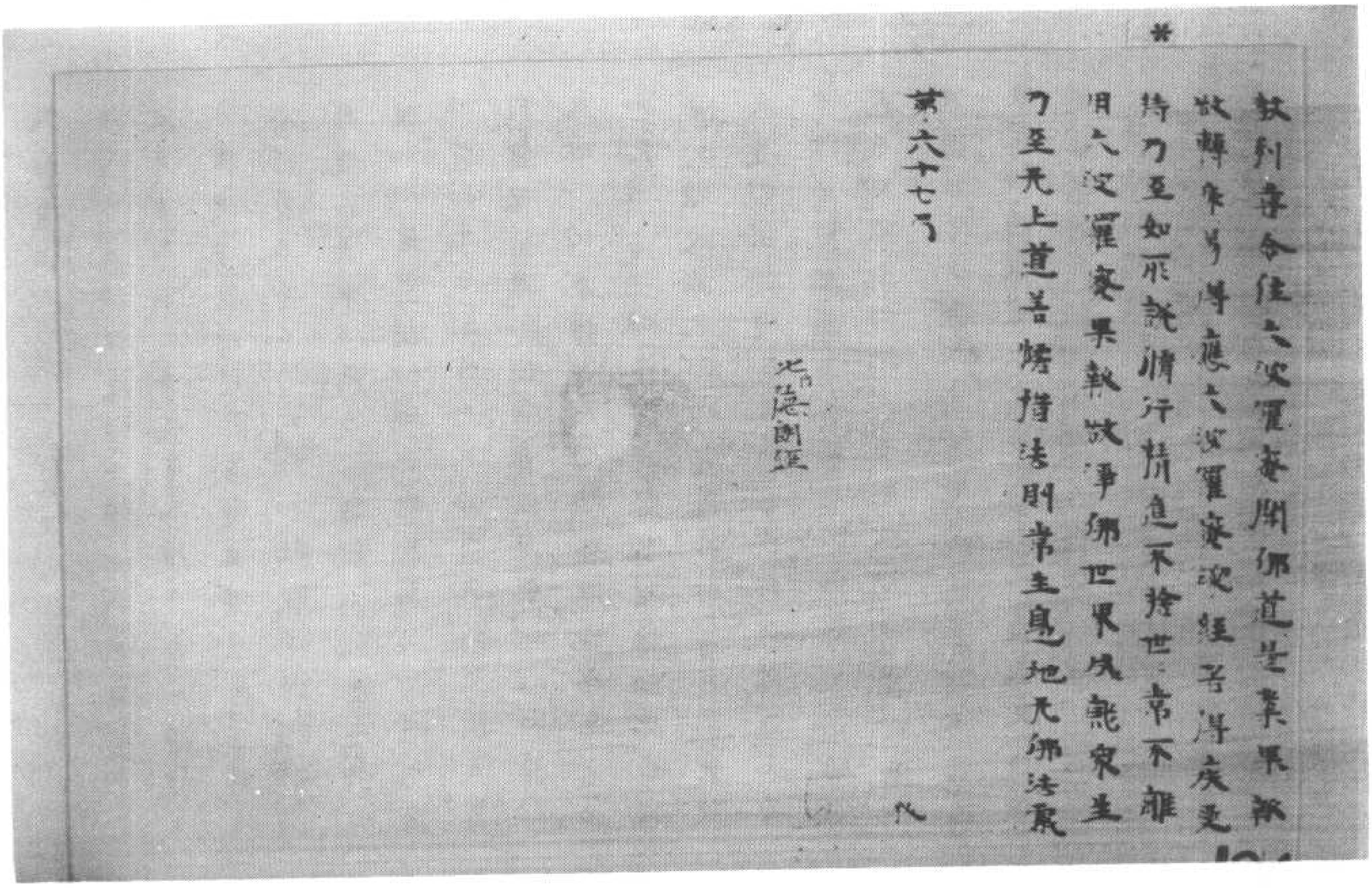
善女人亦於過去諸佛前立誓願我行菩薩道時當
度无數百千万億衆生令發阿耨多羅三藐三菩提
心不退轉乃至阿鞞跋致地受記我知其心亦隨
喜是善男子善女人亦於阿鞞跋致受記過去諸
佛亦知其心而隨喜舍利弗是諸善男子善女人
所爲心大所受色聲香味觸亦法大亦願〻大〻施〻
已種〻大〻善〻根〻已得大果報爲攝衆生故願受
於衆生中捨內外所有物以是善根因緣故發願
欲生他方現五現在諸佛說般若波羅蜜處於諸
佛前聞是深般若波羅蜜已亦於彼中教利喜百
千万億衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心舍利
弗白佛言希有世尊於佛過去未來現在法无法
不知无法知相不知衆生之行无事不知今佛悉知
過去諸佛及菩薩聲聞亦知今現十方諸國土
菩薩及聲聞亦知未來諸佛及菩薩聲聞世尊
未來世有善男子善女人聽受六波羅蜜受持
讀誦乃至脩行有得有不得佛告舍利弗若善
男子善女人一心精進聽受書得六波羅蜜受諸經
舍利弗白佛言善男子善女人如是勤行者得是處
六波羅蜜深經佛語舍利弗是善男子善女人得
是處六波羅蜜深經何以故善男子善女人為何



六波羅蜜深經佛語舍利弗是善男子善女人得
是處六波羅蜜深經何以故善男子善女人為何
耨多羅三藐三菩提故与衆生說法示教利喜令
住六波羅蜜以是因緣故是善男子善女人後身轉
生易得六波羅蜜深經得已如六波羅蜜所說脩
行精勤不息乃至淨佛國土成就衆生得阿耨
多羅三藐三菩提
、論者言佛說善男子善女人於我前及過去諸佛
前立誓願我行菩薩道當令无量百千万衆生
發无上道意示教利喜令得阿鞞跋致記我及過
去佛知是善男子善女人心大願有所住故隨喜善
男子善女人聞佛其心則生歡喜自念過去住誓
願事倍加精進大心者一切衆生心皆緣六度有人
行福德所謂住福時心生起得是福德果報難
得富貴不能好用亦不能与他作罪事因緣故諸佛
聞能不擇好醜善男子未得道時清淨福德故
如上五欲能盡意用亦能隨意与他或施窮乏
或種於福田若得善知識聞佛法善敬心思擇
於衆生爲阿耨多羅三藐三菩提故內外所有布
施无所愛惜若持戒直行十善道是忍辱精
以慧心其行餘善法亦如是皆以深心自行不莫以



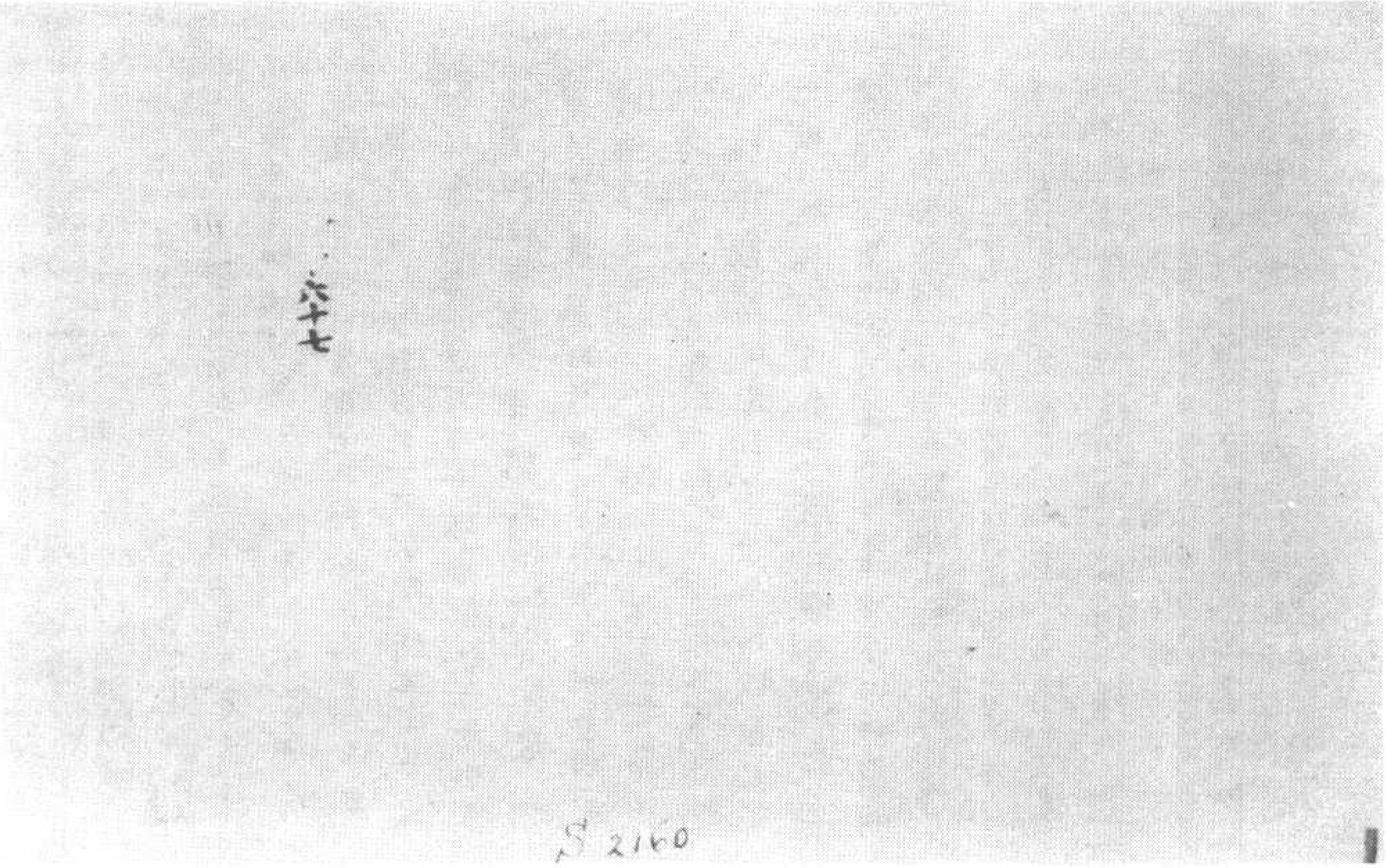
以共心共行餘善法亦如是隨以淨心自行及導化
他人令行善道是福德因緣故不求世樂天王人
王隨意處聞有現在佛處願往生彼是菩薩
知諸法實相故不樂生若為眾生〻十方佛前
聞深般若波羅蜜聞已於彼間化无量百千眾
生發无上道心舍利弗无一切智聞問三世菩薩
願行事發希有心白佛言世尊佛於三世中无
法不知法如法性實際无不知者諸眾生心
所行業果報因緣无事不知從十方現在
諸佛及過去未來世佛及世界弟子及所
行事皆悉通知佛一切智其力甚大不思議
舍利弗意謂同是出家人與共般若波羅
蜜何以故有得者有不得者佛答若是善
薩常一心求六波羅蜜不惜身命是人乃有好
心求諸佛菩薩及諸天所護助故舍利弗意
雖復精進佛不在世魔力復大是菩薩云何
得是深般若波羅蜜經是故更問是應
六波羅蜜深經佛言得此中說得因緣所謂
善男子善女人為无上道故為眾生說法示
教利喜令住六波羅蜜聞佛道是業果報
故轉身易得應六波羅蜜深經若得疾受



教利喜令住六波羅蜜聞佛道是業果報
故轉身易得應六波羅蜜深經若得疾受
持乃至如所說修行精進不捨世世常不離
用六波羅蜜果報故淨佛世界成就眾生
乃至无上道善修持法則常生息地无佛法處

第六十七

比丘法朗經

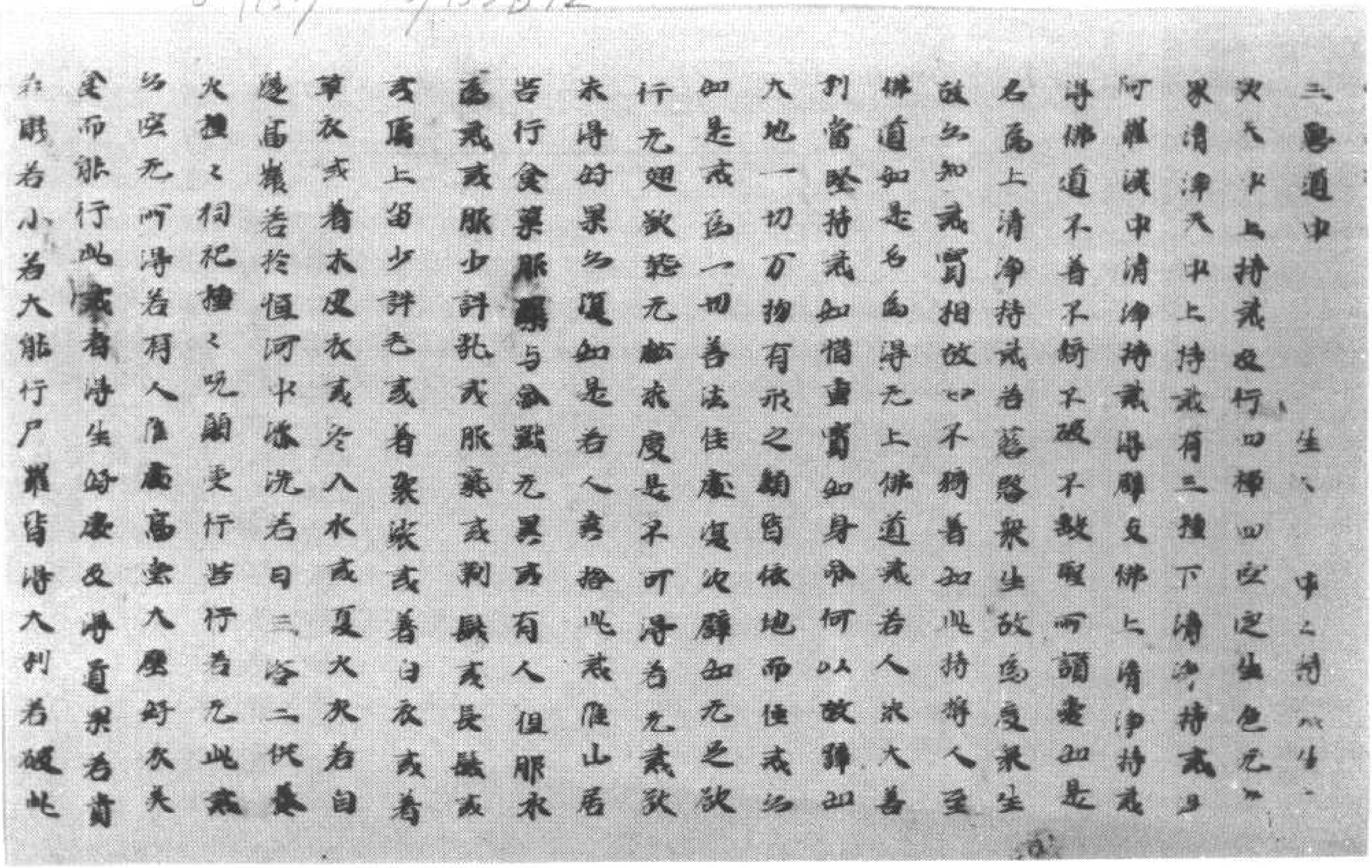


六十七

S 2160

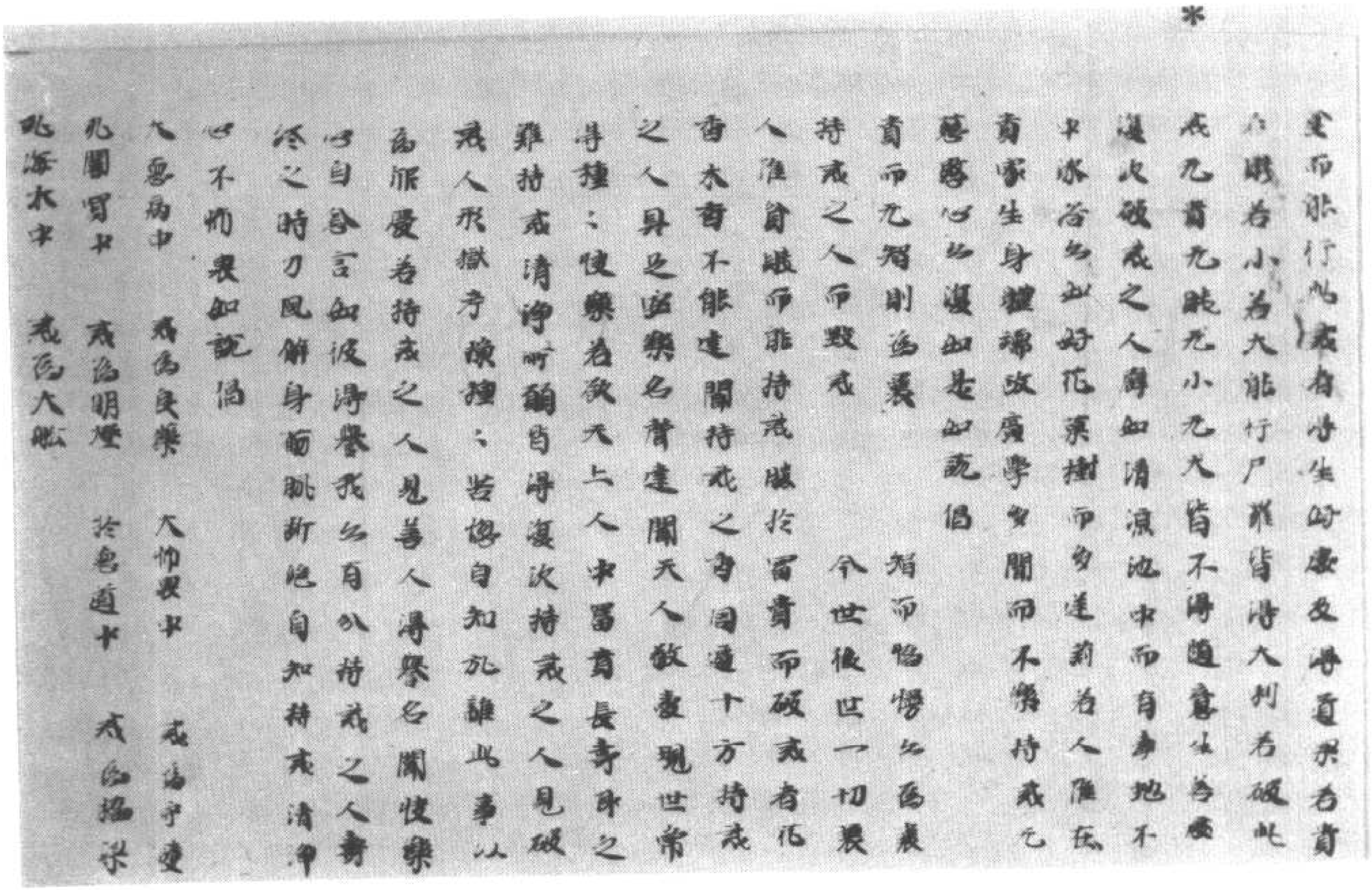
▼斯二一六一號　摩訶衍經卷第十三

S→T1509　25/153B12



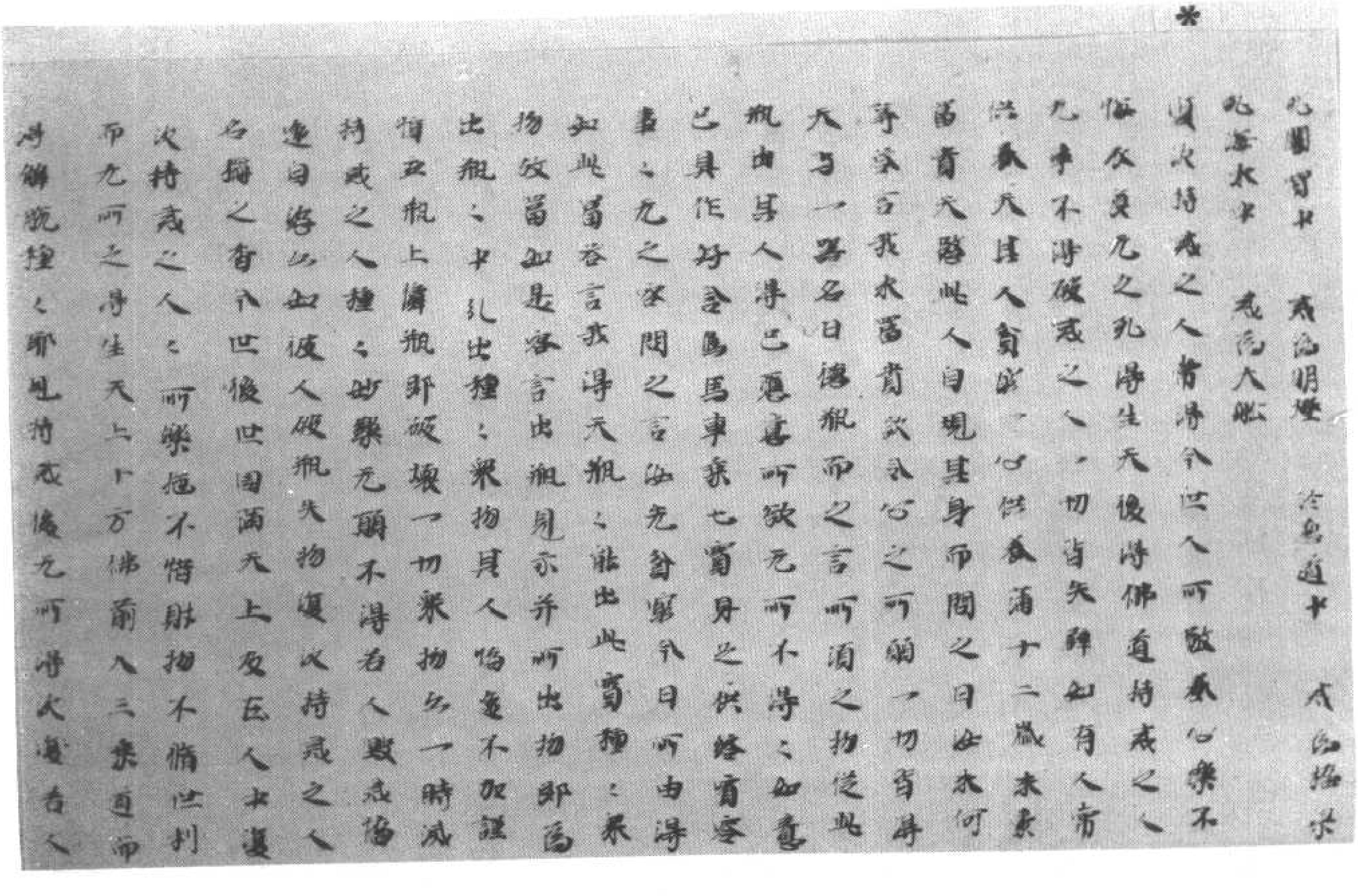
三惡道中　生人　中〻持　六欲〻
天〻〻上持戒及行四禪四空定生色无〻
界清淨天中上持戒有三種下清淨持戒得
阿羅漢中清淨持戒得辟支佛上清淨持戒
得佛道不著不猗不破不缺聖所讚愛如是
名為上清淨持戒若慈愍眾生故為度眾生
故亦知戒實相故心不猗著如此持戒將人至
佛道如是名為得无上佛道戒若人求大善
利當堅持戒如惜重寶如身命何以故譬如
大地一切万物有形之類皆依地而住戒亦
如是戒為一切善法住處復次譬如无足欲
行无翅欲飛无船求度是不可得若无戒欲
求得好果亦復如是若人棄捨此戒雖山居
苦行食果服藥與禽獸无異或有人但服水
為戒或服少許乳或服氣或剃髮或長髮或
頂上留少許髮或著袈裟或著白衣或著
草衣或著木皮衣或冬入水或夏火炙若自
墜高巖若於恒河中洗若日三浴二供養
火種〻祠祀種〻呪願受行苦行者无此戒
空无所得若有人雖處高堂大殿好衣美
食而能行此戒者得生好處及得道果若貴
若賤若小若大能行尸羅皆得大利若破此

*

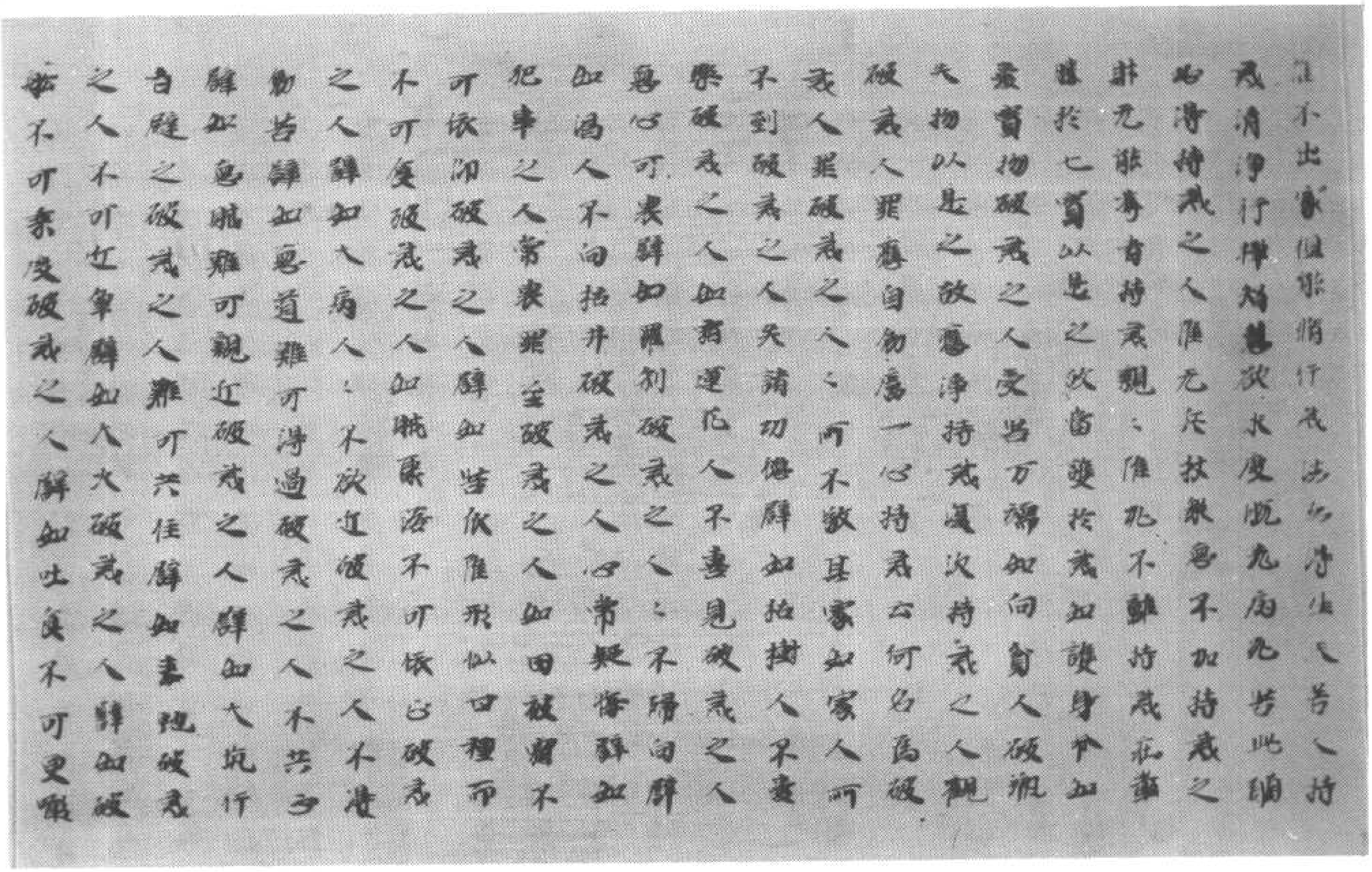


受而能行此戒者得生好處及得道果若有
亦戒者小為大能行尸羅皆得入利若破此
戒无貴无賤无小无大皆不得隨意以為要
復次破戒之人譬如清涼池中而有毒虵不
中沐浴亦如好花菓樹而多逆刺若人雖在
貴家生身體端政廣學多聞而不樂持戒无
慈愍心亦復如是如說偈
貴而无智則為衰　智而憍慢亦為衰
持戒之人而毀戒　今世後世一切衰
人雖貧賤而能持戒勝於富貴而破戒者花
香木香不能遠聞持戒之香周遍十方持戒
之人具足安樂名聲遠聞天人敬愛現世常
得種々快樂若欲天上人中富貴長壽取之
難持戒清淨所願皆得復次持戒之人見破
戒人刑獄考掠種々苦惱自知永離此事以
為深憂若持戒之人見善人得譽名聞快樂
心自念言如彼得譽我亦有分持戒之人壽
終之時刀風解身筋脈斷絕自知持戒清淨
心不怖畏如說偈
大惡病中　戒為良藥　大怖畏中　戒為守護
死闇冥中　戒為明燈　於惡道中　戒為橋梁
死海水中　戒為大船

*

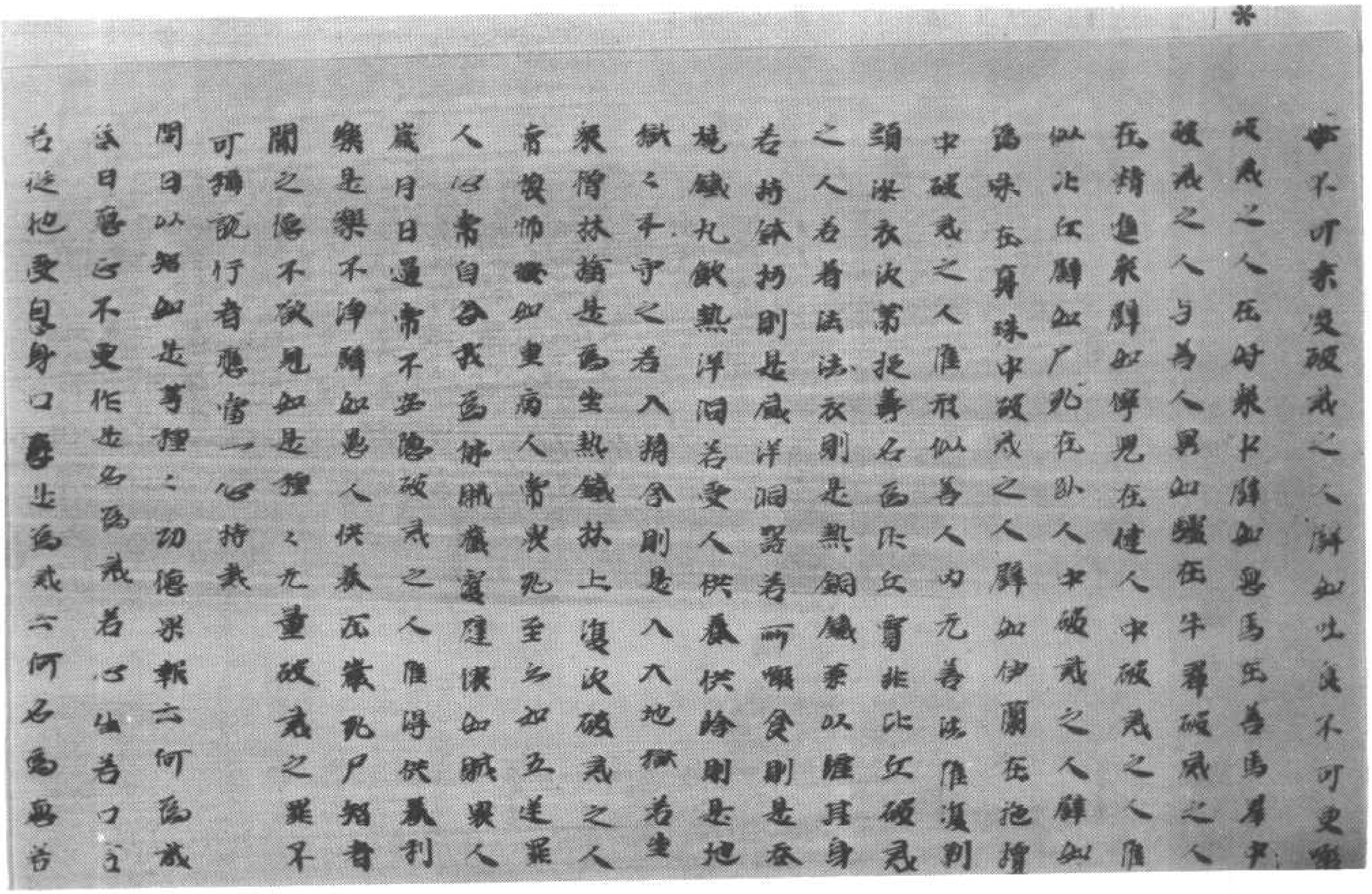


死闇冥中　戒為明燈　於惡道中　戒為橋梁
死海水中　戒為大船
復次持戒之人常得今世人所敬愛心樂不
悔衣食无乏死得生天後得佛道持戒之人
无事不得破戒之人一切皆失譬如有人常
供養天其人貧窮一心供養滿十二歲求索
富貴天愍此人自現其身而問之曰汝求何
等答言我求富貴欲令心之所願一切皆得
天與一器名曰德瓶而之言所須之物從此
瓶出其人得已隨意所欲无所不得々如意
已具作好舍象馬車乘七寶具足供給賓客
事々无乏客問之言汝先貧窮今日所由得
如此答言我得天瓶々能出此種々衆
物故富如是客言出瓶見示并所出物即為
出瓶々中引出種々衆物其人憍泆不加謹
慎立瓶上舞瓶即破壞一切衆物亦一時滅
持戒之人種々妙樂无願不得若人破戒憍
逸自恣亦如彼人破瓶失物復次持戒之人
名稱之香今世後世周滿天上及在人中復
次持戒之人々所樂施不惜財物不脩世利
而无所乏得生天上十方佛前入三乘道而
得解脫種々邪見持戒後无所得大凌吾人

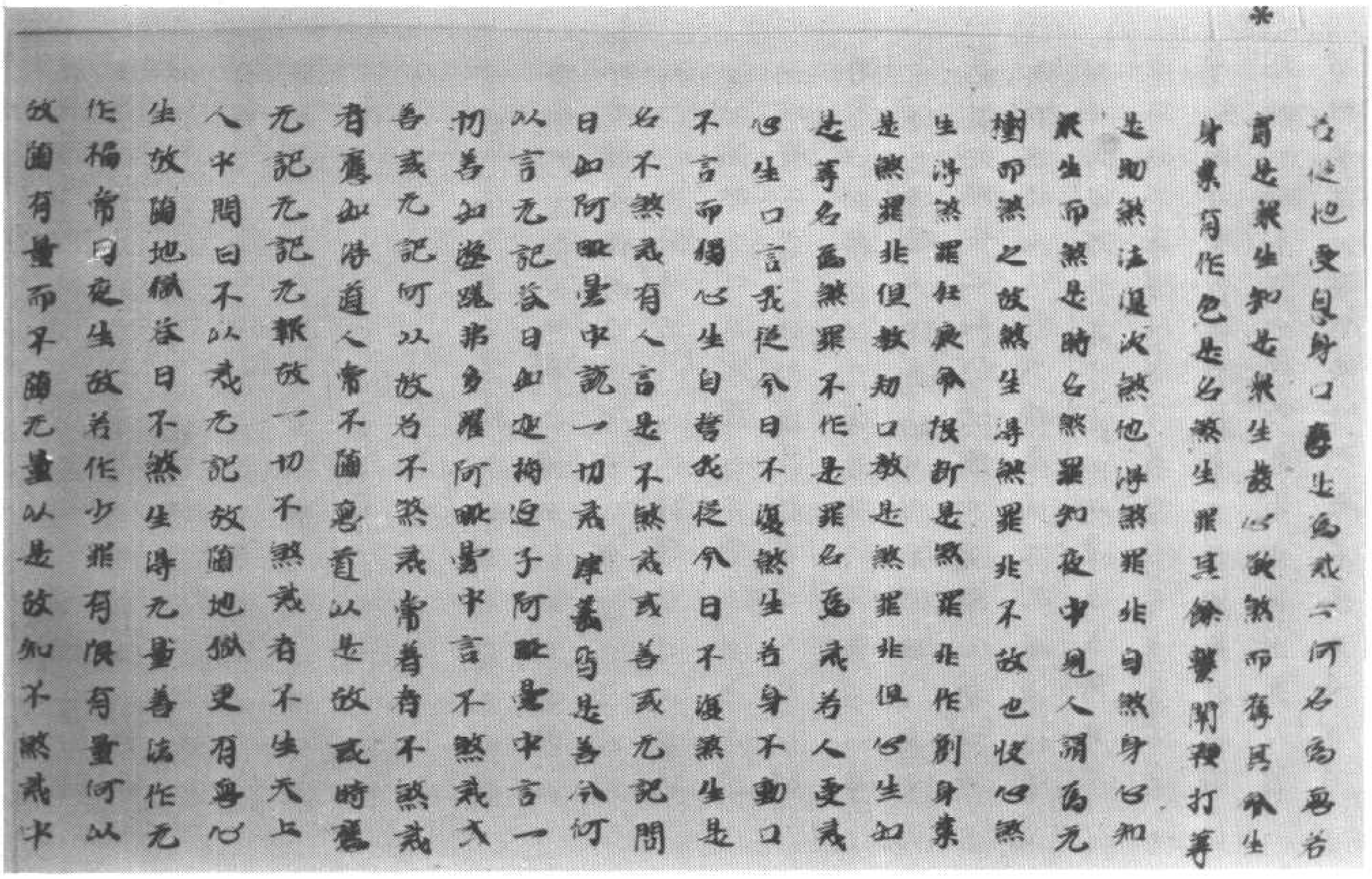


雖不出家但能脩行戒法亦得生天若人持
戒清淨行禪智慧欲求度脫老病死苦此願
必得持戒之人雖无兵仗衆惡不加持戒之
財无能奪者持戒親〻雖死不離持戒莊嚴
勝於七寶以是之故當護於戒如護身命如
愛寶物破戒之人受苦万端如向貧人破瓶
失物以是之故應淨持戒復次持戒之人觀
破戒人罪應自勉勵一心持戒云何名為破
戒人罪破戒之人〻所不敬其家如冢人所
不到破戒之人失諸功德譬如枯樹人不愛
樂破戒之人如霜蓮花人不喜見破戒之人
惡心可畏譬如羅剎破戒之人〻不歸向譬
如渴人不向枯井破戒之人心常疑悔譬如
犯事之人常畏罪至破戒之人如田被雹不
可依仰破戒之人譬如苦瓜雖形似甘種而
不可食破戒之人如賊聚落不可依止破戒
之人譬如人病人〻不欲近破戒之人不得
免苦譬如惡道難可得過破戒之人不共止
譬如惡賊難可親近破戒之人譬如大坑行
者避之破戒之人難可共住譬如毒蛇破戒
之人不可近觸譬如大火破戒之人譬如破
船不可乘度破戒之人譬如吐食不可更噉

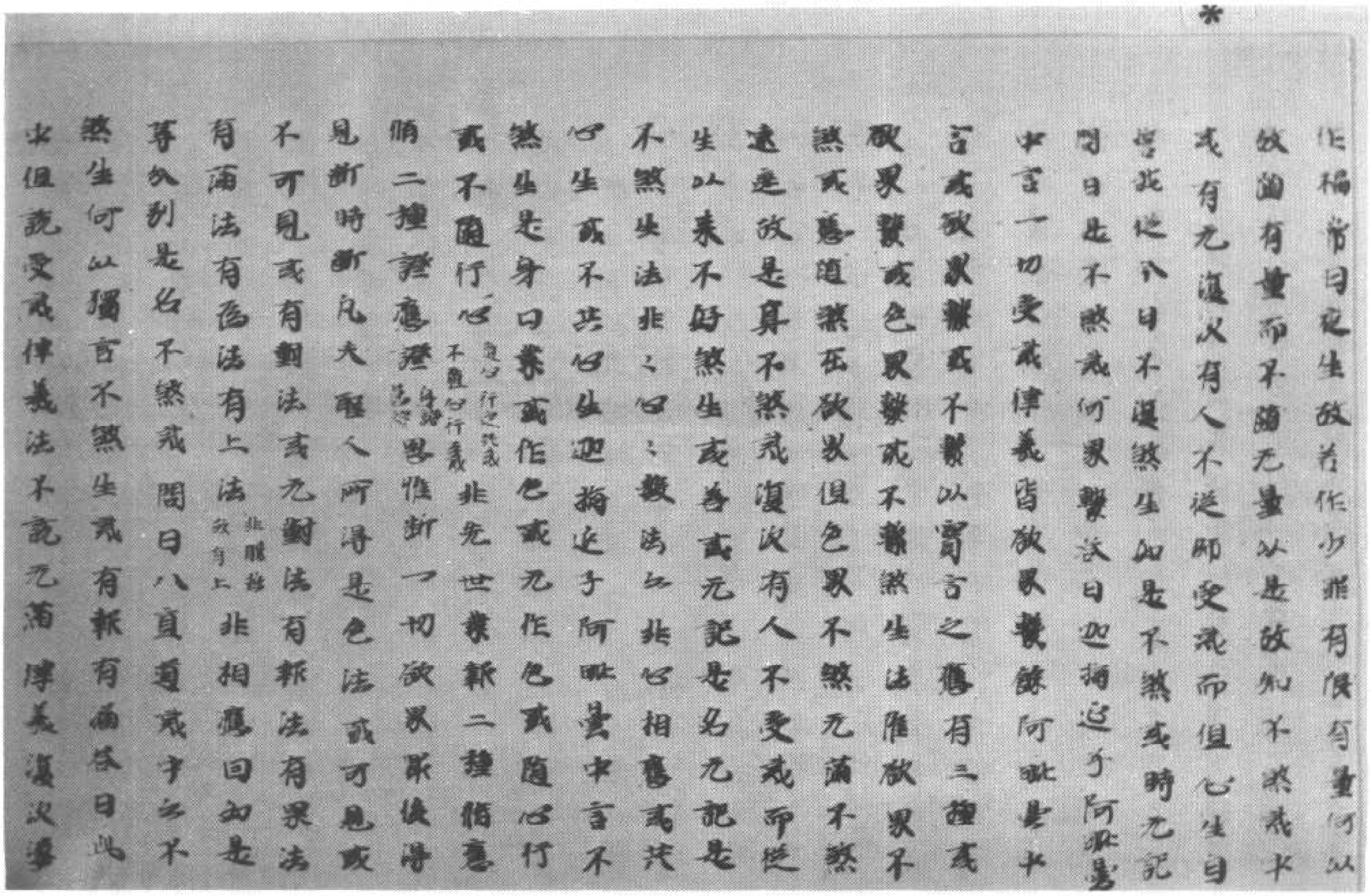
6



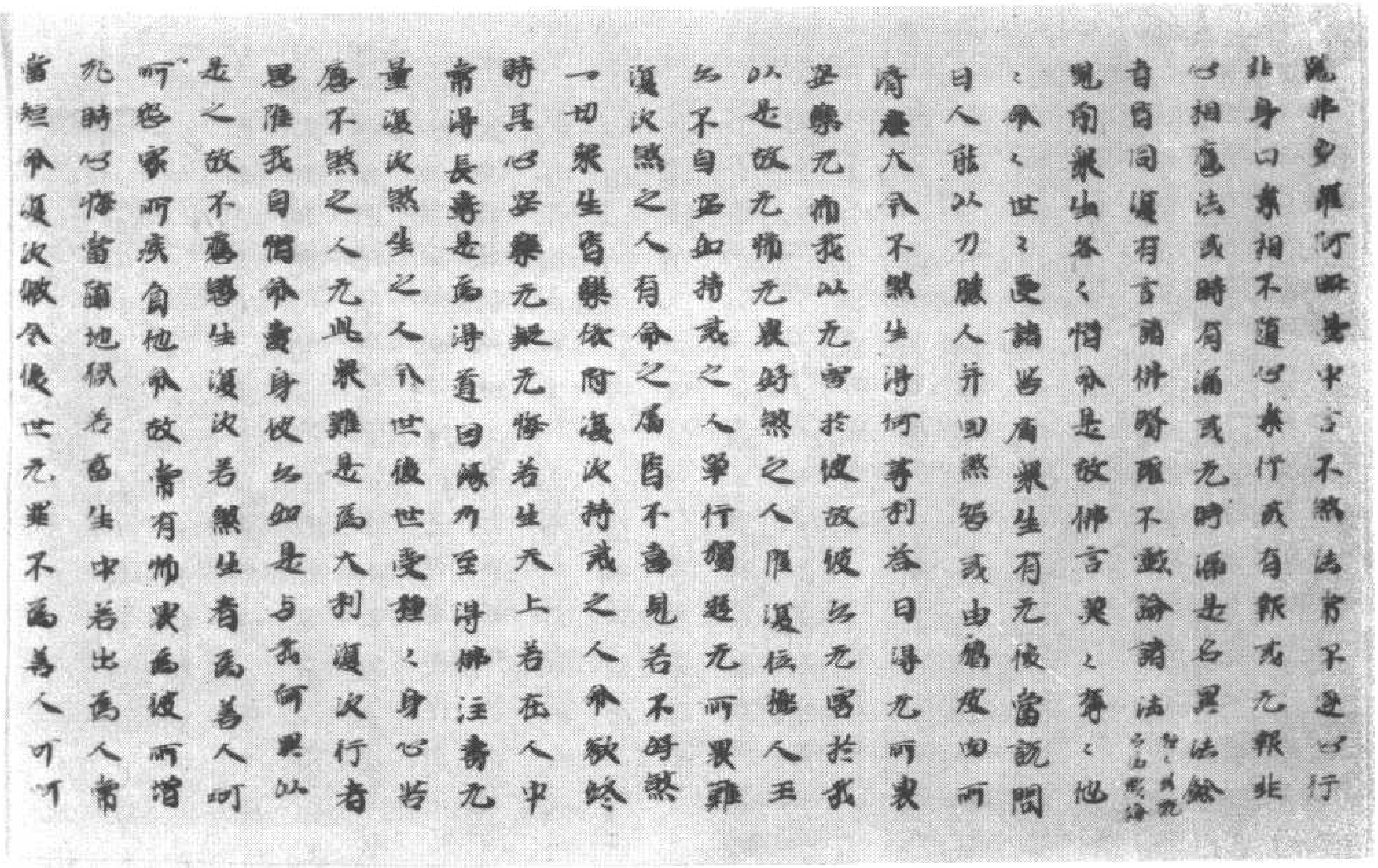
船不可乘度破戒之人譬如吐食不可更噉
破戒之人在好衆中譬如惡馬在善馬群
破戒之人与善人異如驢在牛群破戒之人
在精進衆譬如儜兒在健人中破戒之人雖
似比丘譬如死屍在卧人中破戒之人譬如
偽珠在真珠中破戒之人譬如伊蘭在栴檀
中破戒之人雖形似善人内无善法雖復剃
頭染衣次第捉籌名為比丘實非比丘破戒
之人若着法法衣則是熱銅鐵鍱以纏其身
若持鉢盂則是盛洋銅器若所噉食則是吞
燒鐵丸飲熱洋銅若受人供養供給則是地
獄〻卒守之若入精舍則是入大地獄若坐
衆僧床榻是為坐熱鐵床上復次破戒之人
常懷怖懼如重病人常畏死至亦如五逆罪
人心常自念我為佛賊藏覆隱避如賊畏人
歲月日還常不安隱破戒之人雖得供養利
樂是樂不淨譬如愚人供養莊嚴死尸智者
聞之惡不欲見如是種〻无量破戒之罪不
可稱說行者應當一心持戒
問曰以知如是等種〻功德果報云何為戒
答曰惡心不更作是名為戒若心生若口言
若從他受息身口惡是為戒云何名為惡若



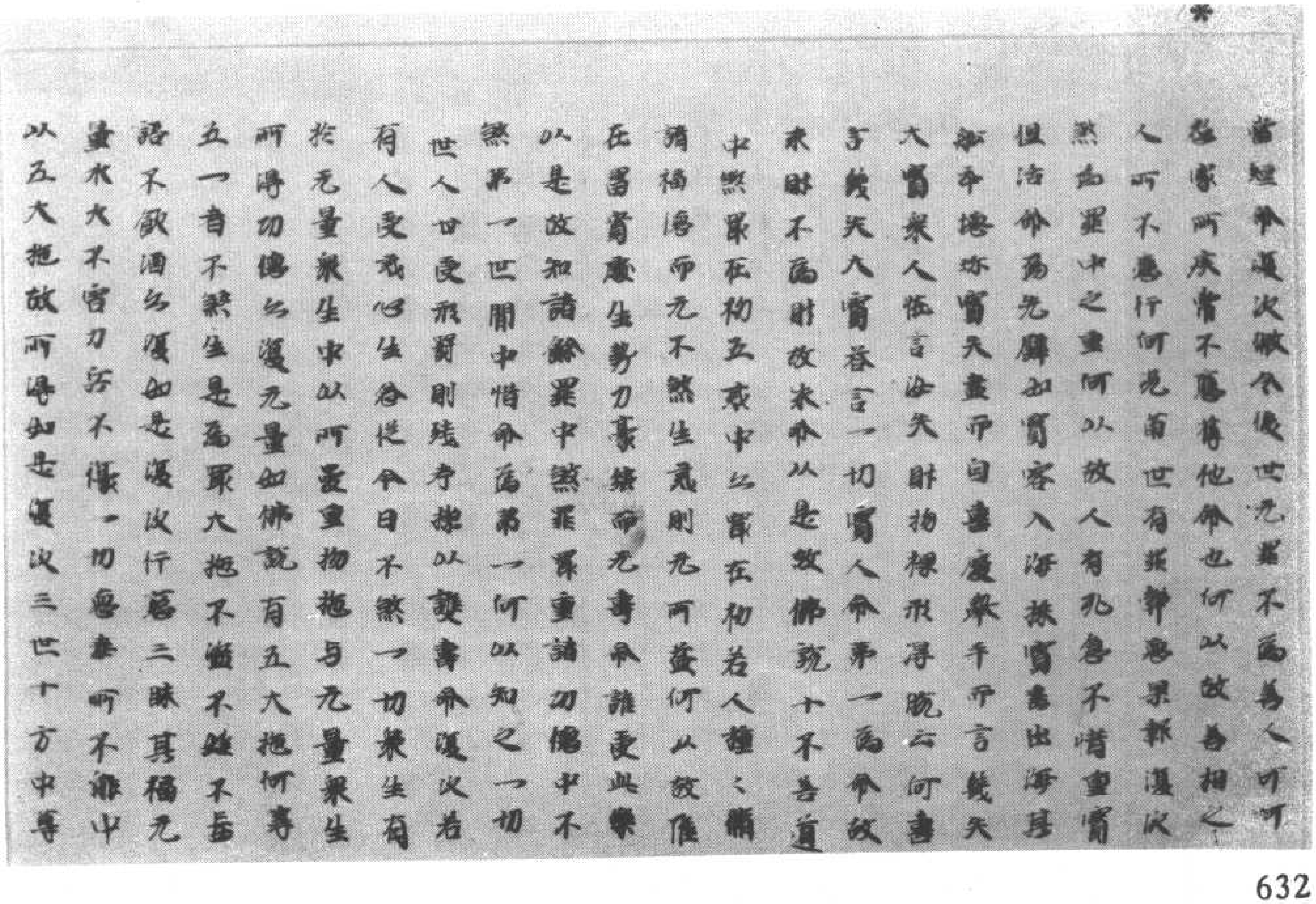
若從他受息身口惡是為戒云何名為惡若
實是衆生知是衆生發心欲殺而奪其命生
身業有作色是名殺生罪其餘繫閉鞭打等
是助殺法復次殺他得殺罪非自殺身心知
衆生而殺是時名殺罪知夜中見人謂為杌
樹而殺之故殺生得殺罪非不故也快心殺
生得殺罪狂痴命根斷是殺罪非作創身業
是殺罪非但教知口教是殺罪非但心生如
是等名為殺罪不作是罪名為戒若人受戒
心生口言我從今日不復殺生若身不動口
不言而獨心生自誓我從今日不復殺生是
名不殺戒有人言是不殺戒或善或无記問
曰如阿毗曇中說一切戒律義為是善今何
以言无記答曰如迦栴延子阿毗曇中言一
切善如婆蹉弗多羅阿毗曇中言不殺戒大
善或无記何以故若不殺戒常善者不殺戒
者應如得道人常不墮惡道以是故或時應
无記无記无報故一切不殺戒者不生天上
人中問曰不以戒无記故墮地獄更有惡心
生故墮地獄答曰不殺生得无量善法作无
作福常日夜生故若作少罪有限有量何以
故隨有量而不隨无量以是故知不殺戒中



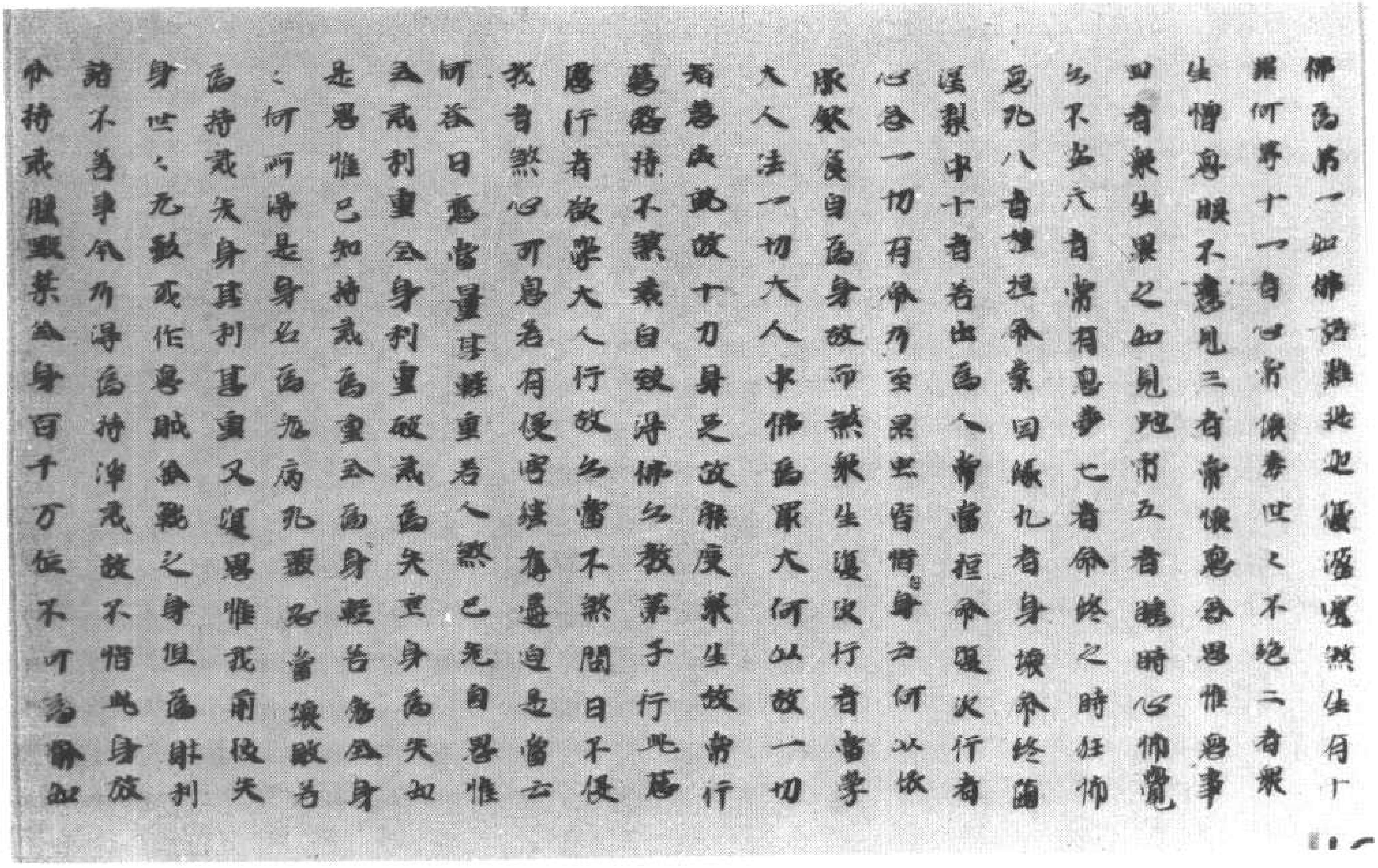
作福常日夜生故若作少罪有限有量何以
故隨有量而不隨无量以是故知不殺戒中
或有无復次有人不從師受戒而但心生自
誓我從今日不復殺生如是不殺戒或時无記
問曰此不殺戒何界繫答曰迦栴延子阿毗曇
中言一切受戒律義皆欲界繫餘阿毗曇中
言或欲界繫或不繫以實言之應有三種戒
欲界繫戒色界繫戒不繫殺生法雖欲界不
殺戒應隨殺在欲界但色界不殺无漏不殺
遠遮故是真不殺戒復次有人不受戒而從
生以來不好殺生或善或无記是名无記是
不殺生法非心非心數法亦非心相應或共
心生或不共心生迦栴延子阿毗曇中言不
殺生是身口業或作色或无作色或隨心行
或不隨心行（隨心行定共戒不隨心行義）非先世業報二種脩應
脩二種證應證（身證慧證）思惟斷一切欲界繫使得
見斷時斷凡夫聖人所得是色法或可見或
不可見或有對法或无對法有報法有果法
有漏法有為法有上法（非眼識或有上）非相應因如是
等分別是名不殺戒問曰八直道戒中亦不
殺生何以獨言不殺生戒有報有漏答曰此
中但說受戒律義法不說无漏律義復次爭



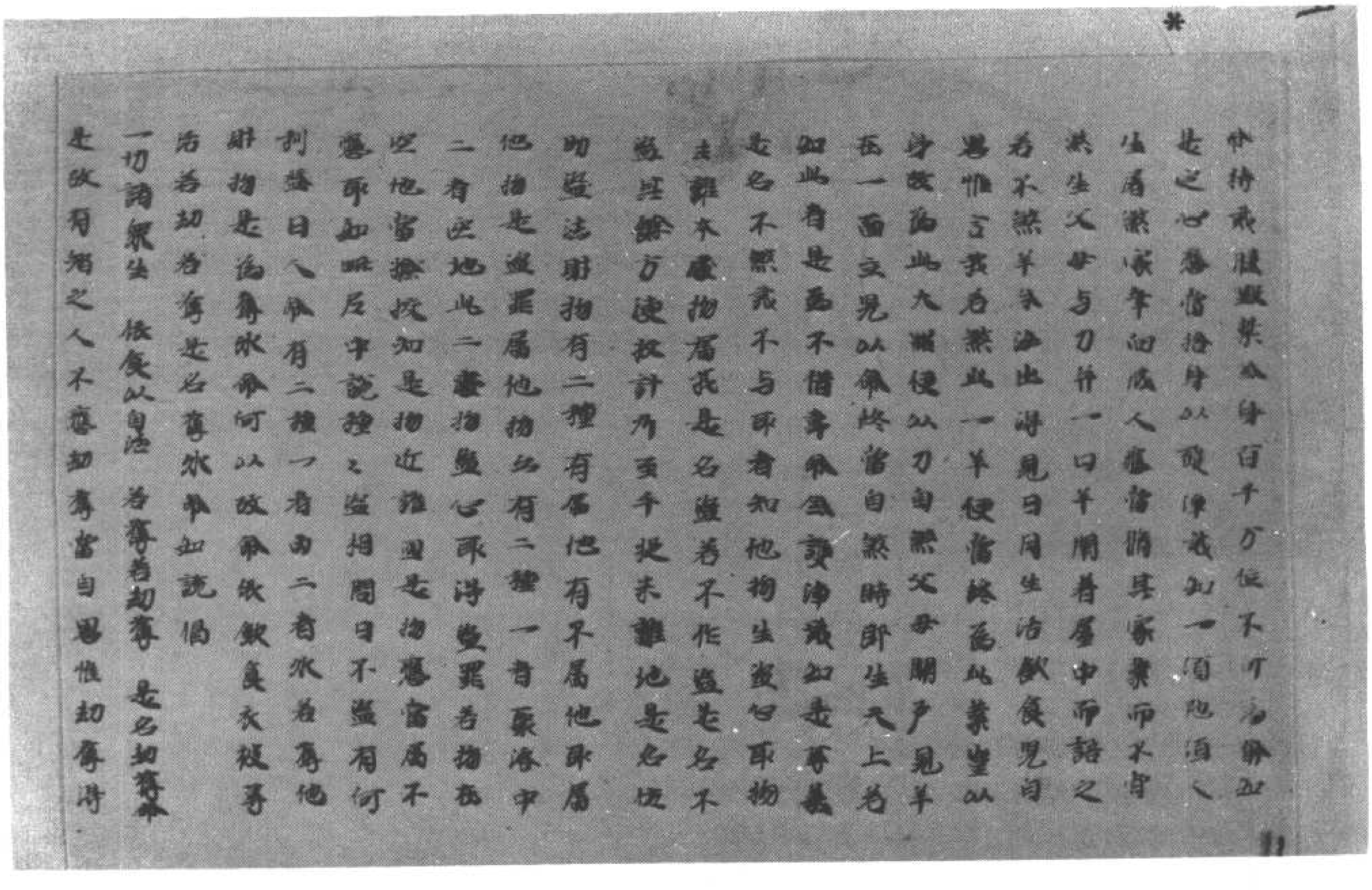
亂非多羅阿毗曇中云不煞法常不逆心行
非身口業相不隨心共行或有報或无報非
心相應法或時有漏或无時漏是名異法餘
音皆同復有言諸佛弟雖不戲論諸法（智〻此說不由度論）
現前衆生各〻惜命是故佛言莫之奪〻他
〻命〻〻世〻更諸苦痛衆生有无依當說問
曰人能以力勝人并國煞怨或由獵皮肉所
濟甚多今不煞生得何等利答曰得无所畏
安樂无怖我以无害於彼故彼亦无害於我
以是故无怖无畏好煞之人雖復位極人王
亦不自安如持戒之人單行獨遊无所畏難
復次煞之人有命之屬皆不喜見若不好煞
一切衆生皆樂依附復次持戒之人命欲終
時其心安樂无疑无悔若生天上若在人中
常得長壽是為得道因緣乃至得佛住壽无
量復次煞生之人今世後世受種〻身心苦
痛不煞之人无此衆難是為大利復次行者
思惟我自惜命愛身彼亦如是与我何異以
是之故不應煞生復次若煞生者為善人所
訶怨家所疾負他命故常有怖畏為彼所憎
死時心悔當墮地獄若畜生中若出為人常
當短命復次假令後世无罪不為善人所訶



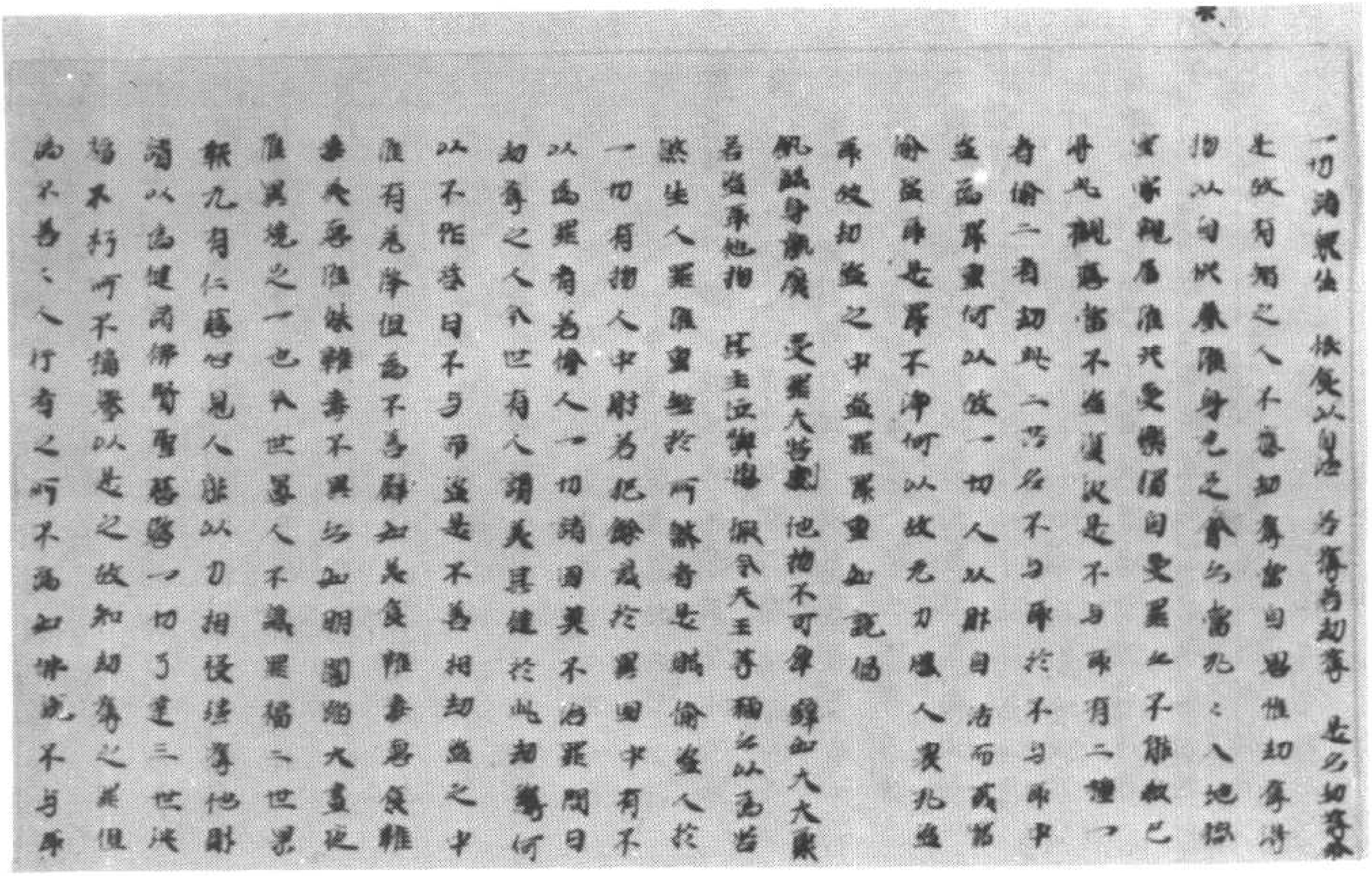
當短命復次假令後世无罪不為善人所訶
怨家所疾尚不應奪他命也何以故善相之
人所不應行何況兩世有罪弊惡果報復次
煞為罪中之重何以故人有死急不惜重寶
但活命為先譬如賈客入海採寶垂出海其
船卒壞珍寶失盡而自喜慶舉手而言幾失
大寶衆人怪言汝失財物裸形得脫云何喜
言幾失大寶答言一切寶人命第一為命故
求財不為財故求命以是故佛說十不善道
中煞罪在初五戒中亦最在初若人種〻脩
諸福德而无不煞生戒則无所益何以故雖
在富貴處生勢力豪强而无壽命誰受此樂
以是故知諸餘罪中煞罪最重諸功德中不
煞第一世間中惜命為第一何以知之一切
世人甘受刑罰刑殘考掠以護壽命復次若
有人受戒心生從今日不煞一切衆生有
於无量衆生中以所愛重物施与无量衆生
所得功德亦復无量如佛說有五大施何等
五一者不煞生是為最大施不盜不婬不妄
語不飲酒亦復如是復次行慈三昧其福无
量水火不害刀兵不傷一切惡毒所不能中
以五大施故所得如是復次三世十方中尊



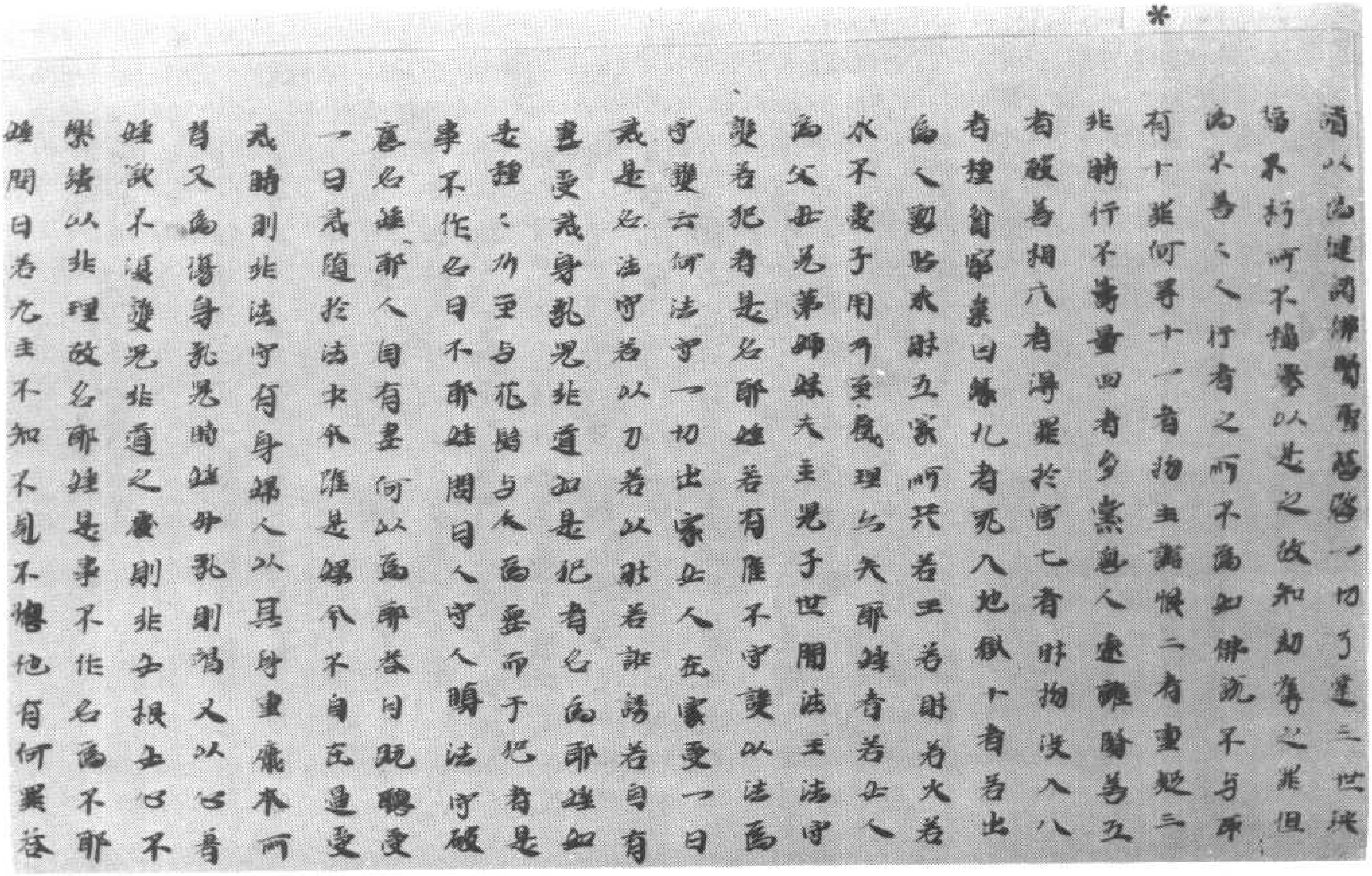
佛為第一如佛語難提迦優婆塞煞生有十
種何等十一者心常懷毒世々不絕二者衆
生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事
四者衆生畏之如見蛇虎五者睡時心怖覺
亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖
惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮
泥犁中十者若出為人常當短命復次行者
心念一切有命乃至昆虫皆惜身命何以依
聚然負自為身故而煞衆生復次行者當學
大人法一切大人中佛為最大何以故一切
有善成就故十力具足故能度衆生故常行
慈悲持不煞戒自致得佛亦教弟子行此慈
悲行者欲學大人行故亦當不煞乃至不使
我者煞心可息若有侵害壞奪過是當云
何答日應當量事輕重若人煞己无自思惟
五戒利重益身利重破戒為失重身為失如
是思惟已知持戒為重益身為輕若為益身
々何所得是身名為无病无要名當壞敗若
為持戒失身其利甚重又復思惟我爾後失
身世々无數或作惡賊盜竊之身但為財利
諸不善事氣所得為持淨戒故不惜此身放
亦持戒服藥葉益身百千万倍不可為喻如



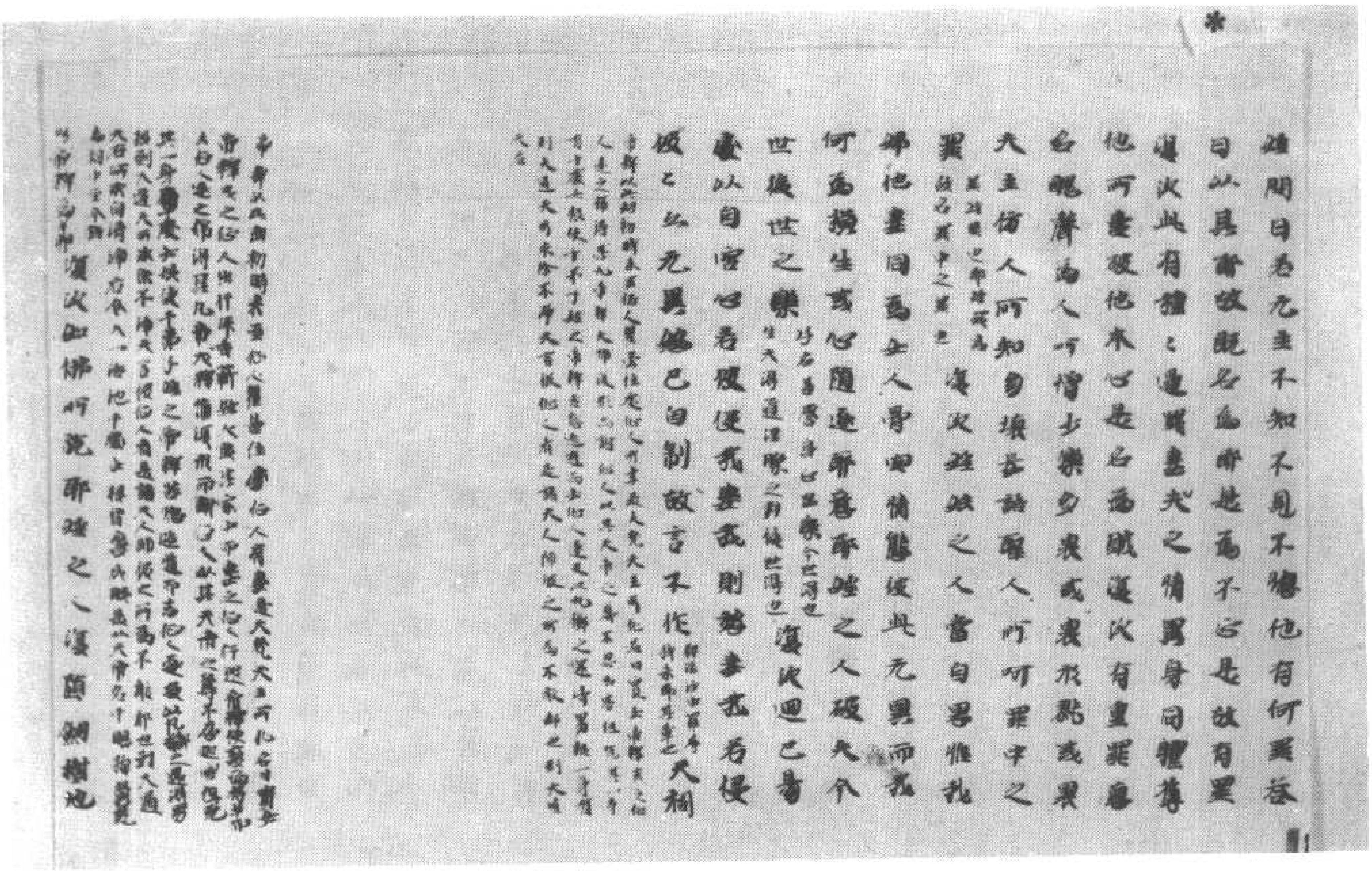
亦持戒服藥葉益身百千万倍不可為喻如
是之心為當捨身以護淨戒如一須陀洹人
生在屠家年向成人應當修其家業而不肯
煞生父母與刀并一口羊閉著屋中而語之
若不煞羊不得出得見日月生活飲食児自
思惟言我若煞此一羊便當終為此業生以
身故為此大罪便以刀自煞父母開戸見羊
在一面立児以命終當自煞時即生天上若
如此者是為不惜身命固護淨戒如是尊貴
是名不煞戒不與取者知他物生盜心取物
去離本處物屬我是名盜若不作盜是名不
盜罪除方便教計乃至手捉未離地是名偷
助盜法財物有二種有屬他有不屬他取屬
他物是盜罪屬他物亦有二種一者聚落中
二者空地此二處物盜心取得盜罪若物在
空地當撿校知是物近誰誰是物應當屬不
應取如毗尼中說種々盜相問曰不盜有何
利答曰人命有二種一者内二者外若奪他
財物是為奪外命何以故命依飲食衣被等
活若劫若奪是名奪外命如說偈
一切諸衆生　依食以自活　若奪若劫奪　是名劫奪命
是故有智之人不應劫奪當自思惟劫奪得



一切諸衆生　依食以自活　若奪若劫事　是名劫奪
是故有智之人不應劫奪當自思惟劫奪得
物以自供養雖身充足之會亦當死々入地獄
家室親屬雖共受樂獨自受罪亦不能救已
得此觀應當不復盜以是不與取有二種一
者偷二者劫此二共名不與取於不與取中
盜為最重何以故一切人以財自活而或竊
偷盜取是最不淨何以故無力勝人畏死盜
取故劫盜之中盜罪最重如說偈
飢餓身羸瘦　受罪大苦劇　他物不可觸　譬如大火聚
若盜取他物　其主泣懊惱　假令天王等　猶亦以為苦
殺生人罪雖重然於所殺者是賊偷盜人於
一切有物人中賊若犯餘戒於異國中有不
以為罪者偷盜人一切諸國無不治罪問曰
劫奪之人今世有人讚美其健於此劫奪何
以不作答曰不與而盜是不善相劫盜之中
雖有差降俱為不善譬如美食雜毒惡食雜
毒美惡雖殊雜毒不異亦如明闇蹈火明闇
雖異燒之一也人世愚人不識罪福二世果
報無有仁慈見人能以力相侵強奪他財
讚以為健諸佛賢聖慈愍一切了達三世殃
福不朽所不稱譽以是之故知劫奪之罪俱
為不善々人行者之所不為如佛說不與取



讚以為健諸佛賢聖慈愍一切了達三世殃
福不朽所不稱譽以是之故知劫奪之罪俱
為不善々人行者之所不為如佛說不與取
有十罪何等十一者物主瞋恨二者重疑三
非時行不籌量四者朋黨惡人遠離賢善五
者破善相六者得罪於官七者財物沒入八
者種貧窮業因緣九者死入地獄十者若出
為人勤苦求財五家所共若王若賊若火若
水不愛子用乃至藏埋亦失邪婬者若女人
為父母兄弟姊妹夫主兒子世間法王法守
護若犯者是名邪婬若有雖不守護以法為
守云何法守一切出家女人在家受一日
戒是名法守若以力若以財若誑誘若自有
妻受戒身乳兒非道如是犯者名為邪婬如
是種々乃至与花鬘与女為要而于犯者是
事不作名曰不邪婬問曰人守人瞋法守破
應名邪婬人自有妻何以為邪答曰既聽受
一日戒隨於法中尒雖是婦尒不自在違受
戒時則非法守有身婦人以其身重厭本所
習又為傷身乳兒時婬母乳則竭又以心着
婬欲不復護兒非道之處則非女根女心不
樂強以非理故名邪婬是事不作名為不邪
婬問曰若夫主不知不見不惱他有何罪答



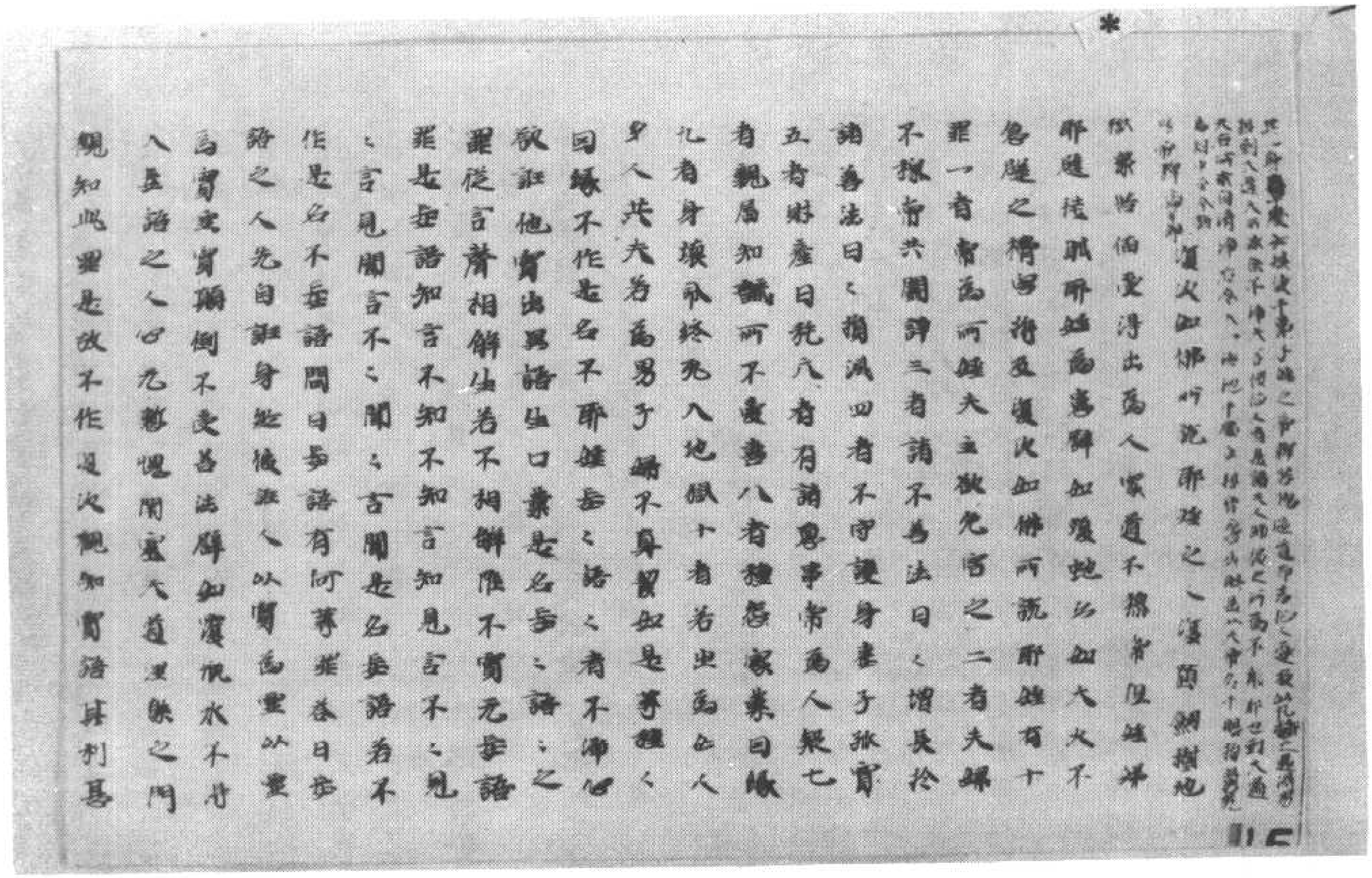
難問曰若夫主不知不見不惱他有何罪答曰以其障故説名爲邪是爲不正是故有罪復次此有種種過罪夫妻之情異身同體奪他所愛破他本心是名爲賊復次有重罪惡名醜聲爲人所憎少樂多畏或畏刑戮或畏夫主傷人所知多懷妄語聖人所呵罪中之罪

復次婬泆之人當自思惟我婦他妻同爲女人骨肉情態彼此無異而我何爲横生惑心隨逐邪意邪婬之人破失今世後世之樂

復次迴己易處以自制心若彼侵我妻我則忿恚若侵彼之亦無異恕己自制故言不作

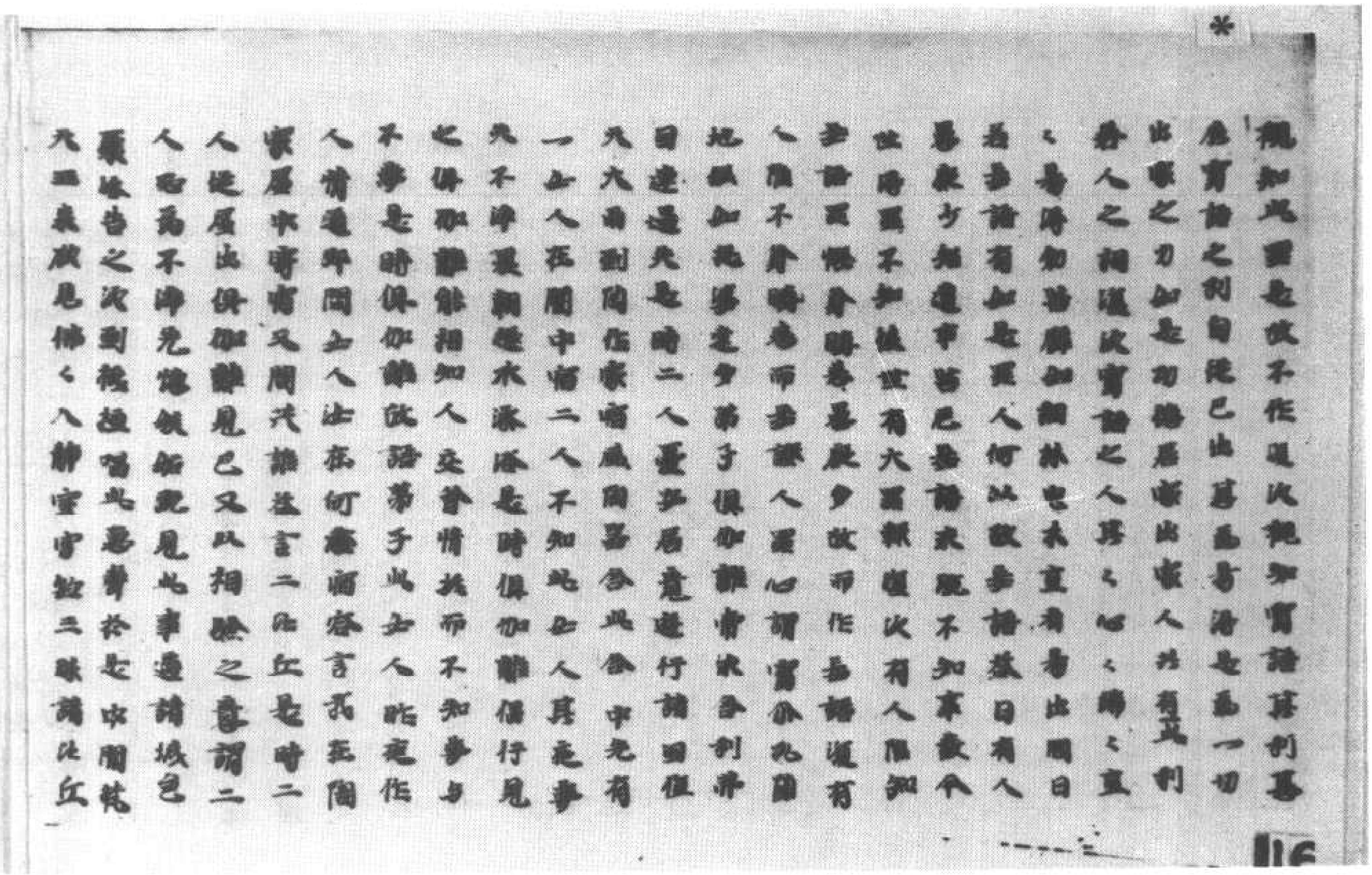
大禍

復次如佛所説邪婬之人後墮劍樹地



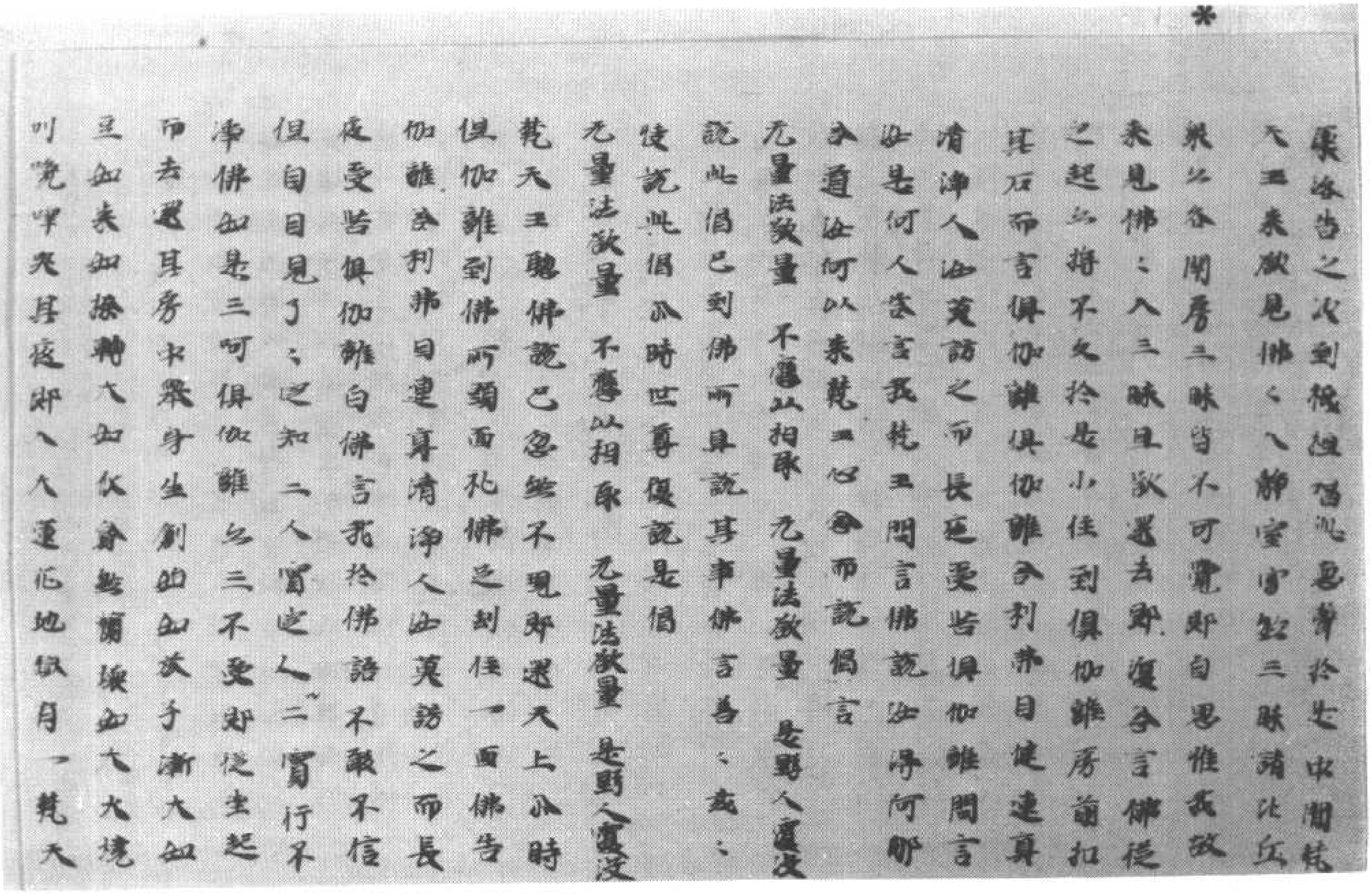
復次如佛所説邪婬之人後墮劍樹地

獄衆苦備受得出爲人家道不穆常值婬婦邪僻殘賊邪婬爲患譬如蝮蛇亦如大火不急避之禍將及復次如佛所説邪婬有十罪一者常爲所婬夫主欲危害之二者夫婦不穆常共鬭諍三者諸不善法日日增長於諸善法日日損減四者不守護身妻子孤寡五者財產日耗六者有諸惡事常爲人疑七者親屬知識所不愛喜八者種怨家業因緣九者身壞命終死入地獄十者若出爲女人多人共夫若爲男子婦不貞潔如是等種種因緣不作是名不邪婬不妄語者不淨心欲誑他實出異語生口業是名妄々語々之罪從言聲相解生若不相解雖不實無妄語罪是妄語知言不知不知言知見言不見々言見聞言不々聞々言聞是名妄語若不作是名不妄語問曰妄語有何等罪答曰妄語之人先自誑身然後誑人以實爲虛以虛爲實虛實顛倒不受善法譬如覆瓶水不得入妄語之人心無慚愧閉塞天道涅槃之門觀知此罪是故不作復次觀知實語其利甚

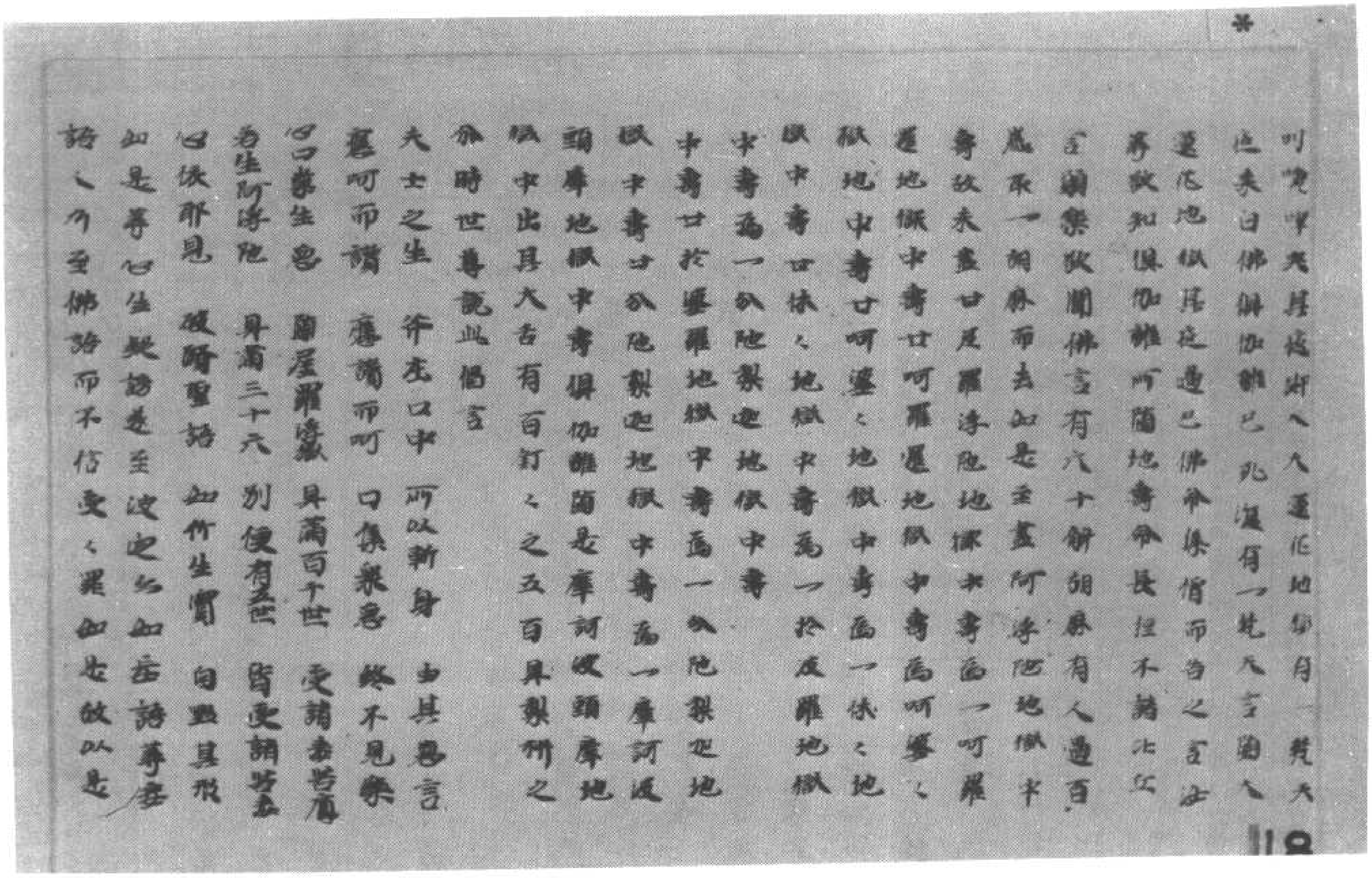


觀如此罪是故不作復次觀知實語其利甚
廣實語之利自從己出甚爲易得是爲一切
出家之力如是功德居家出家人共有此利
善人之相復次實語之人其々心々端々直
々易得免苦譬如稠林曳木直者易出問曰
若妄語有如是罪人何以故妄語答曰有人
愚癡少智遭事苦厄妄語求脫不知事發今
世得罪不知後世有大罪報復次有人雖知
妄語罪慳貪瞋恚愚癡多故而作妄語復有
人雖不貪瞋恚而妄證人罪心謂實爾死墮
地獄如提婆達多弟子俱伽離常求舍利弗
目連過失是時二人夏安居竟遊行諸國值
天大雨到陶作家宿止陶器舍此舍中先有
一女人在闇中宿二人不知此女人其夜夢
失不淨晨朝趣水澡洗是時俱伽離偶行見
之俱伽離能相知人交會情狀而不知夢與
不夢是時俱伽離顧語弟子此女人昨夜作
人情通即問女人汝在何處宿答言我在闇
室屋中寄宿又問其誰答言二比丘是時二
人從屋出俱伽離見已又以相驗之意謂二
人名爲不淨先懷嫉妬說見此事遍諸城邑
展轉告之次到梵世唱此惡聲於是中間梵
天王來欲見佛々入靜室寂然三昧諸比丘

116

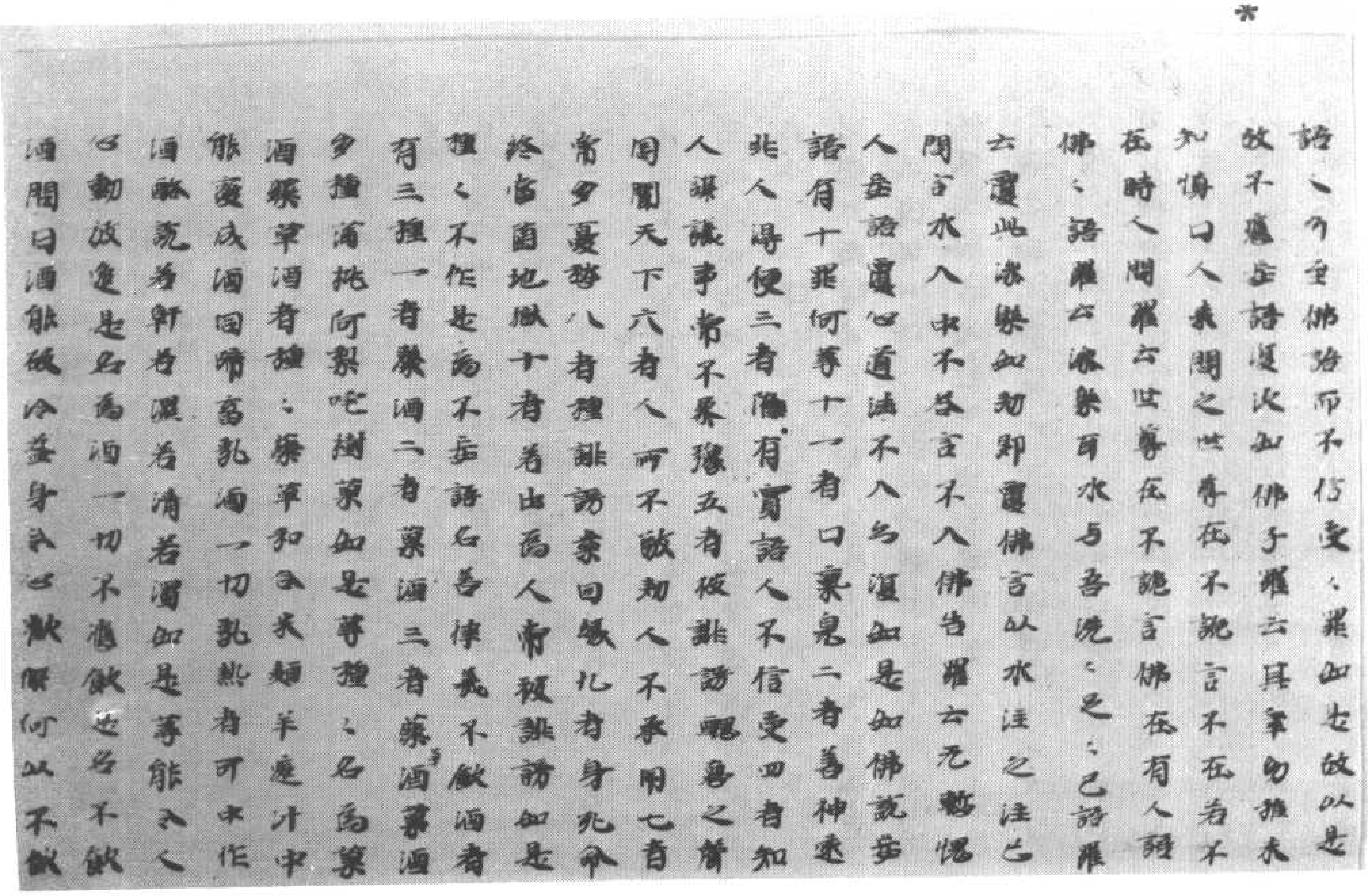


展轉告之次到梵世唱此惡聲於是中間梵
天王來欲見佛々入靜室寂然三昧諸比丘
衆以各閉房三昧皆不可覺即自思惟我故
來見佛々入三昧且欲還去即復念言佛從
之起亦將不久於是小住到俱伽離房前扣
其戶而言俱伽離俱伽離汝舍利弗目揵連身
清淨人汝莫謗之而長夜受苦俱伽離問言
汝是何人答言我梵王問言佛說汝得阿那
含道汝何以來梵王心念而說偈言
无量法欲量　不應以相取　无量法欲量　是野人覆沒
說此偈已到佛所具說其事佛言善々哉々
快說此偈尒時世尊復說是偈
无量法欲量　不應以相取　无量法欲量　是野人覆沒
梵天王聽佛說已忽然不現即還天上尒時
俱伽離到佛所頭面禮佛足却住一面佛告
伽離舍利弗目連身清淨人汝莫謗之而長
夜受苦俱伽離白佛言我於佛語不敢不信
但自目見了々定知二人實定人二實行不
淨佛如是三呵俱伽離亦三不受即從坐起
而去還其房中舉身生創始如芥子漸大如
豆如棗如捺轉大如瓜翕然爛壞如乙大燒
叫喚哭其夜即入大蓮花地獄有一梵天

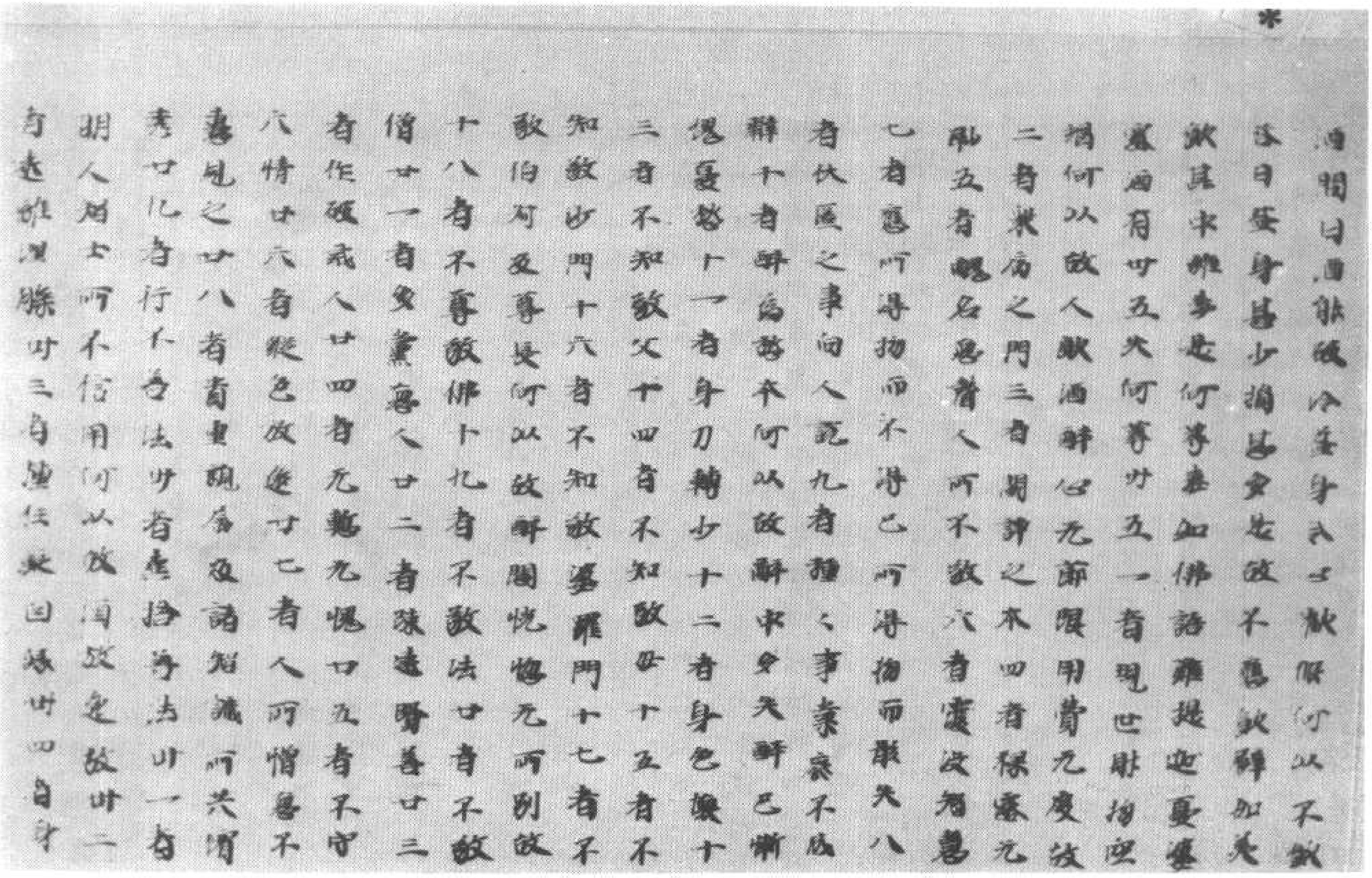


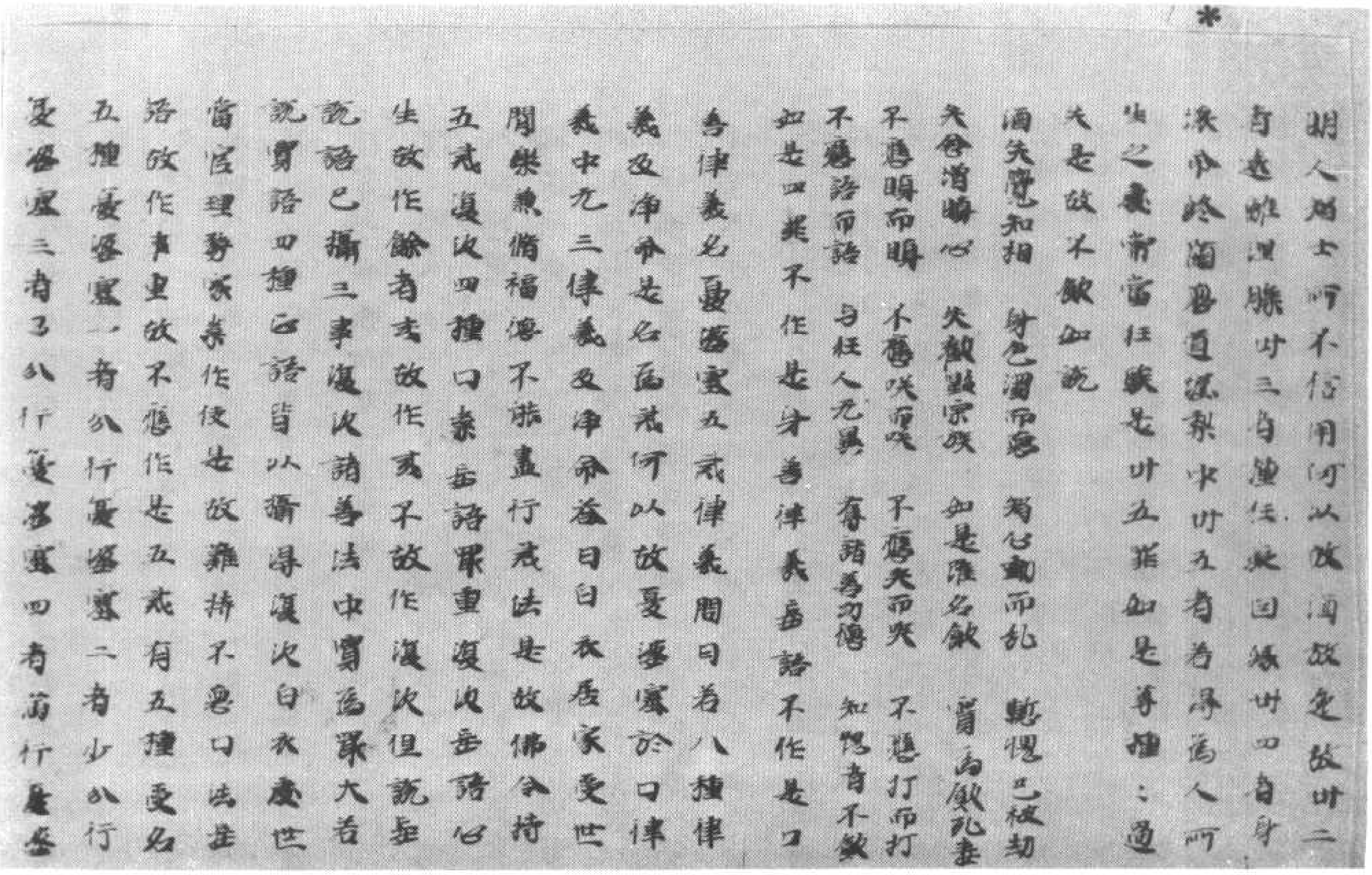
叫喚中天是後命入大蓮花地獄有一梵天
夜來白佛俱伽離已死復有一梵天言墮大
蓮花地獄其夜過已佛命集僧而告之言汝
等欲知俱伽離所墮地獄壽命長短不諸比丘
言願樂欲聞佛言有八十斛胡麻有人過百
歲取一胡麻而去如是至盡阿浮陀地獄中
壽故未盡廿尼羅浮陀地獄中壽為一呵羅
邏地獄中壽廿呵羅邏地獄中壽為呵婆々
獄地中壽廿呵婆々地獄中壽為一休々地
獄中壽廿休々地獄中壽為一拎波羅地獄
中壽為一分陀梨迦地獄中壽
中壽廿於婆羅地獄中壽為一分陀梨迦地
獄中壽廿分陀梨迦地獄中壽為一摩訶波
頭摩地獄中壽俱伽離墮是摩訶波頭摩地
獄中出其大舌有百釘々之五百具犁耕之
爾時世尊說此偈言
夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言
應呵而讚　應讚而呵　口集衆惡　終不見樂
心口業生惡　墮尼羅獄　具滿百千世　受諸毒苦痛
若生阿浮陀　具滿三十六　別更有五世　皆受諸苦毒
心依邪見　破賢聖語　如竹生實　自毀其形
如是等心生疑謗遂至波逆幻如妄語等妄
語人乃至佛語而不信受々罪如是故以是

118



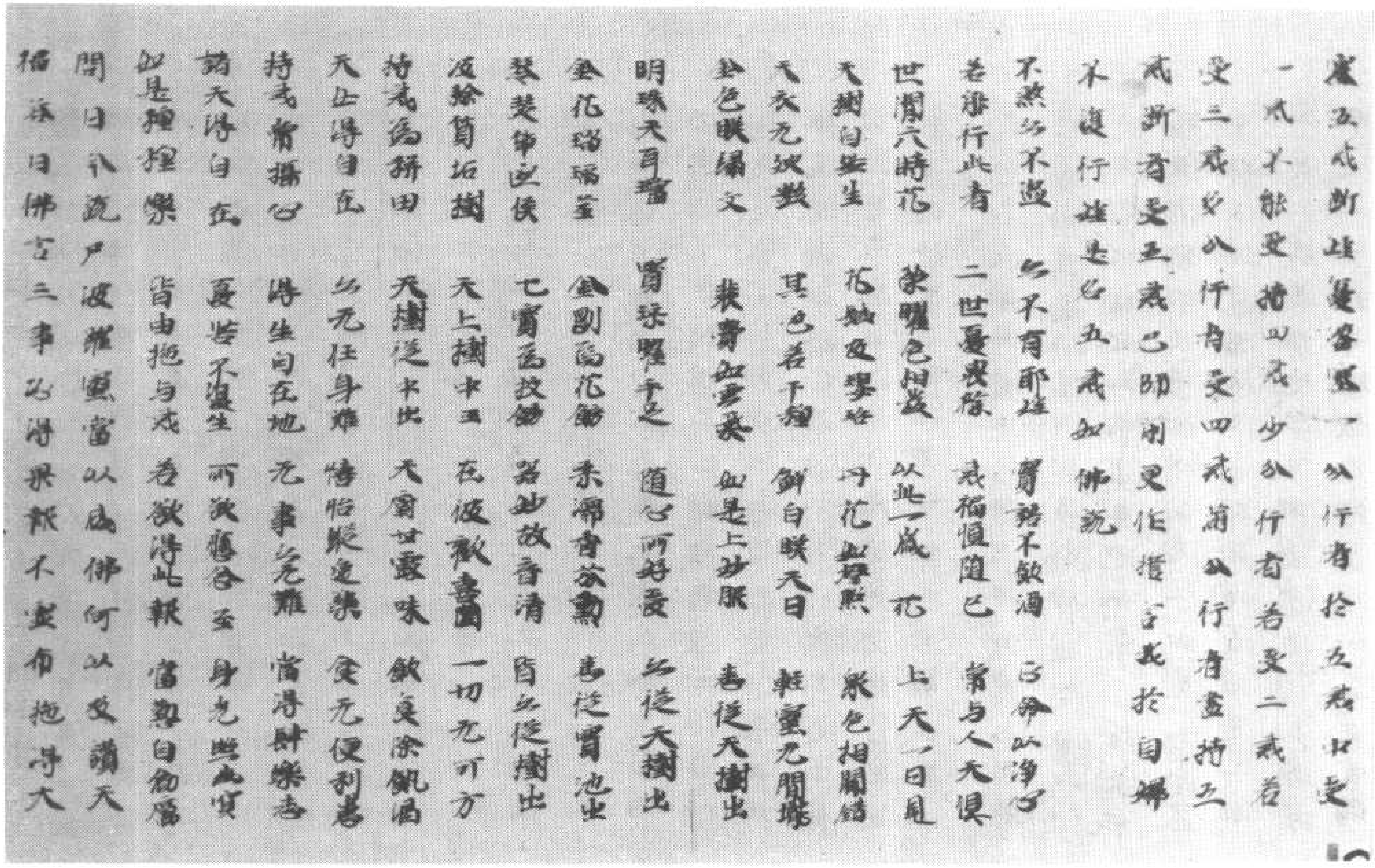
語人乃至佛語而不信受々罪如是故以是
故不應妄語復次如佛子羅云其年幼稚未
知慎口人來問之世尊在不詭言不在若不
在時人問羅云世尊在不詭言佛在有人語
佛々語羅云澡槃取水与吾洗々足々已語羅
云覆此澡槃如勅即覆佛言以水注之注已
問言水入中不答言不入佛告羅云无慚愧
人妄語覆心道法不入亦復如是如佛說妄
語有十罪何等十一者口氣臭二者善神遠
之非人得便三者雖有實語人不信受四者智
人謀議常不參豫五者被誹謗醜惡之聲
周聞天下六者人所不敬勅人不承用七者
常多憂愁八者種誹謗業因緣九者身死命
終當墮地獄十者若出為人常被誹謗如是
種々不作是為不妄語名為律義不飲酒者
有三種一者穀酒二者菓酒三者藥酒菓酒
多種蒲桃阿梨吒樹菓如是等種々名為菓
酒藥草酒者種々藥草和合米麴甘蔗汁中
能變成酒同蹄畜乳酒一切乳熱者可中作
酒略說若乾若濕若清若濁如是等能令人
心動放逸是名為酒一切不應飲是名不飲
酒問曰酒能破冷益身令心歡喜何以不飲


酒問曰酒能破冷益身令心歡喜何以不飲答曰益身甚少所損甚多是故不應飲譬如美飲其中雜毒是何等毒如佛語難提優婆塞酒有卅五失何等卅五一者現世財物虛竭何以故人飲酒醉心无節限用費无度故二者衆病之門三者鬪諍之本四者裸露无恥五者醜名惡聲人所不敬六者覆沒智慧七者應所得物而不得已所得物而散失八者伏匿之事向人說九者種々事業廢不成辦十者醉為愁本何以故醉中多失醒已慚愧憂愁十一者身力轉少十二者身色壞十三者不知敬父十四者不知敬母十五者不知敬沙門十六者不知敬婆羅門十七者不敬伯叔及尊長何以故醉悶怳惚无所別故十八者不尊敬佛十九者不敬法廿者不敬僧廿一者朋黨惡人廿二者疎遠賢善廿三者作破戒人廿四者无慚无愧廿五者不守六情廿六者縱色放逸廿七者人所憎惡不喜見之廿八者貴重親屬及諸知識所共擯棄廿九者行不善法卅者棄捨善法卅一者明人智士所不信用何以故酒放逸故卅二者遠離涅槃卅三者種狂癡因緣卅四者身

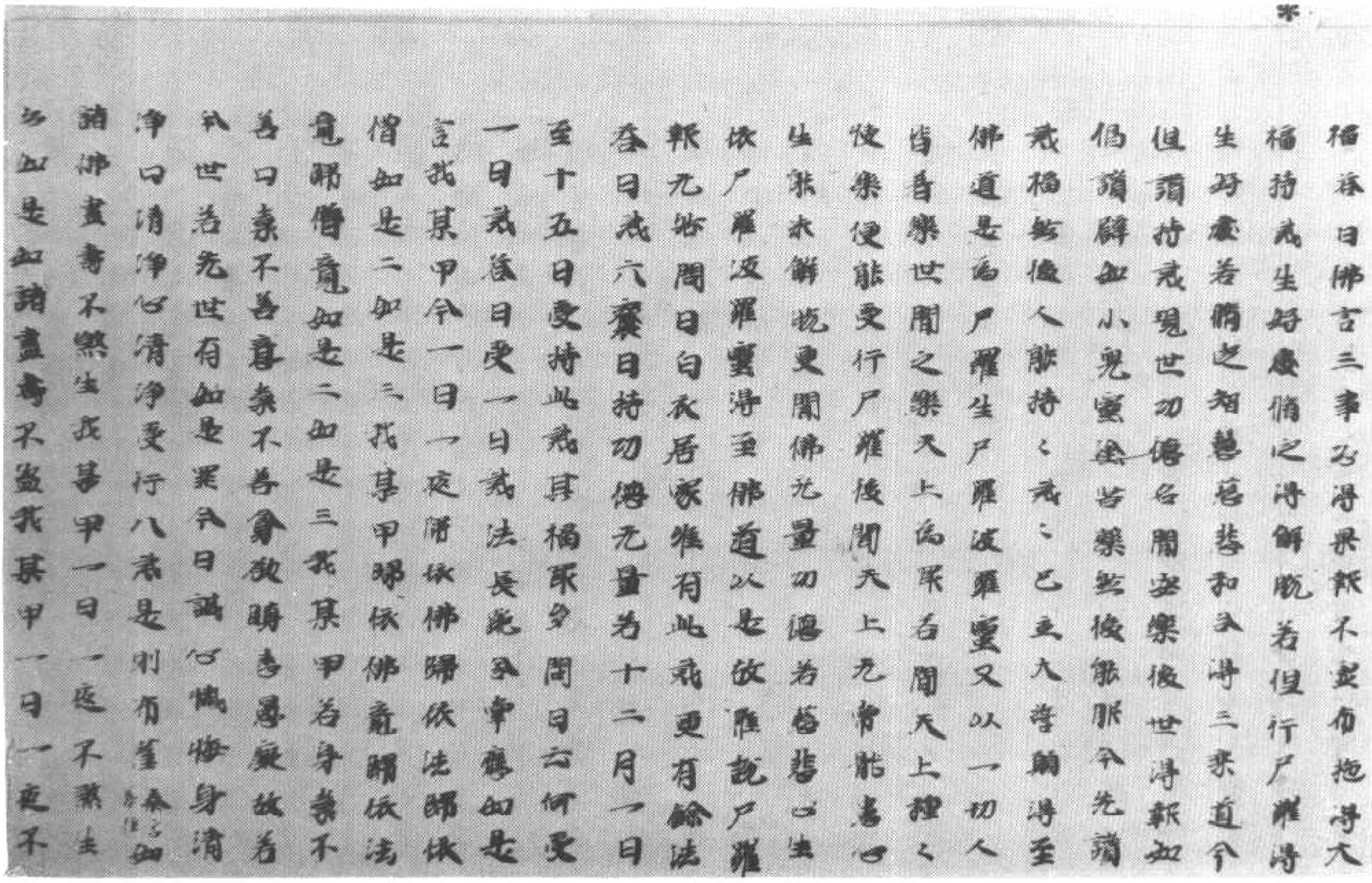

明人智士所不信用何以故酒放逸故卅二者遠離涅槃卅三者種狂癡因緣卅四者身
壞命終墮惡道泥犁中卅五者若得為人所生之處常當狂騃是卅五失如是等種々過失是故不飲如說

酒失覺知相　身色濁而惡　智心動而亂　慚愧已被劫
失念增瞋心　失歡毀宗族　如是雖名飲　實為飲死毒
不應瞋而瞋　不應笑而笑　不應哭而哭　不應打而打
不應語而語　與狂人无異　奪諸善功德　知愧者不飲

如是四罪不作是身善律儀妄語不作是口善律儀名優婆塞五戒律儀問曰若八種律儀及淨命是名為戒何以故優婆塞於口律儀中无三律儀及淨命答曰白衣居家受世間樂兼修福德不能盡行戒法是故佛令持五戒復次四種口業妄語罪重復次妄語心生故作餘者或故作或不故作復次但說妄語已攝三事復次諸善法中實為最大若說實語四種正語皆以攝得復次白衣處世當官理務家業作使是故難持不惡口法妄語故作重故不應作是五戒有五種受名五種優婆塞一者一分行優婆塞二者少分行優婆塞三者多分行優婆塞四者滿行優婆

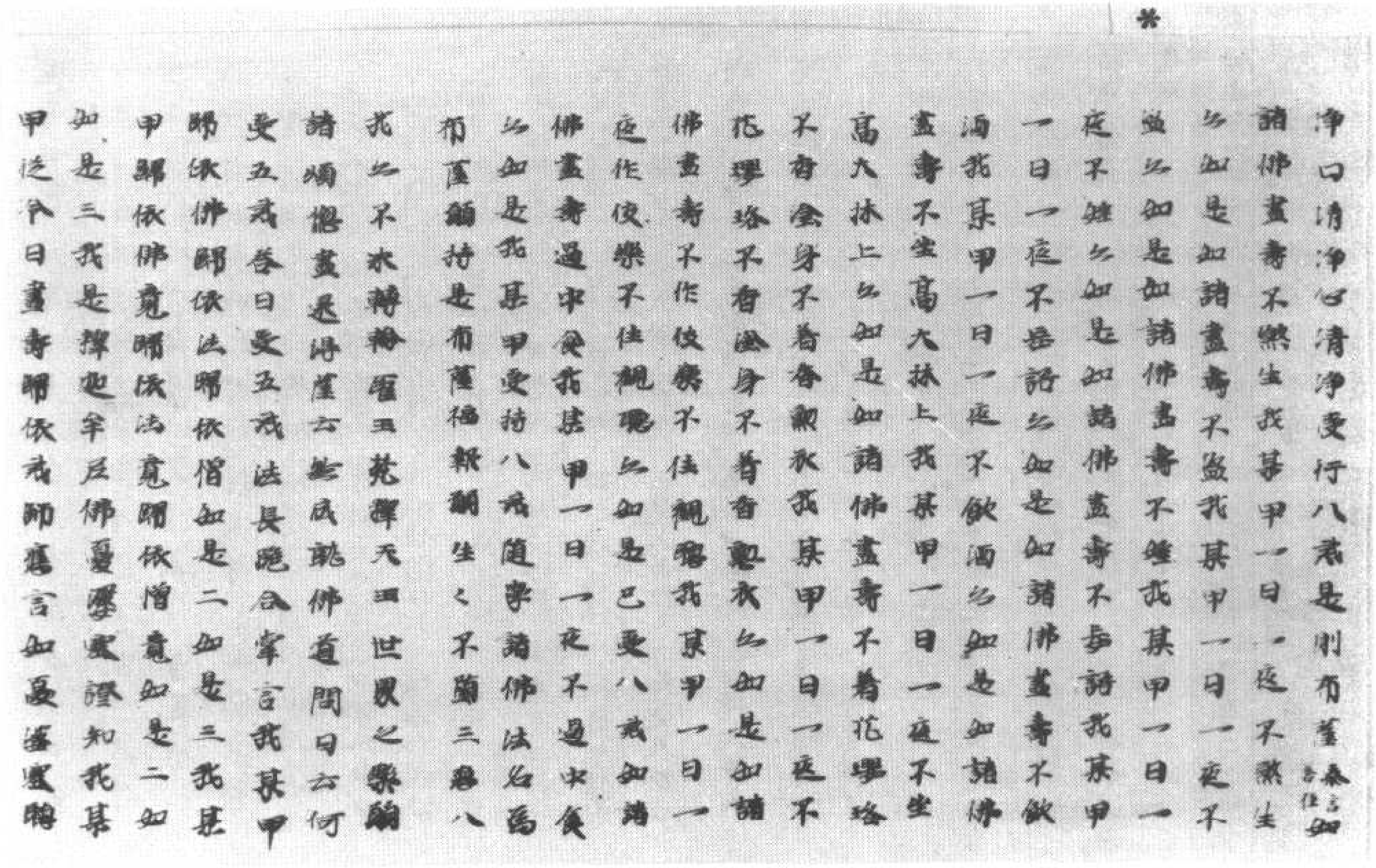


處五戒斷婬優婆塞一分行者於五戒中受
一戒不能受持四戒少分行者若受二戒若
受三戒多分行者受四戒滿分行者盡持五
戒斷者受五戒已即別更作誓言我於自歸
不復行婬是名五戒如佛說
不煞亦不盜　亦不有邪婬　實語不飲酒　正命以淨心
若能行此者　二世憂畏除　戒福恒隨已　常與人天俱
世間六時花　榮曜色相發　以此一歲花　上天一日具
天樹自然生　花鬘及瓔珞　丹花如燈照　眾色相間錯
天衣无央數　其色若干種　鮮白映天日　輕重无間壟
金色映繡文　斐亹如雲氣　如是上妙服　悉從天樹出
明珠天耳璫　寶磥曜手足　隨心所好愛　亦從天樹出
金花瑠璃莖　金剛爲花鬚　柔濡香芬熏　悉從寶池出
琴瑟箏箜篌　七寶爲校飾　器妙故音清　皆亦從樹出
波質拘耽樹　天上樹中王　在彼歡喜園　一切无可方
持戒爲耕田　天樹從中出　天廚甘露味　飲食除飢渴
天女得自在　亦无任身難　嬉怡縱逸樂　食无便利患
持戒常攝心　得生自在地　无事亦无難　當得肆樂志
諸天得自在　憂苦不復生　所欲隨念至　身光照幽冥
如是種種樂　皆由施與戒　若欲得此報　當勤自勉勵
問曰以戒尸波羅蜜當以成佛何以故讚天
福答曰佛言三事必得果報不虛布施得大



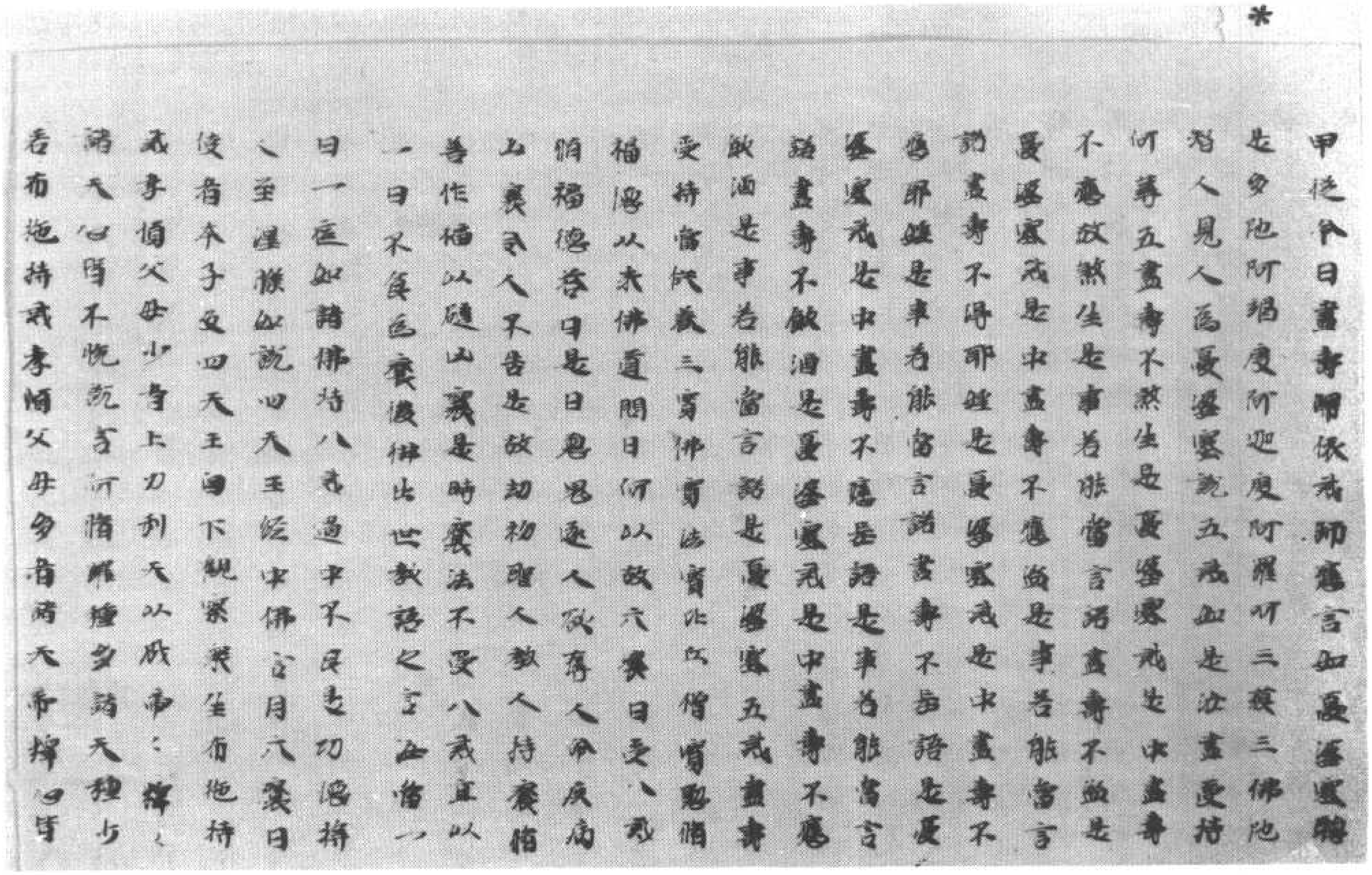
福持戒生好處脩之得解脫若但行尸羅得
生好處若脩定智慧慈悲和合得三乘道今
但讚持戒現世功德名聞安樂後世得報如
偈讚譬如小兒蜜塗苦藥然後能服今先讚
戒福然後人能持々戒々已立大誓願得至
佛道是爲尸羅生尸羅波羅蜜又以一切人
皆著樂世間之樂天上爲最若聞天上種々
快樂便能受行尸羅後聞天上无常能患心
生厭求解脫更聞佛无量功德慈悲心生
依尸羅波羅蜜得至佛道以是故雖說尸羅
報无咎問曰白衣居家唯有此戒更有餘法
答曰戒六齋日持功德无量若十二月一日
至十五日受持此戒其福甚多問曰云何受
一日戒答曰受一日戒法長跪合掌應如是
言我某甲今一日一夜歸依佛歸依法歸依
僧如是二如是三我某甲歸依佛竟歸依法
竟歸僧竟如是二如是三我某甲若身業不
善口業不善意業不善貪欲瞋恚愚癡故若
今世若先世有如是罪今日誠心懺悔身清
淨口清淨心清淨受行八戒是則布薩（秦言共住）如
諸佛盡壽不殺生我某甲一日一夜不殺生
亦如是如諸佛盡壽不盜我某甲一日一夜不

*

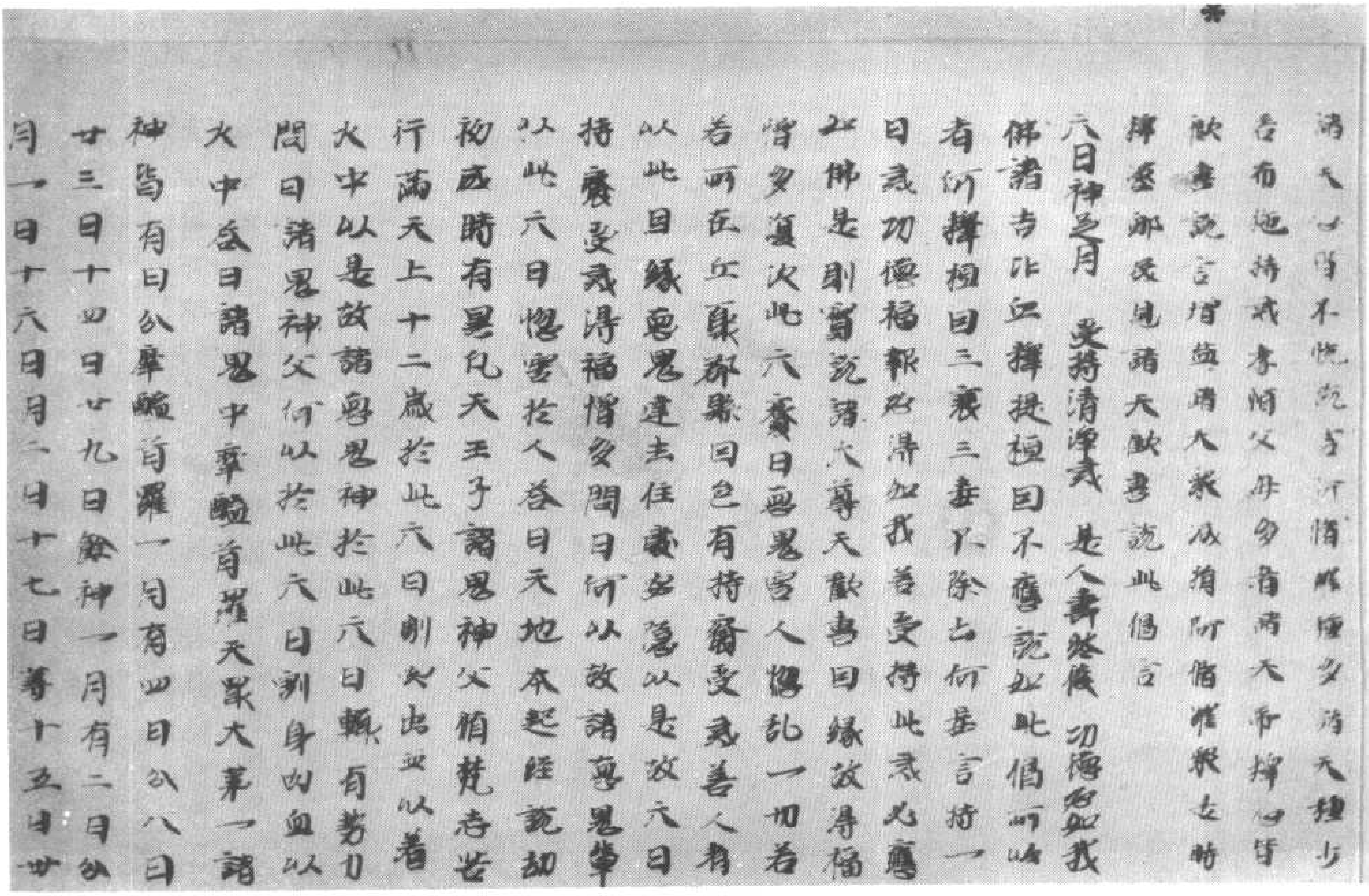


淨口清淨心清淨受行八戒是則布薩（秦言善住）如諸佛盡壽不煞生我某甲一日一夜不煞生亦如是如諸佛盡壽不盜我某甲一日一夜不盜亦如是如諸佛盡壽不婬我某甲一日一夜不婬亦如是如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不飲酒我某甲一日一夜不飲酒亦如是如諸佛盡壽不坐高大牀上我某甲一日一夜不坐高大牀上亦如是如諸佛盡壽不著花瓔珞不香塗身不著香熏衣我某甲一日一夜不著花瓔珞不香塗身不著香熏衣亦如是如諸佛盡壽不作伎樂不往觀聽我某甲一日一夜不作伎樂不往觀聽亦如是已受八戒如諸佛盡壽過中不食我某甲一日一夜不過中食亦如是我某甲受持八戒隨學諸佛法名爲布薩願持是布薩福報願生〻不墮三惡八難我亦不求轉輪聖王梵釋天王世界之樂願諸煩惱盡逮得薩云然成就佛道問曰云何受五戒答曰受五戒法長跪合掌言我某甲歸依佛歸依法歸依僧如是二如是三我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是二如是三我是釋迦牟尼佛憂婆塞證知我某甲從今日盡壽歸依戒師應言如憂婆塞聽

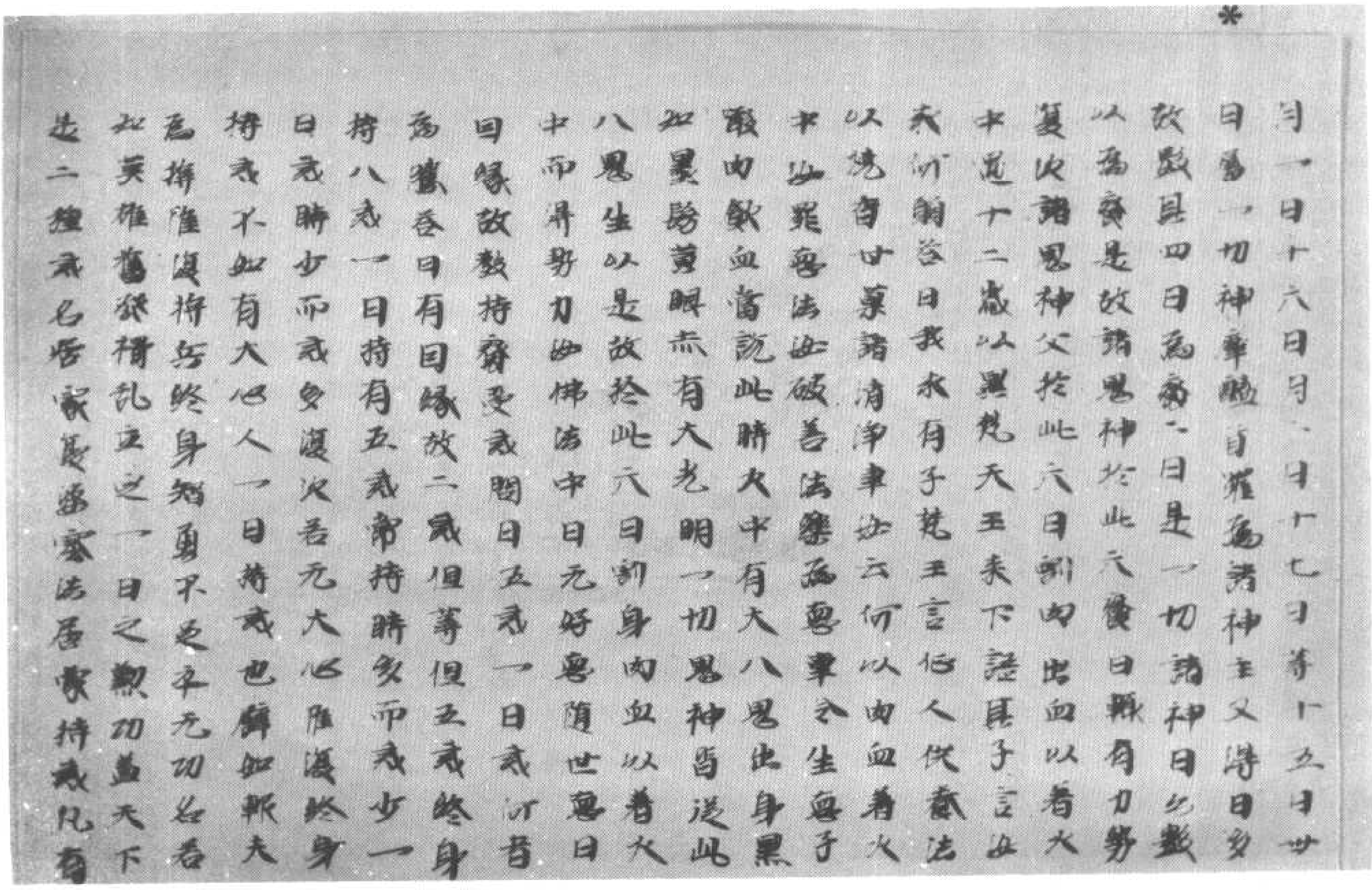
*



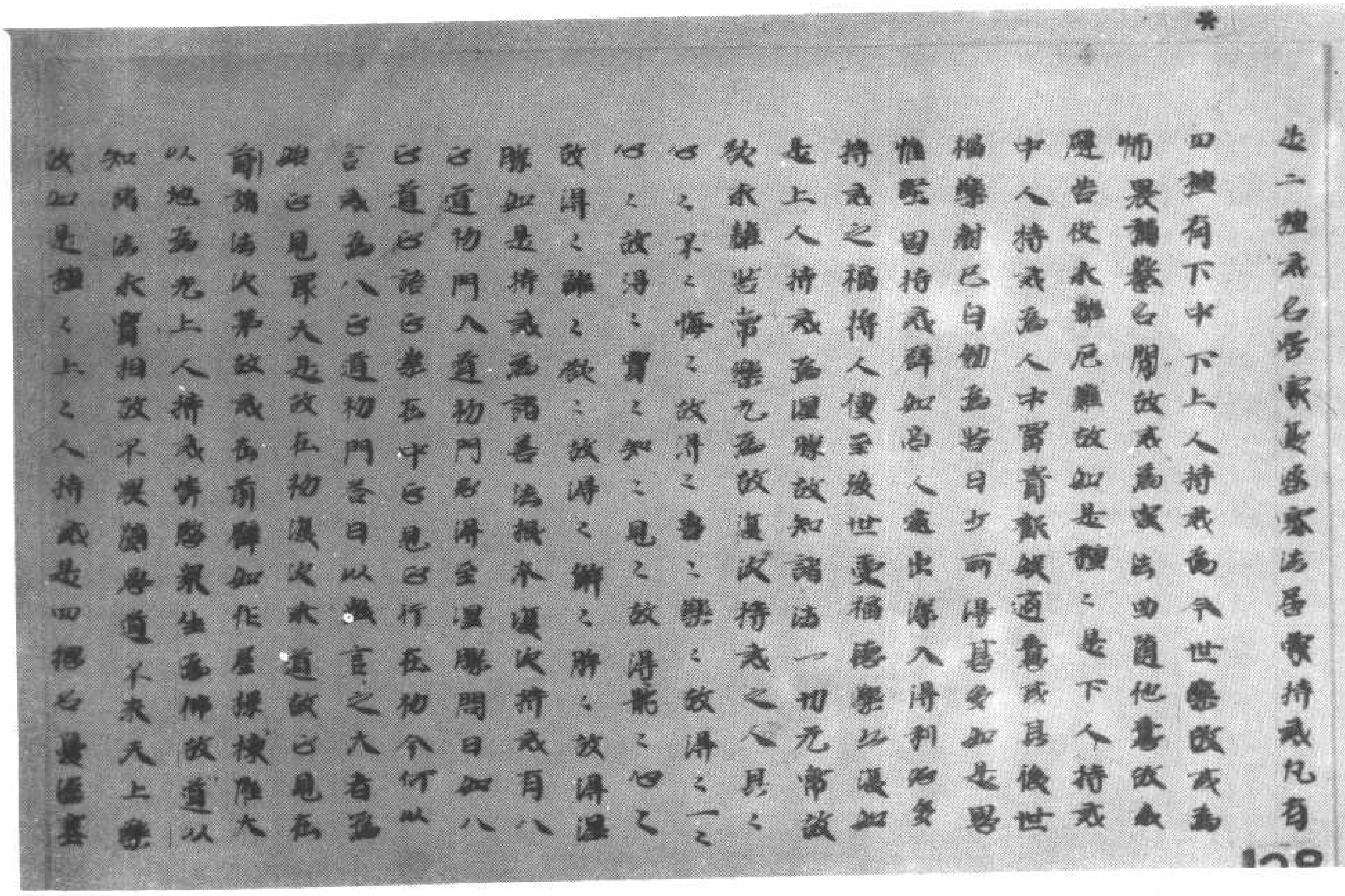
甲從今日盡壽歸依戒師應言如憂婆塞聽是多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀知人見人爲憂婆塞說五戒如是汝盡受持何等五盡壽不煞生是憂婆塞戒是中盡壽不應故煞生是事若能當言諾盡壽不盜是憂婆塞戒是中盡壽不應盜是事若能當言諾盡壽不得邪婬是憂婆塞戒是中盡壽不應邪婬是事若能當言諾盡壽不妄語是憂婆塞戒是中盡壽不應妄語是事若能當言諾盡壽不飲酒是憂婆塞戒是中盡壽不應飲酒是事若能當言諾是憂婆塞五戒盡壽受持當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶勤脩福德以求佛道問曰何以故六齋日受八戒脩福德答曰是日惡鬼逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉是故劫初聖人教人持齋脩善作福以避凶衰是時齋法不受八戒直以一日不食爲齋後佛出世教語之言汝當一日一夜如諸佛持八戒過中不食是功德將人至涅槃如說四天王經中佛言月六齋日使者太子及四天王自下觀察衆生布施持戒孝順父母少者上忉利天以啟帝〻釋〻諸天心皆不悅說言阿脩羅種多諸天種少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆



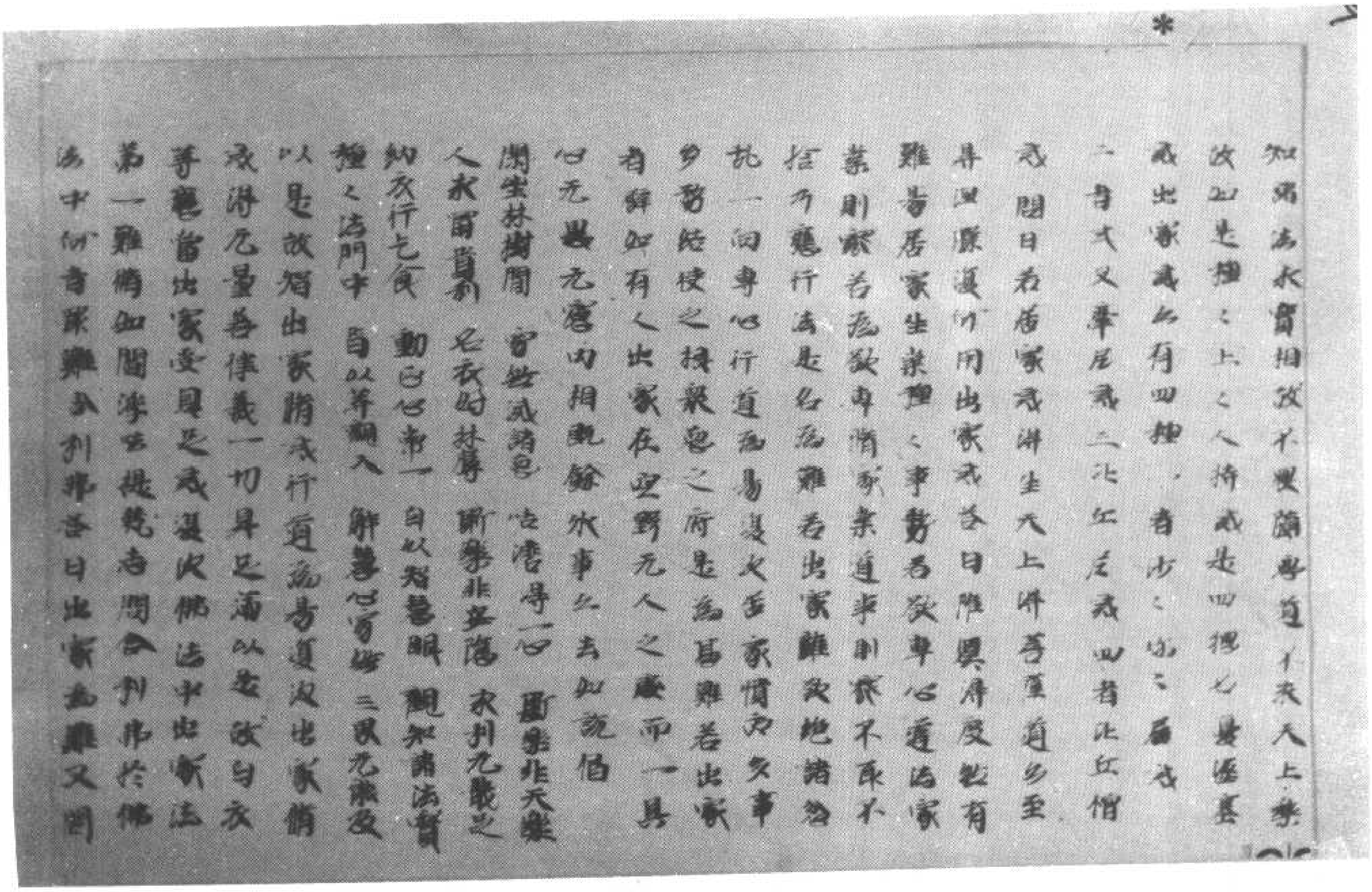
諸天心皆不悅說言泥犁增多諸天種少
若布施持戒孝順父母多者諸天亦增心皆
歡喜說言增益諸天衆減損阿脩羅衆去時
釋梵那從見諸天歡喜說此偈言
六日神足月　受持清淨戒　是人壽終後　功德自如我
佛諸吉作五釋提桓因不齋說如此偈何以
者何釋桓因三衰三毒不除出何無言持一
日戒功德福報而得如我吾受持此戒必應
如佛是則當說諸六尊天歡喜因緣故得福
增多復次此六齋日惡鬼害人惱亂一切若
若所在丘聚郡縣國邑有持齋受戒善人者
以此因緣惡鬼遠去住處安隱以是故六日
持齋受戒得福增多問曰何以故諸惡鬼輩
以此六日惱害於人答曰天地本起經說劫
初成時有異凡天王子諸鬼神父脩梵志苦
行滿天上十二歲於此六日割肉出血以著
火中以是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力
問曰諸鬼神父何以於此六日割身肉血以
火中答曰諸鬼中摩醯首羅天最大第一諸
神皆有日分摩醯首羅一月有四日分八日
廿三日十四日廿九日餘神一月有二日分
月一日十六日月二日十七日等十五日廿



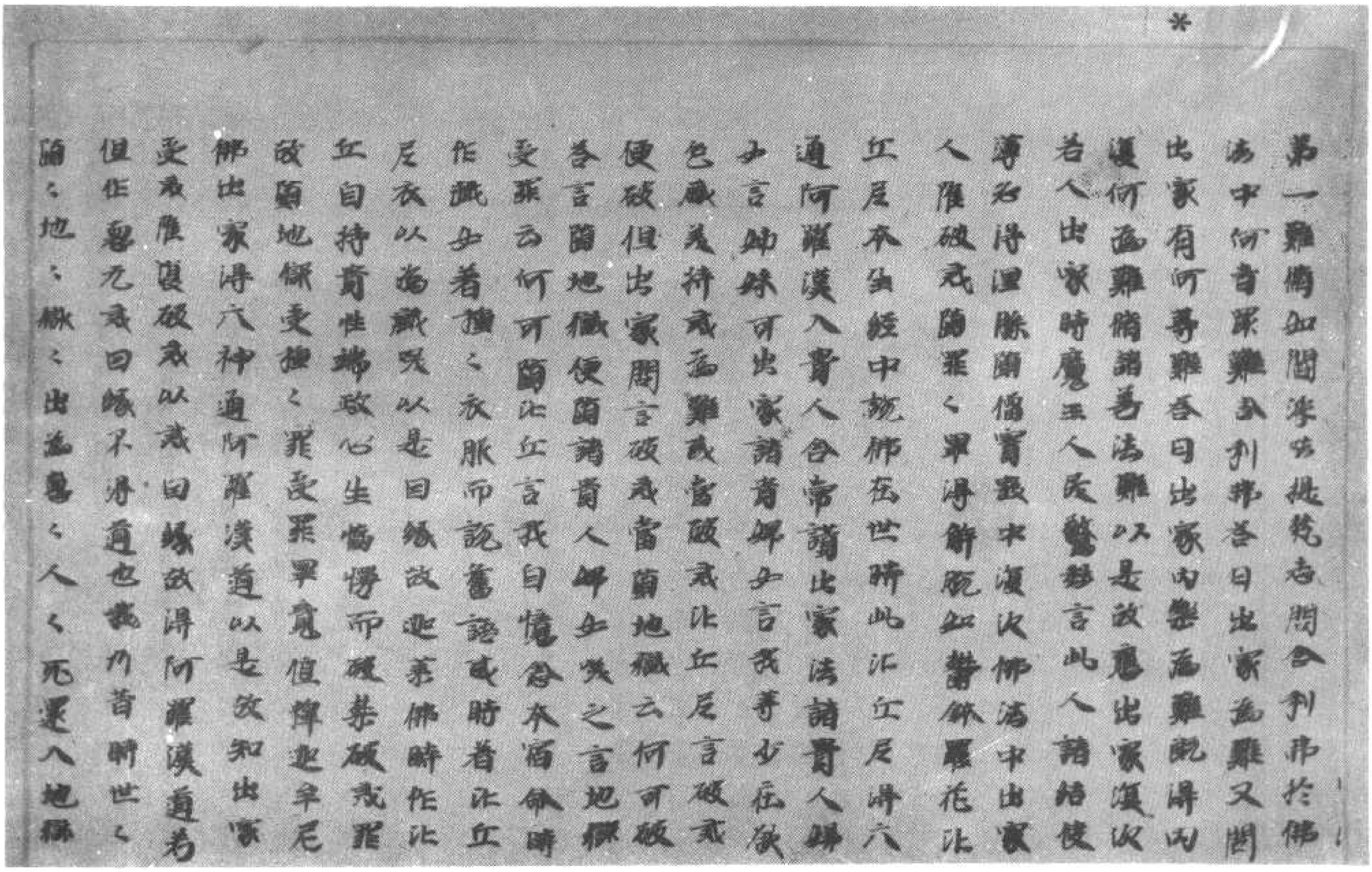
月一日十六日月二日十七日等十五日廿
日為一切神摩醯首羅為諸神主又得日多
故數具四日為齋二日是一切諸神日分數
以為齋是故諸鬼神於此六日輒有力勢
復次諸鬼神父於此六日割肉出血以著火
中過十二歲以累梵天王求下語其子言汝
求何願答曰我求有子梵王言仙人伏藏法
以燒香甘果諸清淨事汝云何以肉血著火
中汝罪惡法破善法樂為惡事令生惡子
噉肉飲血當說此時火中有大八鬼出身黑
如墨髮黃眼赤有大光明一切鬼神皆從此
八鬼生以是故於此六日割身肉血以著火
中而得勢力如佛法中日无好惡隨世惡日
因緣故數持齋受戒問曰五戒一日戒何者
為勝答曰有因緣故二戒俱等但五戒終身
持八戒一日持有五戒常持時多而戒少一
日戒時少而戒多復次若无大心雖復終身
持戒不如有大心人一日持戒也譬如軟夫
為將雖復將兵終身智勇不足卒无功名若
如英雄奮發撥亂立之一日之勳功蓋天下
是二種戒名居家優婆塞法居家持戒凡有



是二種戒名居家優婆塞法居家持戒凡有
四種有下中下上人持戒為今世樂故或為
怖畏稱譽名聞故或為家法曲隨他意故或
避苦役求離厄難故如是種々是下人持戒
中人持戒為人中富貴歡娛適意或期後世
福樂謝已自勉為皆曰少所得甚多如是思
惟堅固持戒譬如商人遠出海入得利必多
持戒之福得人便至後世受福德樂亦復如
是上人持戒為涅槃故知諸法一切无常故
欲求離苦常樂无為故復次持戒之人具々
心々不々悔々故得々喜々樂々故得々一々
心々故得々實々知々見々故得能々心々
故得々離々欲々故得々解々脫々故得涅
槃如是持戒為諸善法根本復次持戒有八
正道初門入道初門必得至涅槃問曰如八
正道正語正業在中正見正行在初今何以
言戒為八正道初門答曰以數言之大者為
始正見最大是故在初漸次求道故正見在
前諸法次第故戒為前譬如作屋樑棟雖大
以地為先上人持戒憐愍衆生為佛故道以
知諸法求實相故不畏惡道不求天上樂
故如是種々上々人持戒是四種名優婆塞

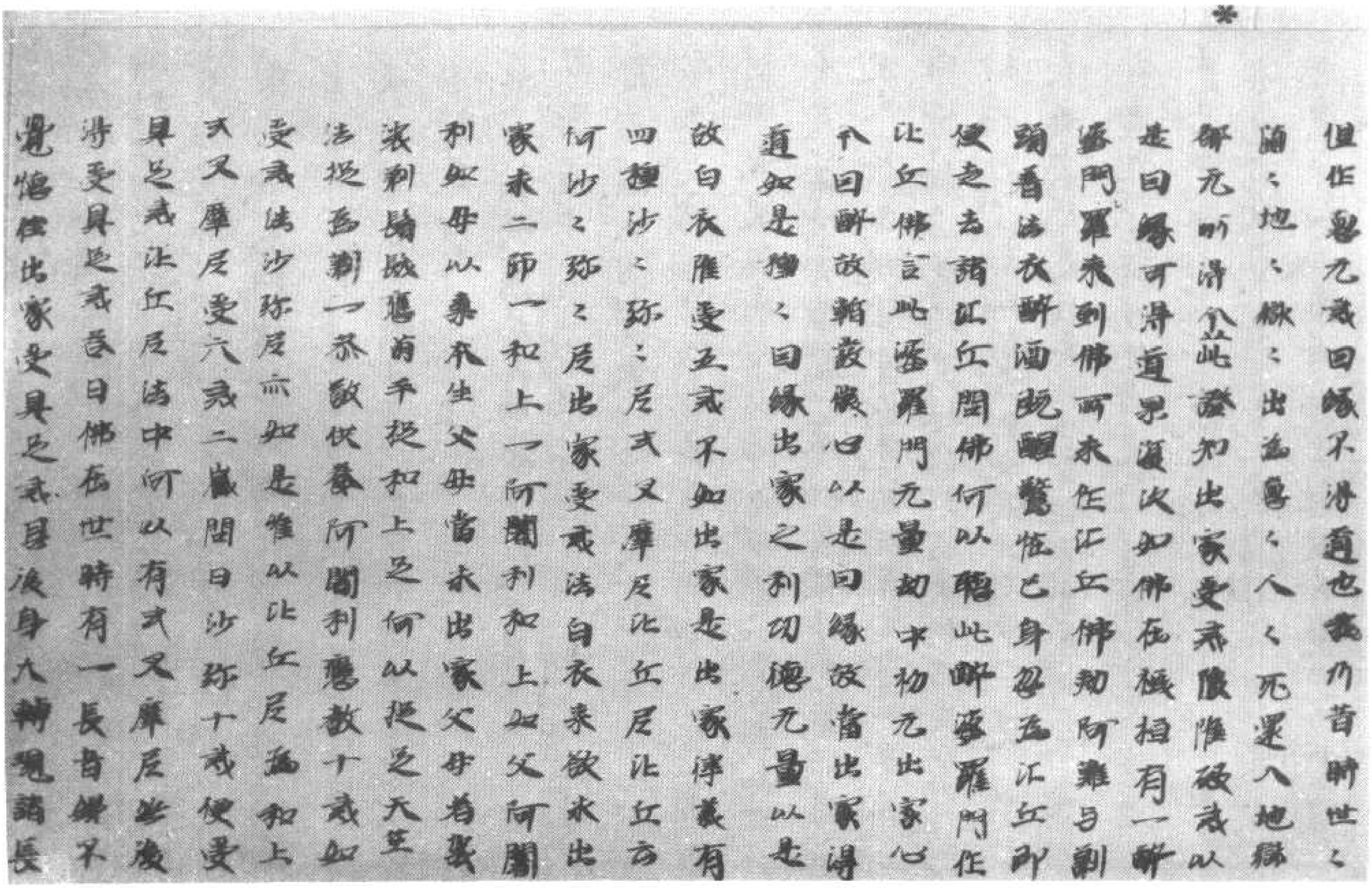


知諸法求實相故不畏惡道不求天上樂
故如是種々上々人持戒是四種名優婆塞
戒出家戒亦有四種々有沙々彌々尼戒
二者式叉摩尼戒三比丘尼戒四者比丘僧
戒問曰若居家戒得生天上得菩薩道亦至
得涅槃復何用出家戒答曰雖俱得度然有
難易居家生業種々事務若欲專心道法家
業則廢若欲專修家業道事則廢不取不
捨乃應行法是名為難若出家離俗絕諸紛
亂一向專心行道為易復次居家憒鬧多事
多務結使之根衆惡之府是為甚難若出家
者譬如有人出家在空野无人之處而一其
心无思无慮內想既除外事亦去如說偈
閑坐林樹間　寂然滅衆惡　恬澹得一心　斯樂非天樂
人求富貴利　名衣好牀褥　斯樂非安隱　求利无厭足
納衣行乞食　動止心常一　自以智慧眼　觀知諸法實
種々法門中　皆以等觀入　解慧心寂然　三界无能及
以是故知出家脩戒行道為易復次出家脩
戒得无量善律儀一切具足滿以是故白衣
等應當出家受具足戒復次佛法中出家法
第一難脩如閻浮呿提梵志問舍利弗於佛
法中何者最難舍利弗答曰出家為難又問



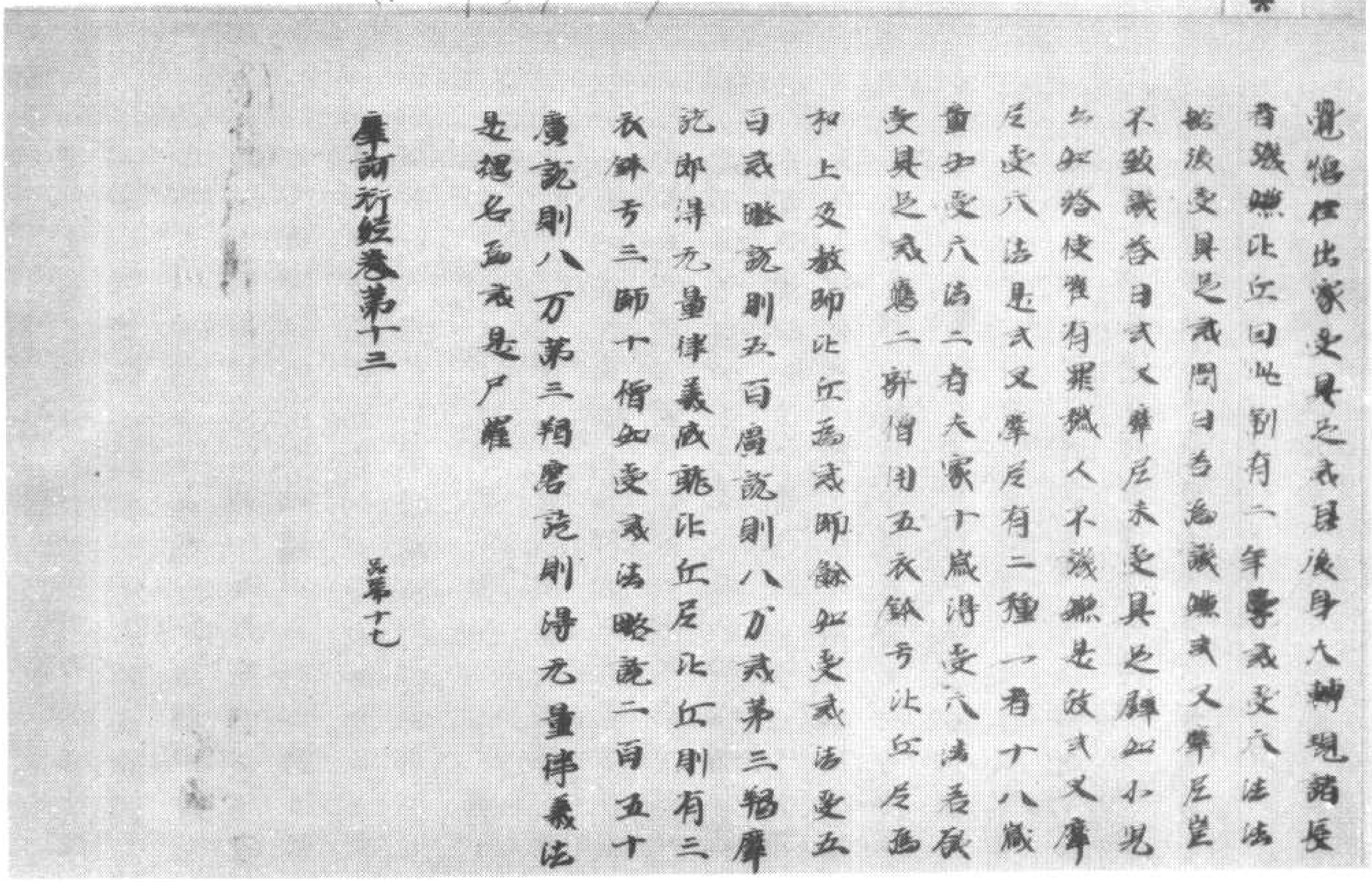
第一難備如閻浮呿提梵志問舍利弗於佛法中何者最難舍利弗答曰出家為難又問出家有何等難答曰出家內樂為難既得內復何為難備諸善法難以是故應出家復次若人出家時魔王人民驚愁言此人諸結使薄必得涅槃墮僧寶數中復次佛法中出家人雖破戒墮罪々畢得解脫如欝鉢羅花比丘尼本生經中說佛在世時此比丘尼得六通阿羅漢入貴人舍常讚出家法諸貴人婦女言姊妹可出家諸貴婦女言我等少壯容色盛美持戒為難或當破戒比丘尼言破戒便破但出家問言破戒當墮地獄云何可破答言墮地獄便墮諸貴人婦女笑之言地獄受罪云何可墮比丘言我自憶念本宿命時作戲女著種々衣服而說舊語或時著比丘尼衣以為戲笑以是因緣故迦葉佛時作比丘自持貴性端政心生憍慢而破禁戒罪故墮地獄受種々罪受罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得六神通阿羅漢道以是故知出家受戒雖復破戒以戒因緣故得阿羅漢道若但作惡无戒因緣不得道也我乃昔時世々墮々地々獄々出為惡々人々死還入地獄

1



但作惡无戒因緣不得道也我乃昔時世々墮々地々獄々出為惡々人々死還入地獄都无所得今此證知出家受戒雖破戒以是因緣可得道果復次如佛在祇桓有一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛勅阿難与剃頭著法衣醉酒既醒驚怪己身忽為比丘即便走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅門无量劫中初无出家心今因醉故暫發微心以是因緣故當出家得道如是種々因緣出家之利功德无量以是故白衣雖受五戒不如出家是出家律儀有四種沙々弥々尼式叉摩尼比丘比丘尼云何沙々弥々尼出家受戒法白衣來欲求出家求二師一和上一阿闍梨和上如父阿闍梨如母以棄本生父母當求出家父母著袈裟剃鬚髮應兩手捉和上足何以捉足天竺法捉為第一恭敬供養阿闍梨應教十戒如受戒法沙弥尼亦如是唯以比丘尼為和上式叉摩尼受六戒二歲問曰沙弥十戒便受具足戒比丘尼法中何以有式叉摩尼然後得受具足戒答曰佛在世時有一長者婦不覺懷妊出家受具足戒其後身大轉現諸長

W→T1509 25/161C22

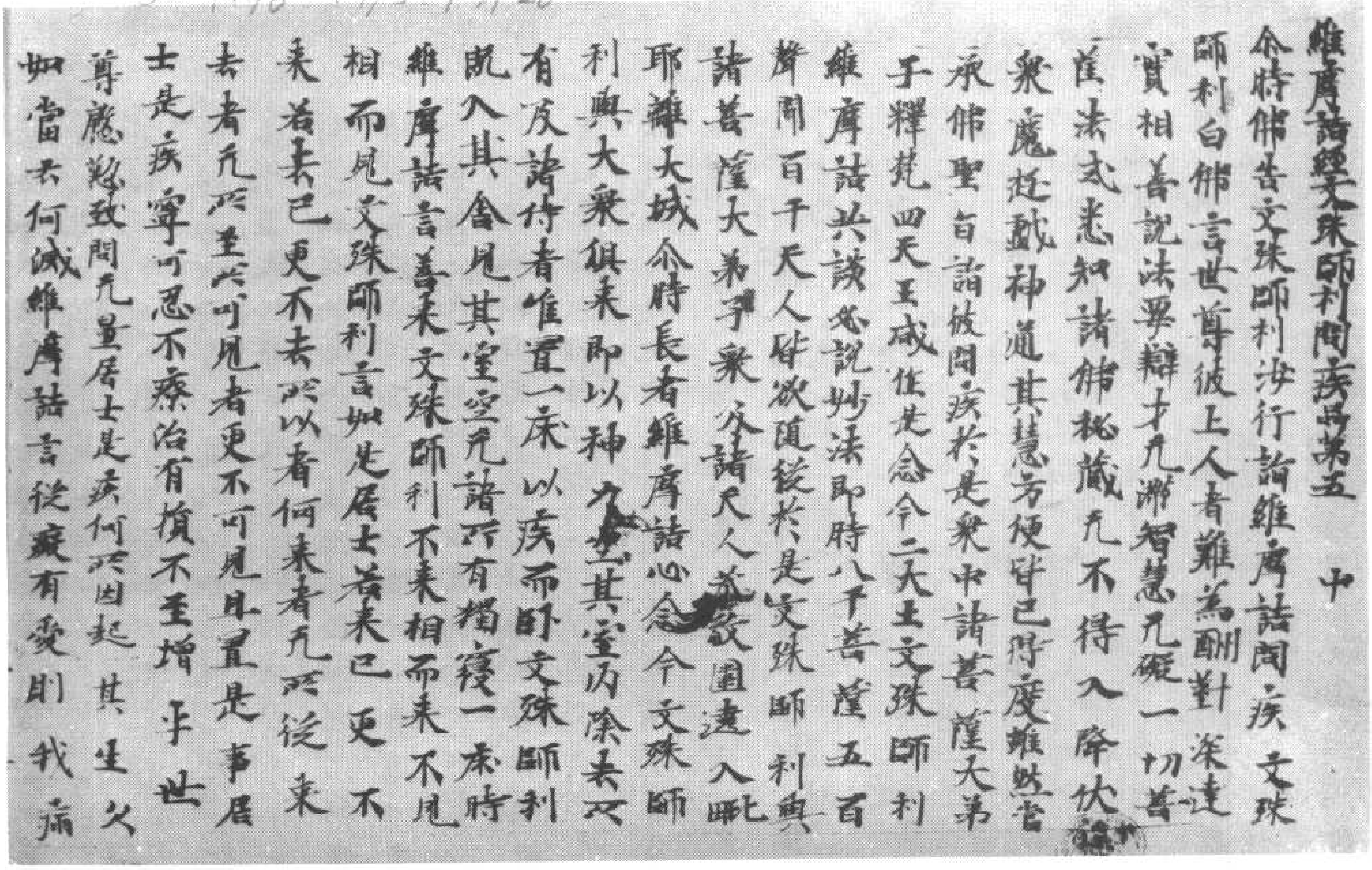

覺懷任出家受具足戒其後身大轉現諸長
者譏嫌比丘因此制有二年學戒受六法法
然後受具足戒問曰若為譏嫌式叉摩尼豈
不致譏答曰式叉摩尼未受具足譬如小兒
亦如給使雖有罪穢人不譏嫌是故式叉摩
尼受六法是式叉摩尼有二種一者十八歲
童女受六法二者夫家十歲得受六法若欲
受具足戒應二部僧用五衣鉢盂比丘尼為
和上及教師比丘為戒師餘如受戒法受五
百戒略說則五百廣說則八万戒第三羯摩
訖即得无量律義成就比丘尼比丘則有三
衣鉢盂三師十僧如受戒法略說二百五十
廣說則八万第三羯磨訖則得无量律義法
是總名為戒是尸羅

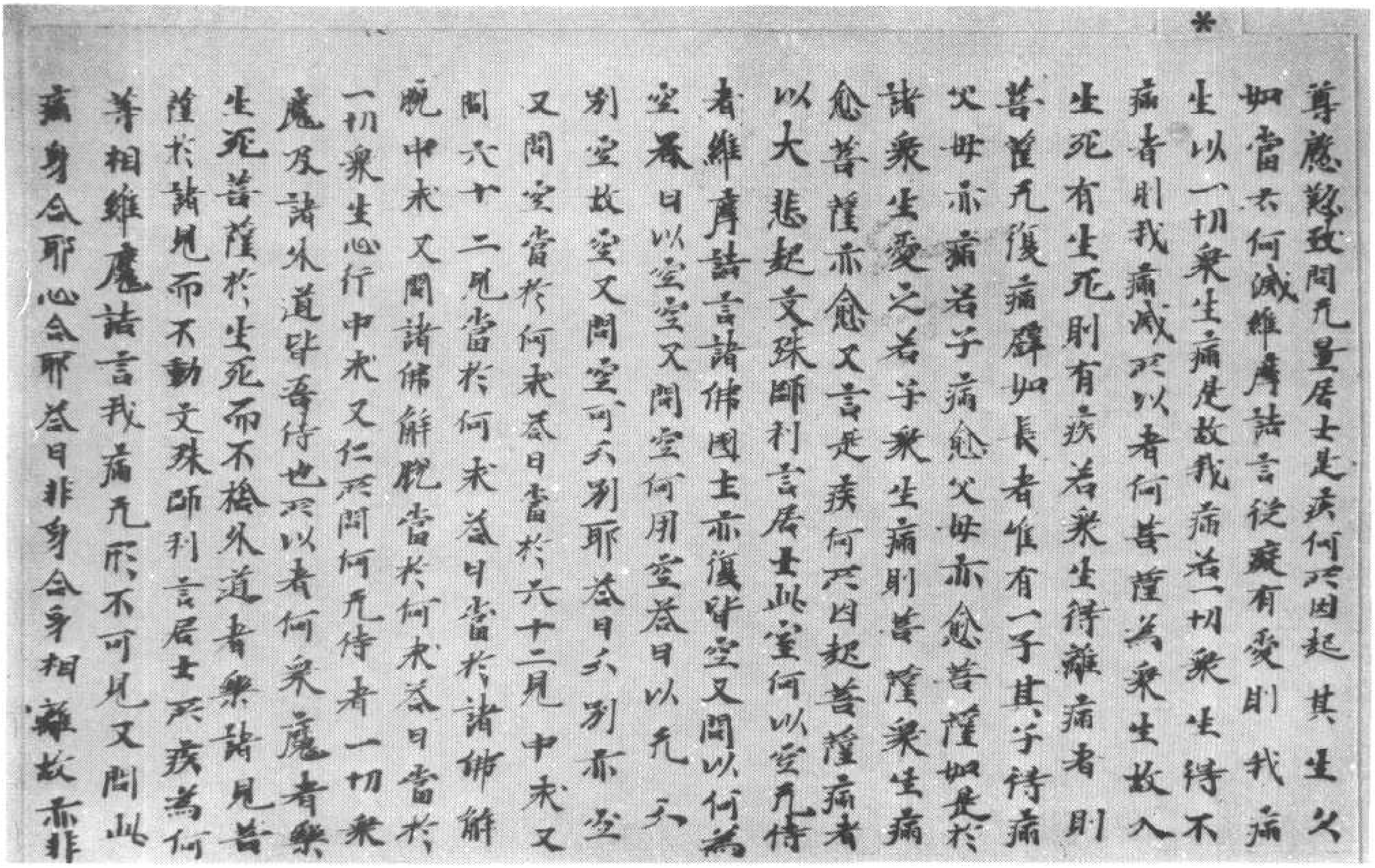
摩訶衍經卷第十三

品第十七

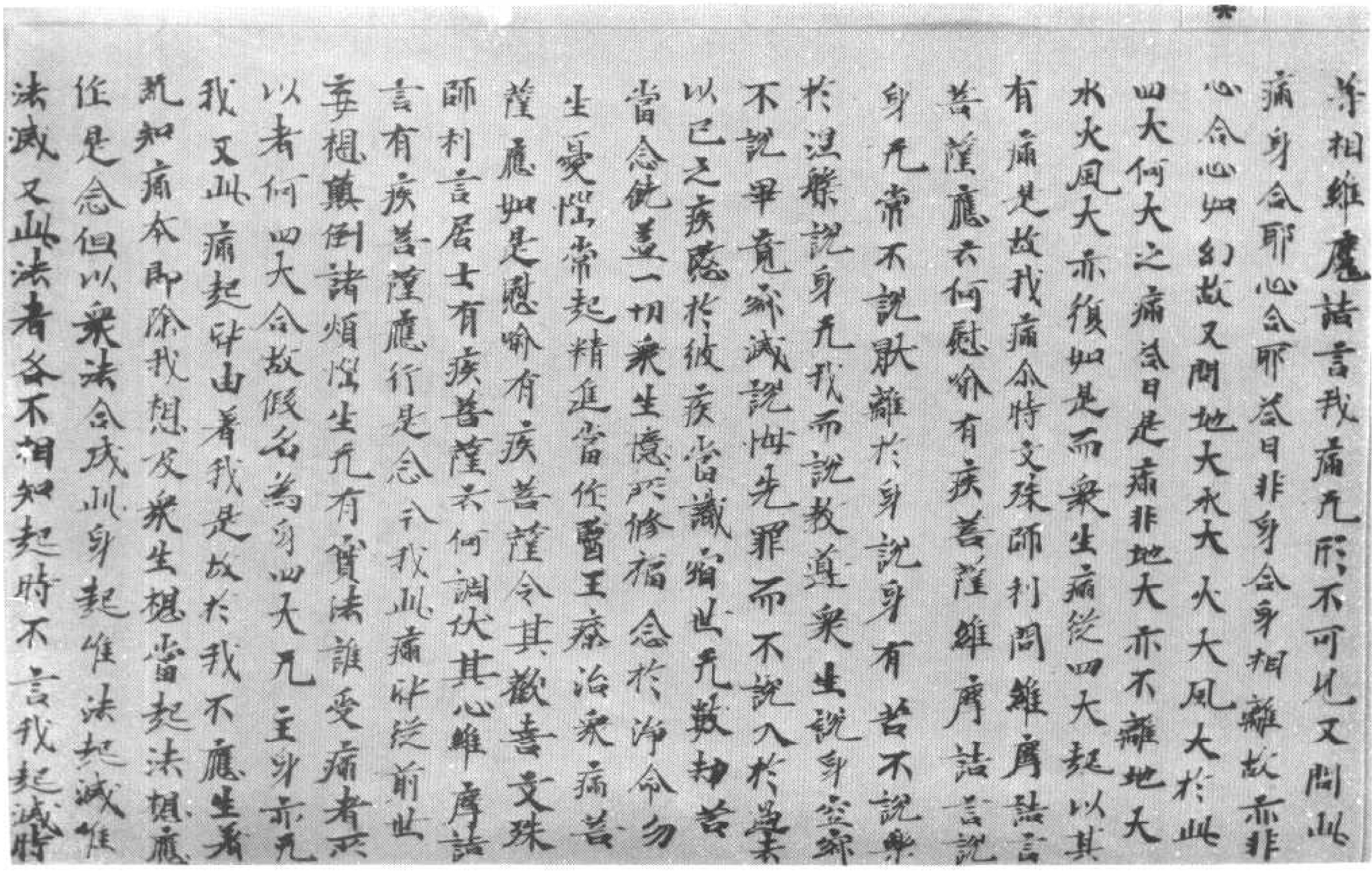
▼斯二六一二號　維摩詰經卷中

S→T476 14/544A20

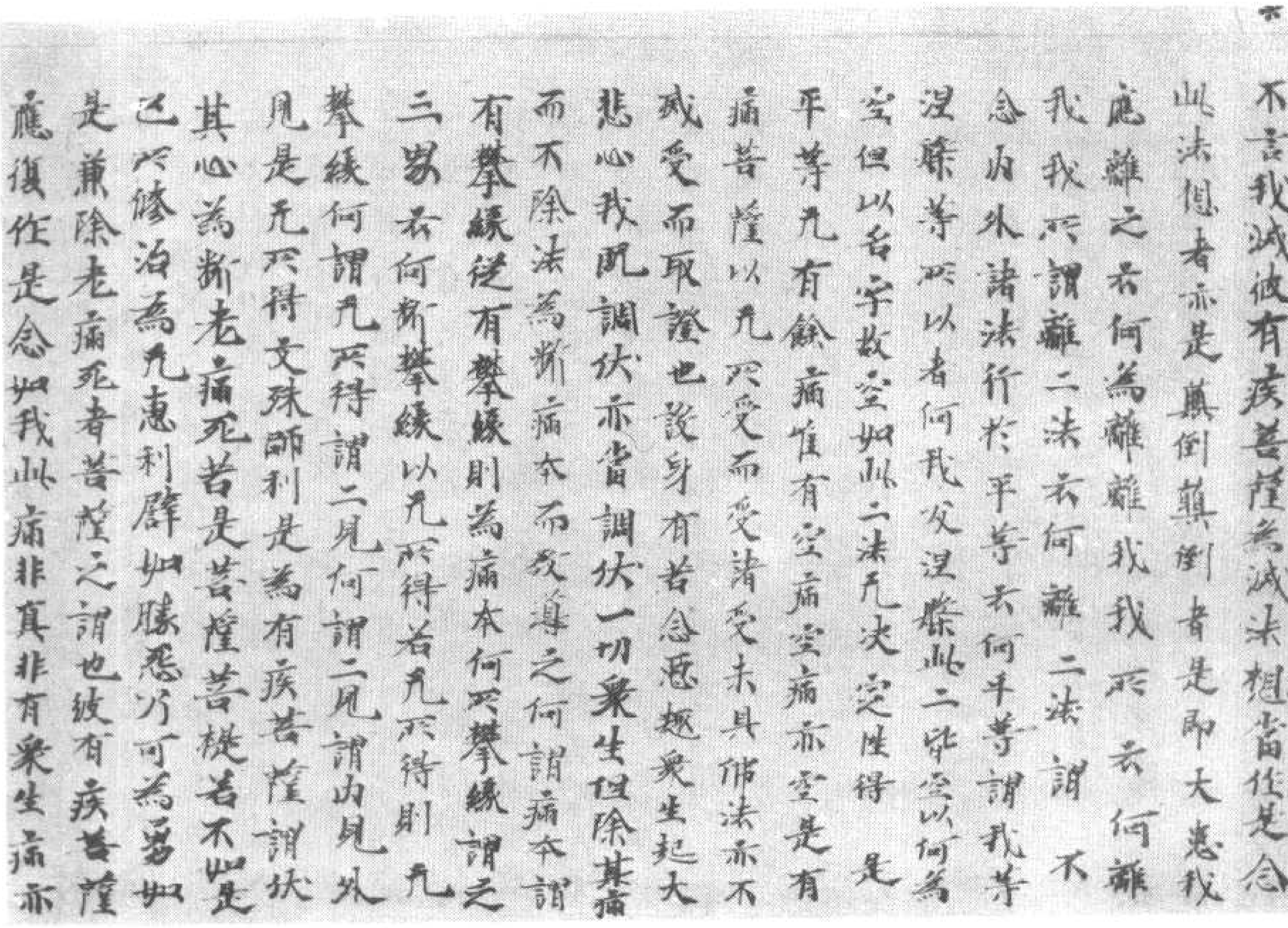

維摩詰經文殊師利問疾品第五　中
尒時佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾文殊
師利白佛言世尊彼上人者難為詶對深達
實相善說法要辯才无滯智慧无礙一切菩
薩法式悉知諸佛秘藏无不得入降伏
衆魔遊戲神通其慧方便皆已得度雖然當
承佛聖旨詣彼問疾於是衆中諸菩薩大弟
子釋梵四天王咸作是念今二大士文殊師利
維摩詰共談必說妙法即時八千菩薩五百
聲聞百千天人皆欲隨從於是文殊師利與
諸菩薩大弟子衆并諸天人恭敬圍遶入毗
耶離大城尒時長者維摩詰心念今文殊師
利與大衆俱來即以神力空其室內除去所
有及諸侍者唯置一床以疾而卧文殊師利
既入其舍見其室空无諸所有獨寢一床時
維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見
相而見文殊師利言如是居士若來已更不
來若去已更不去所以者何來者无所從來
去者无所至所可見者更不可見且置是事居
士是疾寧可忍不療治有損不至增乎世
尊慇懃致問无量居士是疾何所因起其生久
如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病



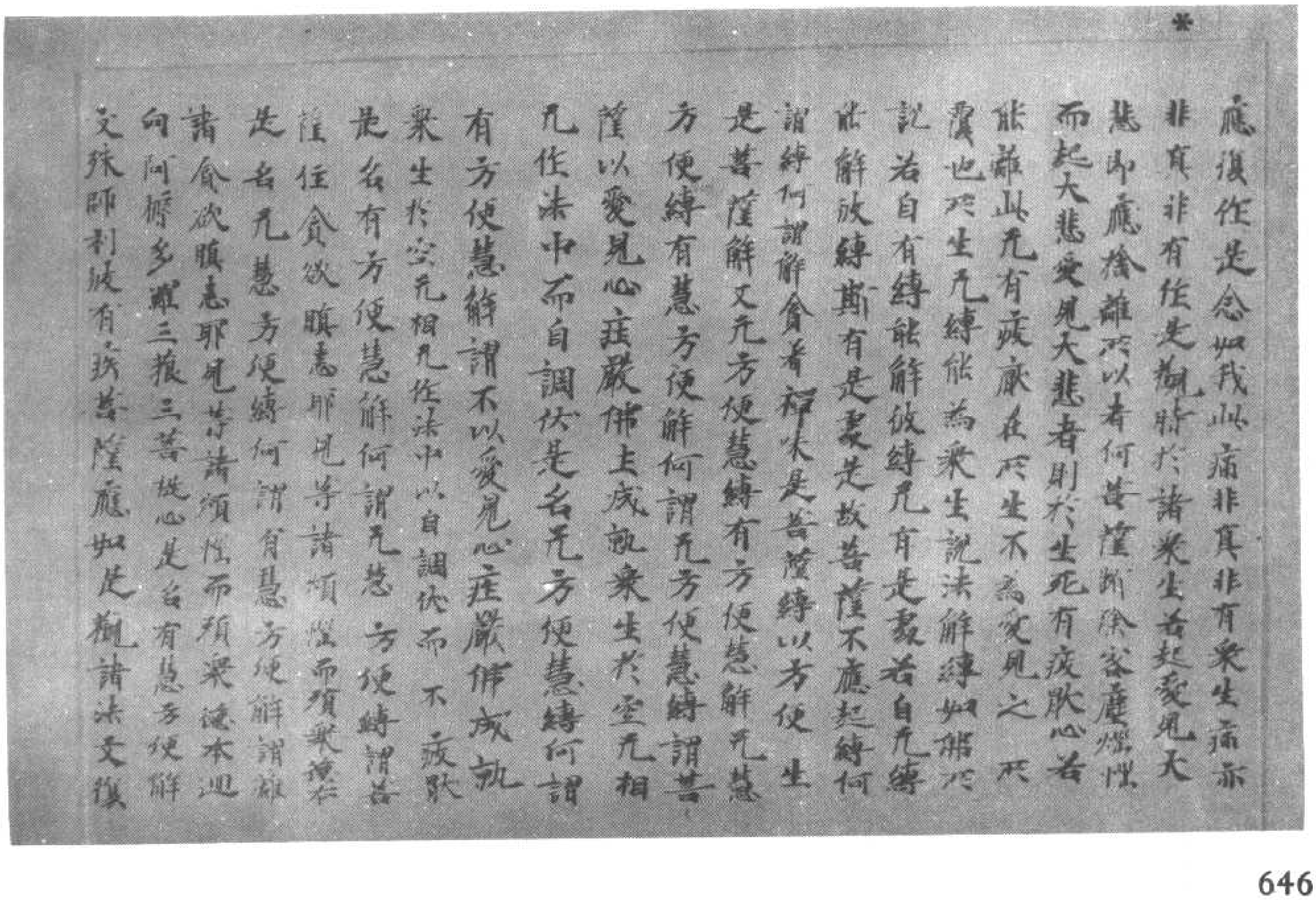
尊慇懃致問无量居士是疾何所因起其生久
如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病
生以一切衆生病是故我病若一切衆生得不
病者則我病滅所以者何菩薩為衆生故入
生死有生死則有疾若衆生得離病者則
菩薩无復病譬如長者唯有一子其子得病
父母亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於
諸衆生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病
愈菩薩亦愈又言是疾何所因起菩薩病者
以大悲起文殊師利言居士此室何以空无侍
者維摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為
空荅曰以空空又問空何用空荅曰以无分
別空故空又問空可分別耶荅曰分別亦空
又問空當於何求荅曰當於六十二見中求又
問六十二見當於何求荅曰當於諸佛解
脫中求又問諸佛解脫當於何求荅曰當於
一切衆生心行中求又仁所問何无侍者一切衆
魔及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔者樂
生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩
薩於諸見而不動文殊師利言居士所疾為何
等相維摩詰言我病无形不可見又問此
病身合耶心合耶荅曰非身合身相離故亦非



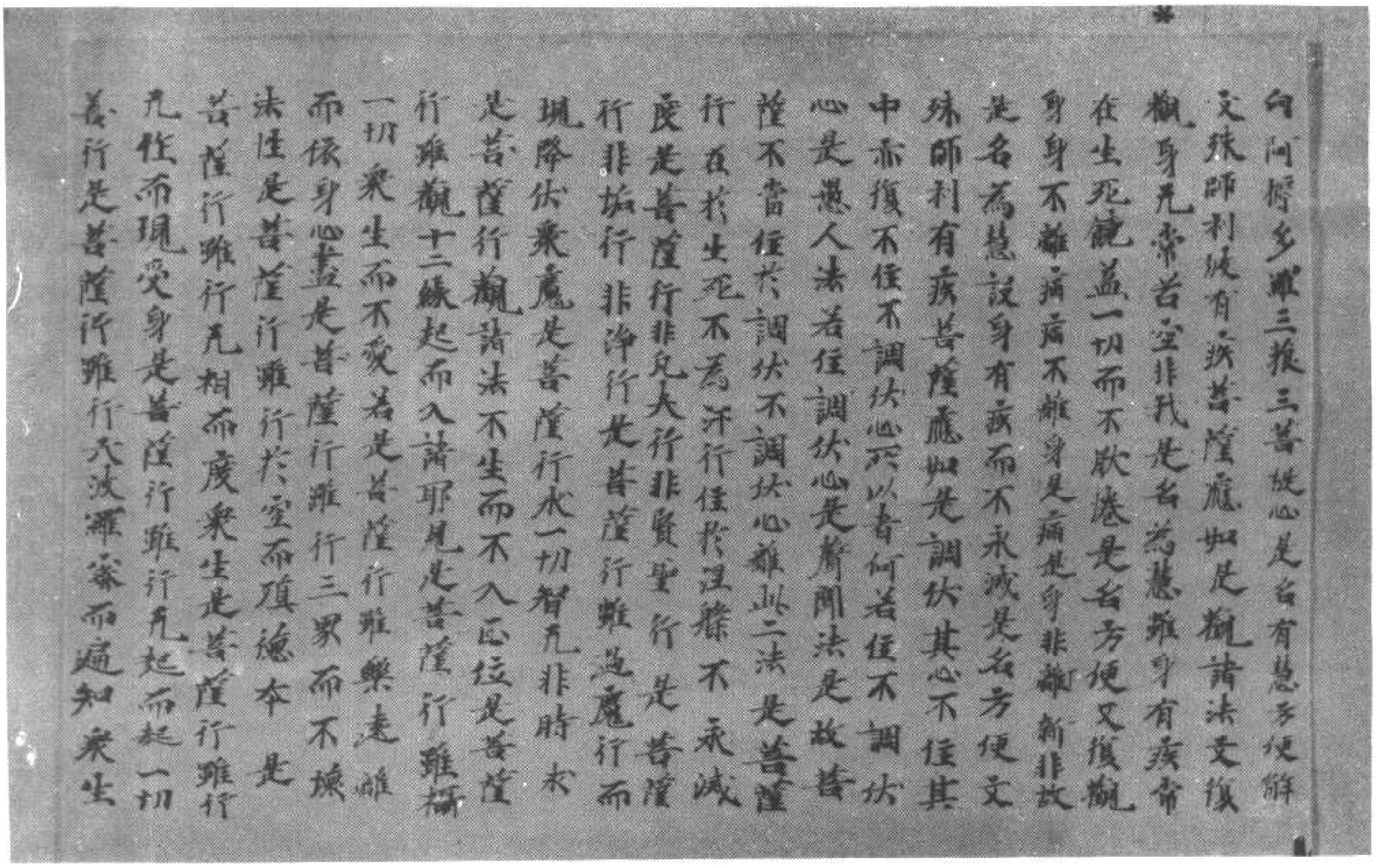
等相維摩詰言我病无形不可見又問此
病身合耶心合耶荅曰非身合身相離故亦非
心合心如幻故又問地大水大火大風大於此
四大何大之病荅曰是病非地大亦不離地大
水火風大亦復如是而衆生病從四大起以其
有病是故我病爾時文殊師利問維摩詰言
菩薩應云何慰喻有疾菩薩維摩詰言說
身无常不說厭離於身說身有苦不說樂
於涅槃說身无我而說教導衆生說身空寂
不說畢竟寂滅說悔先罪而不說入於過去
以己之疾愍於彼疾當識宿世无數劫苦
當念饒益一切衆生憶所修福念於淨命勿
生憂惱常起精進當作醫王療治衆病菩
薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜文殊
師利言居士有疾菩薩云何調伏其心維摩詰
言有疾菩薩應作是念今我此病皆從前世
妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰受病者所
以者何四大合故假名為身四大无主身亦无
我又此病起皆由著我是故於我不應生著
既知病本即除我想及衆生想當起法想應
作是念但以衆法合成此身起唯法起滅唯
法滅又此法者各不相知起時不言我起滅時



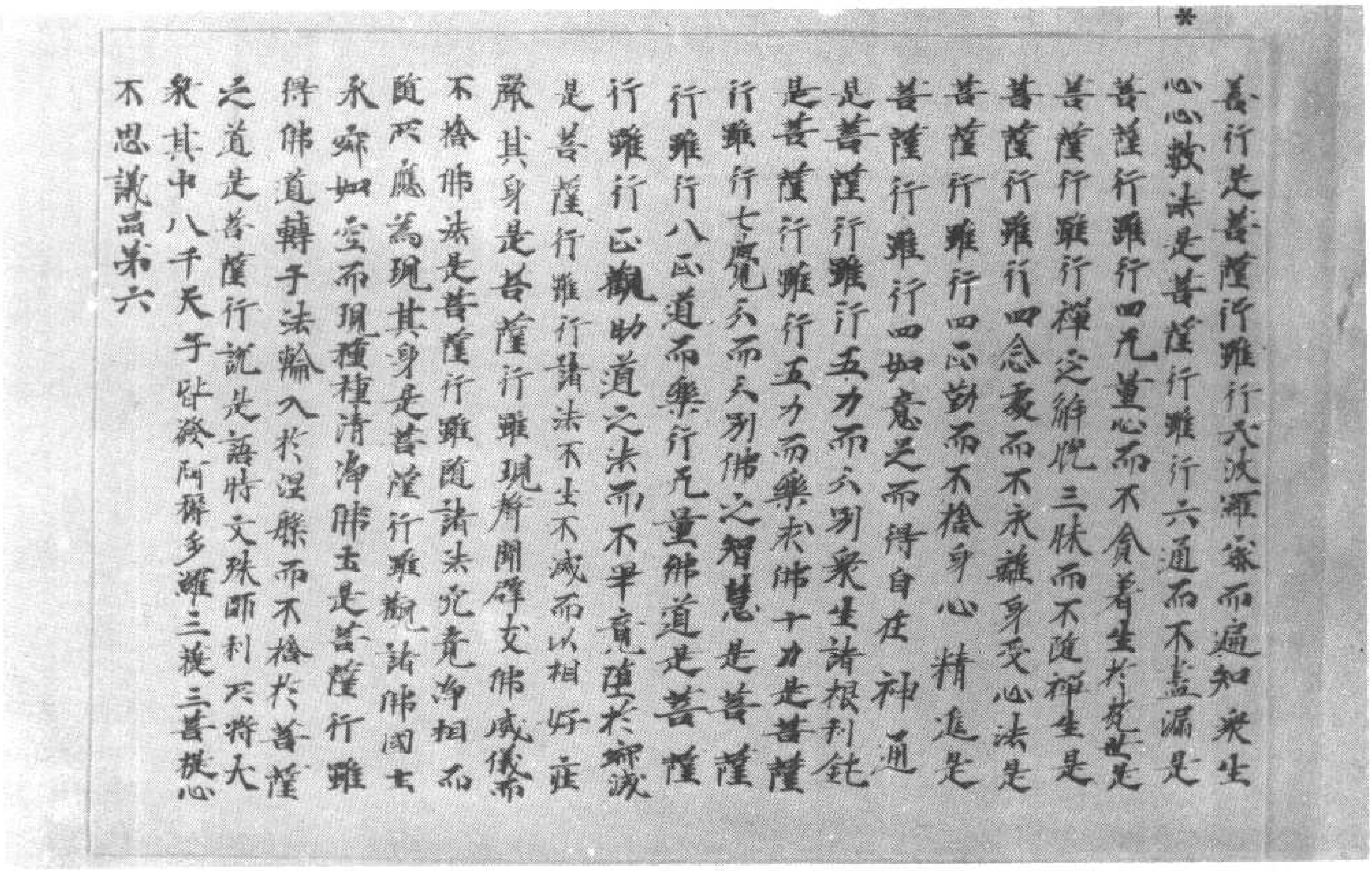
作是念但以衆法合成此身起唯法起滅唯
法滅又此法者各不相知起時不言我起滅時
不言我滅彼有疾菩薩爲滅法想當作是念
此法想者亦是顛倒顛倒者是即大患我
應離之云何爲離離我我所云何離
我我所謂離二法云何離二法謂不
念内外諸法行於平等云何平等謂我等
涅槃等所以者何我及涅槃此二皆空以何爲
空但以名字故空如此二法无決定性得是
平等无有餘病唯有空病空病亦空是有
疾菩薩以无所受而受諸受未具佛法亦不
滅受而取證也設身有苦念惡趣衆生起大
悲心我既調伏亦當調伏一切衆生但除其病
而不除法爲斷病本而教導之何謂病本謂
有攀縁從有攀縁則爲病本何所攀縁謂之
三界云何斷攀縁以无所得若无所得則无
攀縁何謂无所得謂二見何謂二見謂内見外
見是无所得文殊師利是爲有疾菩薩調伏
其心爲斷老病死苦是菩薩菩提若不如是
己所修治爲无慧利譬如勝怨乃可爲勇如
是兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩
應復作是念如我此病非眞非有衆生病亦



應復作是念如我此病非眞非有衆生病亦
非眞非有作是觀時於諸衆生若起愛見大
悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱
而起大悲愛見大悲者則於生死有疲厭心若
能離此无有疲厭在所生處不爲愛見之所
覆也所生无縛能爲衆生說法解縛如佛所
說若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛
能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何
謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生
是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧
方便縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩
薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相
无作法中而自調伏是名无方便慧縛何謂
有方便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就
衆生於空无相无作法中以自調伏而不疲厭
是名有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩
薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本
是名无慧方便縛何謂有慧方便解謂離
諸貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本迴
向阿耨多羅三藐三菩提心是名有慧方便解
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復

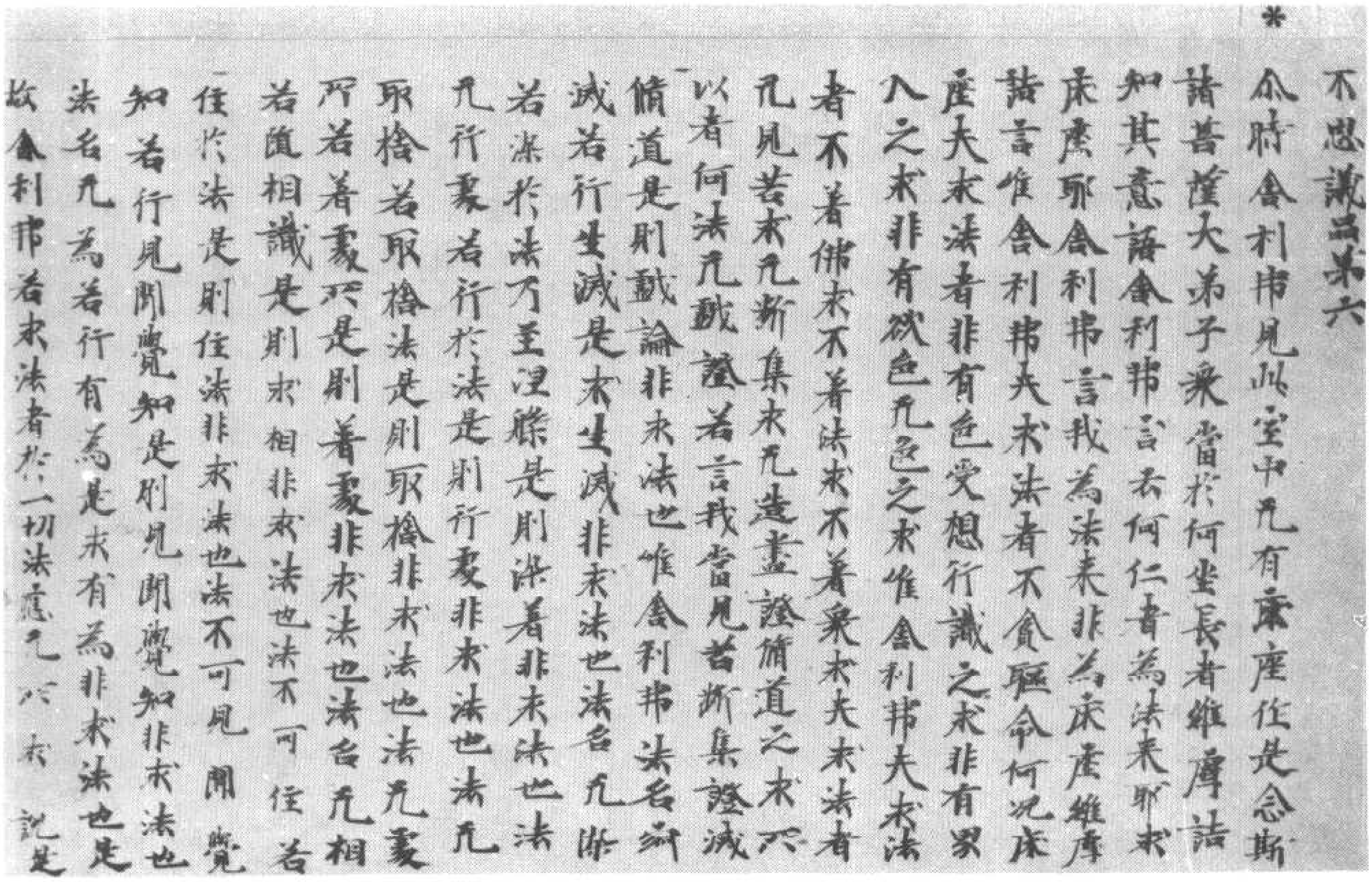


向阿耨多羅三藐三菩提心是名有慧方便解
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復
觀身无常苦空非我是名為慧雖身有疾常
在生死饒益一切而不猒惓是名方便又復觀
身身不離病病不離身是病是身非新非故
是名為慧設身有疾而不永滅是名方便文
殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其
中亦復不住不調伏心所以者何若住不調伏
心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩
薩不當住於調伏不調伏心離此二法是菩薩
行在於生死不為汙行住於涅槃不永滅
度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩
行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而
現降伏衆魔是菩薩行求一切智无非時求
是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩
行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖攝
一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞
法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是
菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行
无作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生

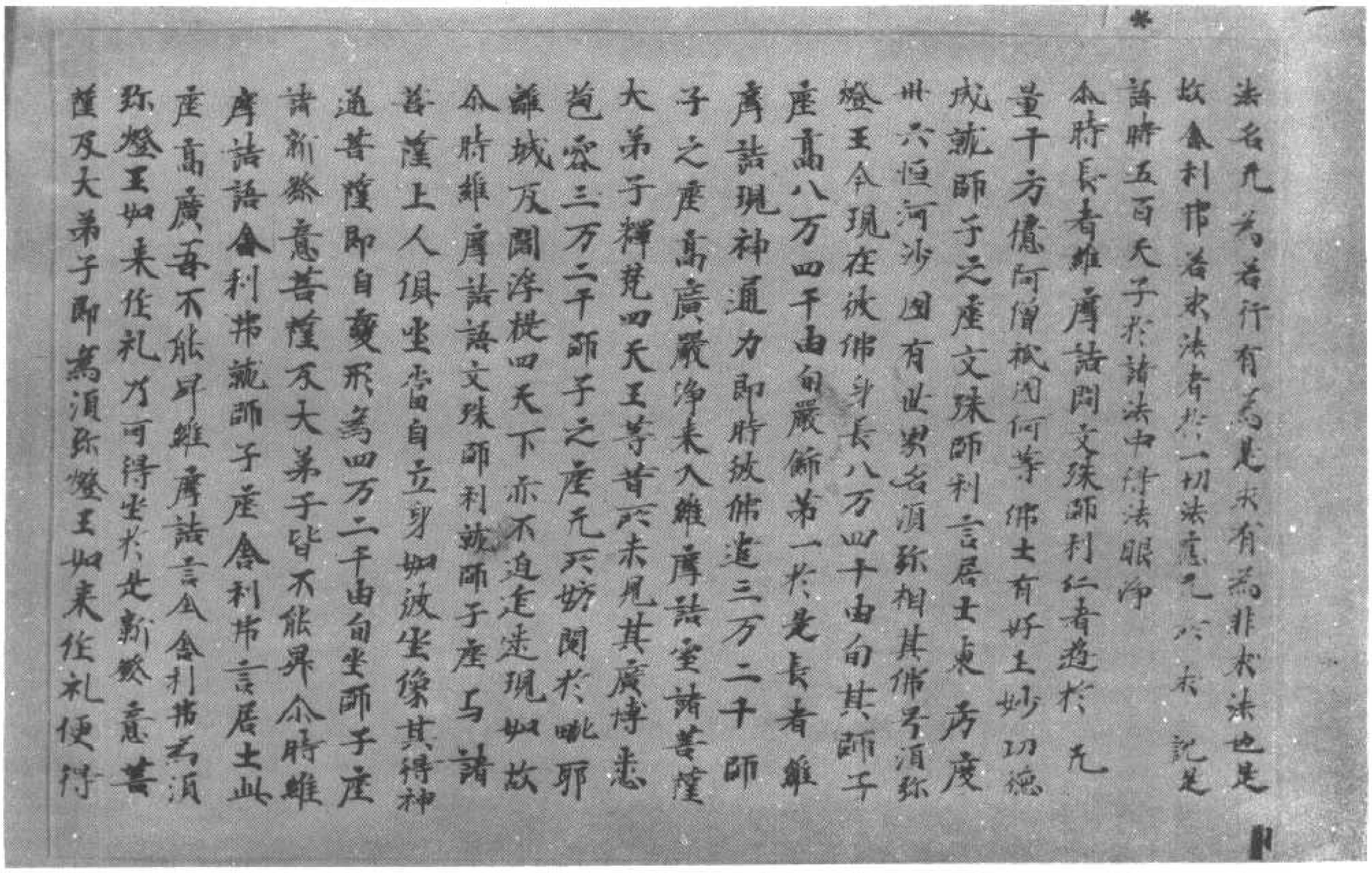


善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世是
菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是
菩薩行雖行四念處而不永離身受心法是
菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通
是菩薩行雖行五力而分別衆生諸根利鈍
是菩薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩
行雖行七覺分而分別佛之智慧是菩薩
行雖行八正道而樂行无量佛道是菩薩
行雖行正觀助道之法而不畢竟墮於寂滅
是菩薩行雖行諸法不生不滅而以相好莊
嚴其身是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀
不捨佛法是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而
隨所應為現其身是菩薩行雖觀諸佛國土
永寂如空而現種種清淨佛土是菩薩行雖
得佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩
之道是菩薩行說是語時文殊師利所將大
衆其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

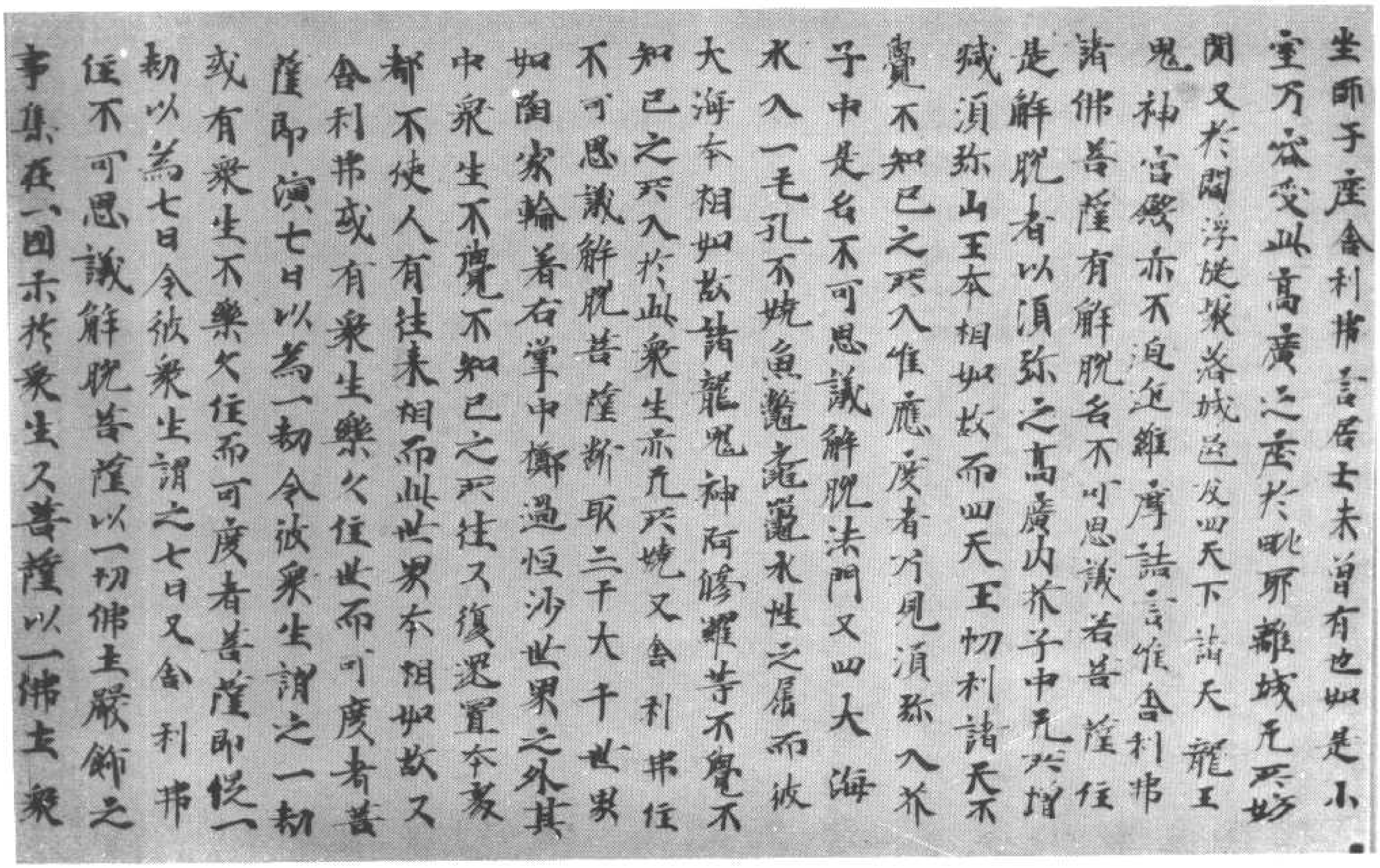
不思議品第六



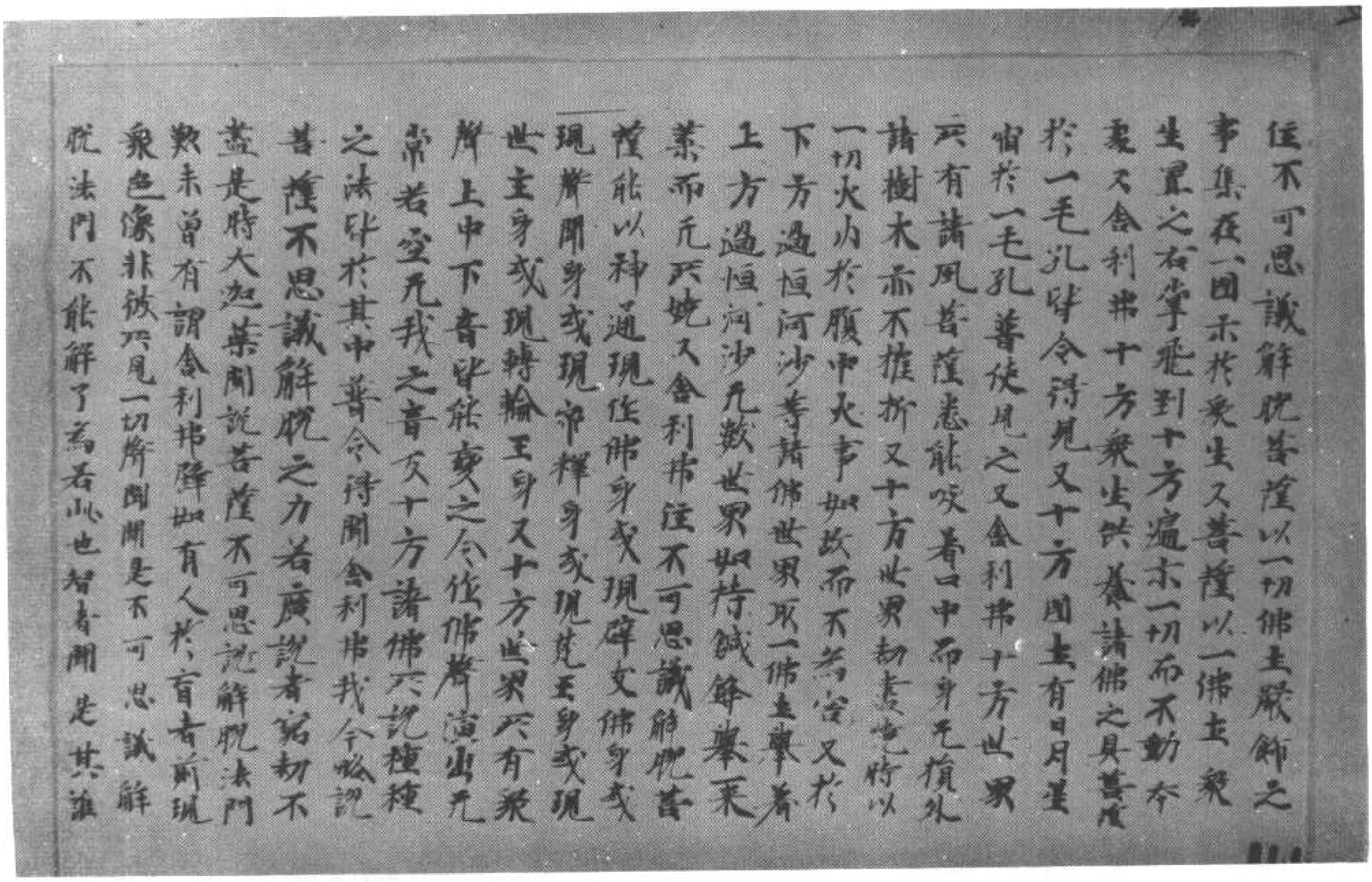
不思議品第六
尒時舍利弗見此室中无有床座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰
知其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求
床座耶舍利弗言我為法來非為床座維摩
詰言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床
座夫求法者非有色受想行識之求非有界
入之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求　説是



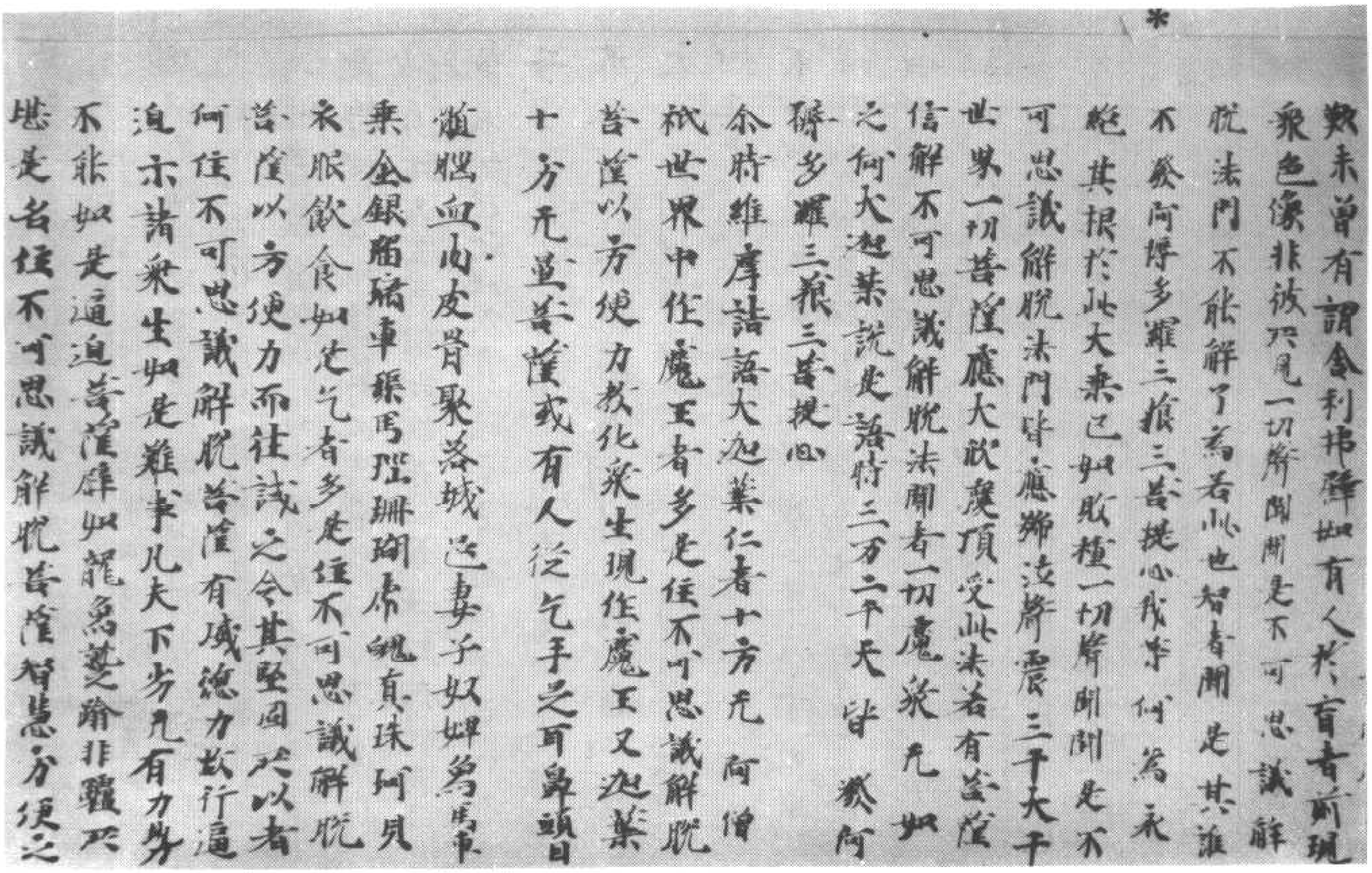
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求　説是
語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德
成就師子之座文殊師利言居士東方度
卅六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須弥
燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其師子
座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者維
摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師
子之座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩
大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉
苞容三万二千師子之座无所妨閡於毗耶
離城及閻浮提四天下亦不迫迮悉現如故
尒時維摩詰語文殊師利就師子座与諸
菩薩上人俱坐當自立身如彼坐像其得神
通菩薩即自變形為四万二千由旬坐師子座
諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維
摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此
座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須
弥燈王如來作禮乃可得坐於是新發意菩
薩及大弟子即為須弥燈王如來作禮便得



坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小
室乃容受此高廣之座於毗耶離城无所妨
閡又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王
鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗
諸佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住
是解脫者以須弥之高廣內芥子中无所增
減須弥山王本相如故而四天王忉利諸天不
覺不知己之所入唯應度者乃見須弥入芥
子中是名不可思議解脫法門又四大海
水入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼
大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不
知己之所入於此眾生亦无所嬈又舍利弗住
不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界
如陶家輪着右掌中擲過恒沙世界之外其
中眾生不覺不知己之所往又復還置本處
都不使人有往來相而此世界本相如故又
舍利弗或有眾生樂久住世而可度者菩
薩即演七日以為一劫令彼眾生謂之一劫
或有眾生不樂久住而可度者菩薩即促一
劫以為七日令彼眾生謂之七日又舍利弗
住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之
事集在一國示於眾生又菩薩以一佛土眾

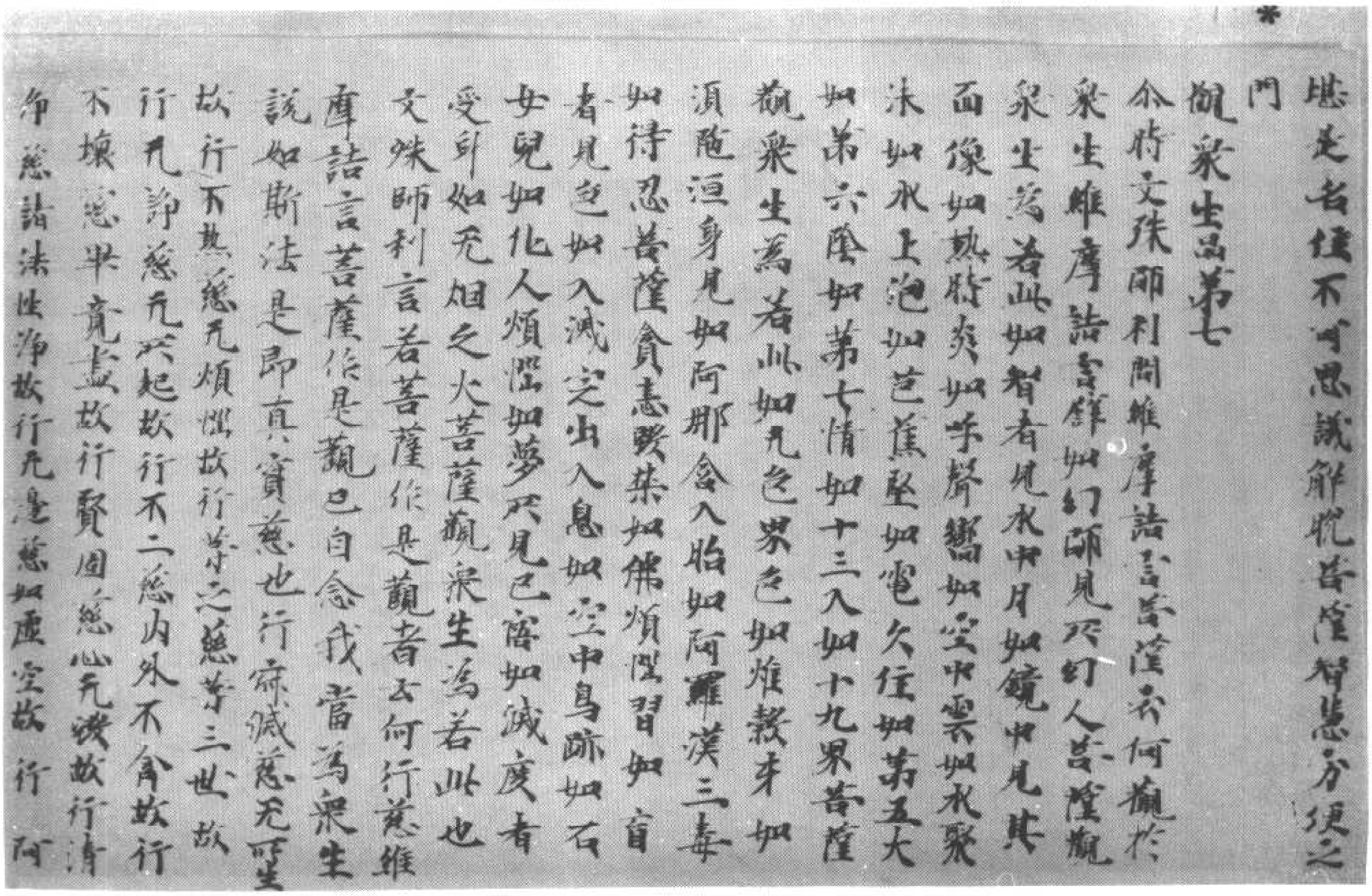


住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之
事集在一國示於眾生又菩薩以一佛土眾
生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本
處又舍利弗十方眾生供養諸佛之具菩薩
於一毛孔皆令得見又十方國土有日月星
宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界
所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外
諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火內於腹中火事如故而不為害又於
下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉着
上方過恒河沙无數世界如持鍼鋒舉一棗
葉而无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩
薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現
世主身或現轉輪王身又十方世界所有眾
聲上中下音皆能變之令作佛聲演出无
常苦空无我之音及十方諸佛所說種種
之法皆於其中普令得聞舍利弗我今略說
菩薩不思議解脫之力若廣說者窮劫不
盡是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門
歎未曾有謂舍利弗譬如有人於盲者前現
眾色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解
脫法門不能解了為若此也智者聞是其誰



歎未曾有謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能解了為若此也智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信解不可思議解脫法門者一切魔衆无如之何大迦葉說是語時三万二千天皆發阿耨多羅三藐三菩提心

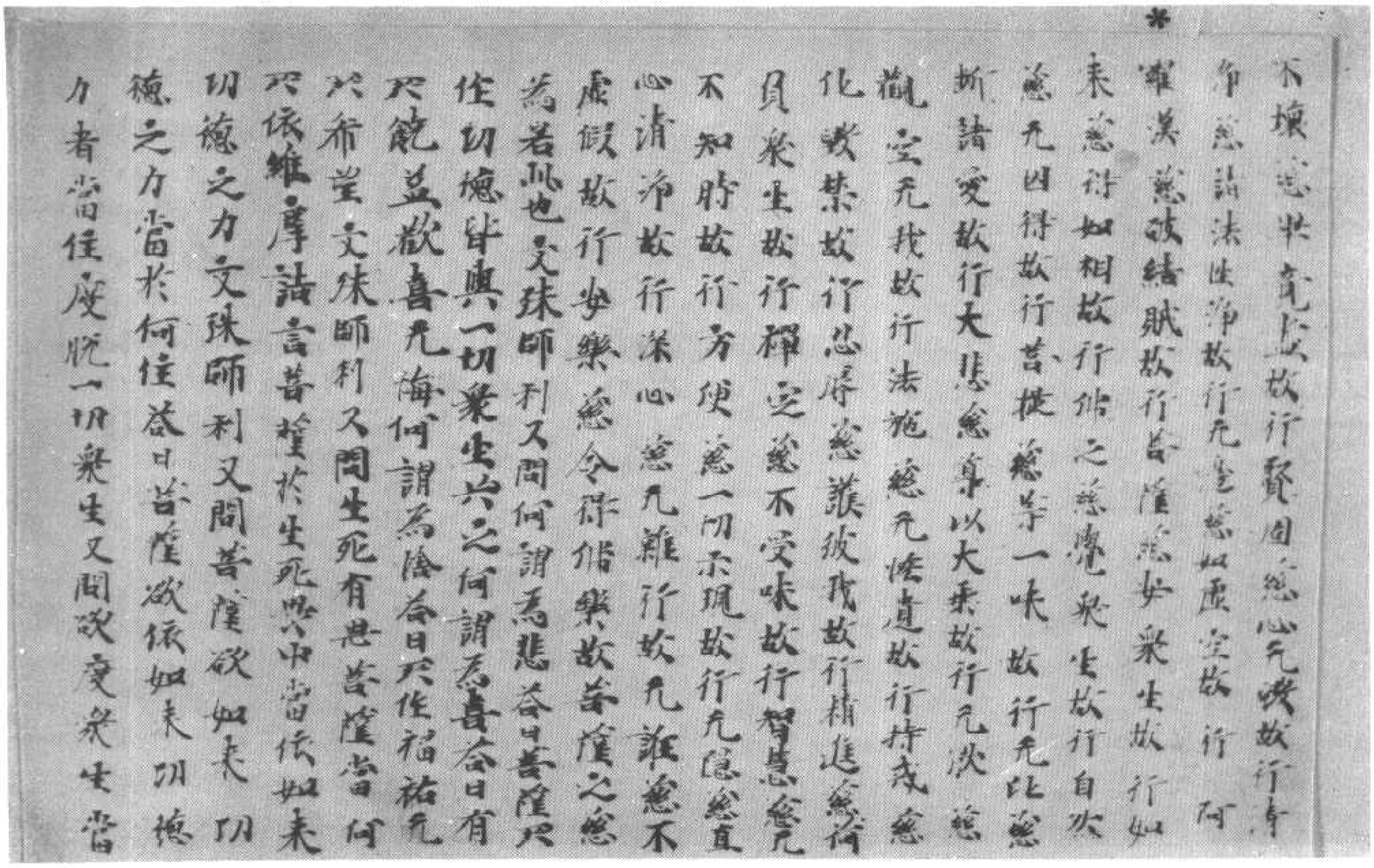
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无阿僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瑠璃車磲馬瑙珊瑚虎魄真珠珂貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴蹋非驢所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之



堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

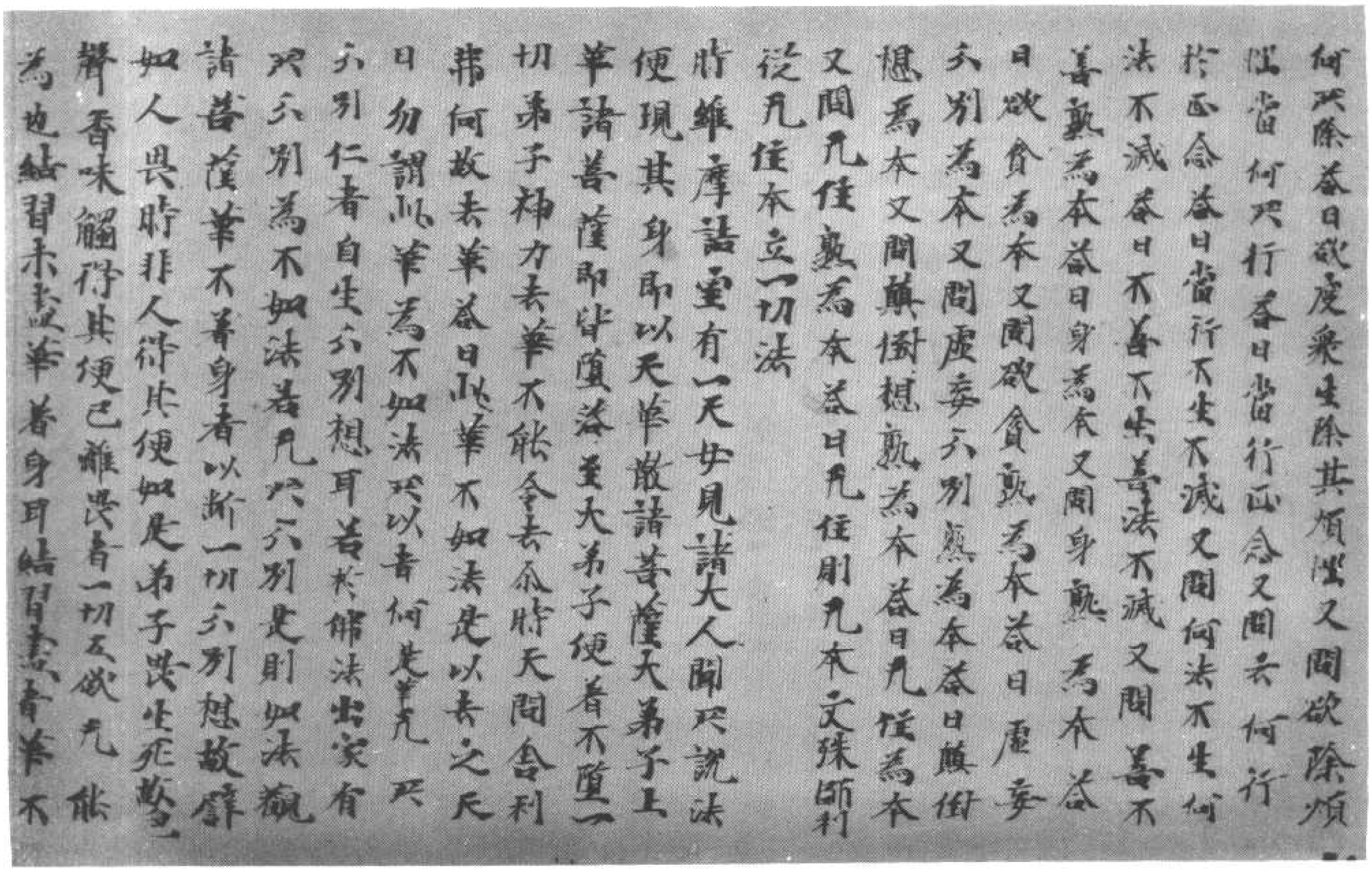
觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀衆生為若此如无色界色如焦穀芽如須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者見色如入滅定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生為若此也文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法是即真實慈也行寂滅慈无所生故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿

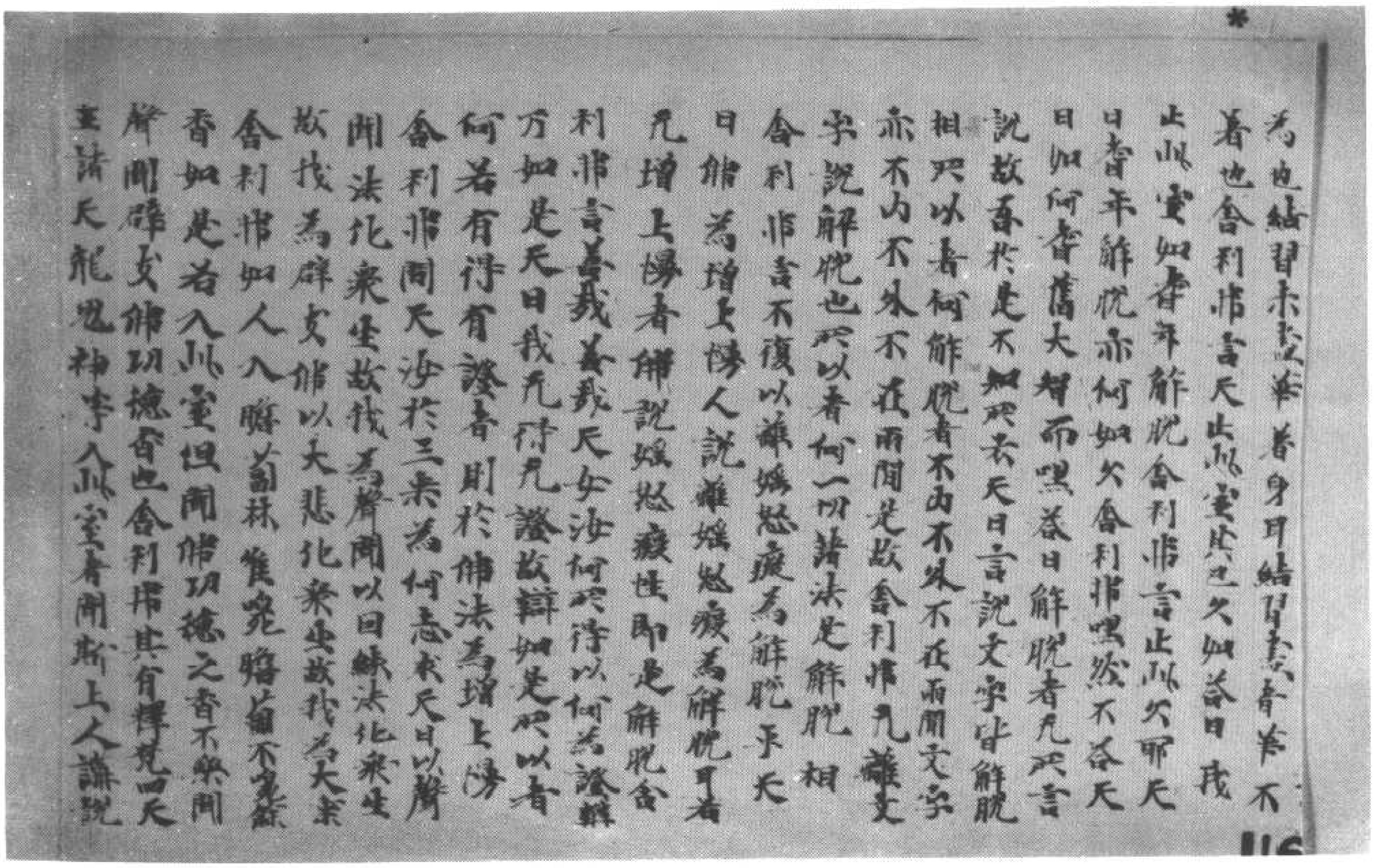


不壞慈心畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清
淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安眾生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺眾生故行自然
慈无因得故行菩提慈等一味故行无等慈
斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈
觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷
負眾生故行禪定慈不受味故行智慧慈无
不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直
心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不
虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
為若此也文殊師利又問何謂為悲荅曰菩薩所
作功德皆與一切眾生共之何謂為喜荅曰有
所饒益歡喜无悔何謂為捨荅曰所作福祐无
所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力當於何住荅曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切眾生又問欲度眾生當

1

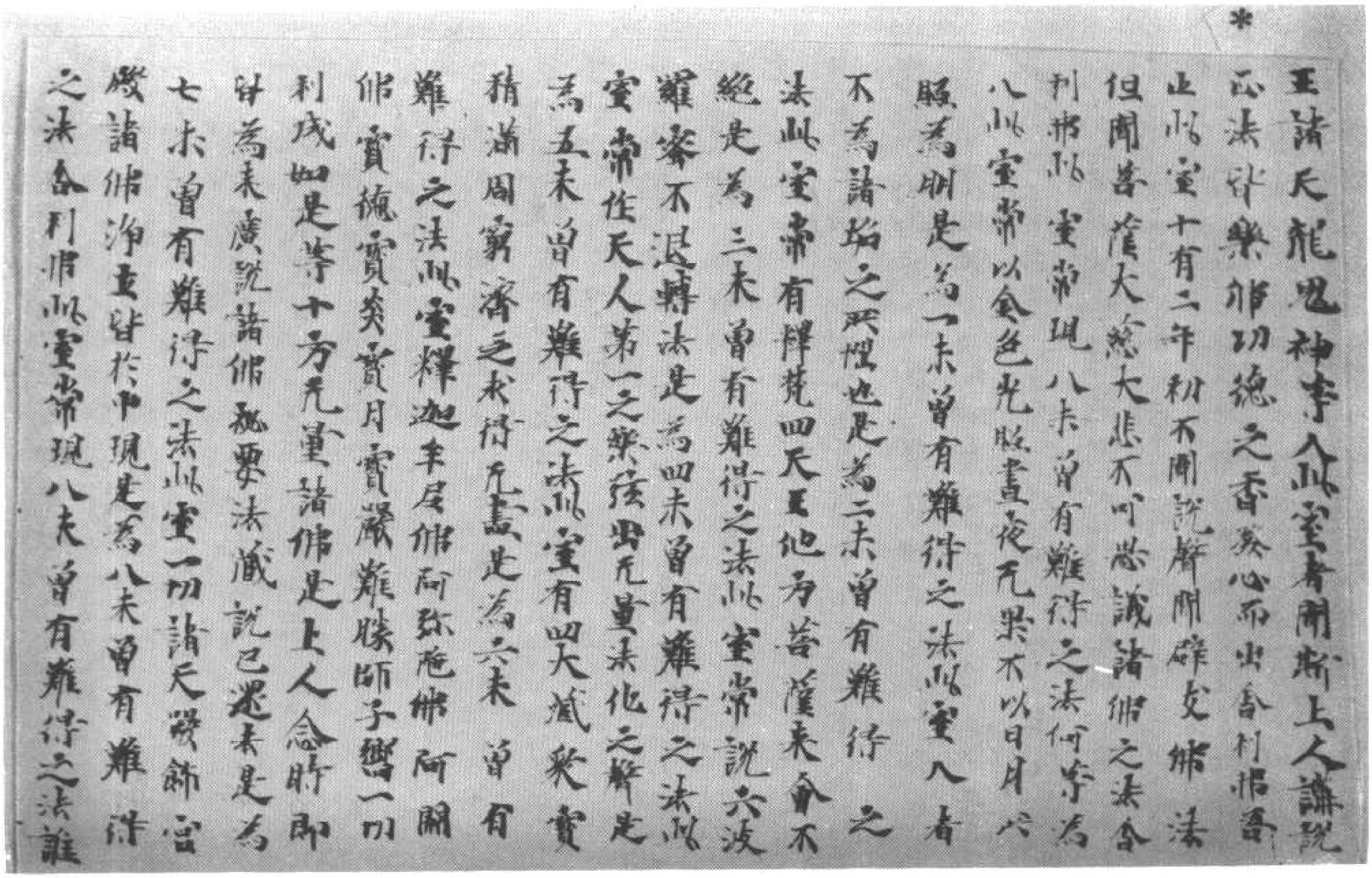


何所除荅曰欲度眾生除其煩惱又問欲除煩
惱當何所行荅曰當行正念又問云何行
於正念荅曰當行不生不滅又問何法不生何
法不滅荅曰不善不生善法不滅又問善不
善孰為本荅曰身為本又問身孰為本荅
曰欲貪為本又問欲貪孰為本荅曰虛妄
分別為本又問虛妄分別孰為本荅曰顛倒
想為本又問顛倒想孰為本荅曰无住為本
又問无住孰為本荅曰无住則无本文殊師利
從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上
華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去爾時天問舍利
弗何故去華荅曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无所分別是則如法觀
諸菩薩華不著者以斷一切分別想故譬
如人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色
聲香味觸得其便已離畏者一切五欲无能
為也結習未盡華著身耳結習盡者華不

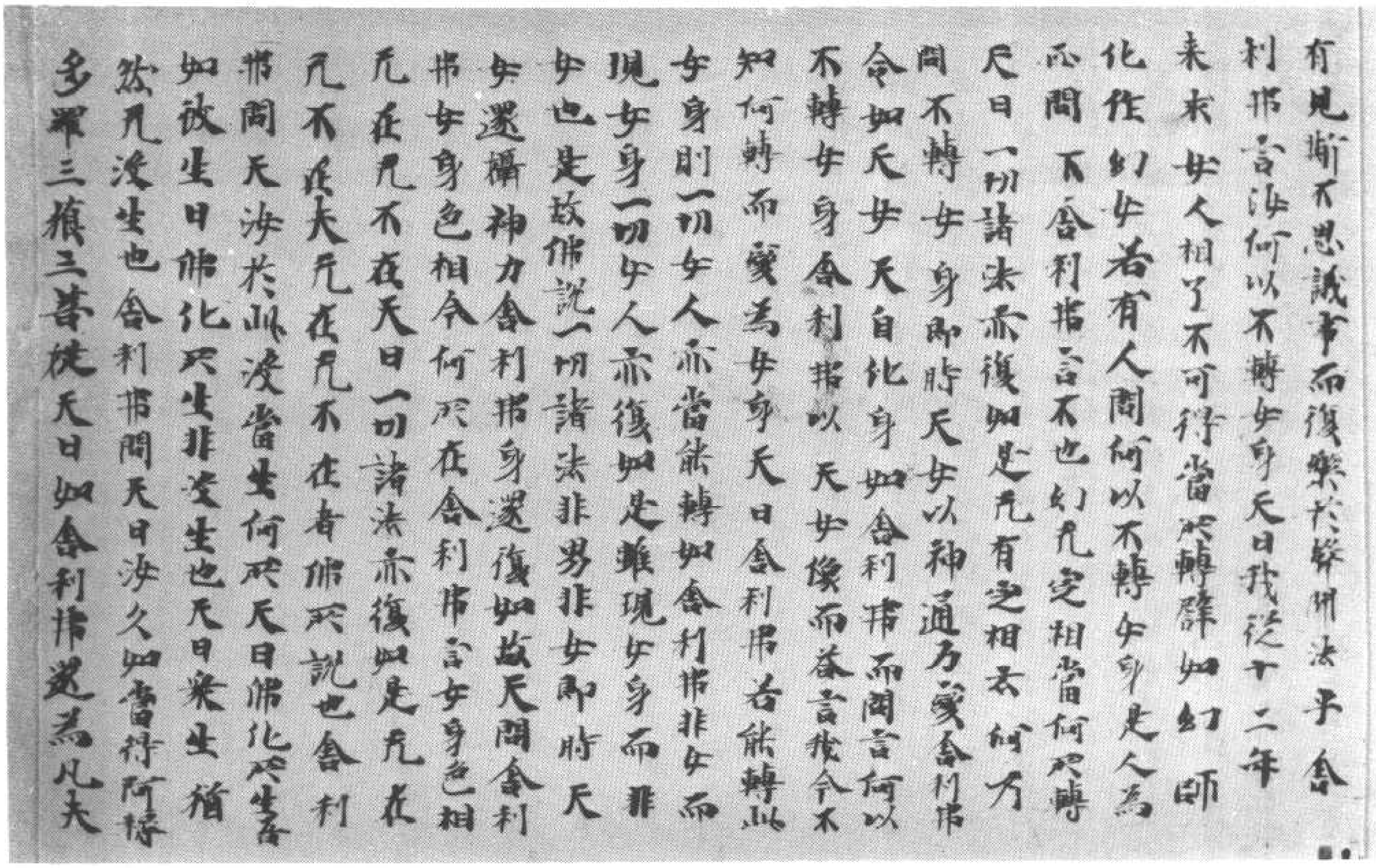


為也結習未盡故華著身耳結習盡者華不
著也舍利弗言天止此室其已久如答曰我
止此室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天
曰耆年解脫亦何如久舍利弗嘿然不答天
曰如何耆舊大智而嘿答曰解脫者无所言
說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫
相所以者何解脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文
字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相
舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若
无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍
利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者
何若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化眾生故我為聲聞以因緣法化眾生
故我為辟支佛以大悲化眾生故我為大乘
舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘
香如是若入此室但聞佛功德之香不樂聞
聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天
王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說

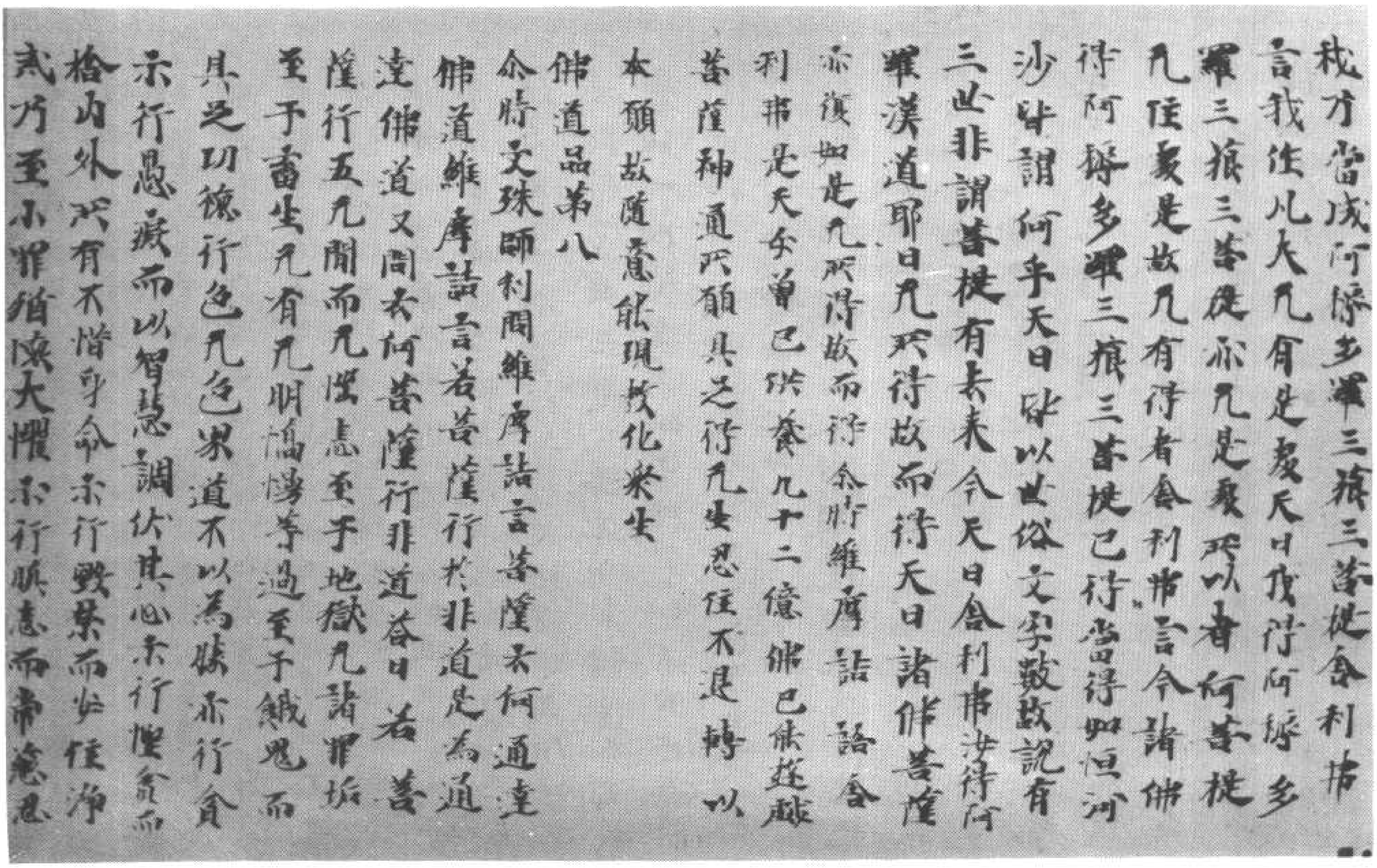
116



王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法何等為
八此室常以金色光照晝夜无異不以日月所
照為明是為一未曾有難得之法此室入者
不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之
法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不
絕是為三未曾有難得之法此室常說六波
羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此
室常作天人第一之樂絃出无量法化之聲是
為五未曾有難得之法此室有四大藏眾寶
積滿賙窮濟乏求得无盡是為六未曾有
難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦
佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切
利成如是等十方无量諸佛是上人念時即
皆為來廣說諸佛祕要法藏說已還去是為
七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮
殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得
之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰



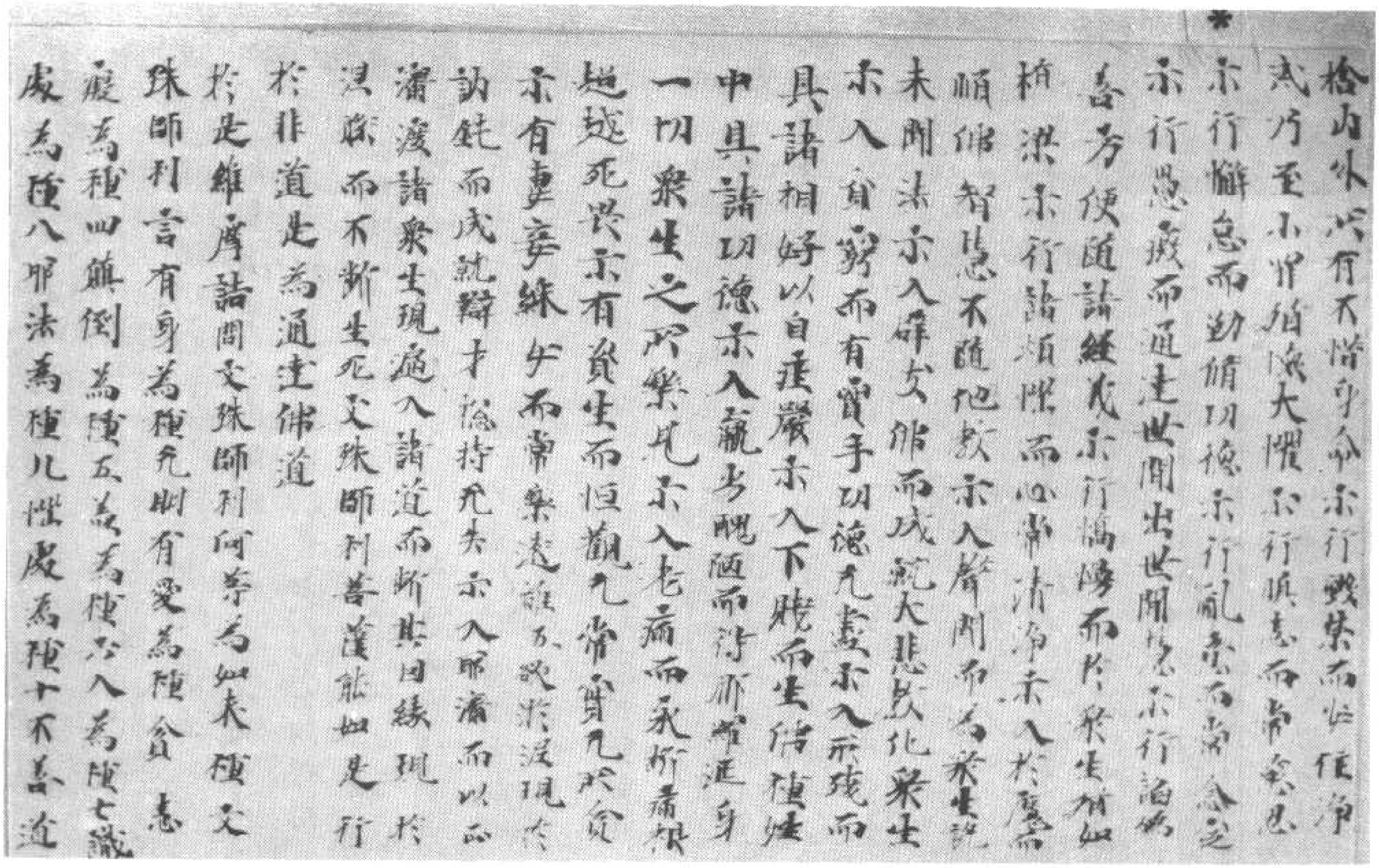
有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎舍
利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人為
正問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉
天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃
問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗
令如天女天自化身如舍利弗而問言何以
不轉女身舍利弗以天女像而答言我今不
知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此
女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而
現女身一切女人亦復如是雖現女身而非
女也是故佛說一切諸法非男非女即時天
女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利
弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相
无在无不在天曰一切諸法亦復如是无在
无不在夫无在无不在者佛所說也舍利
弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生吾
如彼生曰佛化所生非沒生也天曰眾生猶
然无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨
多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫



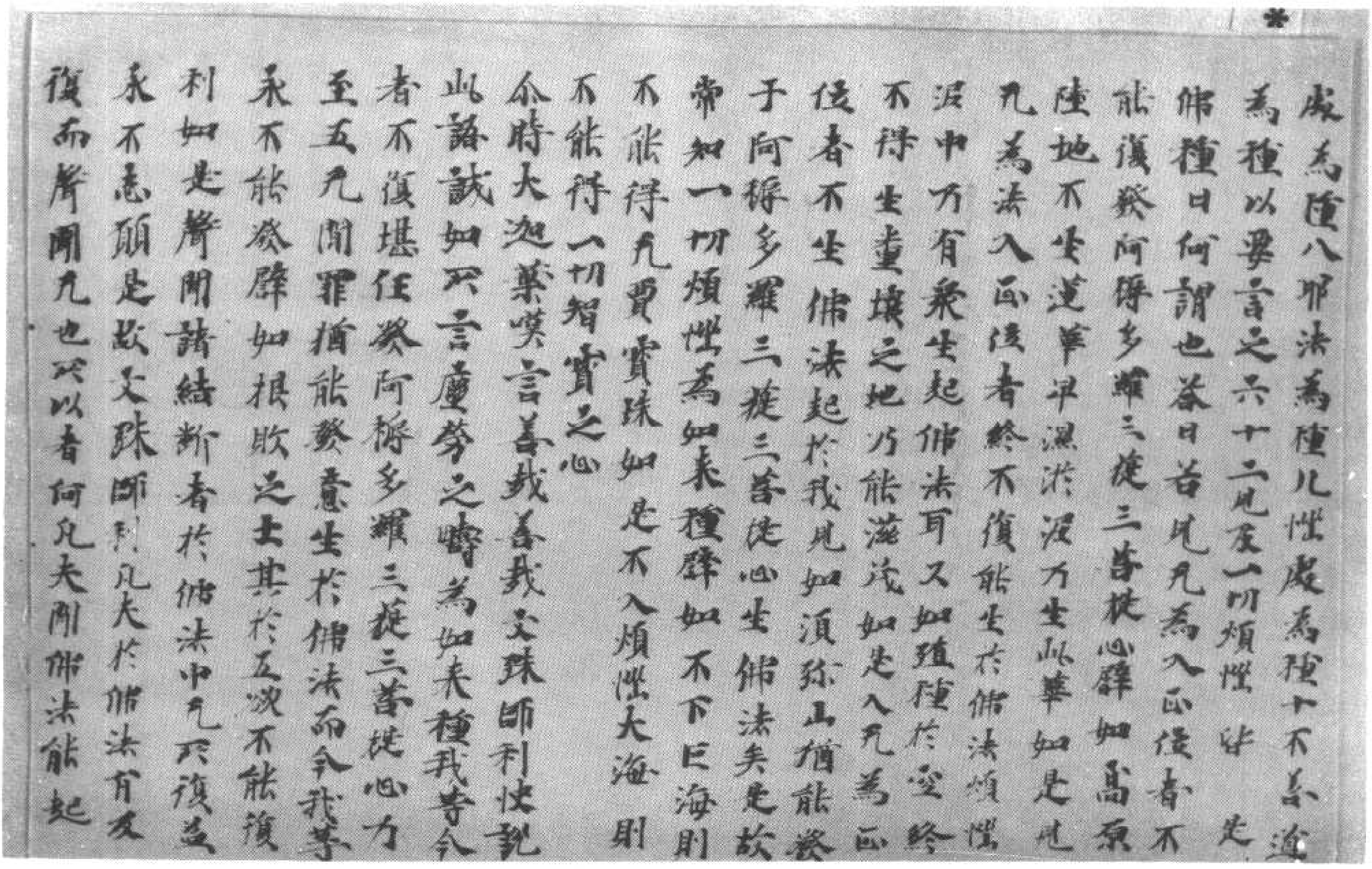
我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗
言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提
无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛
得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河
沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有
三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿
羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩
亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍
利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以
本願故隨意能現教化眾生

佛道品第八

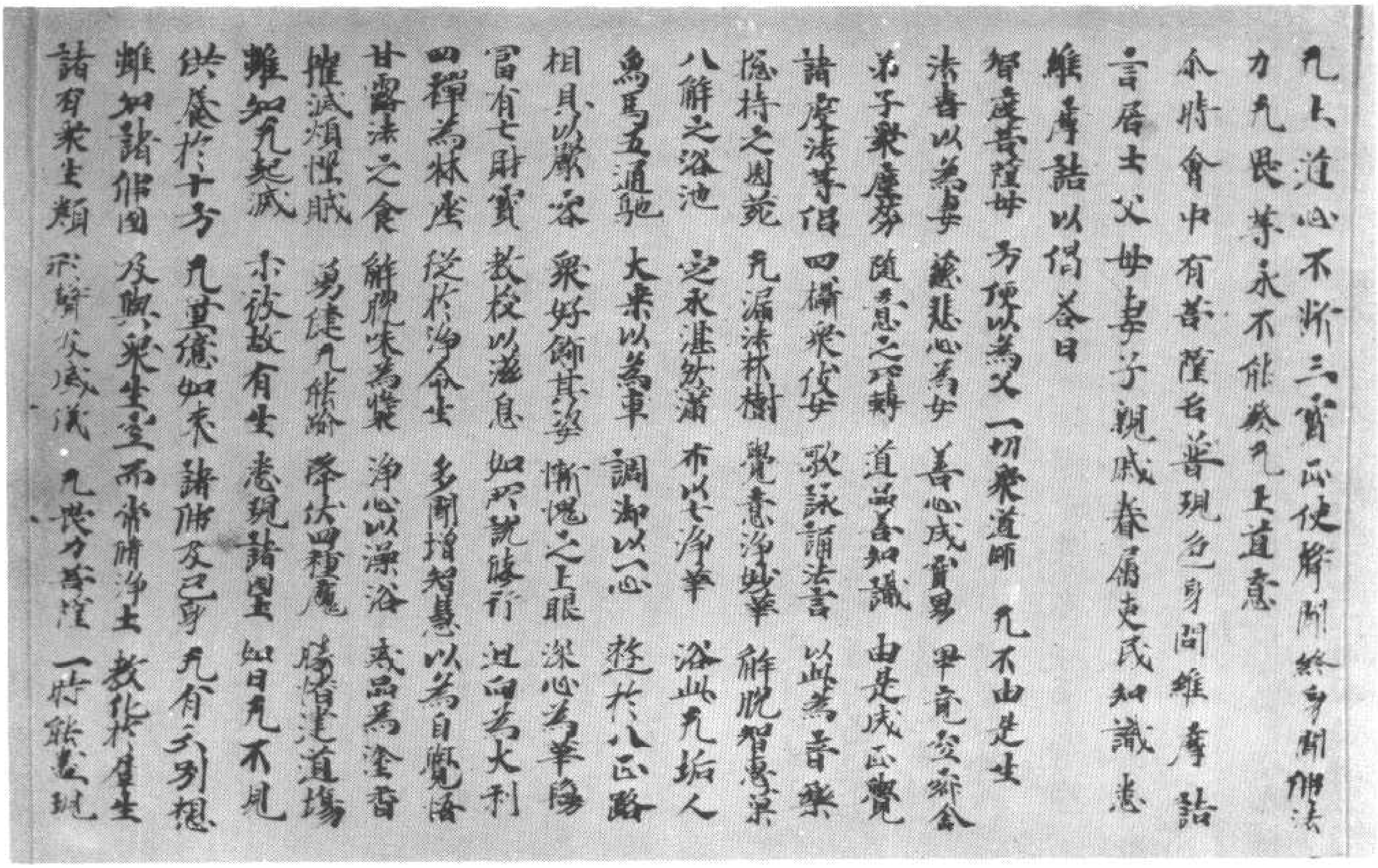
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通
達佛道又問云何菩薩行非道答曰若菩
薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢
至于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而
具足功德行色无色界道不以為勝示行貪
示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而
捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨
戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍



捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨
戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍
示行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定
示行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽
善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如
橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而
順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說
未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德無盡示入形殘而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓
中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根
超越死畏示有資生而恒觀無常實無所貪
示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於
訥鈍而成就辯才總持無失示入邪濟而以正
濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於
涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行
於非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種無明有愛為種貪恚
癡為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道



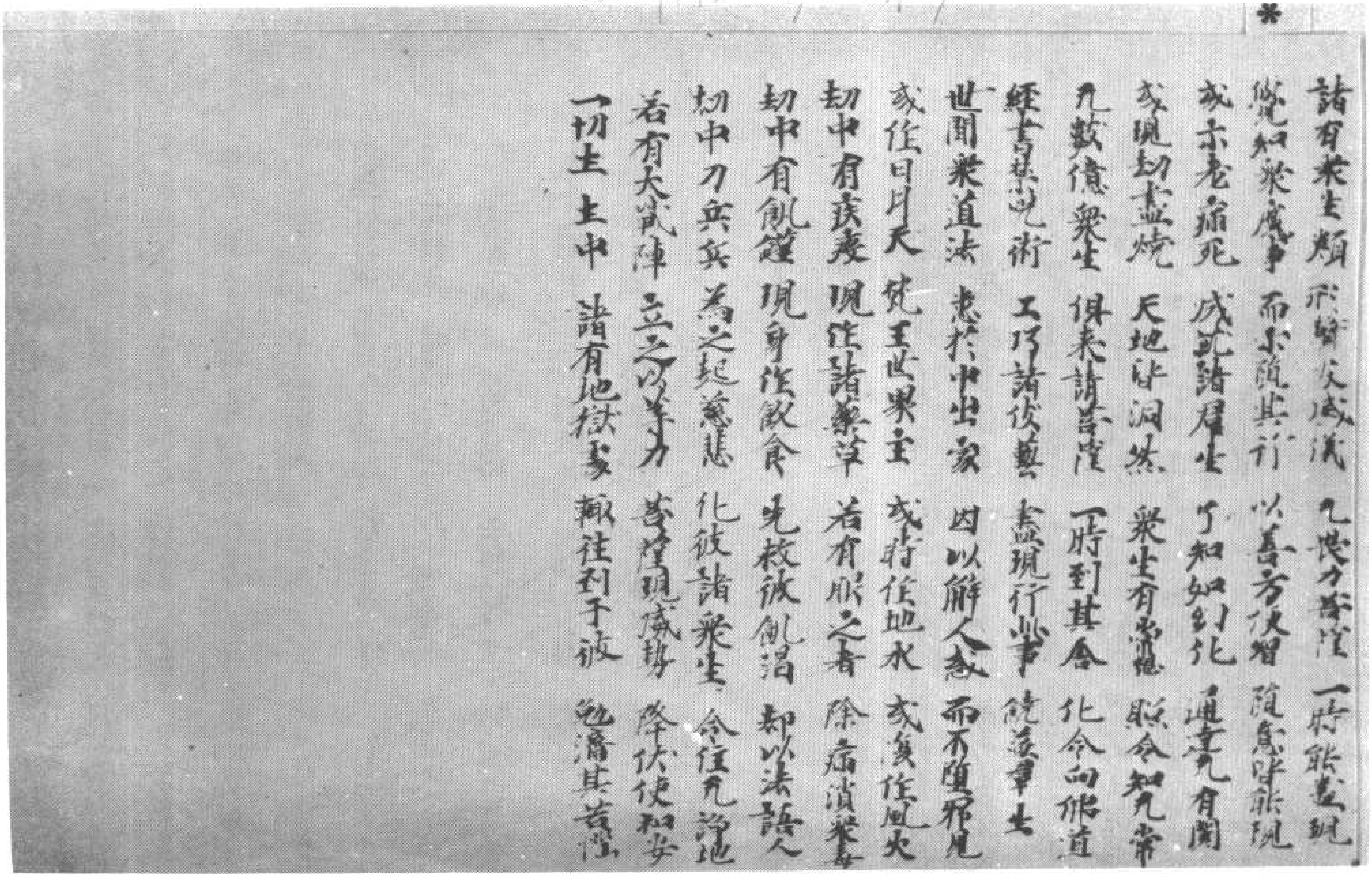
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見無為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
無為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生糞壤之地乃能滋茂如是入無為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海則
不能得無價寶珠如是不入煩惱大海則
不能得一切智寶之心
爾時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之儔為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五無間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中無所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞無也所以者何凡夫聞佛法能起



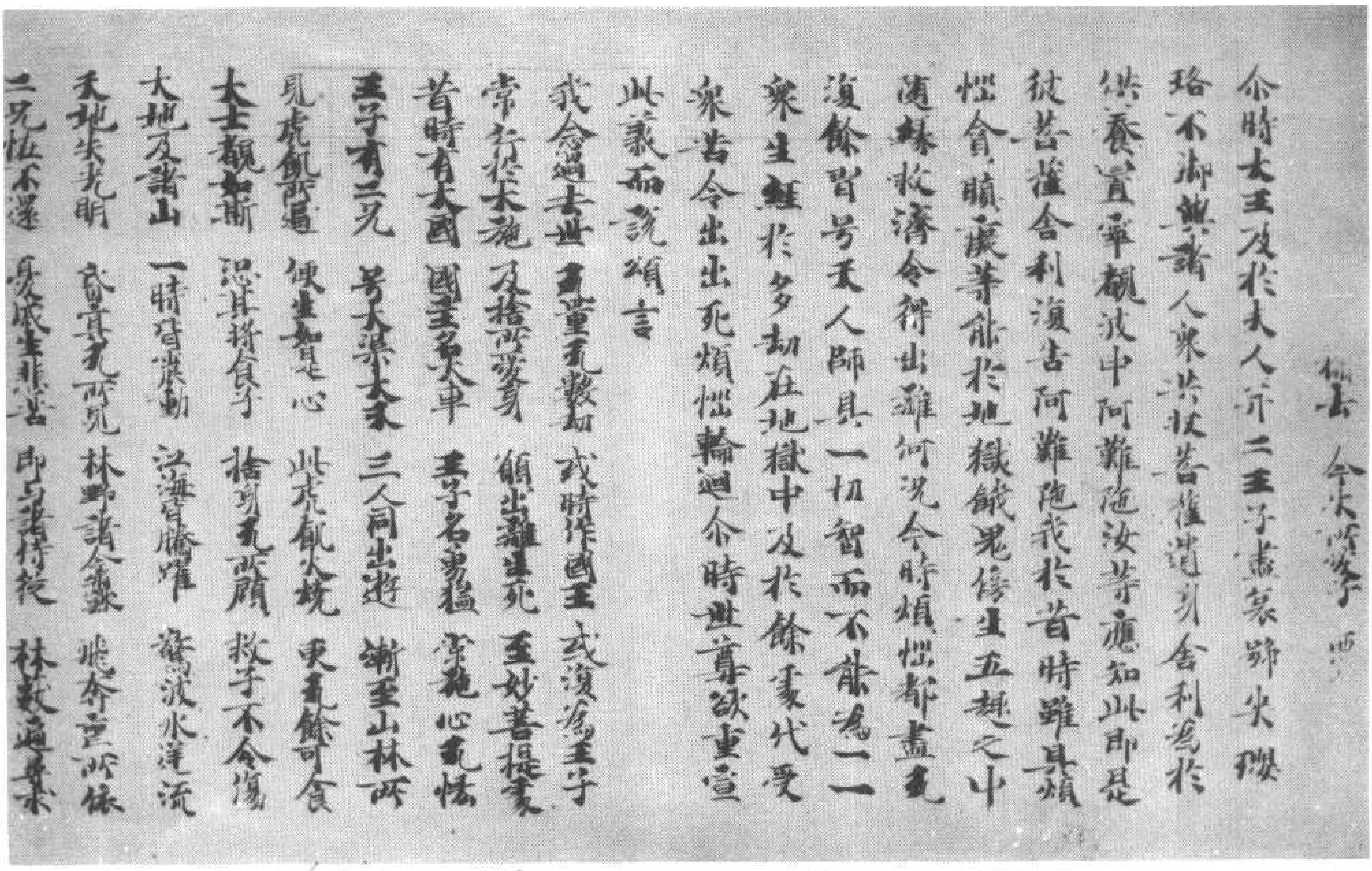
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意
尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰
言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉
維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝衆伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說修行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常修淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現

W→T475 14/550A27

*



諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆生有常想　照令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益羣生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有饑饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切土　土中　諸有地獄處　輒往到于彼　勉濟其苦惱



佛告　今大將子　西

尒時大王及於夫人并二王子盡哀號哭瓔

珞不御與諸人衆共收菩薩遺身舍利爲於

供養置窣覩波中阿難汝等應知此即是

彼菩薩舍利復告阿難我於昔時雖具煩

惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中

隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無

復餘習号天人師具一切智而不能爲一一

衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受

衆苦令出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣

此義而說頌言

我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復爲王子

常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處

昔時有大國　國王名大車　王子名勇猛　常施心無悋

王子有二兄　号大渠大天　三人同出遊　漸至山林所

見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食

大士觀如斯　恐其將食子　捨身無所顧　救子不令傷

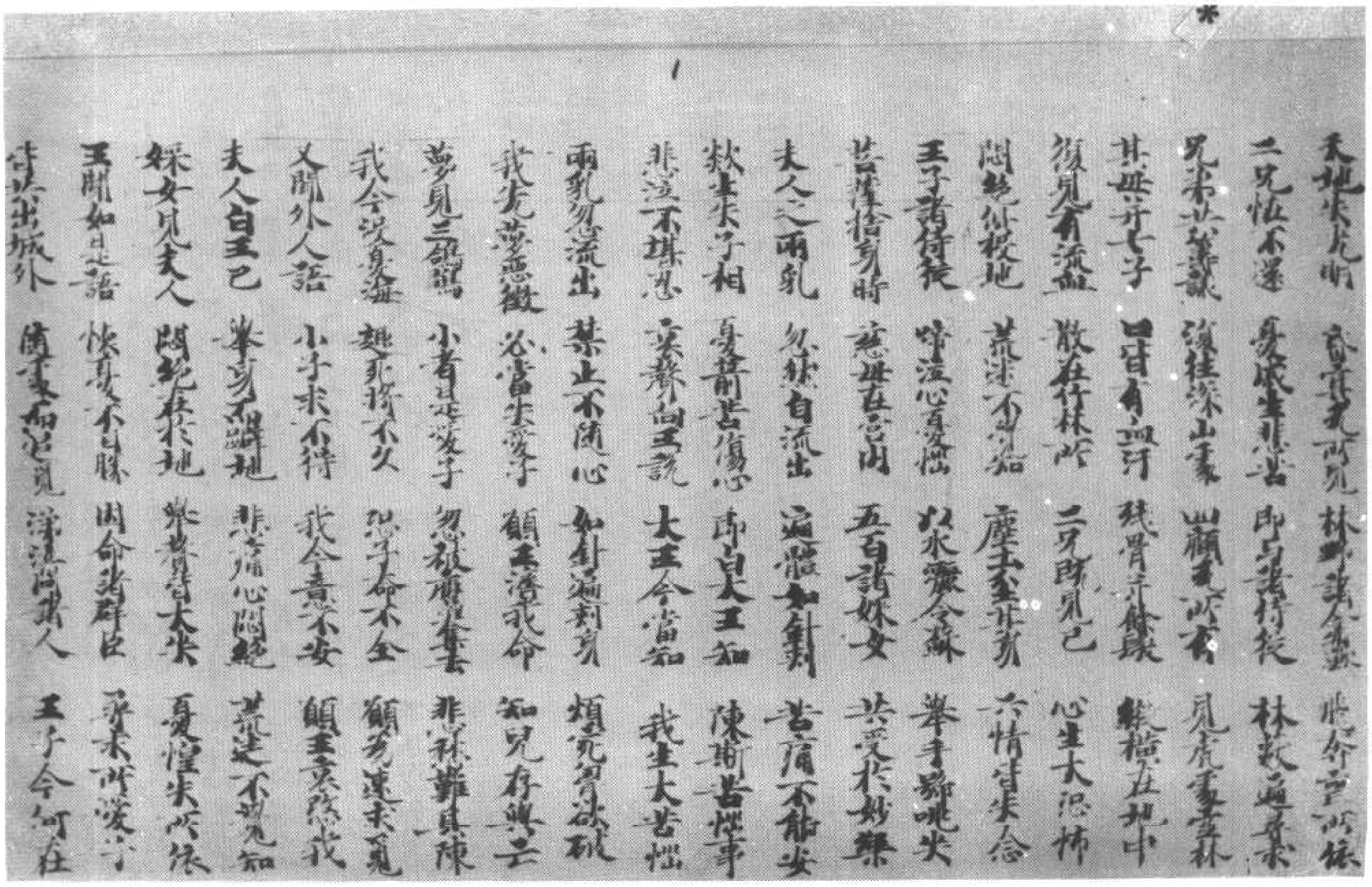
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　驚波水逆流

天地失光明　昏冥無所見　林野諸禽獸　飛奔失所依

二兄怪不還　憂感生悲苦　即与諸侍從　林藪遍尋求

斯二一六三號　金光明最勝王經卷第十

S-7665 16/452c28~29



天地失光明　昏冥無所見　林野諸禽獸　飛奔失所依

二兄怪不還　憂感生悲苦　即与諸侍從　林藪遍尋求

兄弟共籌議　復往深山處　四顧無所有　見虎處空林

其母并七子　口皆有血污　殘骨并餘髮　縱橫在地中

復見有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大恐怖

悶絕俱躄地　荒迷不覺知　塵土坌其身　六情皆失念

王子諸侍從　啼泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號咷哭

菩薩捨身時　慈母在宮內　五百諸婇女　共受於妙樂

夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如針刺　苦痛不能安

欻生失子想　憂箭苦傷心　即白大王知　陳斯苦惱事

悲泣不堪忍　哀聲白王說　大王今當知　我生大苦惱

兩乳忽流出　禁止不隨心　如針遍刺身　煩冤胸欲破

我先夢惡徵　必當失愛子　願王濟我命　知兒存與亡

夢見三鴿鶵　小者是愛子　忽被鷹奪去　悲愁難具陳

我今沒憂海　趣死將不久　恐子命不全　願爲速求覓

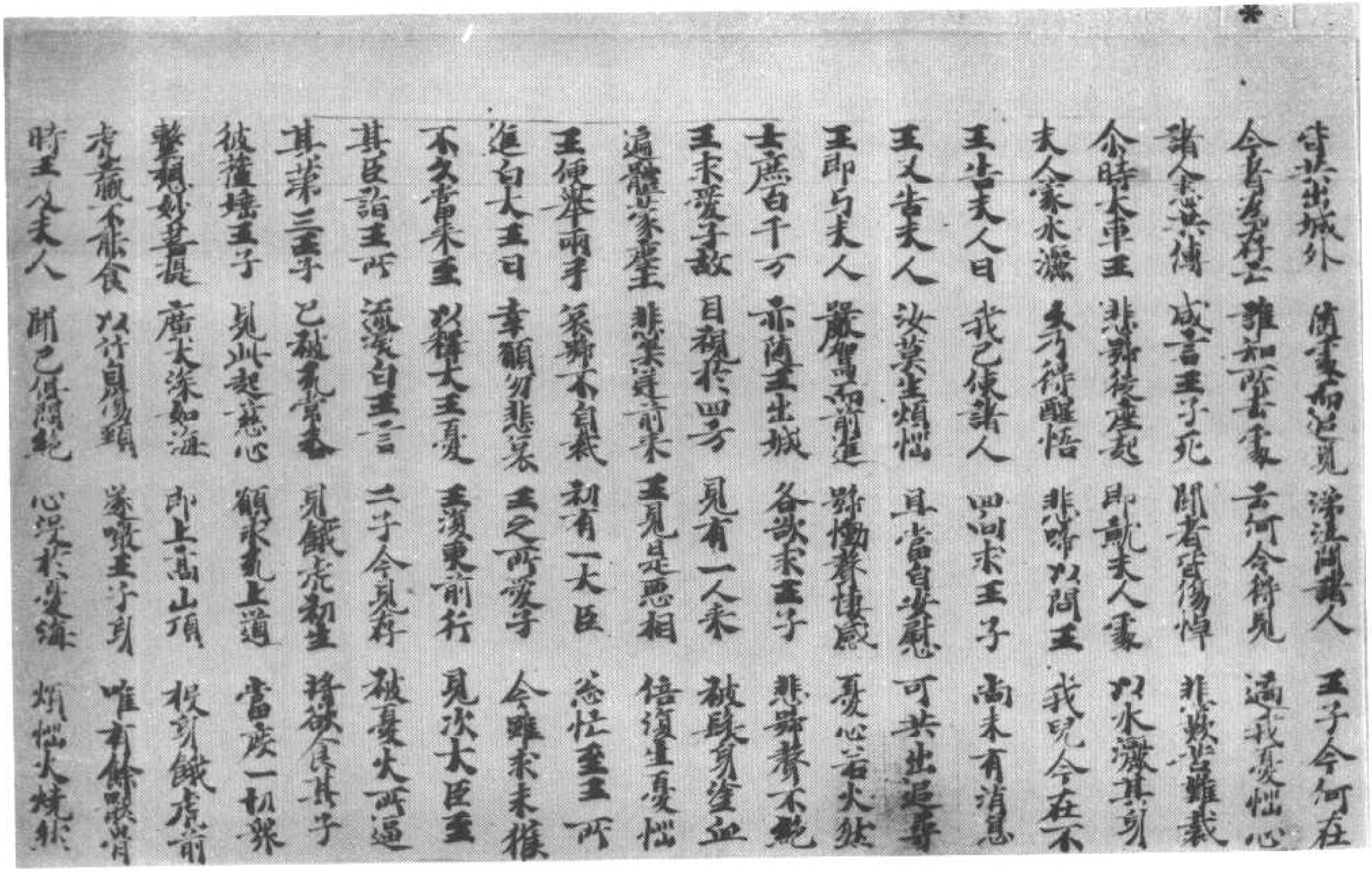
又聞外人語　小子求不得　我今意不安　願王哀愍我

夫人白王已　舉身而躄地　悲痛心悶絕　荒迷不覺知

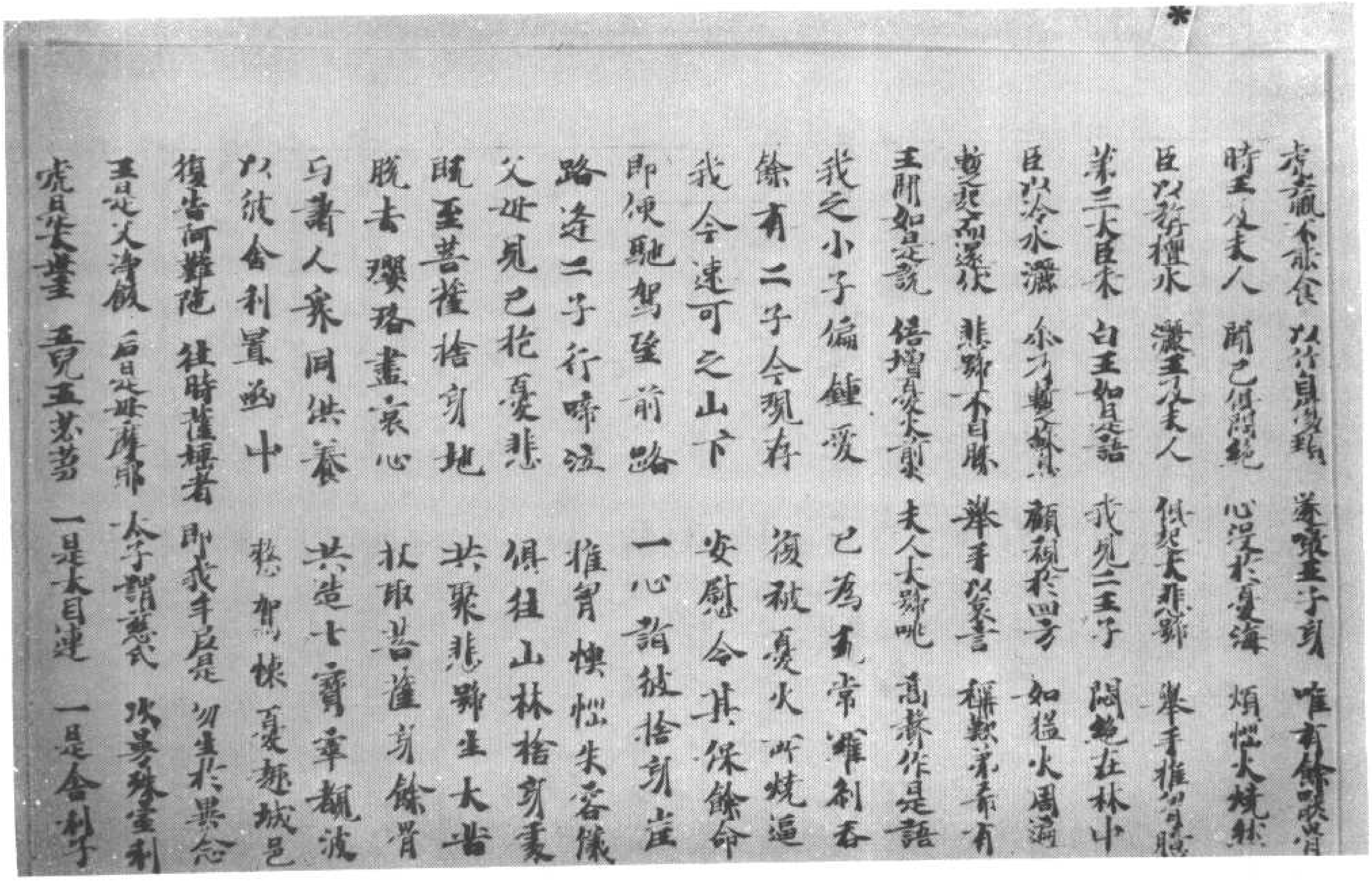
婇女見夫人　悶絕在於地　舉聲皆大哭　憂惶失所依

王聞如是語　懷憂不自勝　因命諸群臣　尋求所愛子

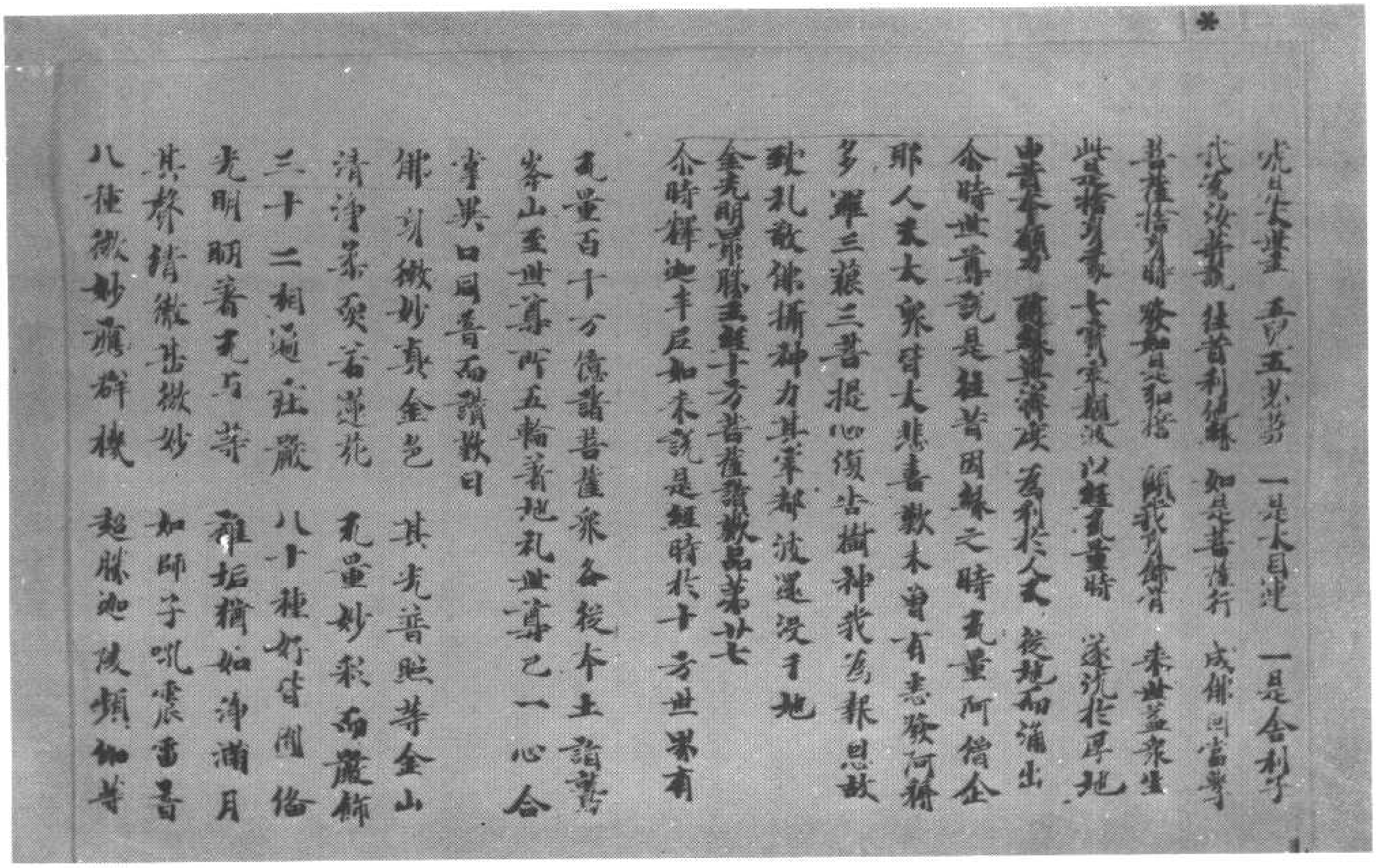
皆共出城外　隨處而追覓　涕淚問諸人　王子今何在



侍從出城外　周遍而追覓　涕泣問諸人　王子今何在
今者為存亡　誰知所去處　云何令得見　適我憂惱心
諸人悉共傳　咸言王子死　聞者皆傷悼　悲歎苦難裁
爾時大車王　悲號從座起　即就夫人處　以水灑其身
夫人蒙水灑　久乃得醒悟　悲啼以問王　我兒今在不
王告夫人曰　我已使諸人　四向求王子　尚未有消息
王又告夫人　汝莫生煩惱　且當自安慰　可共出追尋
王即與夫人　嚴駕而前進　號慟聲悽感　憂心若火然
士庶百千万　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絕
王求愛子故　目視於四方　見有一人來　被頭身塗血
遍體蒙塵坌　悲泣從前來　王見是惡相　倍復生憂惱
王便舉兩手　哀號不自裁　初有一大臣　忩怯至王所
進白大王曰　幸願勿悲哀　王之所愛子　今雖求未獲
不久當來至　以釋大王憂　王復更前行　見次大臣至
其臣詣王所　流淚白王言　二子今現存　被憂火所逼
其第三王子　已捨無常身　見餓虎初生　將欲食其子
彼薩埵王子　見此起慈心　願求無上道　當度一切衆
繫想妙菩提　廣大深如海　即上高山頂　投身餓虎前
虎羸不能食　以竹自傷頸　遂噉王子身　唯有餘骸骨
時王及夫人　聞已俱悶絕　心沒於憂海　煩惱火燒然



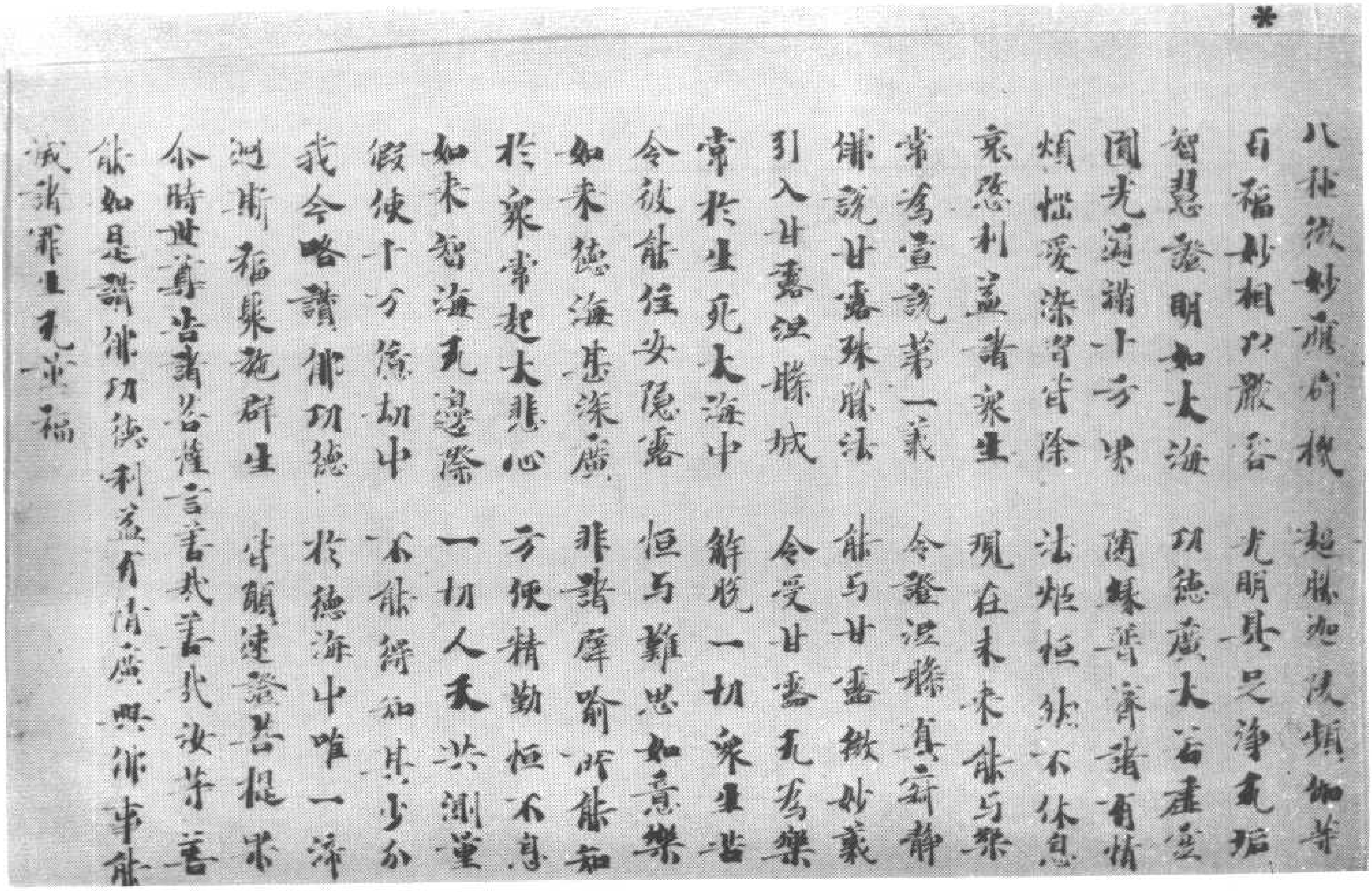
虎羸不能食　以竹自傷頸　遂噉王子身　唯有餘骸骨
時王及夫人　聞已俱悶絕　心沒於憂海　煩惱火燒然
臣以栴檀水　灑王及夫人　俱起大悲號　舉手椎胸臆
第三大臣來　白王如是語　我見二王子　悶絕在林中
臣以冷水灑　今方得蘇息　顧視於四方　如猛火周遍
暫起而還伏　悲號不自勝　舉手而哀言　稱歎弟希有
王聞如是說　倍增憂火煎　夫人大號叫　高聲作是語
我之小子偏鍾愛　已為無常羅剎吞
餘有二子今現存　復被憂火所燒逼
我今速可之山下　安慰令其保餘命
即便馳駕望前路　一心詣彼捨身處
路逢二子行啼泣　椎胸懊惱失容儀
父母見已抱憂悲　俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地　共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡哀心　收取菩薩身餘骨
與諸人衆同供養　共造七寶窣覩波
以彼舍利置函中　愁駕悽憂趣城邑
復告阿難陀　往時薩埵者　即我牟尼是　勿生於異念
王是父淨飯　后是母摩耶　太子謂慈氏　次是殊室利
虎是大世主　五兒五苾芻　一是大目連　一是舍利子



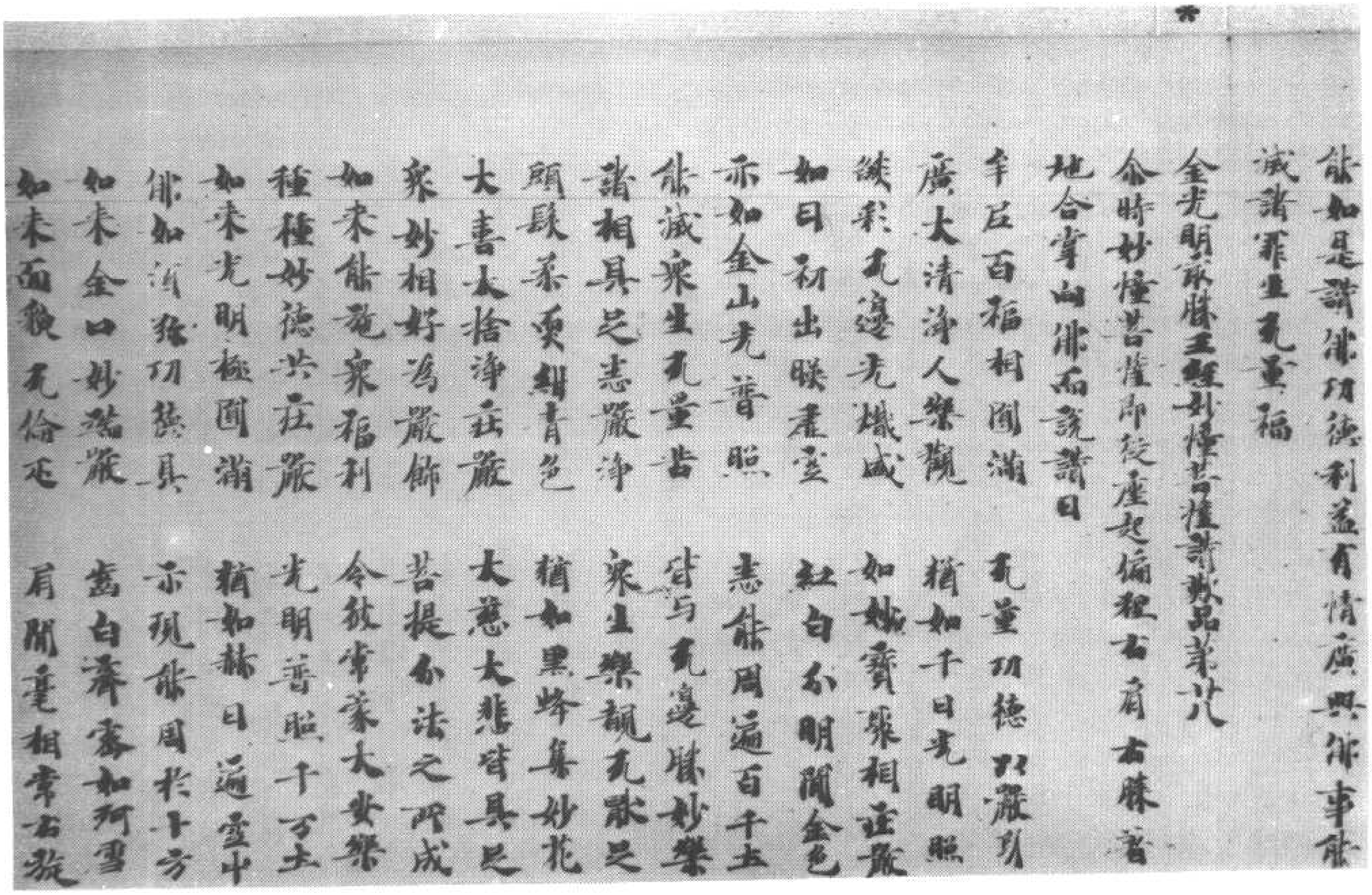
虎是大世主　五兒五苾芻　一是大目連　一是舍利子
我為汝等說　往昔利他緣　如是菩薩行　成佛因當學
菩薩捨身時　發如是弘誓　願我身餘骨　來世益衆生
此是捨身處　七寶窣堵波　以經无量時　遂沈於厚地
由昔本願力　隨緣興濟度　為利於人天　從地而涌出
尒時世尊說是往昔因緣之時无量阿僧企
耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有悉發阿耨
多羅三藐三菩提心復告樹神我為報恩故
致礼敬佛攝神力其窣堵波還沒于地

金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第廿七

尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界有
无量百千万億諸菩薩衆各從本土詣鷲
峯山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨柔耎若蓮花　无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明赫奕无与等　離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等



八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢
智慧澄明如大海　功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息
哀愍利益諸衆生　現在未來能与樂
常為宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能与甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露无為樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恒与難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸譬喻所能知
於衆常起大悲心　方便精勤恒不息
如來智海无邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能
滅諸罪生无量福

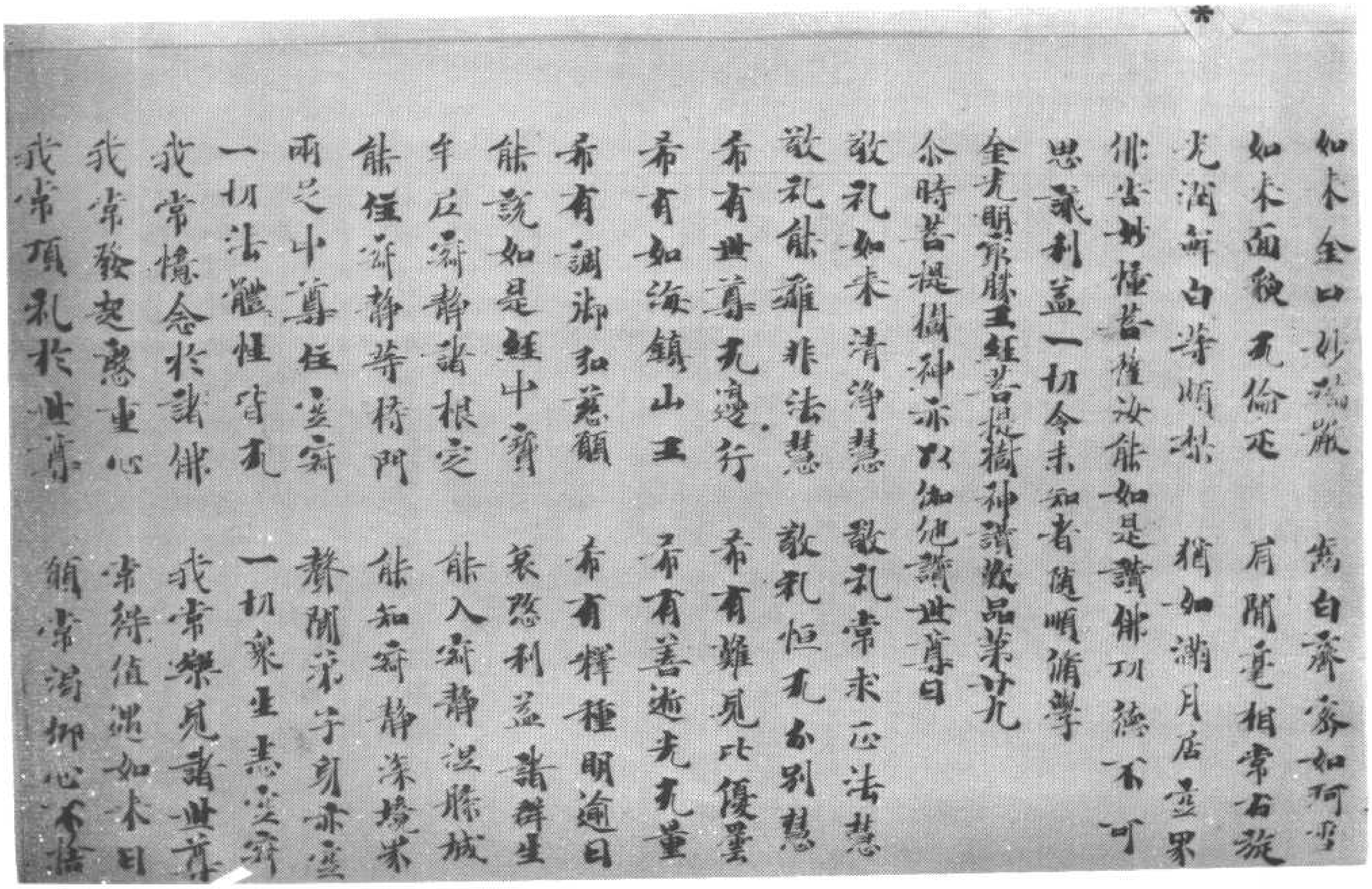


能如是讚佛功徳利益有情廣興佛事能
滅諸罪生无量福

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第廿八

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　无量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
焰彩无邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出映虛空　紅白分明間金色
亦如金山光普照　悉能周遍百千土
能滅眾生无量苦　皆與无邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　眾生樂觀无厭足
頭髮柔耎紺青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
眾妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施眾福利　令彼常獲大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千萬土
如來光明極圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌无倫匹　眉間毫相常右旋

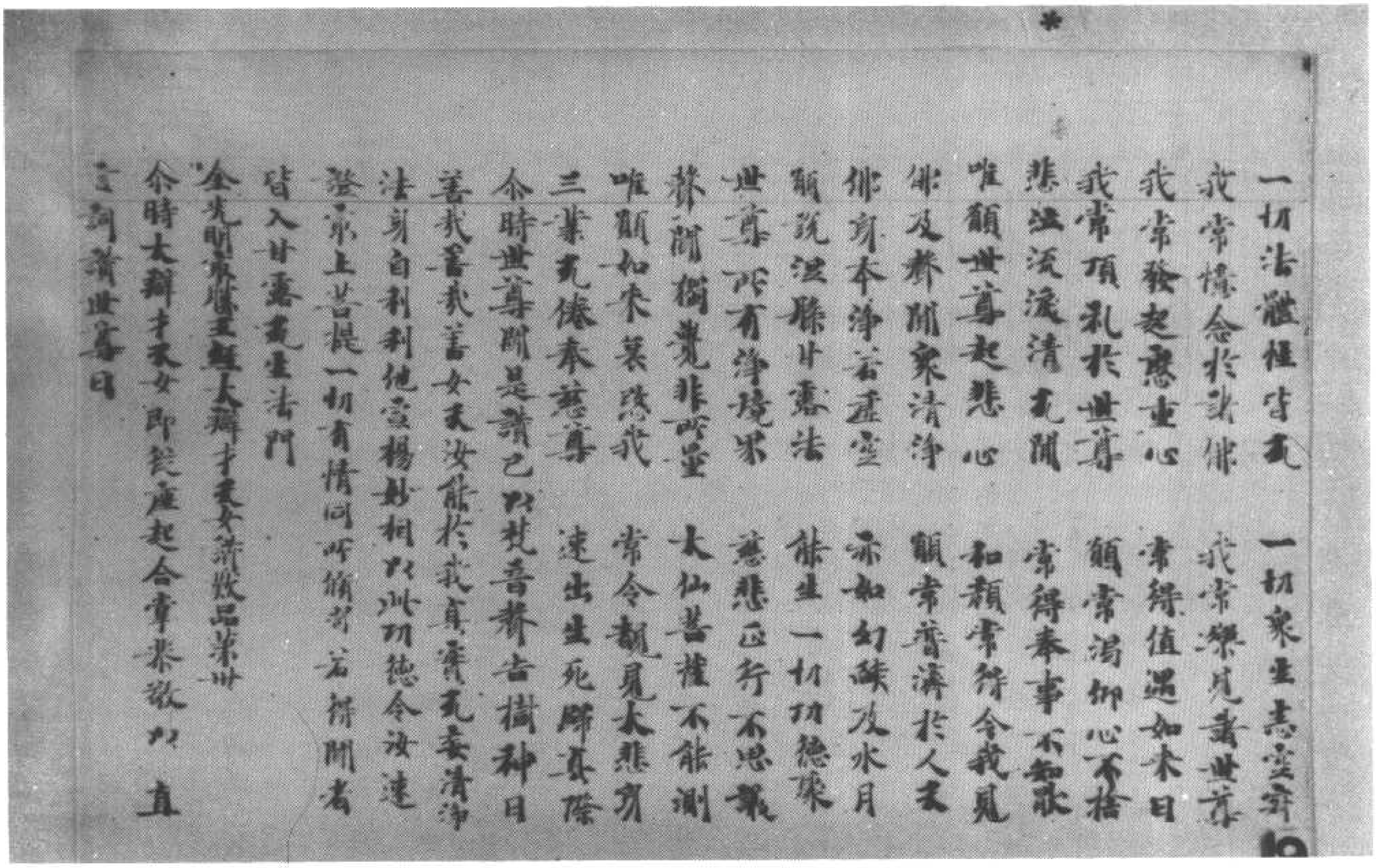


如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌无倫匹　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗梨　猶如滿月居空界
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可
思議利益一切令未知者隨順脩學

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九

尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰

敬禮如來清淨慧　敬禮常求正法慧
敬禮能離非法慧　敬禮恒无分別慧
希有世尊无邊行　希有難見如優曇
希有如海鎮山王　希有善逝无量光
希有調御大慈愍　希有釋種明逾日
能說如是經中寶　哀愍利益諸群生
牟尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知寂靜深境界
兩足中尊住空寂　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆无　一切眾生悉空寂
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慇重心　常得值遇如來日
我常頂禮於世尊　願常渴仰心不捨

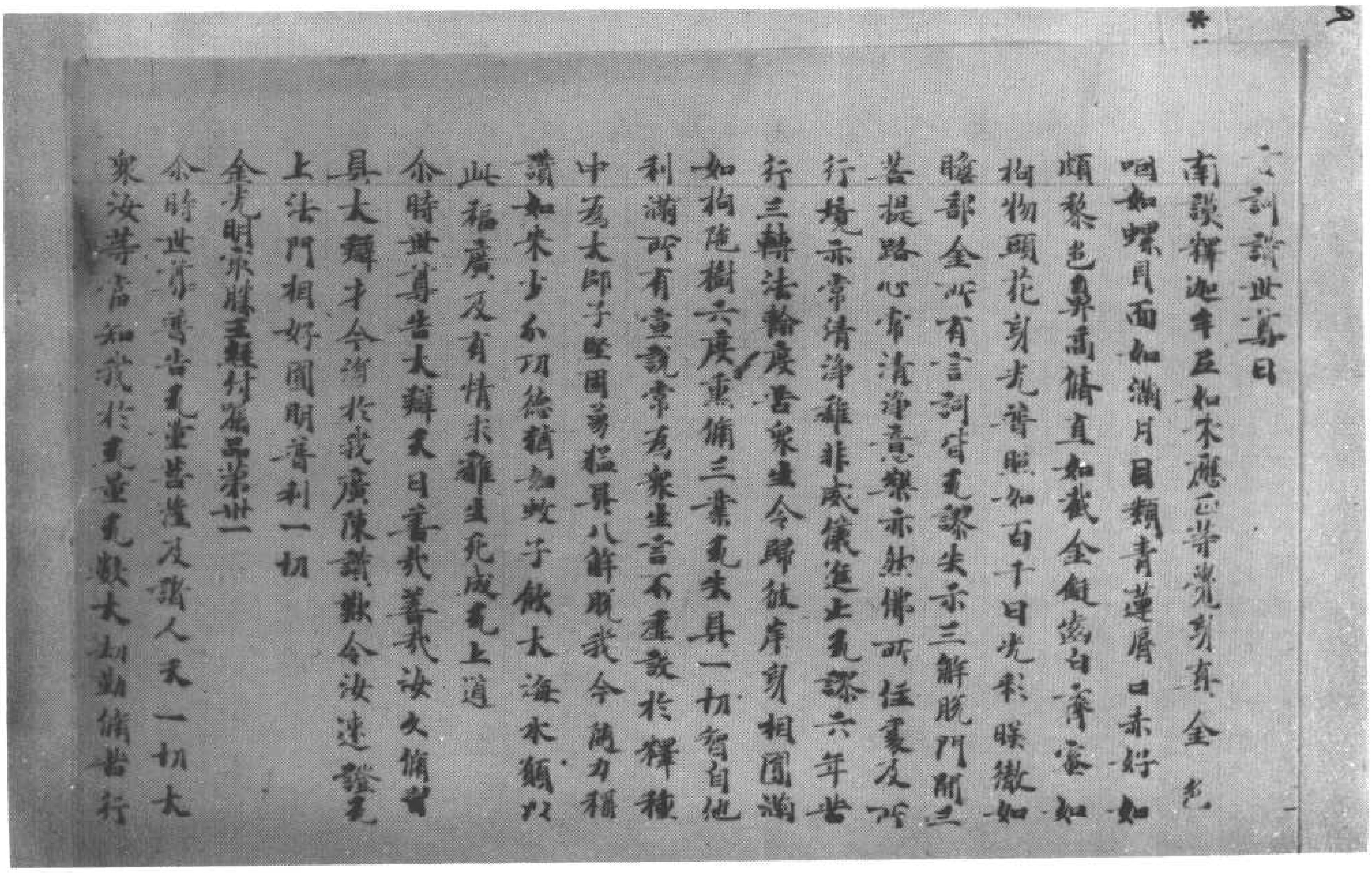


一切法體性皆无　一切眾生悉空寂
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慇重心　常得值遇如來日
我常頂禮於世尊　願常渴仰心不捨
悲泣流淚情无間　常得奉事不知厭
唯願世尊起悲心　和顏常得令我見
佛及聲聞眾清淨　願常濟拔於人天
佛身本淨若虛空　亦如幻焰及水月
願說涅槃甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令覩見大悲身
三業无倦奉慈尊　速出生死歸真際

尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨法身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入甘露无生法門

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第卅

尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直言詞讚世尊曰



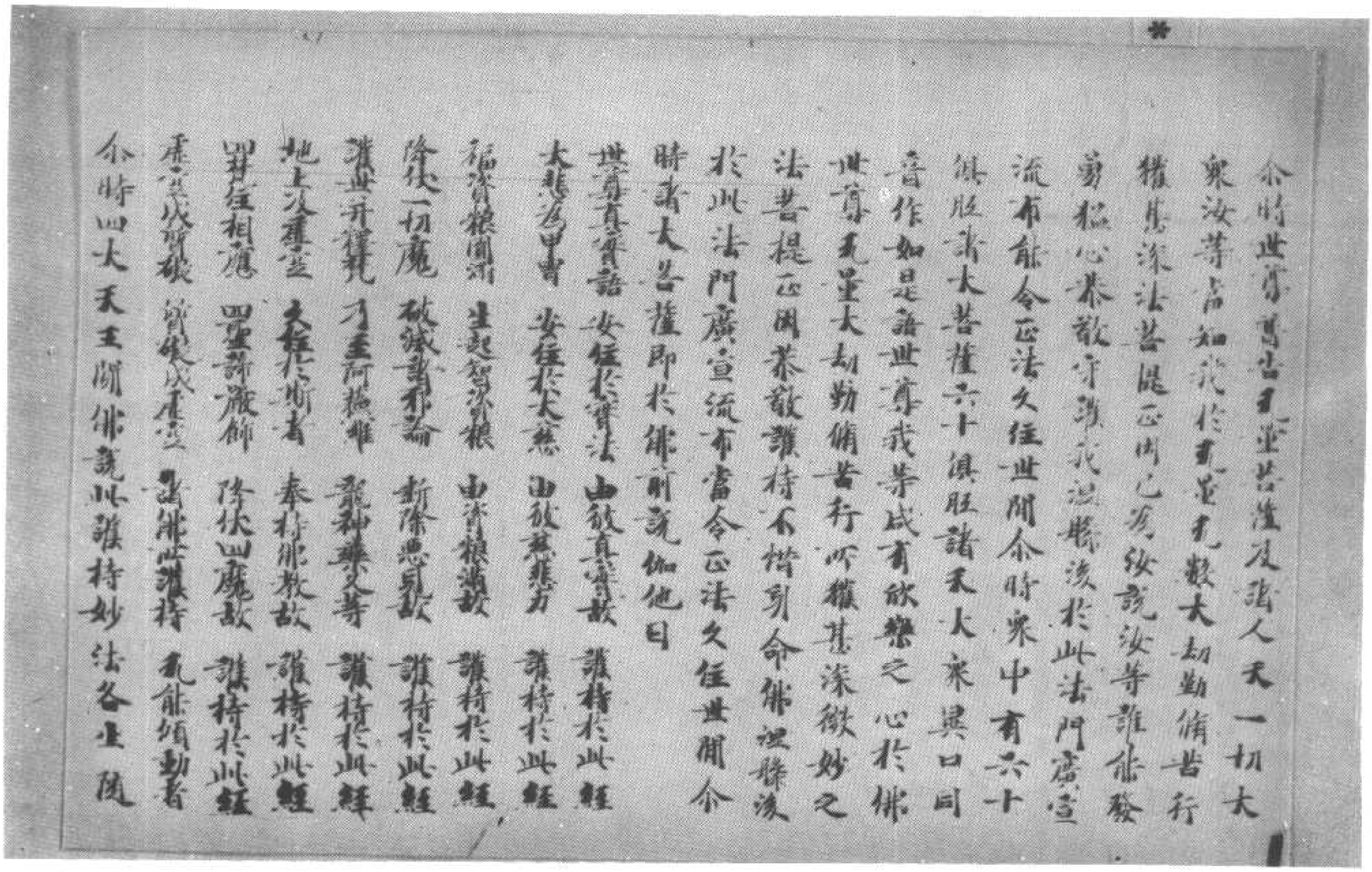
言詞讚世尊曰

南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頗梨色鼻高脩直如截金鋌齒白齊密如拘物頭花身光普照如百千日光彩暎徹如贍部金所有言詞皆无謬失示三解脫門開三菩提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行境亦常清淨離非威儀進止无謬六年苦行三轉法輪度苦眾生令歸彼岸身相圓滿如拘陁樹六度熏修三業无失具一切智自他利滿所有宣說常為眾生言不虛設於釋種中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願以此福廣及有情永離生死成无上道

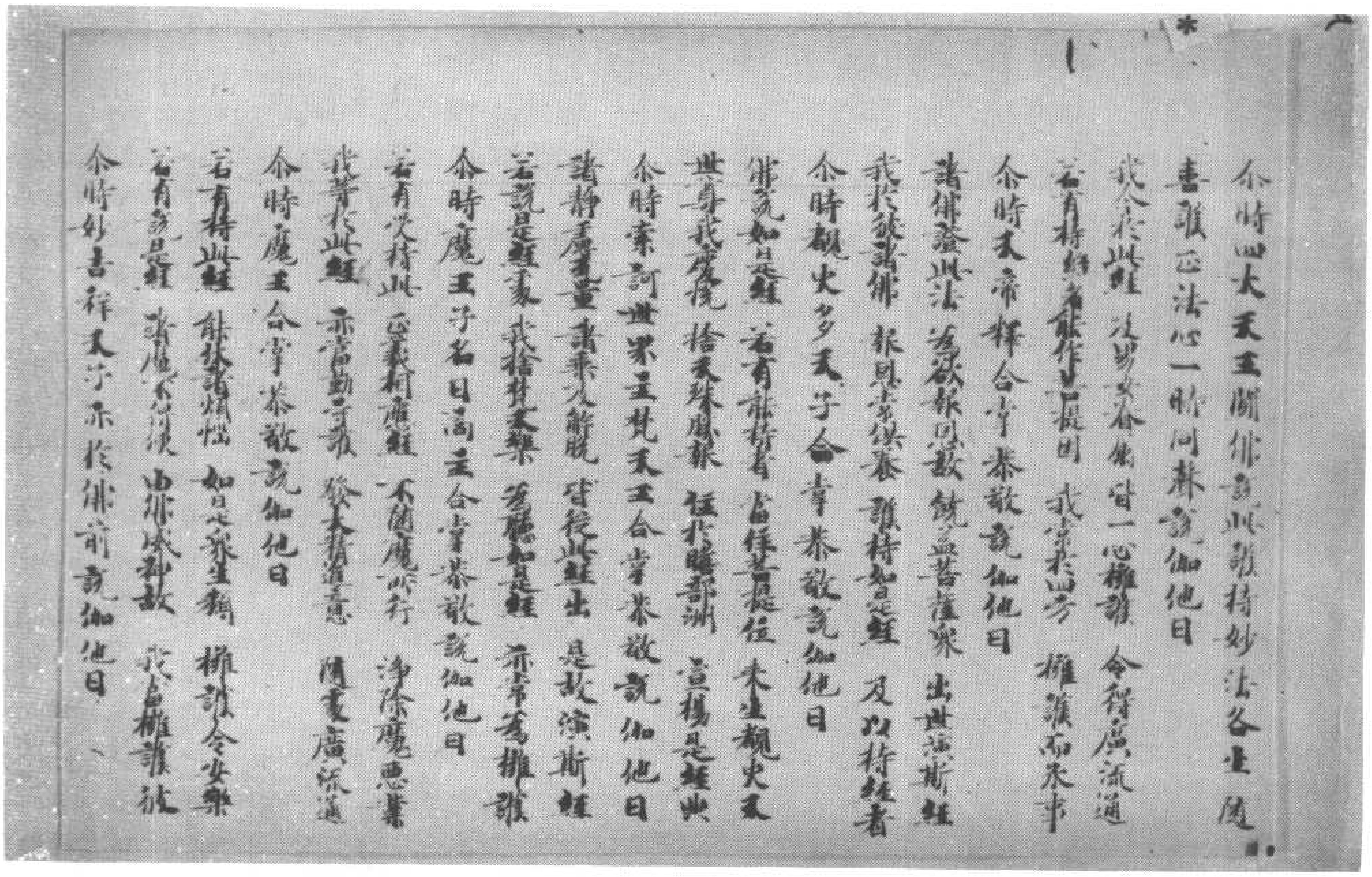
尒時世尊告大辯才天曰善哉善哉汝久修習具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證无上法門相好圓明普利一切

金光明最勝王經付囑品第卅一

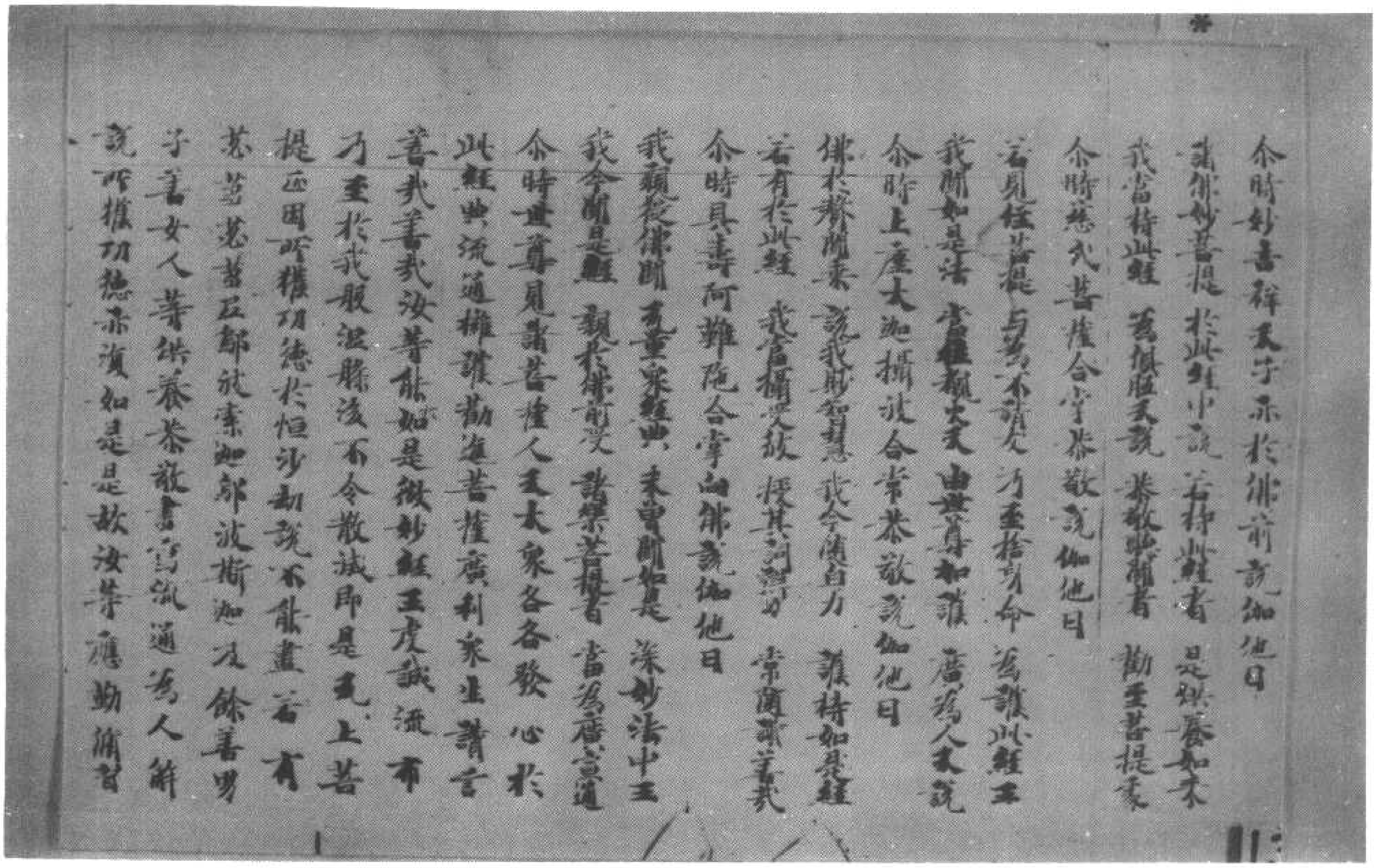
尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大眾汝等當知我於无量无數大劫勤脩苦行



尒時世尊告十方無量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我扵無量無數大劫勤修苦行
獲甚深法菩提正因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後扵此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心扵佛
世尊無量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
扵此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即扵佛前說伽他曰
世尊真實語　安住扵實法　由彼真實故　護持扵此經
大悲為甲冑　安住扵大慈　由彼慈悲力　護持扵此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由二資糧故　護持扵此經
除伏一切魔　破壞諸邪論　斬除惡見故　護持扵此經
護世并釋梵　乃至阿修羅　龍神藥叉等　護持扵此經
地上及虛空　常住扵斯者　奉持佛教故　護持扵此經
四梵住相應　四聖諦莊飾　降伏四魔故　護持扵此經
虛空成質礙　質礙成虛空　諸佛此護持　無能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨



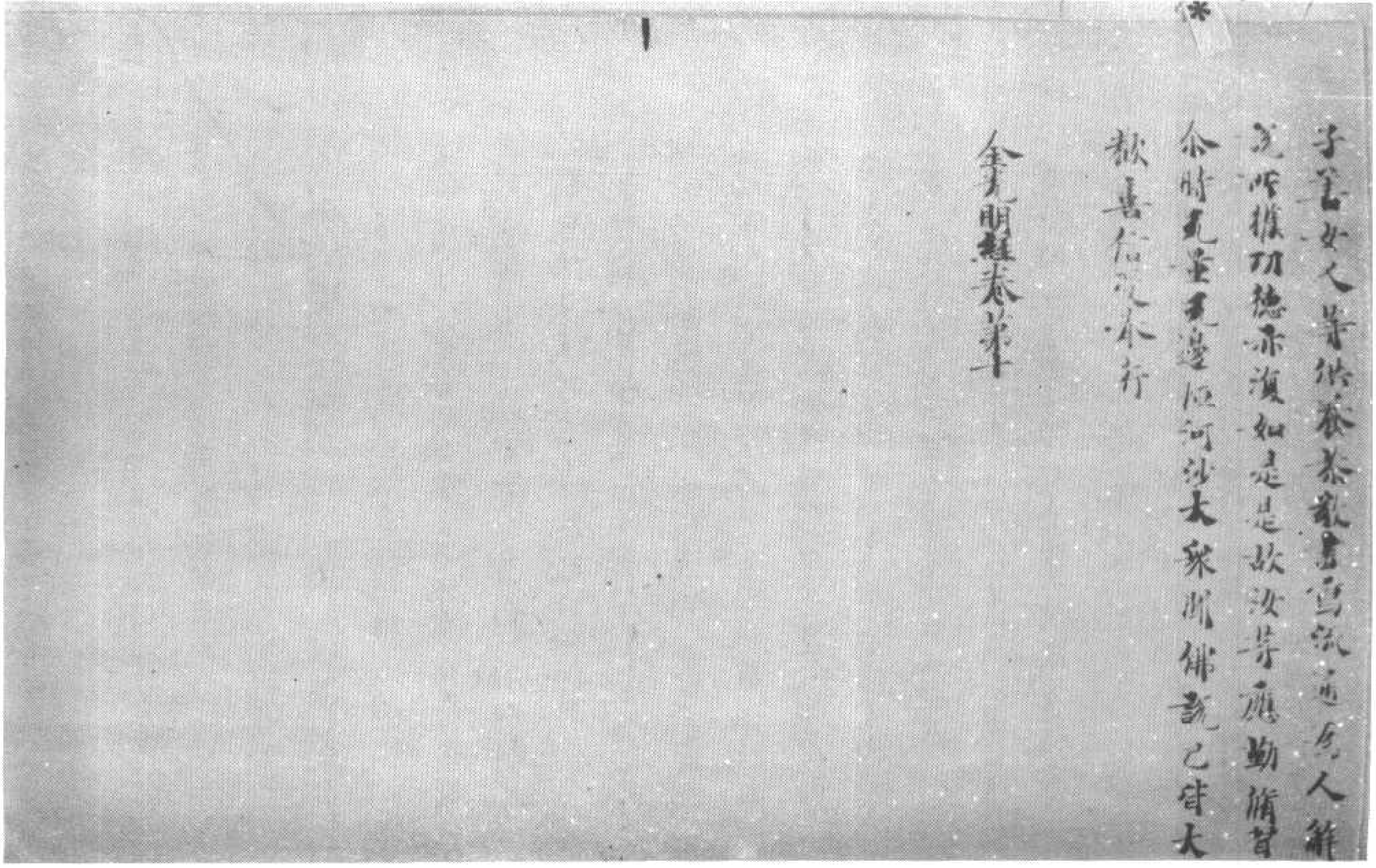
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今扵此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作菩提因　我常扵四方　擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我扵彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時覩史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　來生覩史天
世尊我慶幸　捨天殊勝報　住扵贍部洲　宣揚是經典
尒時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮無量　諸乘及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨禪定樂　為聽如是經　亦常為擁護
尒時魔王子名曰商主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　正義相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等扵此經　亦當勤守護　發大精進意　隨處廣流通
尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經　能伏諸煩惱　如是之衆生　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神故　我當擁護彼
尒時妙吉祥天子亦扵佛前說伽他曰



尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提　与為不請友　乃至捨身命　為護此經王
我聞如是法　當往覩史天　由世尊加護　廣為人天說
尒時上座大迦攝波合掌恭敬說伽他曰
佛於聲聞乘　說我少智慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我當攝受彼　授其詞辯力　常讚言善哉
尒時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我親從佛聞　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸樂菩提者　當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流布
乃至於我般涅槃後不令散滅即是無上菩
提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若有
苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男
子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤脩習

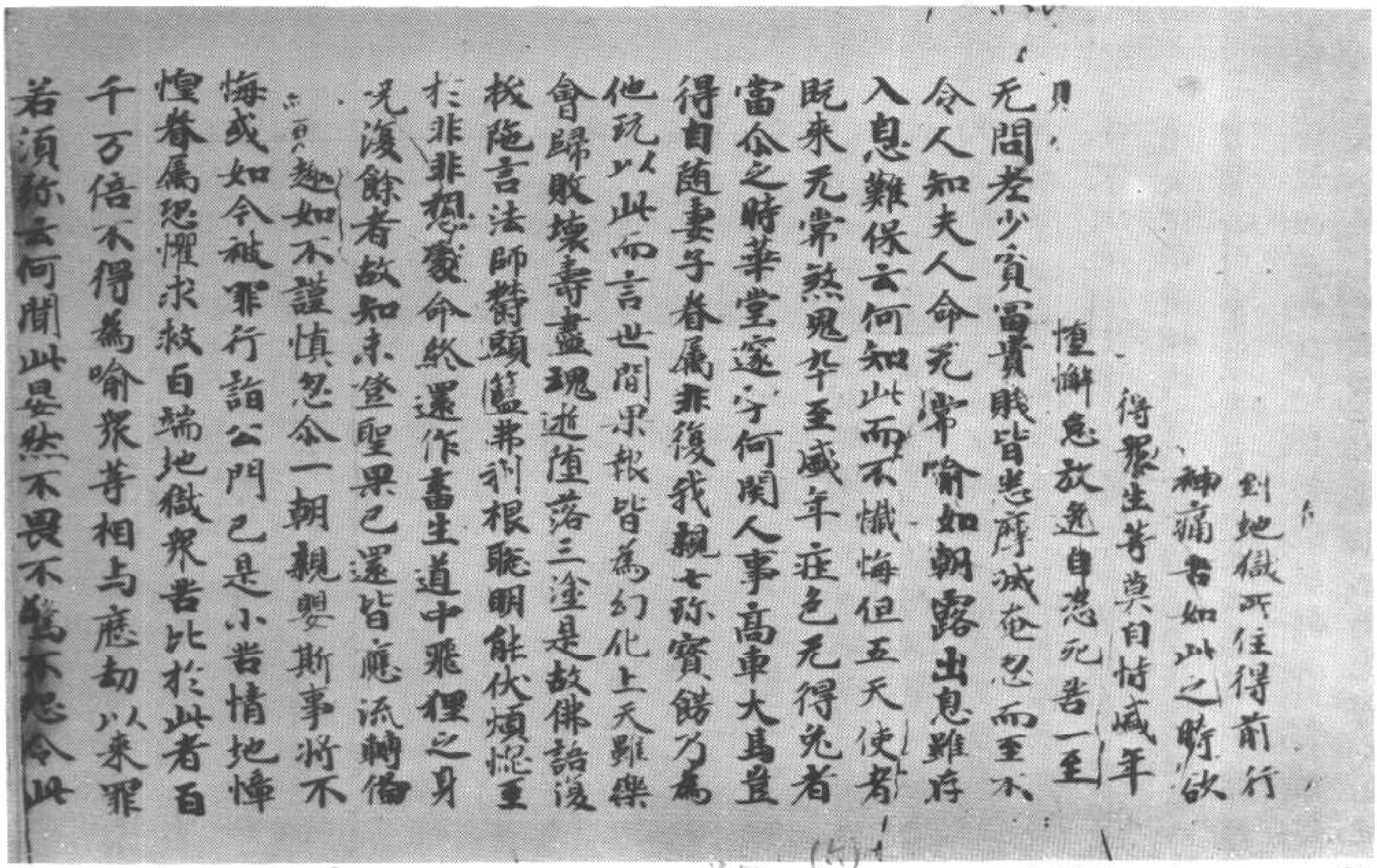
6

W→T665 16/45bc19



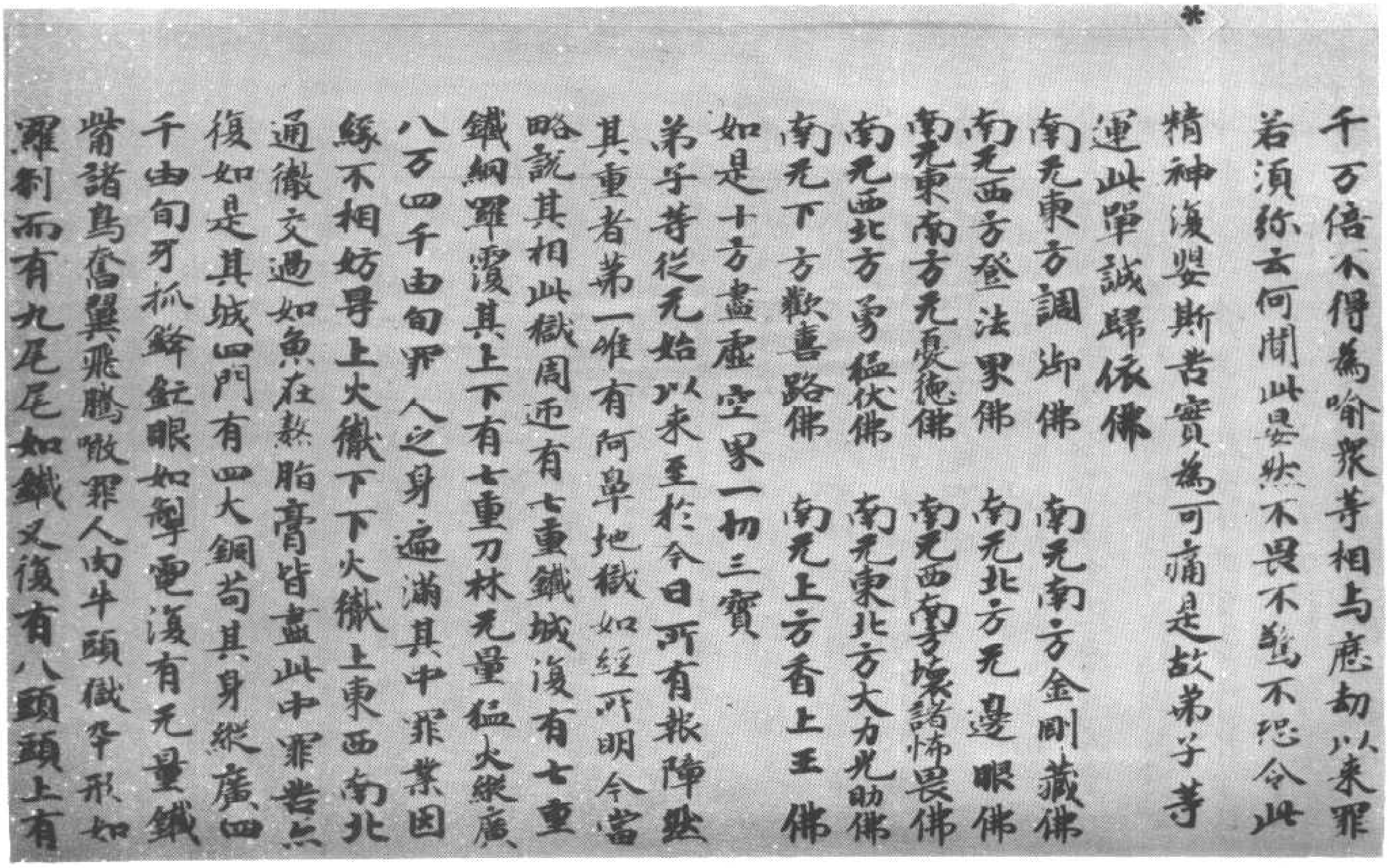
子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤脩習
尒時無量無邊恒河沙大衆聞佛說已皆大
歡喜信受奉行

金光明經卷第十

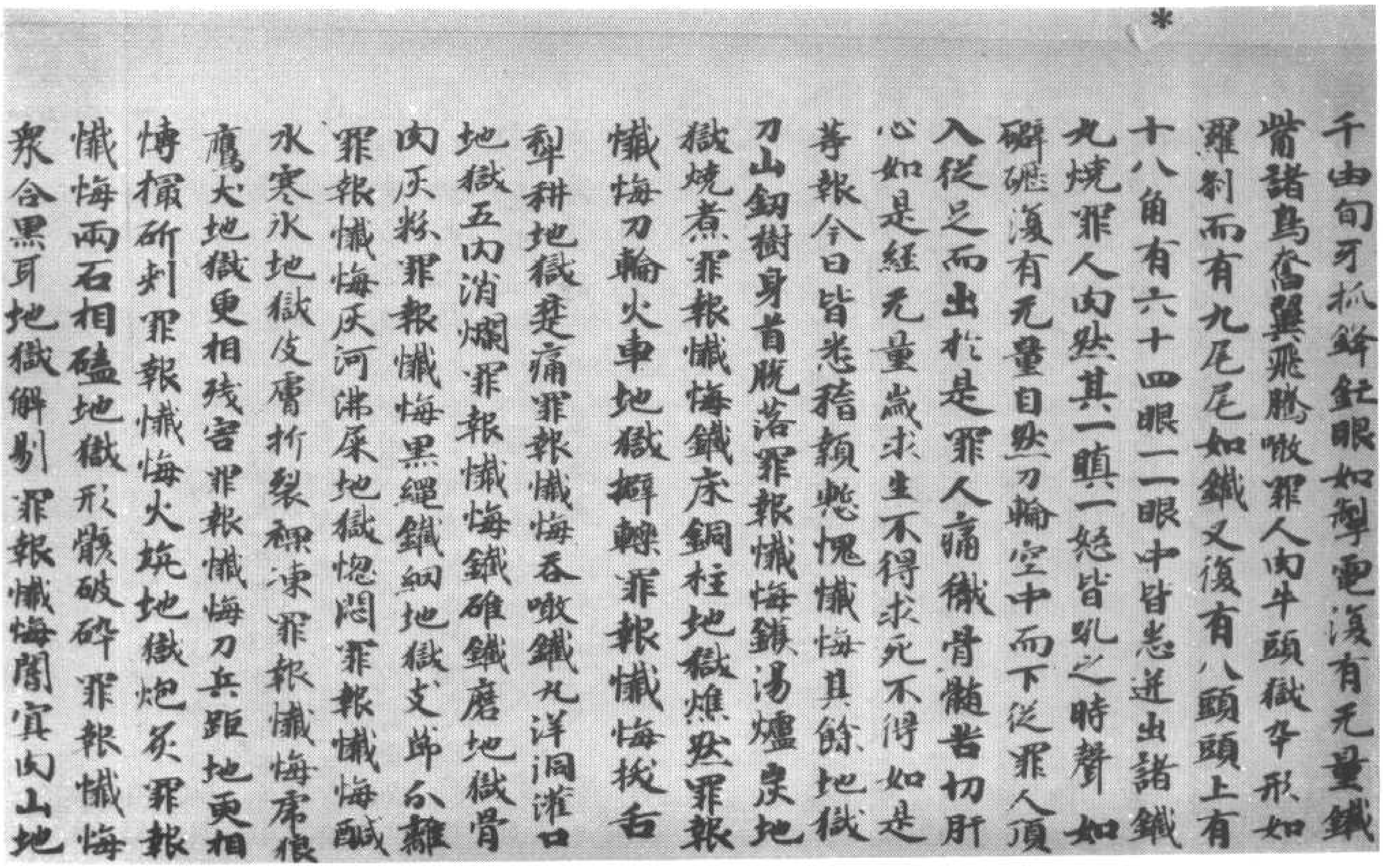


到地獄所住得前行
神痛苦如此之時欲
得衆生等莫自恃盛年
惶懼急故逸自恣死苦一至
无問老少貧富貴賤皆悉磨滅奄忽而至不
令人知夫人命无常喻如朝露出息雖存
入息難保云何知此而不懺悔但五天使者
既來无常煞鬼卒至盛年莊色无得免者
當命之時華堂邃宇何關人事高車大馬豈
得自隨妻子眷屬非復我親七珍寶錢乃為
他玩以此而言世間果報皆爲幻化上天雖樂
會歸敗壞壽盡魂逝墮落三塗是故佛語後
救陁言法師髯頭濫常剃根聰明能伏煩惱重
於非非想處命終還作畜生道中飛狸之身
无復餘者故知未登聖果已還皆應流轉備
趣如不謹慎忽令一朝親嬰斯事將不
悔或如今被罪行詣公門已是小苦情地惶
惶眷屬恐懼求救百端地獄衆苦比於此者百
千万倍不得爲喻衆等相与曠劫以來罪
若須弥云何聞此晏然不畏不驚不怖令此

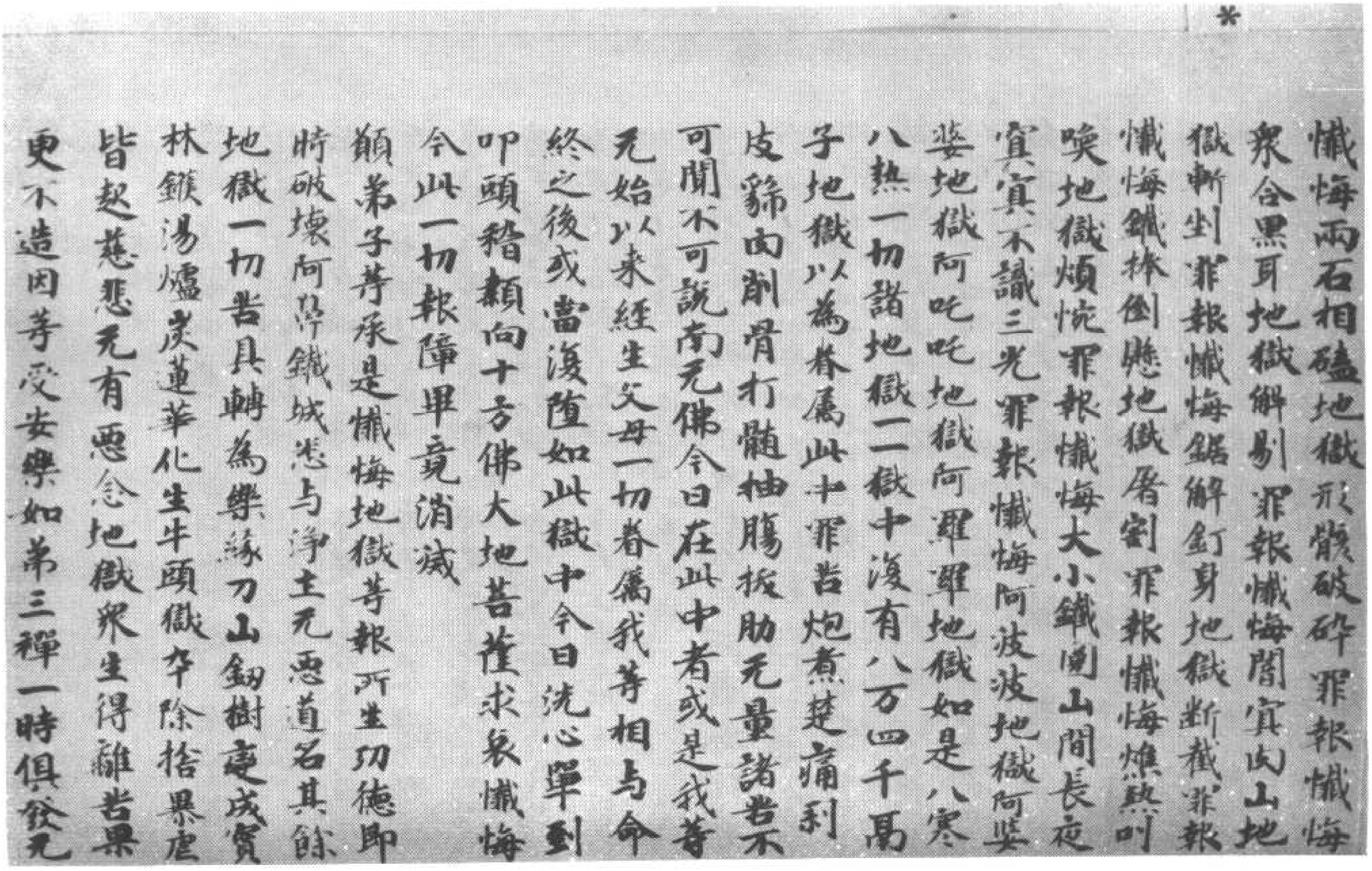
S－標(6)262　16(本)　(15)　斯二一六四號　佛說佛名經卷第十一



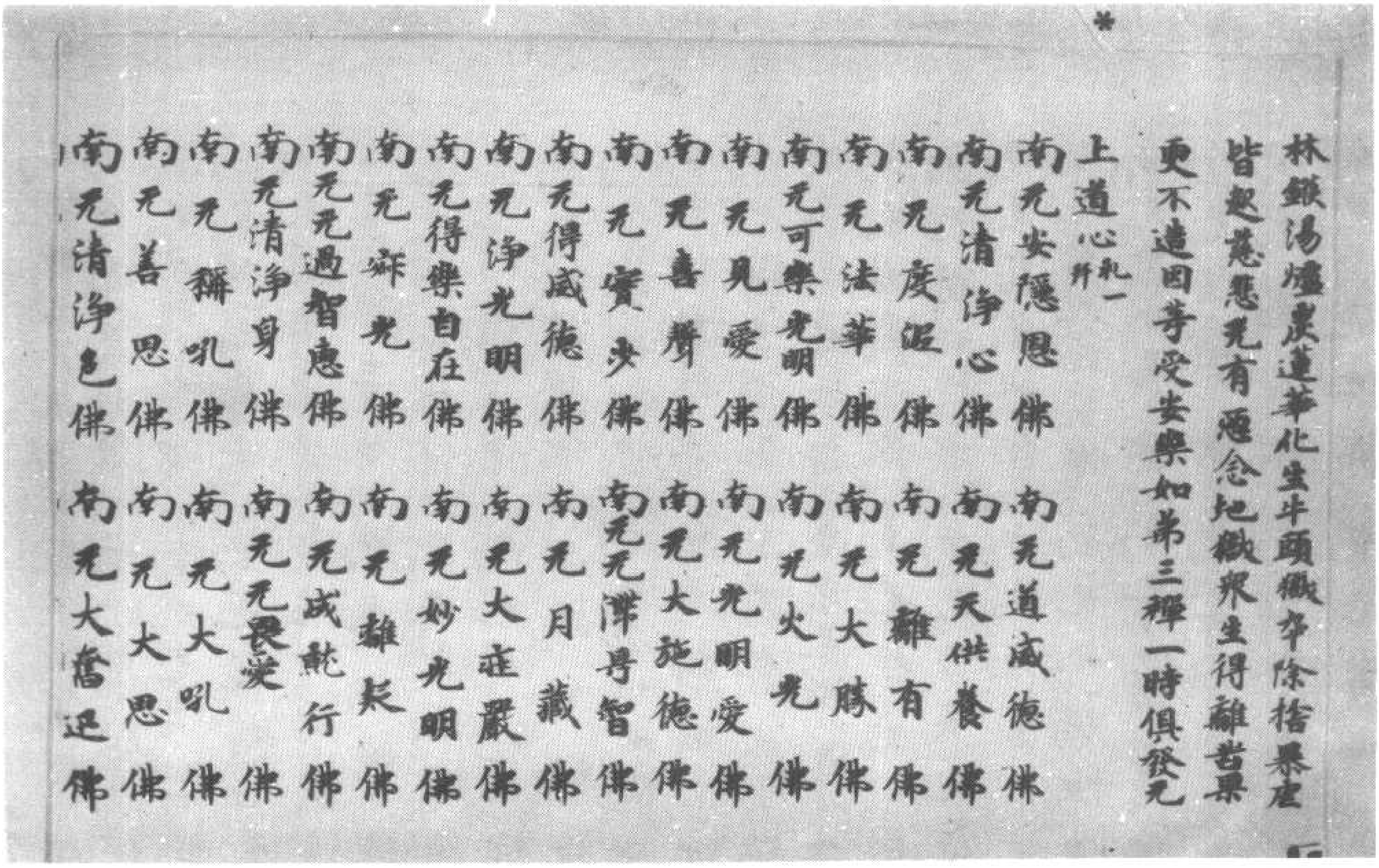
千万倍不得爲喻衆等相与曠劫以來罪
若須弥云何聞此晏然不畏不驚不怖令此
精神復嬰斯苦實爲可痛是故弟子等
運此單誠歸依佛
南无東方調御佛　南无南方金剛藏佛
南无西方登法界佛　南无北方无邊眼佛
南无東南方无憂德佛　南无西南方壞諸怖畏佛
南无西北方勇猛伏佛　南无東北方大力光助佛
南无下方歡喜路佛　南无上方香上王佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等從无始以來至於今日所有報障然
其重者第一唯有阿鼻地獄如經所明今當
略說其相此獄周迊有七重鐵城復有七重
鐵網羅覆其上下有七重刀林无量猛火縱廣、
八万四千由旬罪人之身遍滿其中罪業因
緣不相妨导上火徹下下火徹上東西南北
通徹交過如魚在熬脂膏皆盡此中罪苦亦
復如是其城四門有四大銅狗其身縱廣四
千由旬牙抓鋒鋩眼如掣電復有无量鐵
觜諸鳥奮翼飛騰噉罪人肉牛頭獄卒形如
羅刹而有九尾尾如鐵又復有八頭頭上有



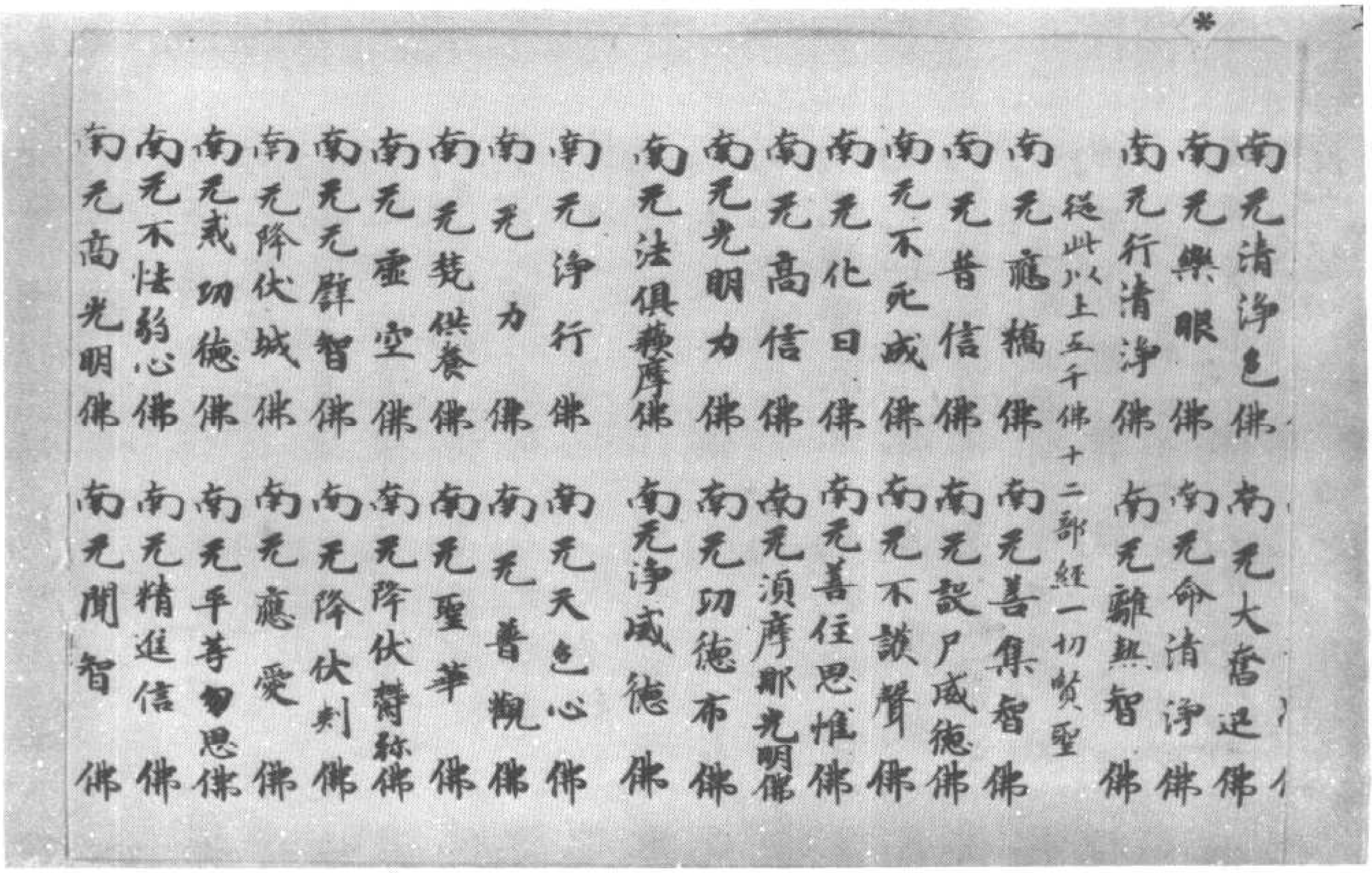
千由旬牙爪鋒釯眼如掣電復有无量鐵
嘴諸鳥奮翼飛騰噉罪人肉牛頭獄卒形如
羅刹而有九尾尾如鐵又復有八頭頭上有
十八角有六十四眼一一眼中皆悉迸出諸鐵
丸燒罪人肉然其一瞋一怒皆吼之時聲如
霹靂復有无量自然刀輪空中而下從罪人頂
入從足而出於是罪人痛徹骨髓苦切肝
心如是經无量歲求生不得求死不得如是
等報今日皆悉稽顙慚愧懺悔其餘地獄
刀山劒樹身首隴落罪報懺悔鑊湯爐炭地
獄燒煮罪報懺悔鐵床銅柱地獄燋然罪報
懺悔刀輪火車地獄擗轢罪報懺悔拔舌
犁耕地獄楚痛罪報懺悔吞噉鐵丸洋洞灌口
地獄五內消爛罪報懺悔鐵碓鐵磨地獄骨
肉灰粉罪報懺悔黑繩鐵網地獄支節分離
罪報懺悔灰河沸屎地獄惚悶罪報懺悔醎
水寒冰地獄皮膚折裂瘭凍罪報懺悔虎狼
鷹犬地獄更相殘害罪報懺悔刀兵踞地更相
悖擺斫剉罪報懺悔火坑地獄炮炙罪報
懺悔兩石相磕地獄形骸破碎罪報懺悔
衆合黑耳地獄解剔罪報懺悔闇冥肉山地



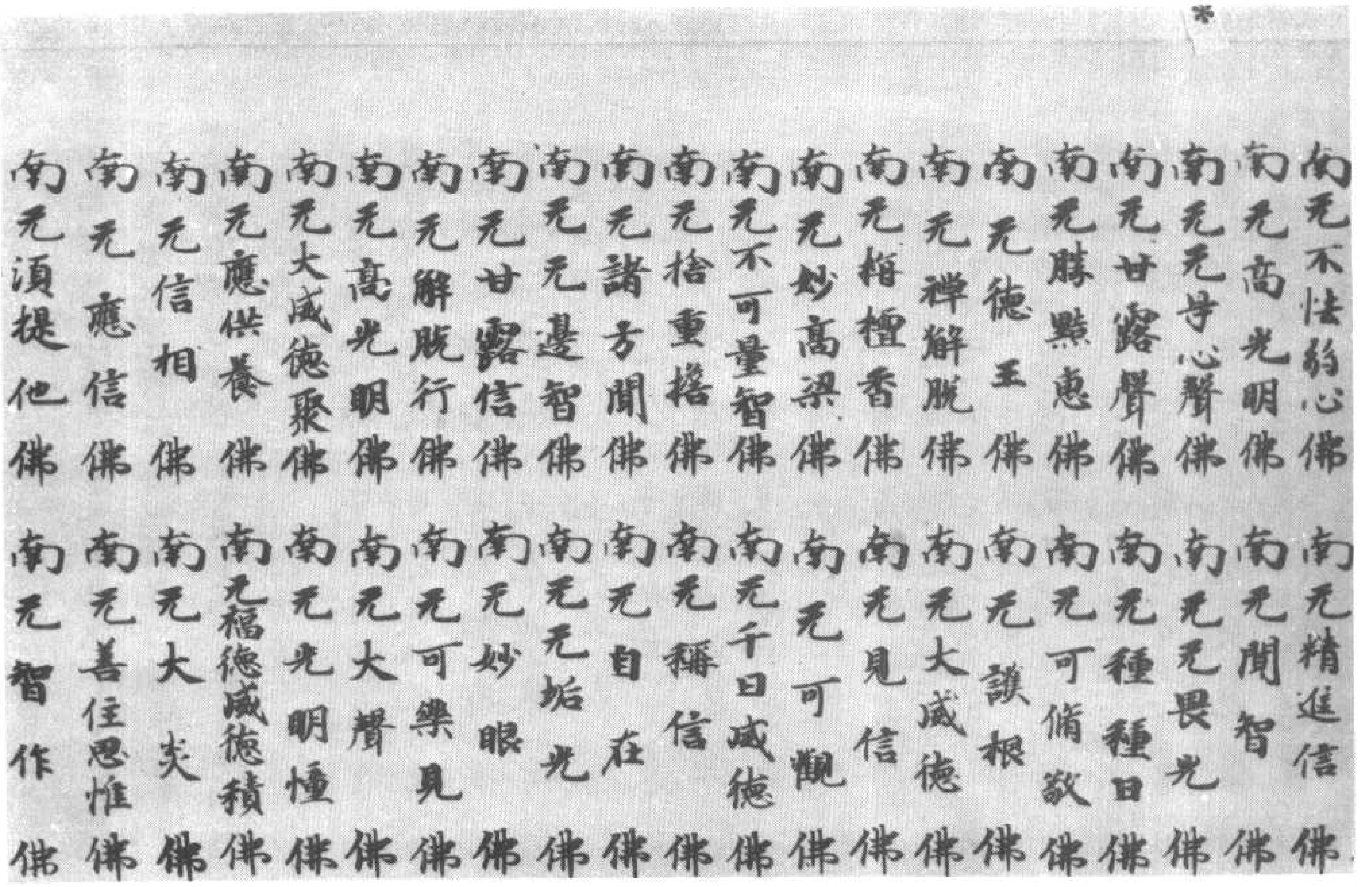
懺悔兩石相磕地獄形骸破碎罪報懺悔
衆合黑耳地獄解剔罪報懺悔闇冥肉山地
獄斬剉罪報懺悔鋸解釘身地獄斷截罪報
懺悔鐵柈倒懸地獄屠割罪報懺悔燋熱叫
喚地獄煩惋罪報懺悔大小鐵圍山間長夜
冥冥不識三光罪報懺悔阿波波地獄阿婆
婆地獄阿吒吒地獄阿羅羅地獄如是八寒
八熱一切諸地獄一一獄中復有八万四千鬲
子地獄以為眷屬此中罪苦炮煮楚痛剝
皮黥肉削骨打髓抽腸拔肋无量諸苦不
可聞不可說南无佛今日在此中者或是我等
无始以來經生父母一切眷屬我等相与命
終之後或當復墮如此獄中今日洗心畢到
叩頭稽顙向十方佛大地菩薩求哀懺悔
今此一切報障畢竟消滅
願弟子等承是懺悔地獄等報所生功德即
時破壞阿鼻鐵城悉与淨土无惡道名其餘
地獄一切苦具轉為樂緣刀山劒樹變成寶
林鑊湯爐炭蓮華化生牛頭獄卒除捨暴虐
皆起慈悲无有惡念地獄衆生得離苦果
更不造因等受安樂如第三禪一時俱發无



林鑊湯爐炭蓮華化生牛頭獄卒除捨暴虐
皆起慈悲无有惡念地獄衆生得離苦果
更不造因等受安樂如弟三禪一時俱發无
上道心（礼一拜）
南无安隱恩佛　南无道威德佛
南无清淨心佛　南无天供養佛
南无度漏佛　南无離有佛
南无法華佛　南无大勝佛
南无可樂光明佛　南无火光佛
南无見愛佛　南无光明愛佛
南无喜贊佛　南无大施德佛
南无實步佛　南无无澤导智佛
南无得威德佛　南无月藏佛
南无淨光明佛　南无大莊嚴佛
南无得樂自在佛　南无妙光明佛
南无琊光佛　南无離長佛
南无无過智惠佛　南无成就行佛
南无清淨身佛　南无无畏愛佛
南无獅吼佛　南无大吼佛
南无善思佛　南无大思佛
南无清淨色佛　南无大奮迅佛



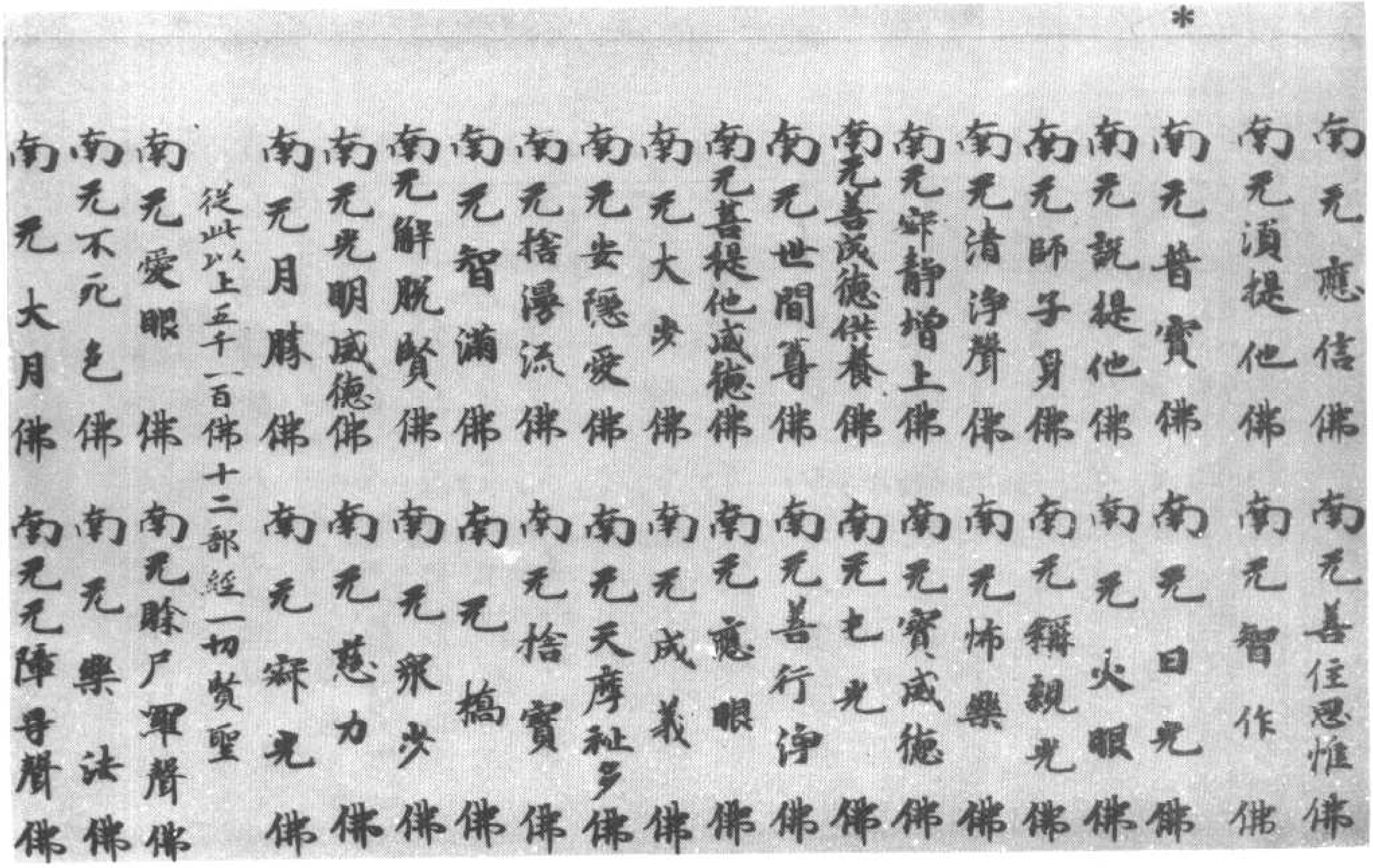
南无清淨色佛　南无大奮迅佛
南无樂眼佛　南无命清淨佛
南无行清淨佛　南无離熱智佛
從此以上五千佛十二部經一切賢聖
南无應稱佛　南无善集智佛
南无普信佛　南无設尸威德佛
南无不死成佛　南无不謙贊佛
南无化日佛　南无善住思惟佛
南无高信佛　南无須摩那光明佛
南无光明力佛　南无功德布佛
南无法俱賴摩佛　南无淨威德佛
南无淨行佛　南无天色心佛
南无力佛　南无普觀佛
南无梵供養佛　南无聖華佛
南无靈空佛　南无降伏讚歎佛
南无无辟智佛　南无降伏剌佛
南无降伏城佛　南无應愛佛
南无戒功德佛　南无平等智思佛
南无不怯弱心佛　南无精進信佛
南无高光明佛　南无聞智佛



*

南无不怯弱心佛
南无高光明佛
南无无㝵心贊佛
南无甘露贊佛
南无勝點惠佛
南无德王佛
南无禪解脫佛
南无栴檀香佛
南无妙高梁佛
南无不可量智佛
南无捨重擔佛
南无諸方聞佛
南无无邊智佛
南无甘露信佛
南无解脫行佛
南无高光明佛
南无大威德聚佛
南无應供養佛
南无信相佛
南无應信佛
南无須提他佛

南无精進信佛
南无聞智佛
南无无畏光佛
南无種種日佛
南无可脩欲佛
南无謙根佛
南无大威德佛
南无見信佛
南无可觀佛
南无千日威德佛
南无稱信佛
南无自在佛
南无无垢光佛
南无妙眼佛
南无可樂見佛
南无大贊佛
南无光明幢佛
南无福德威德積佛
南无大笑佛
南无善住思惟佛
南无智作佛

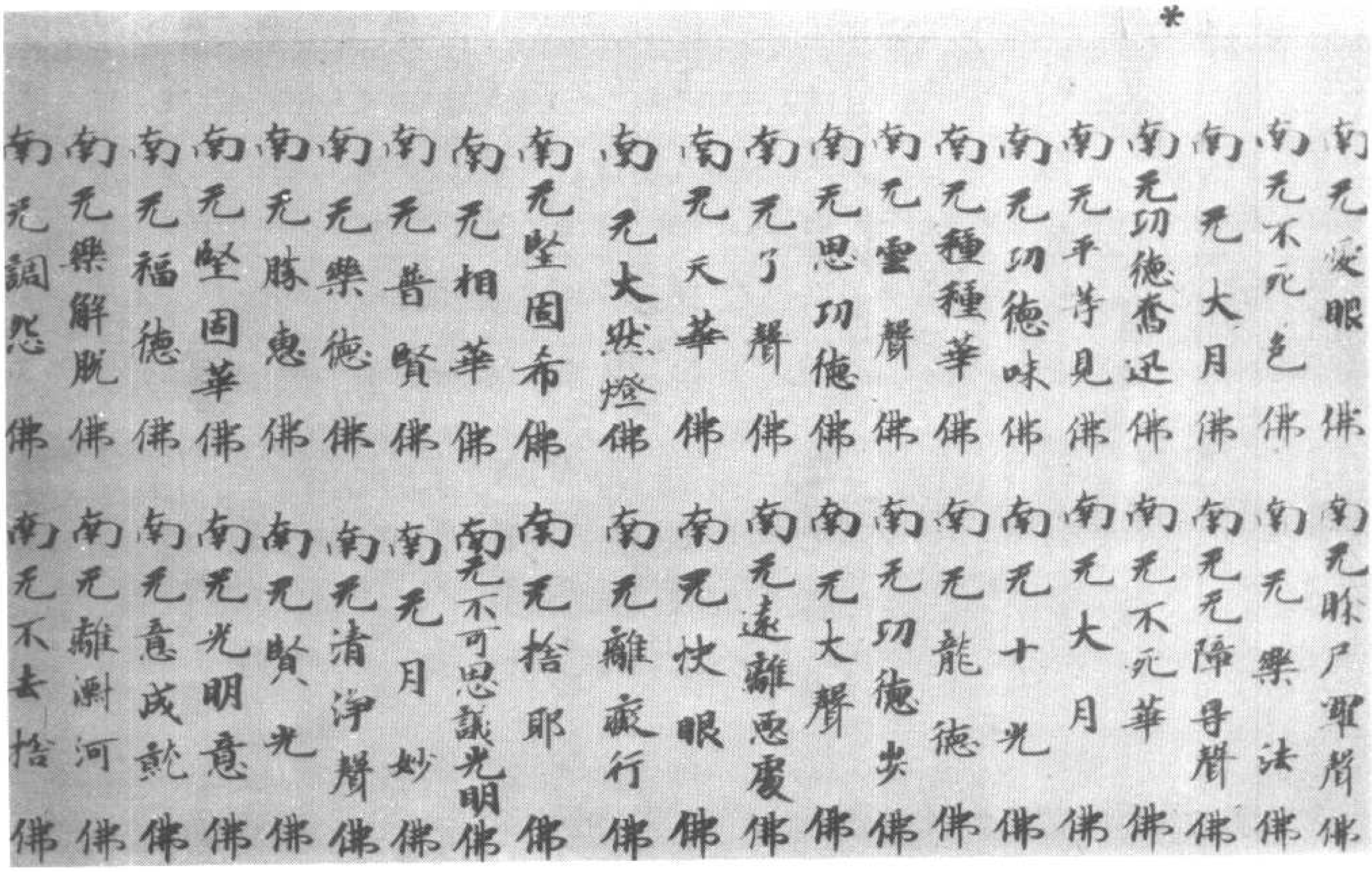


*

南无應信佛
南无須提他佛
南无普寶佛
南无説提他佛
南无師子身佛
南无清淨贊佛
南无寂靜增上佛
南无善威德供養佛
南无善提他威德佛
南无世間尊佛
南无大步佛
南无安隱愛佛
南无捨渴流佛
南无智滿佛
南无解脫賢佛
南无光明威德佛
南无月勝佛
從此以上五千一百佛十二部經一切賢聖
南无愛眼佛
南无不无色佛
南无大月佛

南无善住思惟佛
南无智作佛
南无日光佛
南无火眼佛
南无稱親光佛
南无怖樂佛
南无寶威德佛
南无七光佛
南无善行淨佛
南无應眼佛
南无成義佛
南无天摩社多佛
南无捨寶佛
南无橋佛
南无衆步佛
南无慈力佛
南无寂光佛
南无睒尸羅贊佛
南无樂法佛
南无无障㝵贊佛

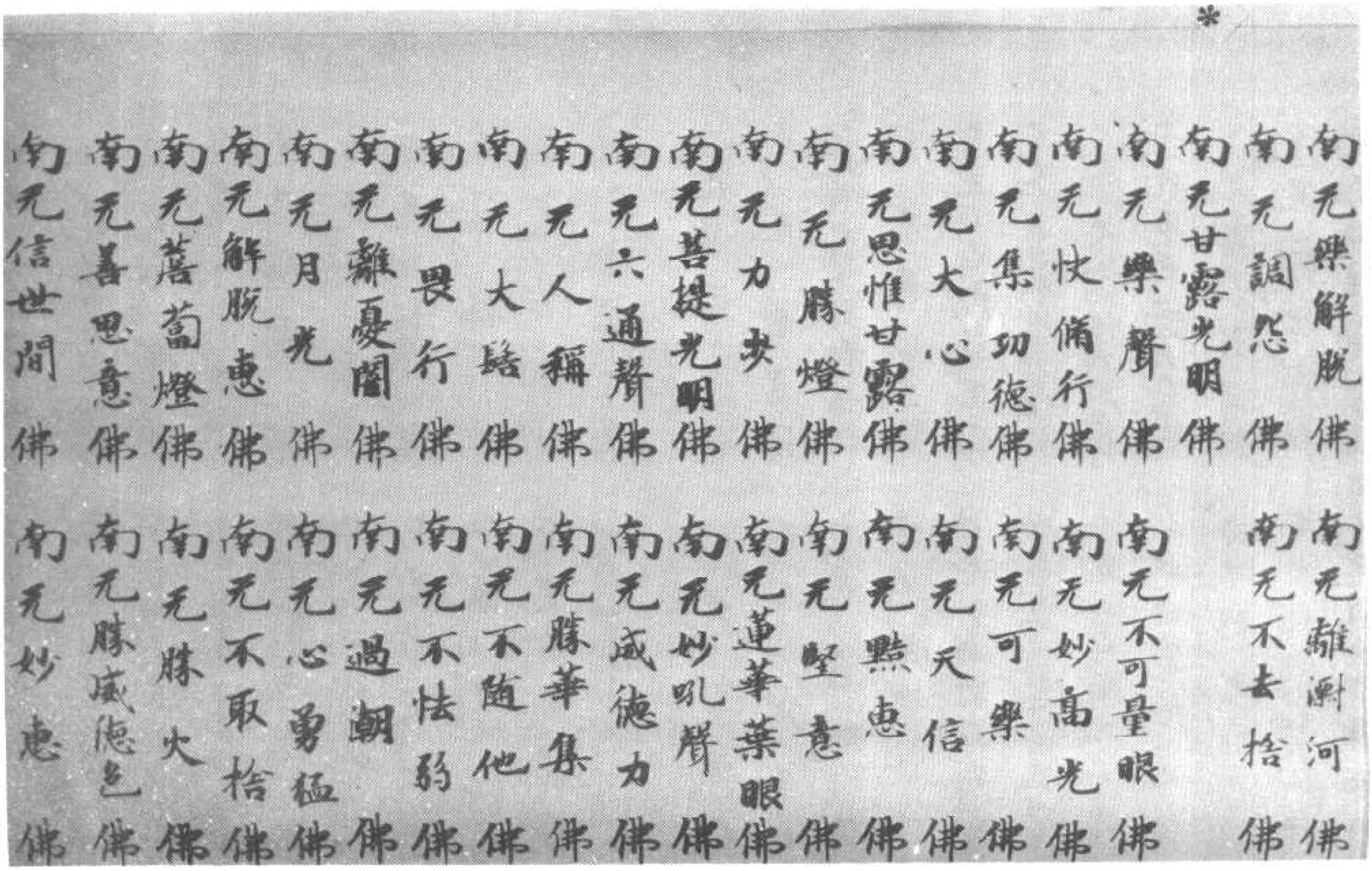
*



南无愛眼佛
南无不死色佛
南无大月佛
南无功德香迅佛
南无平等見佛
南无功德味佛
南无種種華佛
南无雲聲佛
南无思功德佛
南无了聲佛
南无天華佛
南无大然燈佛
南无堅固希佛
南无相華佛
南无普賢佛
南无樂德佛
南无勝惠佛
南无堅固華佛
南无福德佛
南无樂解脫佛
南无調怨佛

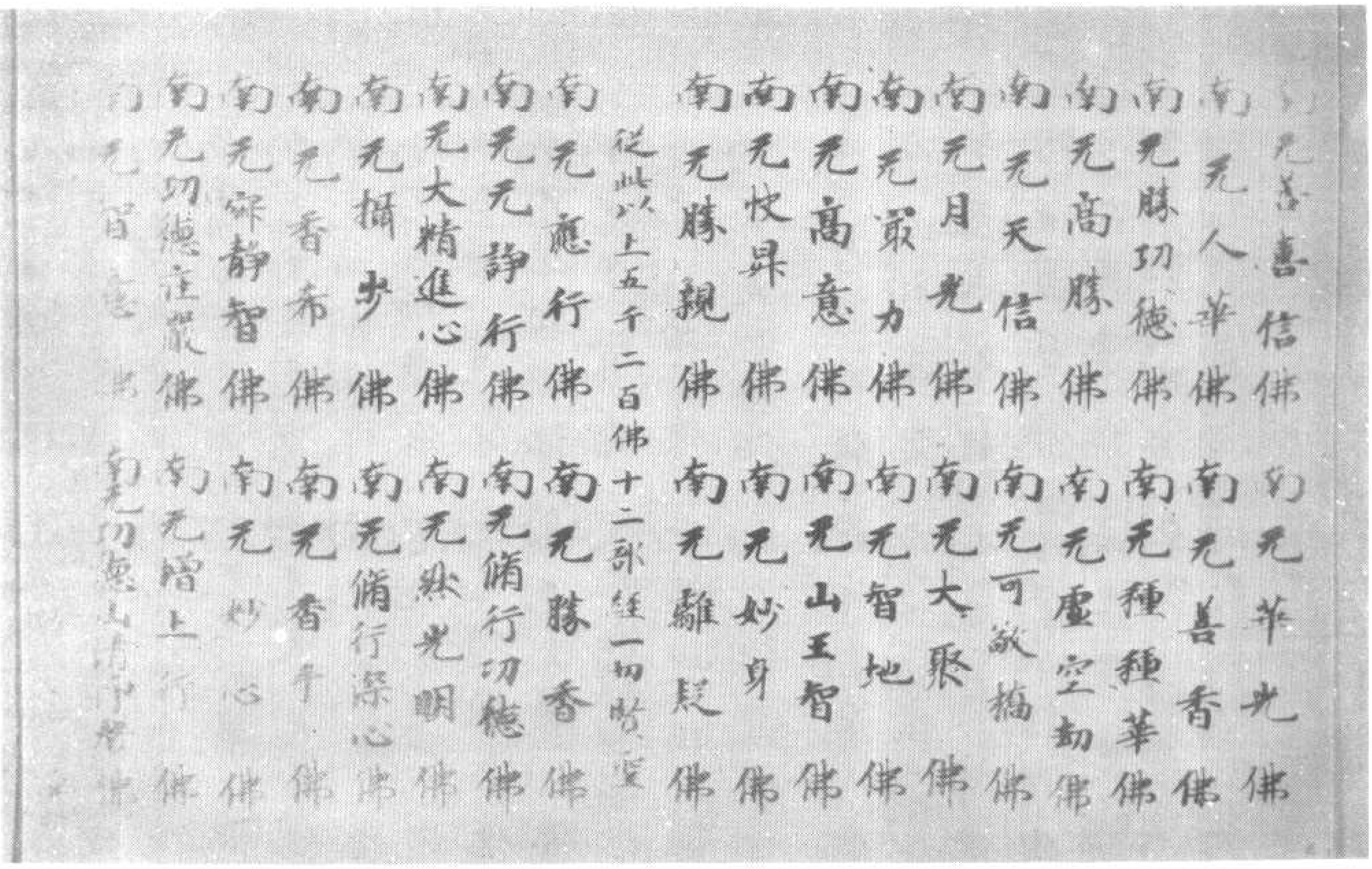
南无眛尸羅聲佛
南无樂法佛
南无无障尋聲佛
南无不死華佛
南无大月佛
南无十光佛
南无能德佛
南无功德步佛
南无大聲佛
南无遠離惡處佛
南无快眼佛
南无離疑行佛
南无捨耶佛
南无不可思議光明佛
南无月妙佛
南无清淨聲佛
南无賢光佛
南无光明意佛
南无意成就佛
南无離淵河佛
南无不去捨佛

*

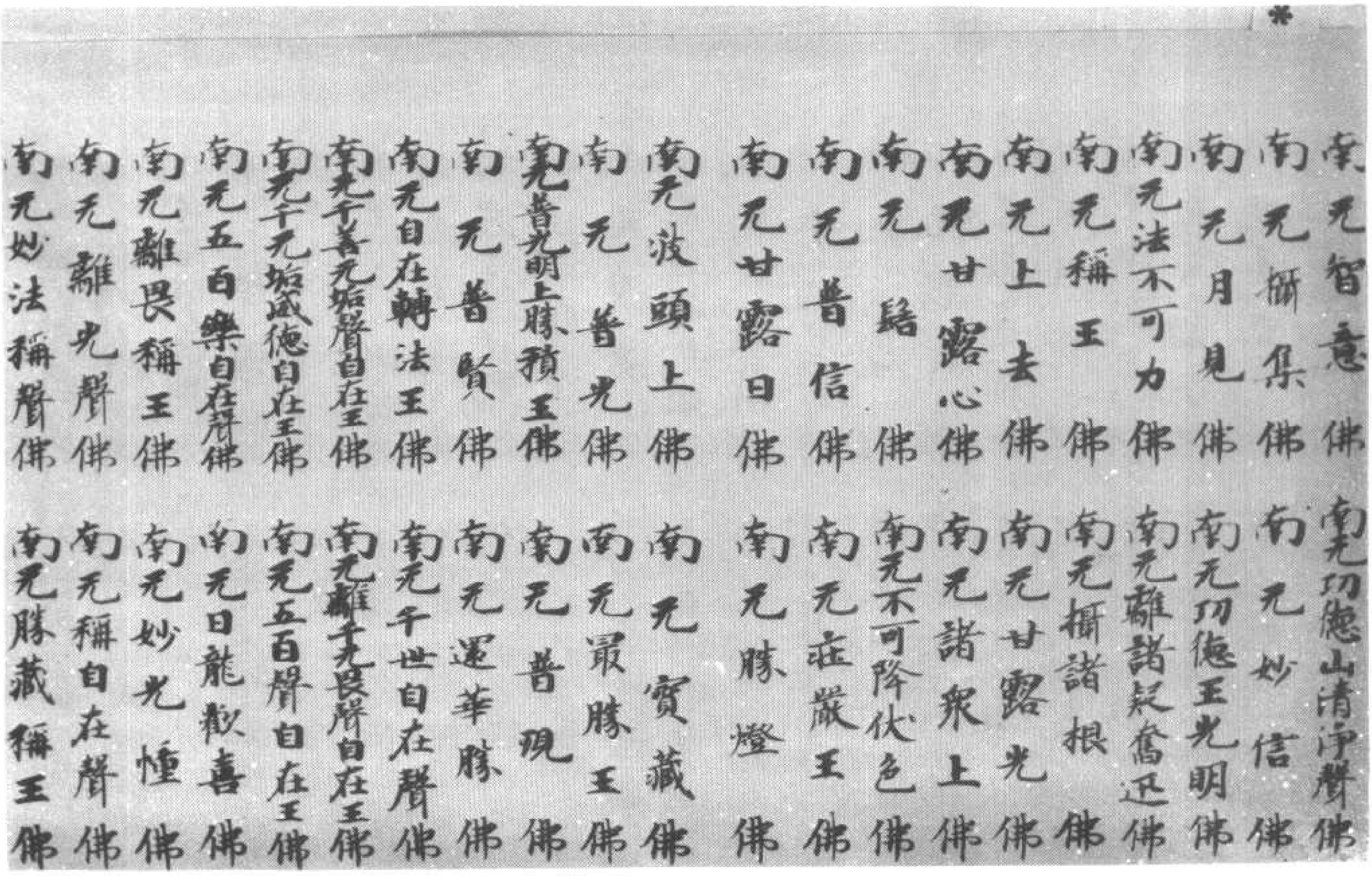


南无樂解脫佛
南无調怨佛
南无甘露光明佛
南无樂聲佛
南无快備行佛
南无集功德佛
南无大心佛
南无思惟甘露佛
南无勝燈佛
南无力步佛
南无菩提光明佛
南无六通聲佛
南无人稱佛
南无大話佛
南无畏行佛
南无離憂闇佛
南无月光佛
南无解脫惠佛
南无薝蔔燈佛
南无善思意佛
南无信世間佛

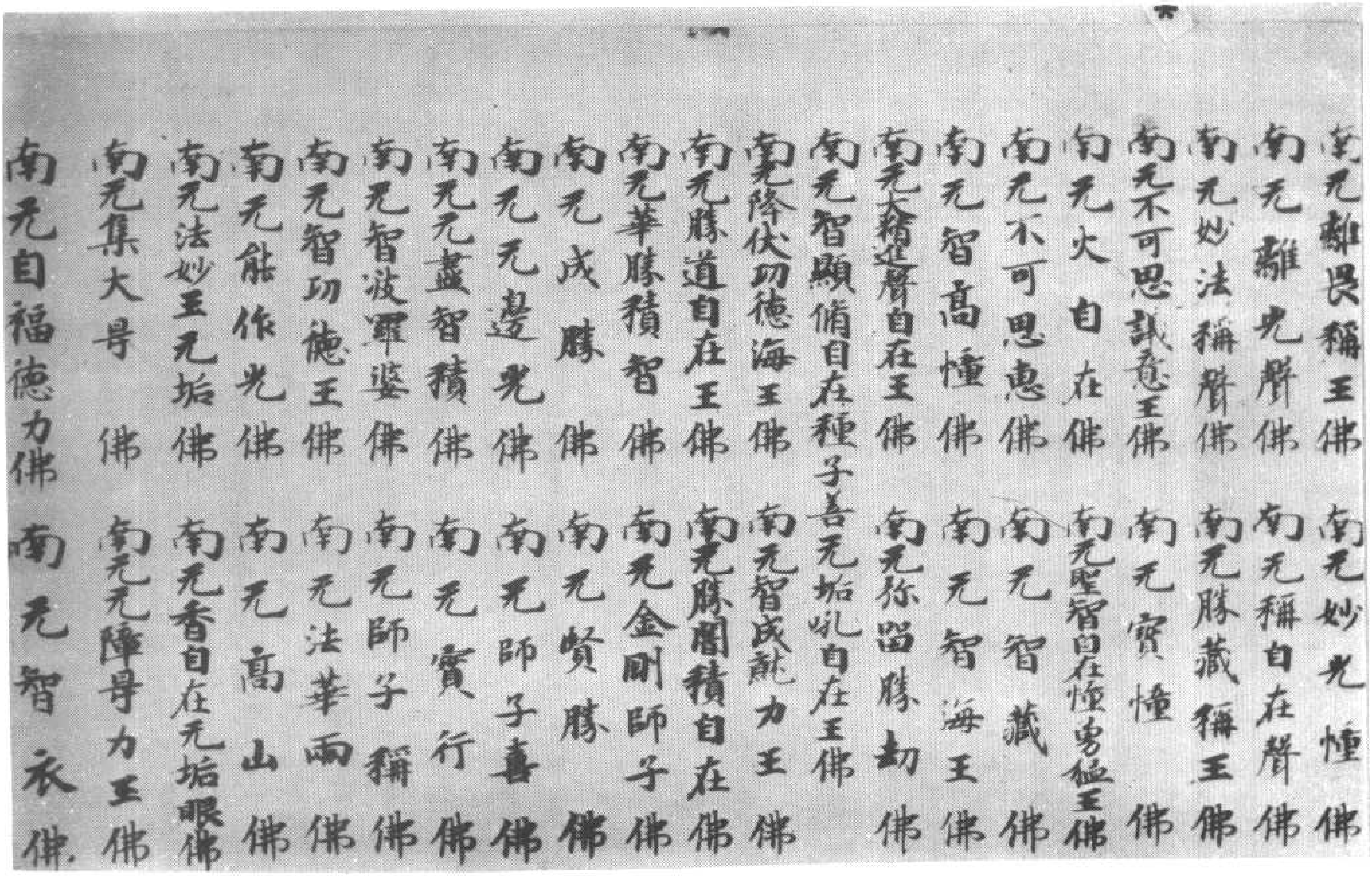
南无離淵河佛
南无不去捨佛
南无不可量眼佛
南无妙高光佛
南无可樂佛
南无天信佛
南无點惠佛
南无堅意佛
南无蓮華葉眼佛
南无妙吼聲佛
南无威德力佛
南无勝華集佛
南无不隨他佛
南无不怯弱佛
南无過潮佛
南无心勇猛佛
南无不取捨佛
南无勝火佛
南无勝威德色佛
南无妙惠佛



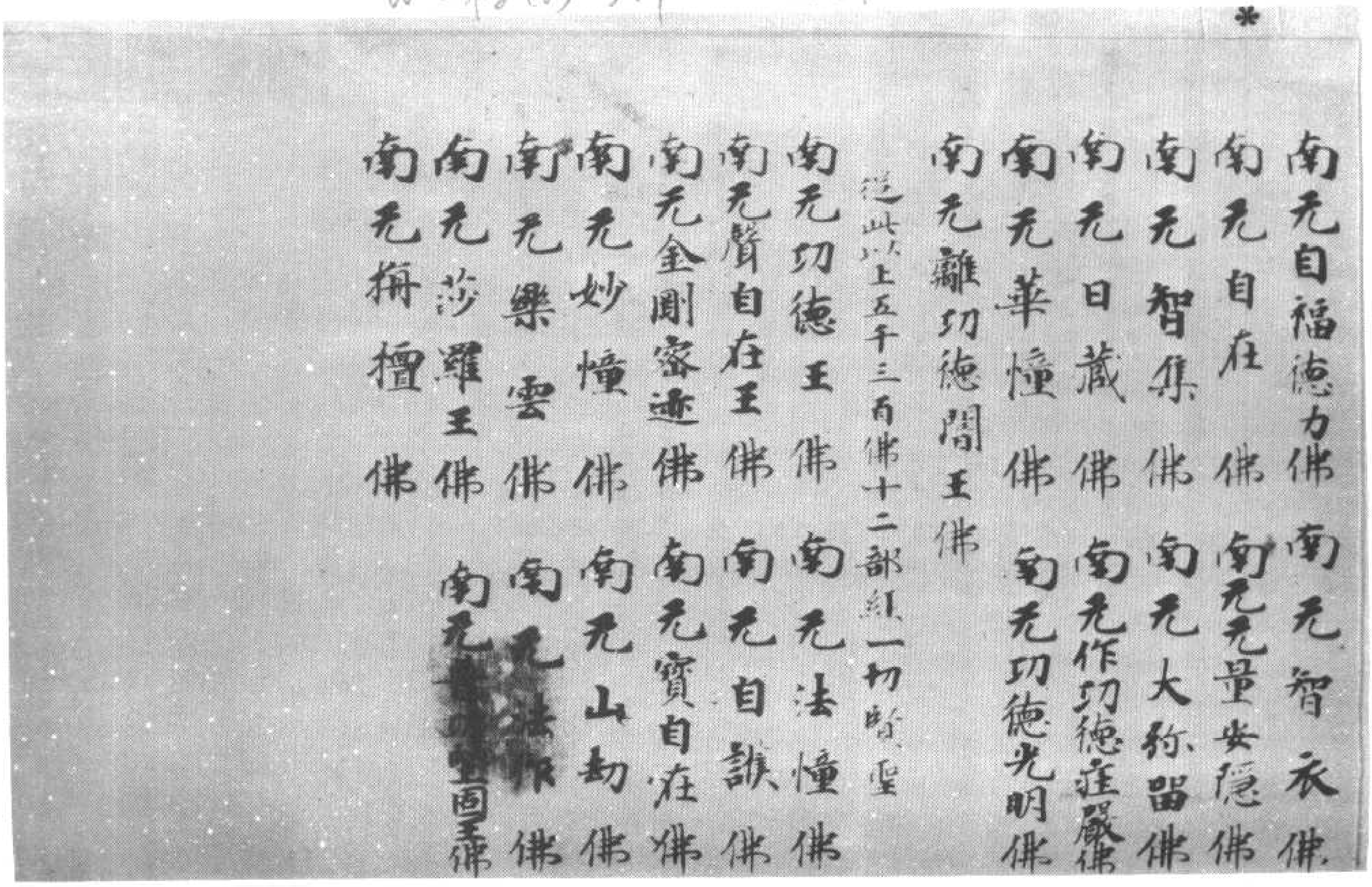
南无善喜信佛　南无華光佛
南无人華佛　南无善香佛
南无勝功德佛　南无種種華佛
南无高勝佛　南无虛空劫佛
南无天信佛　南无可欲攝佛
南无月光佛　南无大聚佛
南无最力佛　南无智地佛
南无高意佛　南无山王智佛
南无快昇佛　南无妙身佛
南无勝親佛　南无離疑佛
從此以上五千二百佛十二部經一切賢聖
南无應行佛　南无勝香佛
南无无諍行佛　南无脩行功德佛
南无大精進心佛　南无然光明佛
南无攝步佛　南无脩行深心佛
南无香希佛　南无香手佛
南无寂靜智佛　南无妙心佛
南无功德莊嚴佛　南无增上行佛
南无智意佛　南无功德山清淨聲佛

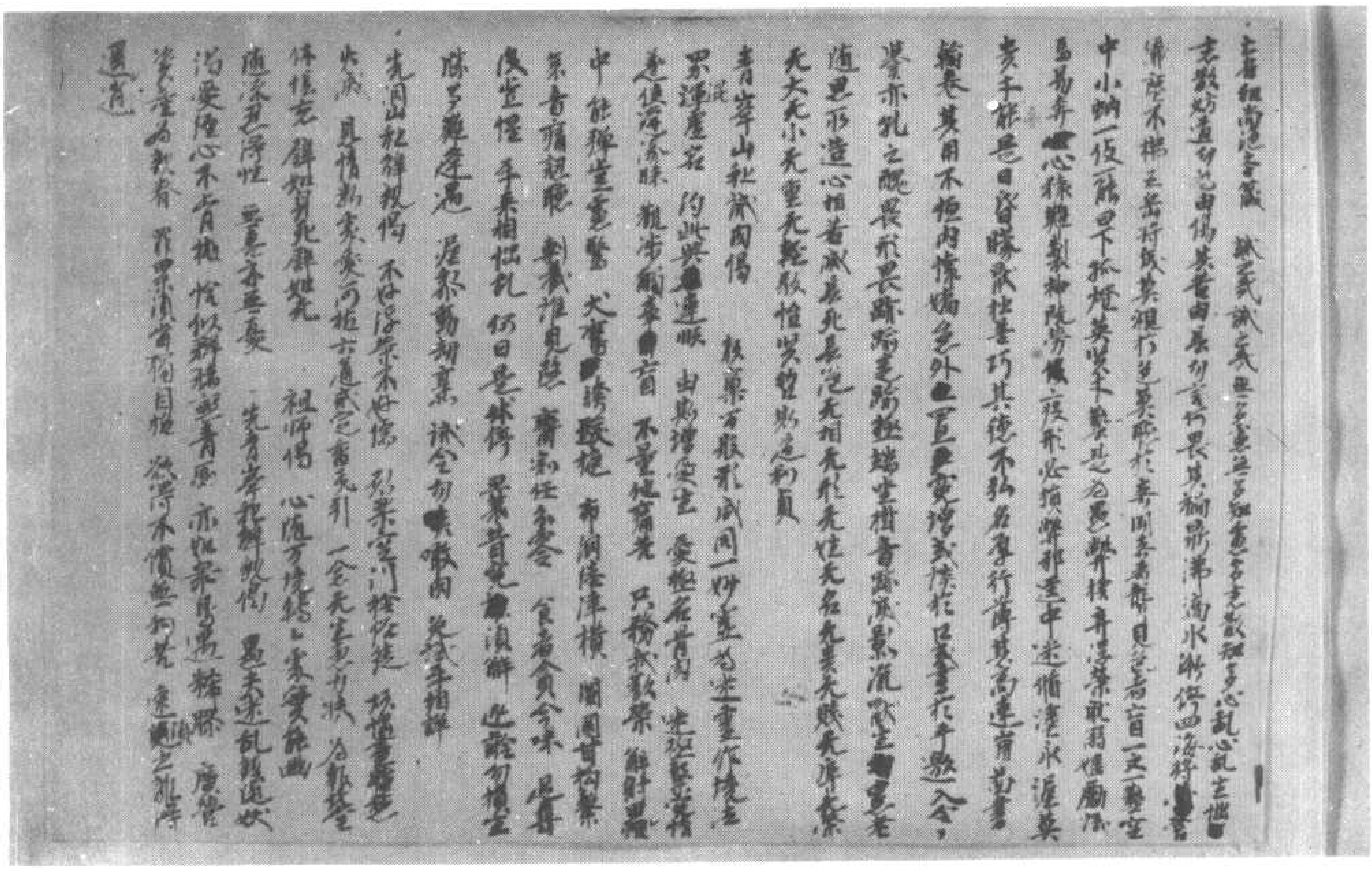


南无智意佛　南无功德山清淨聲佛
南无攝集佛　南无妙信佛
南无月見佛　南无功德王光明佛
南无法不可力佛　南无離諸疑奮迅佛
南无稱王佛　南无攝諸根佛
南无上去佛　南无甘露光佛
南无甘露心佛　南无諸衆上佛
南无絡佛　南无不可降伏色佛
南无普信佛　南无莊嚴王佛
南无甘露日佛　南无勝燈佛
南无波頭上佛　南无寶藏佛
南无普光佛　南无最勝王佛
南无普光明上勝積王佛　南无普現佛
南无普賢佛　南无還華勝佛
南无自在轉法王佛　南无千世自在聲佛
南无千善无垢聲自在王佛　南无離千无畏聲自在王佛
南无千无垢威德自在王佛　南无五百聲自在王佛
南无五百樂自在聲佛　南无日龍歡喜佛
南无離畏稱王佛　南无妙光幢佛
南无離光聲佛　南无稱自在聲佛
南无妙法稱聲佛　南无勝藏稱王佛

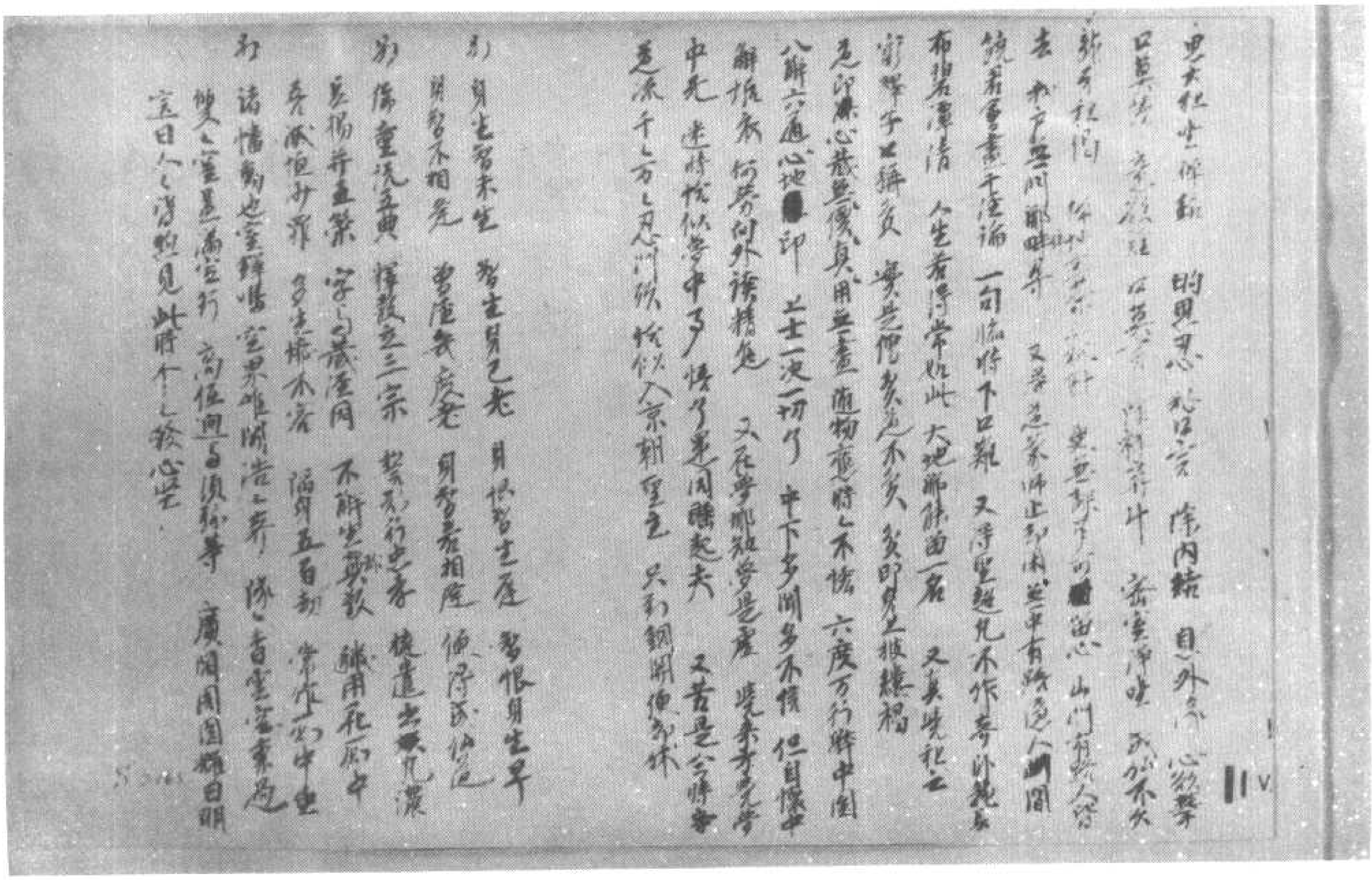

南无離畏稱王佛 南无妙光幢佛
南无離光聲佛 南无稱自在聲佛
南无妙法稱聲佛 南无勝藏稱王佛
南无不可思議意王佛 南无寶幢佛
南无火自在佛 南无聖智自在幢勇猛王佛
南无不可思惠佛 南无智藏佛
南无智高幢佛 南无智海王佛
南无大精進聲自在王佛 南无弥留勝劫佛
南无智顯循自在種子善无垢吼自在王佛
南无降伏功德海王佛 南无智成就力王佛
南无勝道自在王佛 南无勝闍積自在佛
南无華勝積智佛 南无金剛師子佛
南无成勝佛 南无賢勝佛
南无无邊光佛 南无師子喜佛
南无无盡智積佛 南无寶行佛
南无智波羅婆佛 南无師子稱佛
南无智功德王佛 南无法華雨佛
南无能作光佛 南无高山佛
南无法妙王无垢佛 南无香自在无垢眼佛
南无集大㝵佛 南无无障㝵力王佛
南无自福德力佛 南无智衣佛

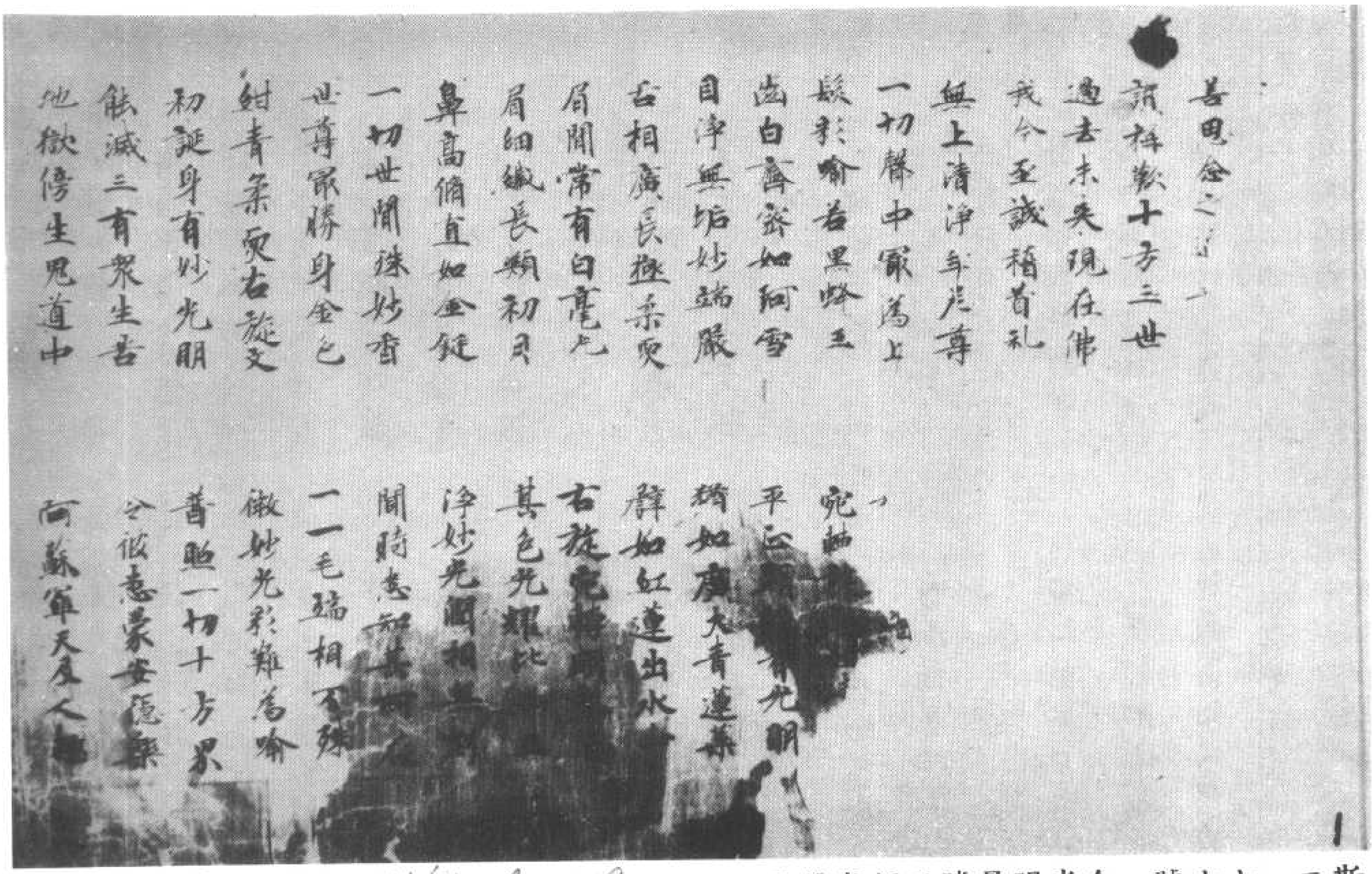
W→楞(6) 531　16卷本


南无自福德力佛 南无智衣佛
南无自在佛 南无无量安隱佛
南无智集佛 南无大弥留佛
南无日藏佛 南无作功德莊嚴佛
南无華幢佛 南无功德光明佛
南无離功德闇王佛
從此以上五千三百佛十二部経一切賢聖
南无功德王佛 南无法幢佛
南无聲自在王佛 南无自誐佛
南无金剛密迹佛 南无寶自在佛
南无妙幢佛 南无山劫佛
南无樂雲佛 南无法[illegible]佛
南无莎羅王佛 南无[illegible]固王佛
南无栴檀佛



斯二一六五號　亡名和尚絕學箴、青峯山祖誡肉偈、先洞山祖辭親偈、祖師偈、先青峯
祖辭親偈、思大祖坐禪銘、龍牙祖偈

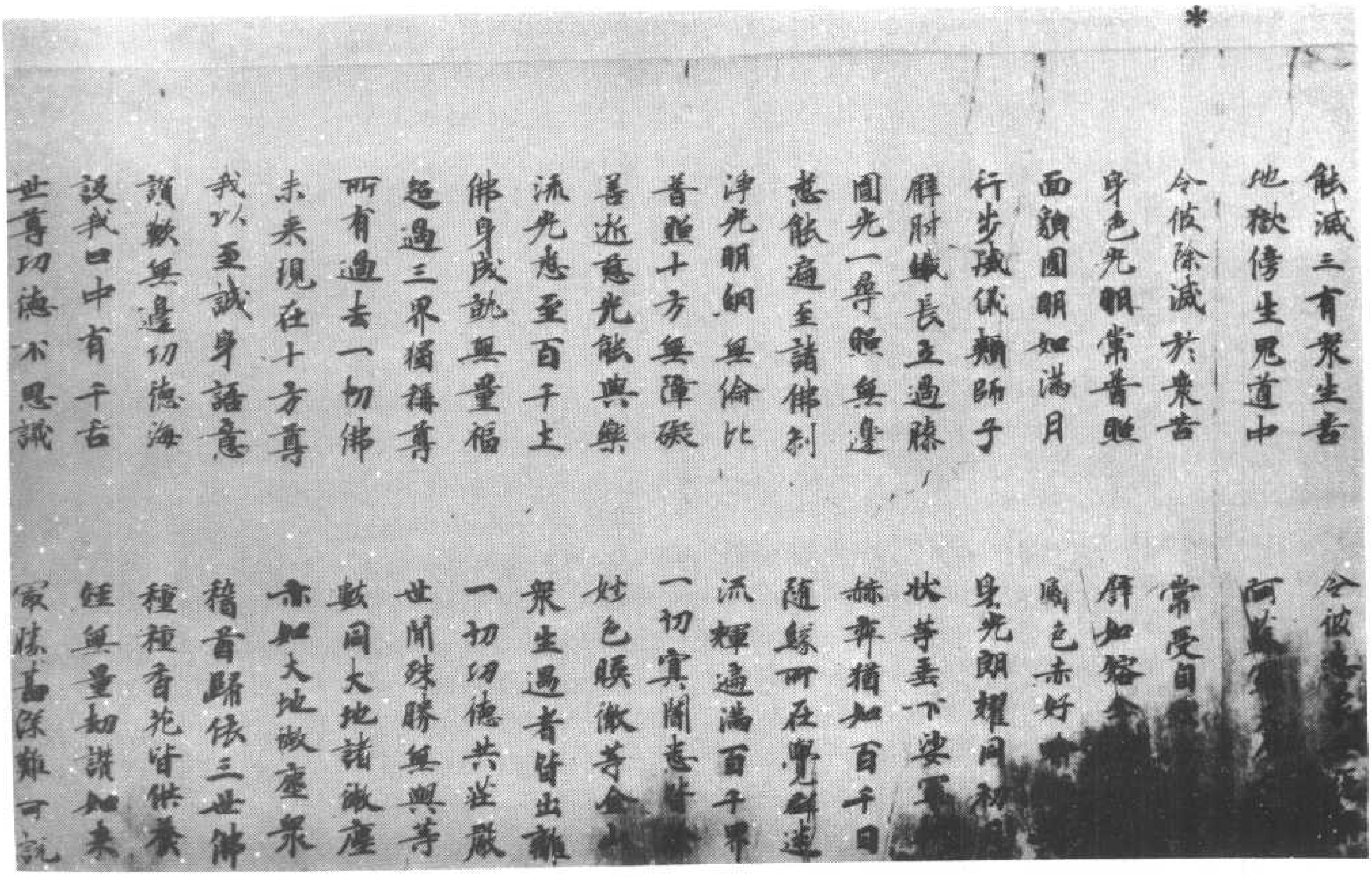




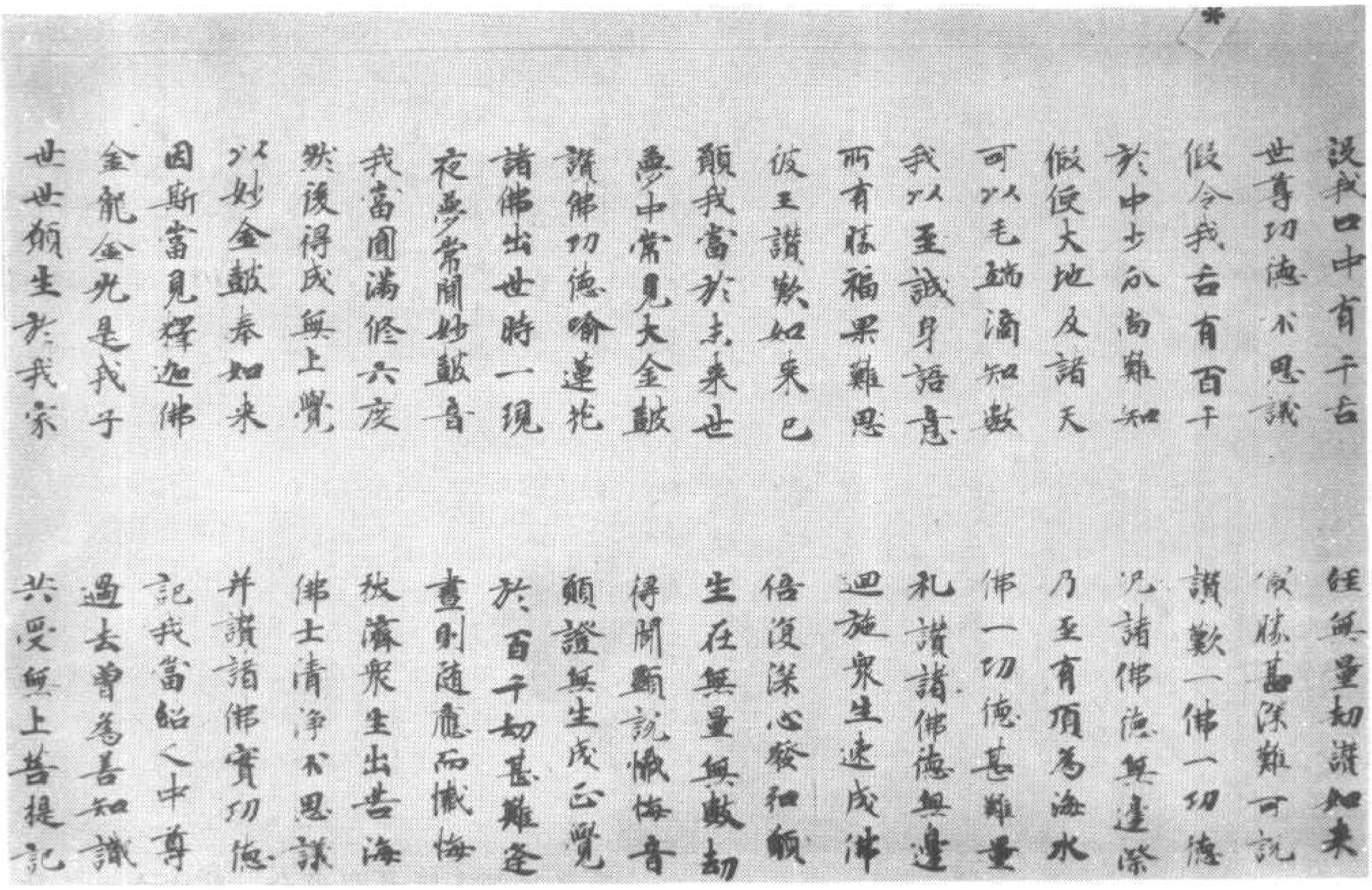
善見金之[illegible]　一
讚歎十方三世
過去未來現在佛
我今至誠稽首禮
無上清淨牟尼尊
一切聲中最為上
髮彩喻若黑蜂王　宛轉[illegible]
齒白齊密如珂雪　平正[illegible]有光明
目淨無垢妙端嚴　猶如廣大青蓮華
舌相廣長極柔軟　譬如紅蓮出水[illegible]
眉間常有白毫光　右旋宛轉[illegible]
眉細纖長類初月　其色光耀比[illegible]
鼻高脩直如金鋌　淨妙光明[illegible]
一切世間殊妙香　聞時悉知其[illegible]
世尊最勝身金色　一一毛端相不殊
紺青柔軟右旋文　微妙光彩難為喻
初誕身有妙光明　普照一切十方界
能滅三有衆生苦　令彼悉蒙安隱樂
地獄傍生鬼道中　阿蘇羅天及人[illegible]

S=T665　16/422C2~9

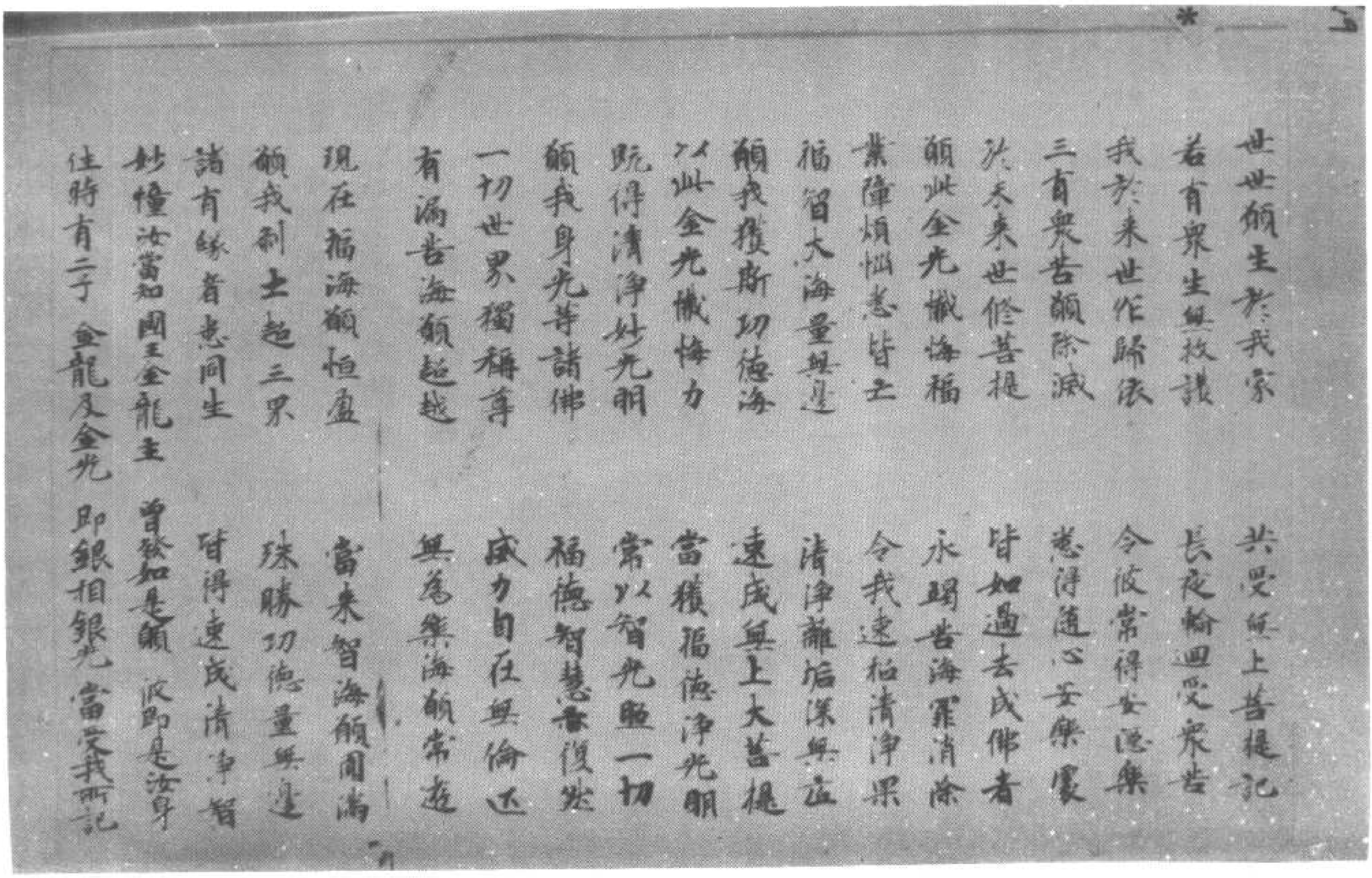
斯二一六六號　金光明最勝王經卷第五



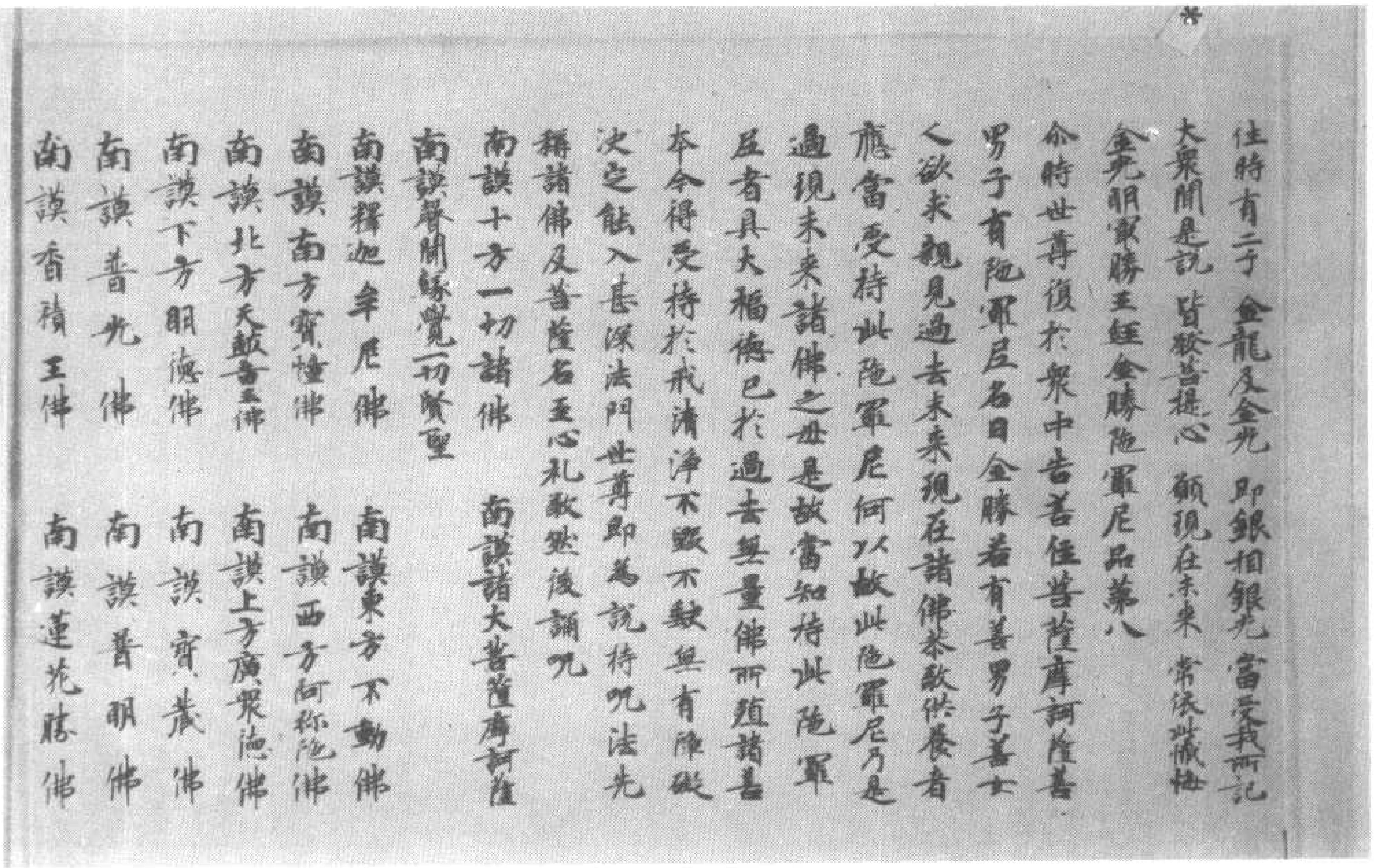
能滅三有衆生苦　令彼悉[illegible]
地獄傍生鬼道中　阿[illegible]
令彼除滅於衆苦　常受自[illegible]
身色光明常普照　譬如鎔金[illegible]
面貌圓明如滿月　脣色赤好[illegible]
行步威儀類師子　身光朗耀同初[illegible]
臂肘纖長立過膝　狀等垂下娑[illegible]
圓光一尋照無邊　赫奕猶如百千日
悉能遍至諸佛刹　隨緣所在覺群迷
淨光明網無倫比　流輝遍滿百千界
普照十方無障礙　一切冥闇悉皆[illegible]
善逝慈光能與樂　妙色暎徹等金[illegible]
流光悉至百千土　衆生遇者皆出離
佛身成就無量福　一切功德共莊嚴
超過三界獨稱尊　世間殊勝無與等
所有過去一切佛　數同大地諸微塵
未來現在十方尊　亦如大地微塵衆
我以至誠身語意　稽首歸依三世佛
讚歎無邊功德海　種種香花皆供養
設我口中有千舌　經無量劫讚如來
世尊功德不思議　最勝甚深難可說



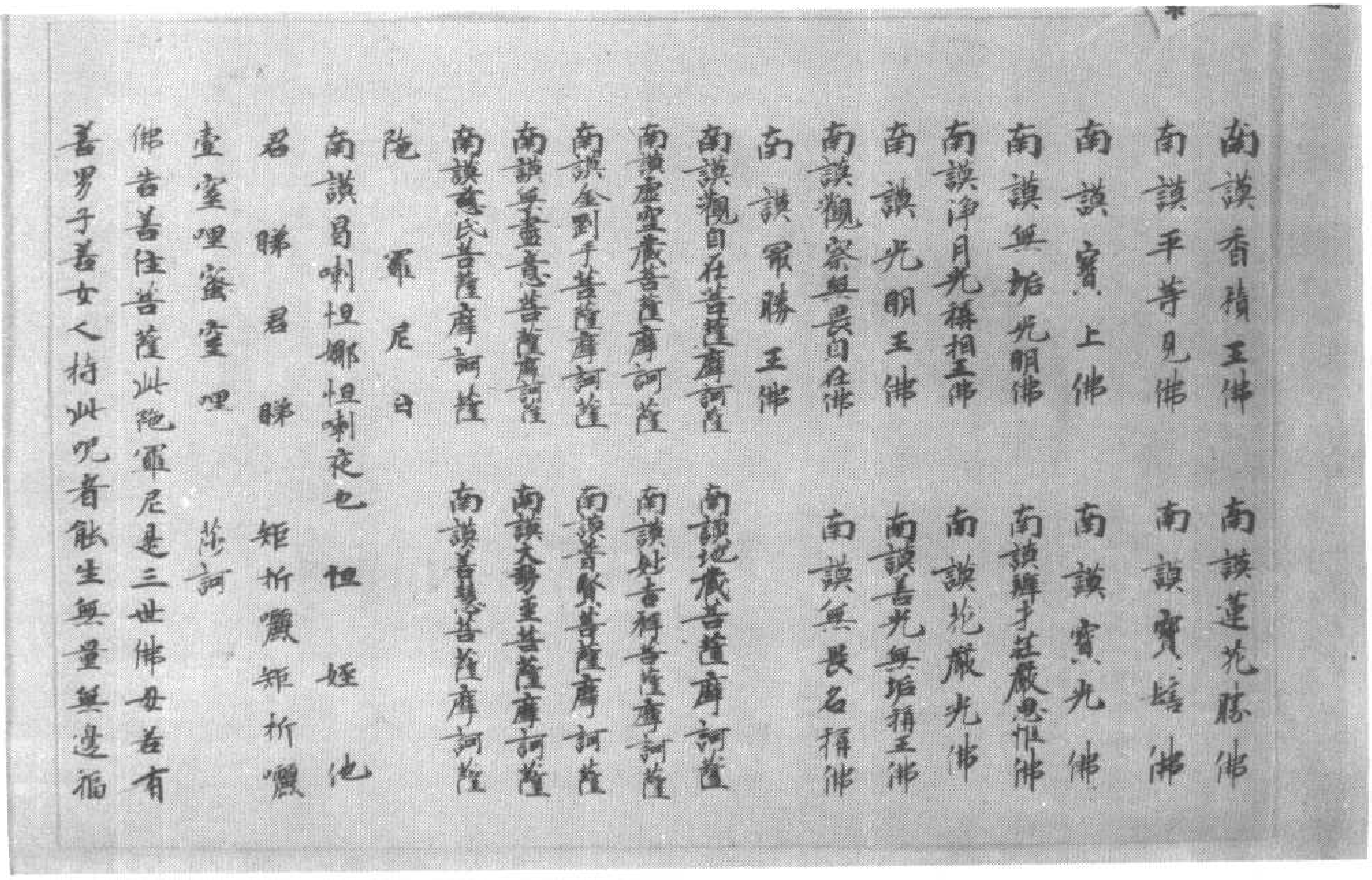
設我口中有千舌 經無量劫讚如來
世尊功德不思議 最勝甚深難可說
假令我舌有百千 讚歎一佛一功德
於中少分尚難知 況諸佛德無邊際
假使大地及諸天 乃至有頂為海水
可以毛端滴知數 佛一切德甚難量
我以至誠身語意 禮讚諸佛德無邊
所有勝福果難思 迴施眾生速成佛
彼王讚歎如來已 倍復深心發弘願
願我當於未來世 生在無量無數劫
夢中常見大金鼓 得聞顯說懺悔音
讚佛功德喻蓮花 願證無生成正覺
諸佛出世時一現 於百千劫甚難逢
夜夢常聞妙鼓音 晝則隨應而懺悔
我當圓滿修六度 拔濟眾生出苦海
然後得成無上覺 佛土清淨不思議
以妙金鼓奉如來 并讚諸佛實功德
因斯當見釋迦佛 記我當紹人中尊
金龍金光是我子 過去曾為善知識
世世願生於我家 共受無上菩提記



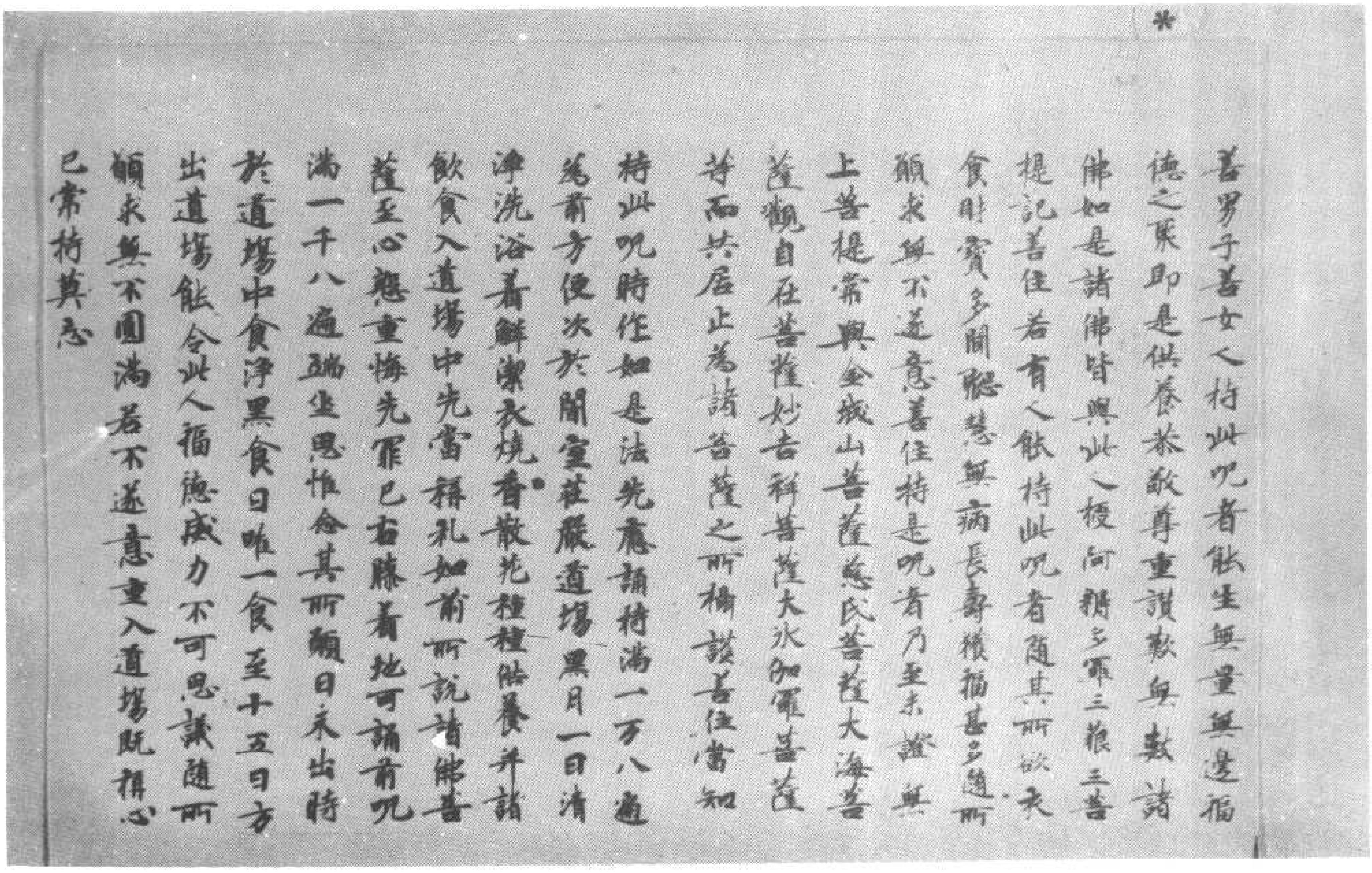
世世願生於我家 共受無上菩提記
若有眾生無救護 長夜輪迴受眾苦
我於來世作歸依 令彼常得安隱樂
三有眾苦願除滅 悉得隨心安樂處
於未來世修菩提 皆如過去成佛者
願此金光懺悔福 永竭苦海罪消除
業障煩惱悉皆亡 令我速招清淨果
福智大海量無邊 清淨離垢深無底
願我獲斯功德海 速成無上大菩提
以此金光懺悔力 當獲福德淨光明
既得清淨妙光明 常以智光照一切
願我身光等諸佛 福德智慧亦復然
一切世界獨稱尊 威力自在無倫匹
有漏苦海願超越 無為樂海願常遊
現在福海願恒盈 當來智海願圓滿
願我剎土超三界 殊勝功德量無邊
諸有緣者悉同生 皆得速成清淨智
妙幢汝當知 國王金龍主 曾發如是願 彼即是汝身
往時有二子 金龍及金光 即銀相銀光 當受我所記



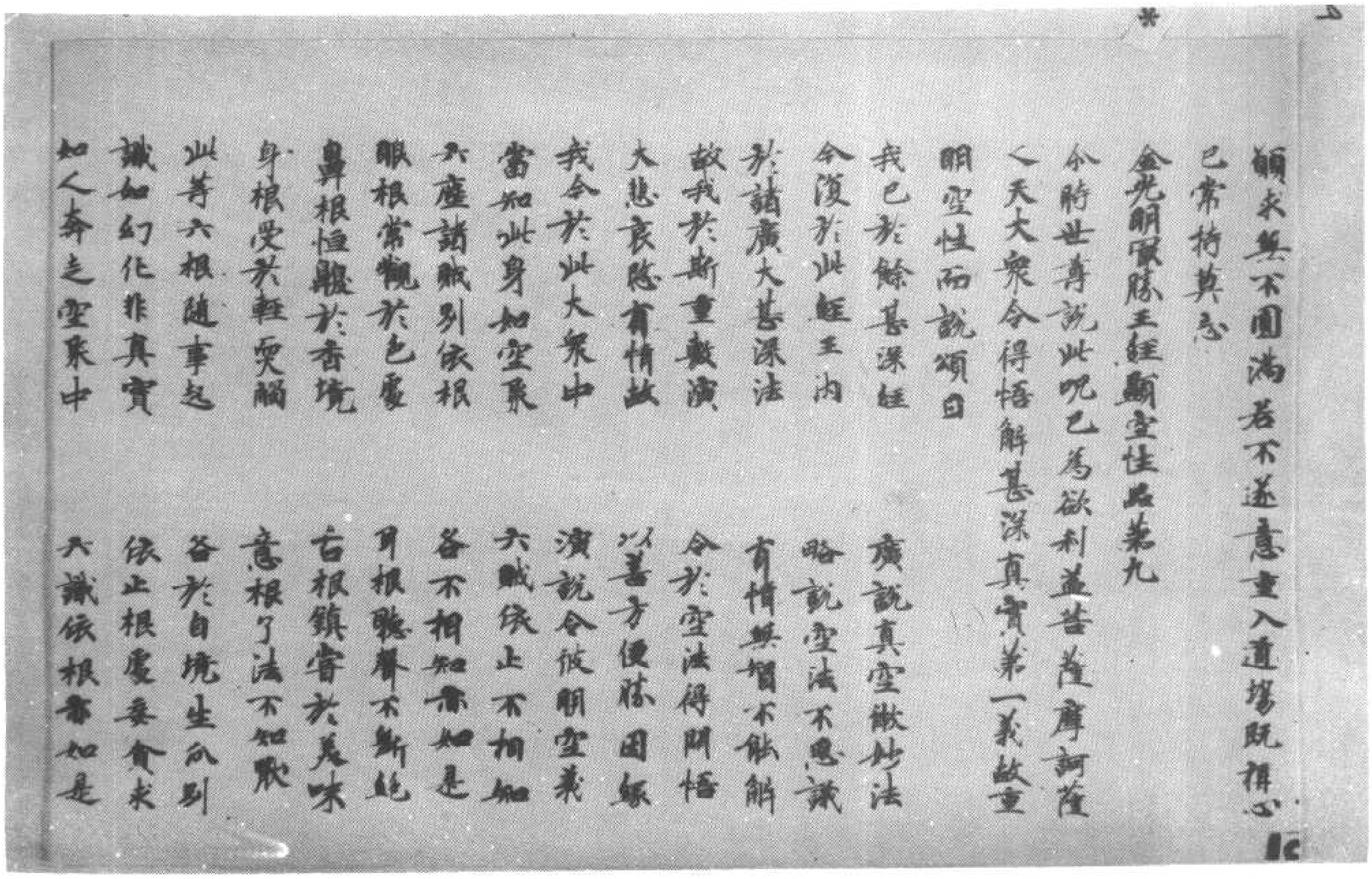
住持有二子　金龍及金光　即銀相銀光　當受我所記
大衆聞是說　皆發菩提心　願現在未來　常依此懺悔
金光明最勝王經金勝陀羅尼品第八
尒時世尊復於衆中告善住菩薩摩訶薩善
男子有陀羅尼名曰金勝若有善男子善女
人欲求親見過去未來現在諸佛恭敬供養者
應當受持此陀羅尼何以故此陀羅尼乃是
過現未來諸佛之母是故當知持此陀羅
尼者具大福德已於過去無量佛所殖諸善
本今得受持於戒清淨不毀不缺無有障礙
決定能入甚深法門世尊即為說持呪法先
稱諸佛及菩薩名至心礼敬然後誦呪
南謨十方一切諸佛　南謨諸大菩薩摩訶薩
南謨聲聞緣覺一切賢聖
南謨釋迦牟尼佛　南謨東方不動佛
南謨南方寶幢佛　南謨西方阿弥陀佛
南謨北方天鼓音王佛　南謨上方廣衆德佛
南謨下方明德佛　南謨寶藏佛
南謨普光佛　南謨普明佛
南謨香積王佛　南謨蓮花勝佛



南謨香積王佛　南謨蓮花勝佛
南謨平等見佛　南謨寶髻佛
南謨寶上佛　南謨寶光佛
南謨無垢光明佛　南謨辯才莊嚴思惟佛
南謨淨月光稱相王佛　南謨花嚴光佛
南謨光明王佛　南謨善光無垢稱王佛
南謨觀察無畏自在佛　南謨無畏名稱佛
南謨最勝王佛
南謨觀自在菩薩摩訶薩　南謨地藏菩薩摩訶薩
南謨虛空藏菩薩摩訶薩　南謨妙吉祥菩薩摩訶薩
南謨金剛手菩薩摩訶薩　南謨普賢菩薩摩訶薩
南謨無盡意菩薩摩訶薩　南謨大勢至菩薩摩訶薩
南謨慈氏菩薩摩訶薩　南謨善慧菩薩摩訶薩
陀羅尼曰
南謨曷喇怛娜怛喇夜也　怛姪他
君睇　君睇　矩折嚫　矩折嚫
壹窒哩　蜜窒哩　莎訶
佛告善住菩薩此陀羅尼是三世佛母若有
善男子善女人持此呪者能生無量無邊福



善男子善女人持此呪者能生無量無邊福德之聚即是供養恭敬尊重讚歎無數諸佛如是諸佛皆與此人授阿耨多羅三藐三菩提記善住若有人能持此呪者隨其所欲衣食財寶多聞聰慧無病長壽獲福甚多隨所願求無不遂意善住持是呪者乃至未證無上菩提常與金城山菩薩慈氏菩薩大海菩薩觀自在菩薩妙吉祥菩薩大氷伽羅菩薩等而共居止為諸菩薩之所擁護善住當知持此呪時作如是法先應誦持滿一万八遍為前方便次扵闇室莊嚴道場黑月一日清淨洗浴著鮮潔衣燒香散花種種供養并諸飲食入道場中先當稱禮如前所說諸佛菩薩至心慇重懺先罪已右膝著地可誦前呪滿一千八遍端坐思惟念其所願日未出時扵道場中食淨黑食日唯一食至十五日方出道場能令此人福德威力不可思議隨所願求無不圓滿若不遂意重入道場既稱心已常持莫忘

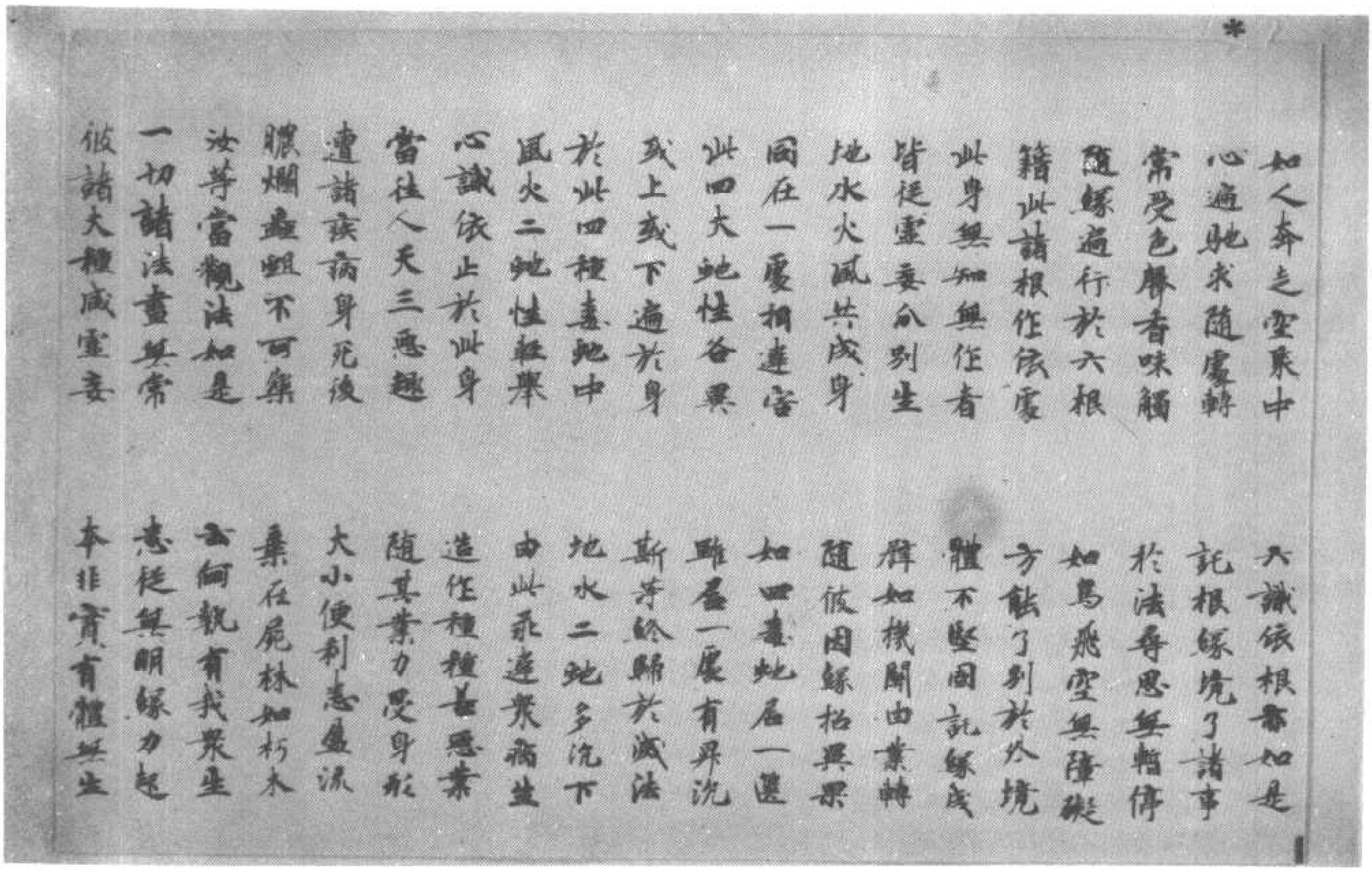


願求無不圓滿若不遂意重入道場既稱心已常持莫忘

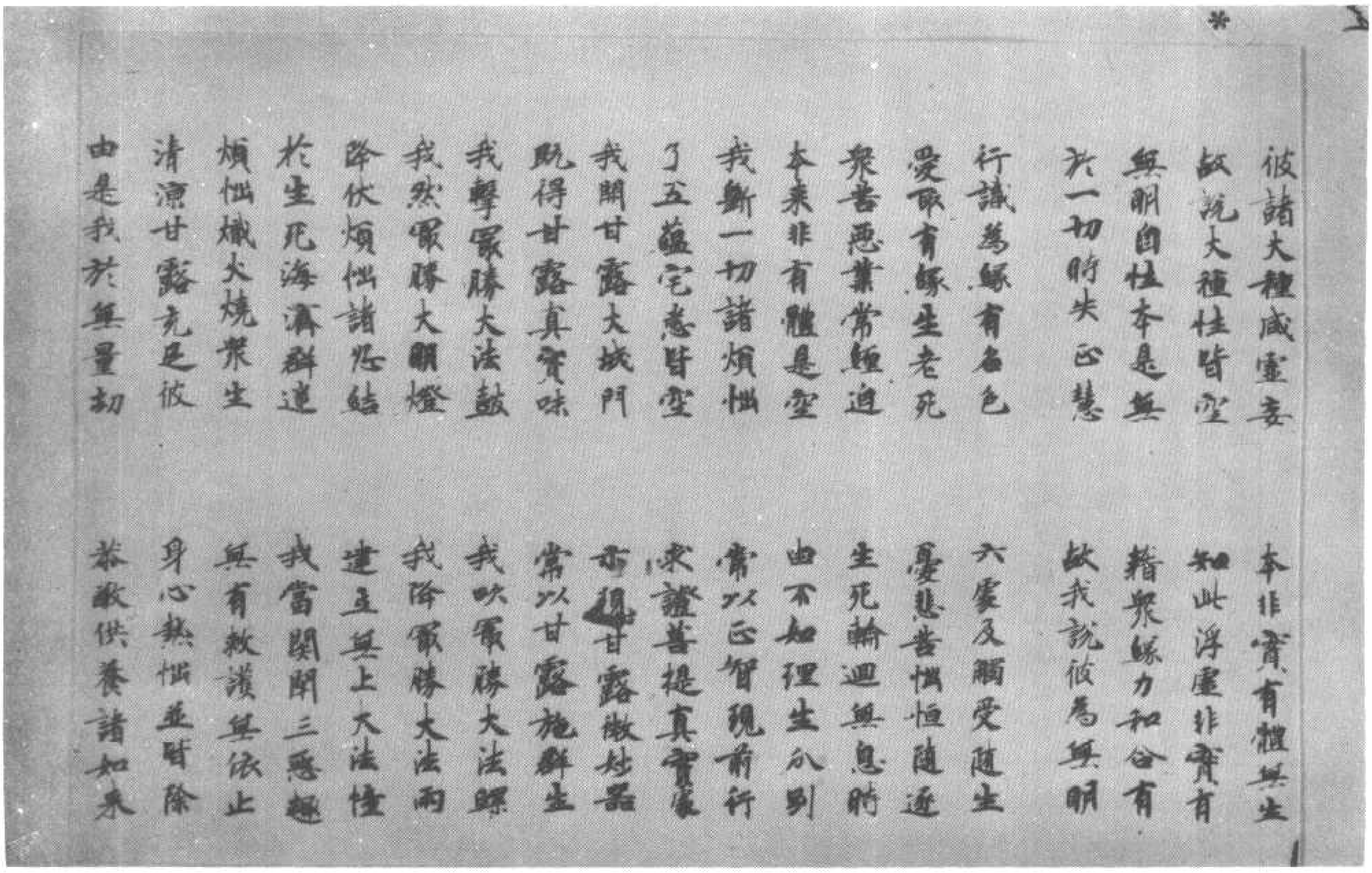
金光明最勝王經重顯空性品第九

尒時世尊說此呪已為欲利益菩薩摩訶薩人天大眾令得悟解甚深真實第一義故重明空性而說頌曰

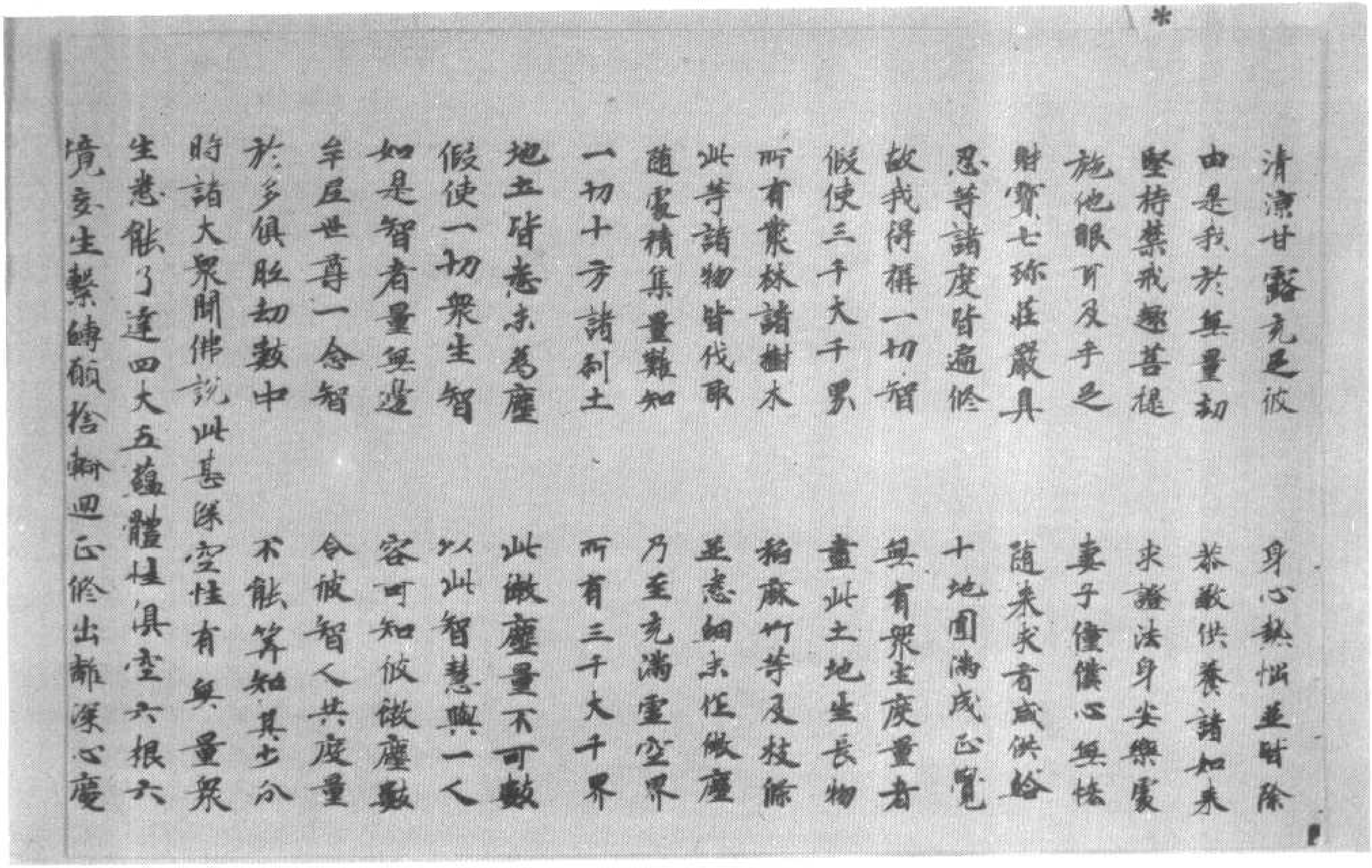
我已扵餘甚深經　廣說真空微妙法
今復扵此經王內　略說空法不思議
扵諸廣大甚深法　有情無智不能解
故我扵斯重敷演　令扵空法得開悟
大悲哀愍有情故　以善方便勝因緣
我今扵此大眾中　演說令彼明空義
當知此身如空聚　六賊依止不相知
六塵諸賊別依根　各不相知亦如是
眼根常觀扵色處　耳根聽聲不斷絕
鼻根恒齅扵香境　舌根鎮嘗扵美味
身根受扵輕耎觸　意根了法不知厭
此等六根隨事起　各扵自境生分別
識如幻化非真實　依止根處妄貪求
如人奔走空聚中　六識依根亦如是



如人奔走空聚中　六識依根亦如是
心遍馳求隨處轉　託根緣境了諸事
常愛色聲香味觸　於法尋思無暫停
隨緣遍行於六根　如鳥飛空無障礙
籍此諸根作依處　方能了別於外境
此身無知無作者　體不堅固託緣成
皆從虛妄分別生　譬如機關由業轉
地水火風共成身　隨彼因緣招異果
同在一處相違害　如四毒蛇居一篋
此四大蛇性各異　雖居一處有昇沉
或上或下遍於身　斯等終歸於滅法
於此四種毒蛇中　地水二蛇多沉下
風火二蛇性輕舉　由此乖違眾病生
心識依止於此身　造作種種善惡業
當往人天三惡趣　隨其業力受身形
遭諸疾病身死後　大小便利悉盈流
膖爛蟲蛆不可樂　棄在屍林如朽木
汝等當觀法如是　云何執有我眾生
一切諸法盡無常　悉從無明緣力起
彼諸大種咸虛妄　本非實有體無生

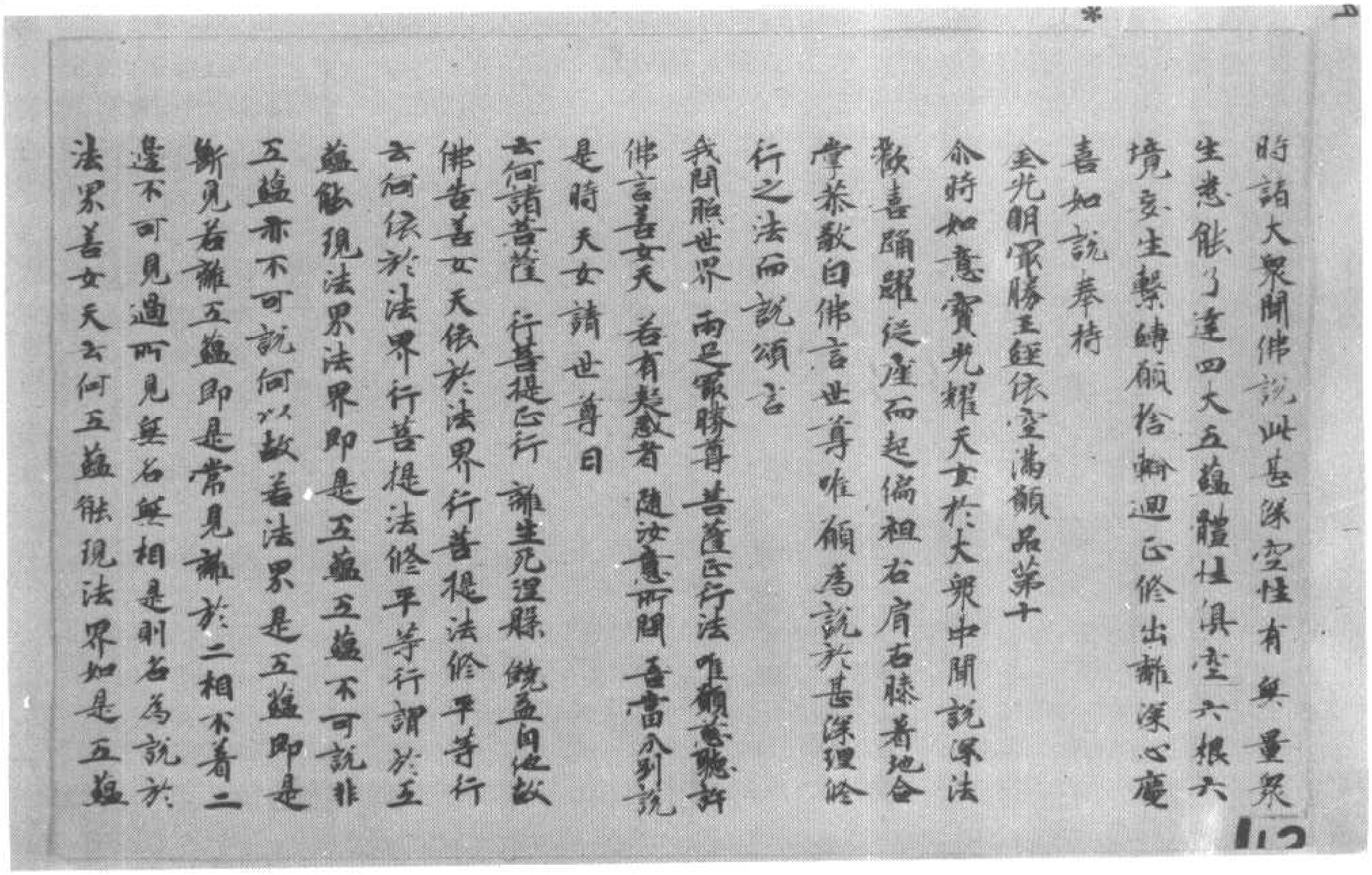


彼諸大種咸虛妄　本非實有體無生
故說大種性皆空　如此浮虛非實有
無明自性本是無　藉眾緣力和合有
於一切時失正慧　故我說彼為無明
行識為緣有名色　六處及觸受隨生
愛取有緣生老死　憂悲苦惱恒隨逐
眾苦惡業常纏逼　生死輪迴無息時
本來非有體是空　由不如理生分別
我斷一切諸煩惱　常以正智現前行
了五蘊宅悉皆空　求證菩提真實處
我開甘露大城門　示現甘露微妙器
既得甘露真實味　常以甘露施群生
我擊最勝大法鼓　我吹最勝大法螺
我然最勝大明燈　我降最勝大法雨
降伏煩惱諸怨結　建立無上大法幢
於生死海濟群迷　我當關閉三惡趣
煩惱熾火燒眾生　無有救護無依止
清涼甘露充足彼　身心熱惱並皆除
由是我於無量劫　恭敬供養諸如來



清涼甘露充足彼　身心熱惱並皆除
由是我於無量劫　恭敬供養諸如來
堅持禁戒趣菩提　求證法身安樂處
施他眼目及手足　妻子僮僕心無悋
財寶七珎莊嚴具　隨來求者咸供給
忍等諸度皆遍修　十地圓滿成正覺
故我得稱一切智　無有眾生度量者
假使三千大千界　盡此土地生長物
所有叢林諸樹木　稻麻竹葦及枝條
此等諸物皆伐取　並悉細末作微塵
隨處積集量難知　乃至充滿虛空界
一切十方諸剎土　所有三千大千界
地土皆悉末為塵　此微塵量不可數
假使一切眾生智　以此智慧與一人
如是智者量無邊　容可知彼微塵數
牟尼世尊一念智　令彼智人共度量
於多俱胝劫數中　不能筭知其少分

時諸大眾聞佛說此甚深空性有無量眾生悉能了達四大五蘊體性俱空六根六境妄生繫縛願捨輪迴正修出離深心慶



時諸大眾聞佛說此甚深空性有無量眾生悉能了達四大五蘊體性俱空六根六境妄生繫縛願捨輪迴正修出離深心慶喜如說奉持

金光明最勝王經依空滿願品第十

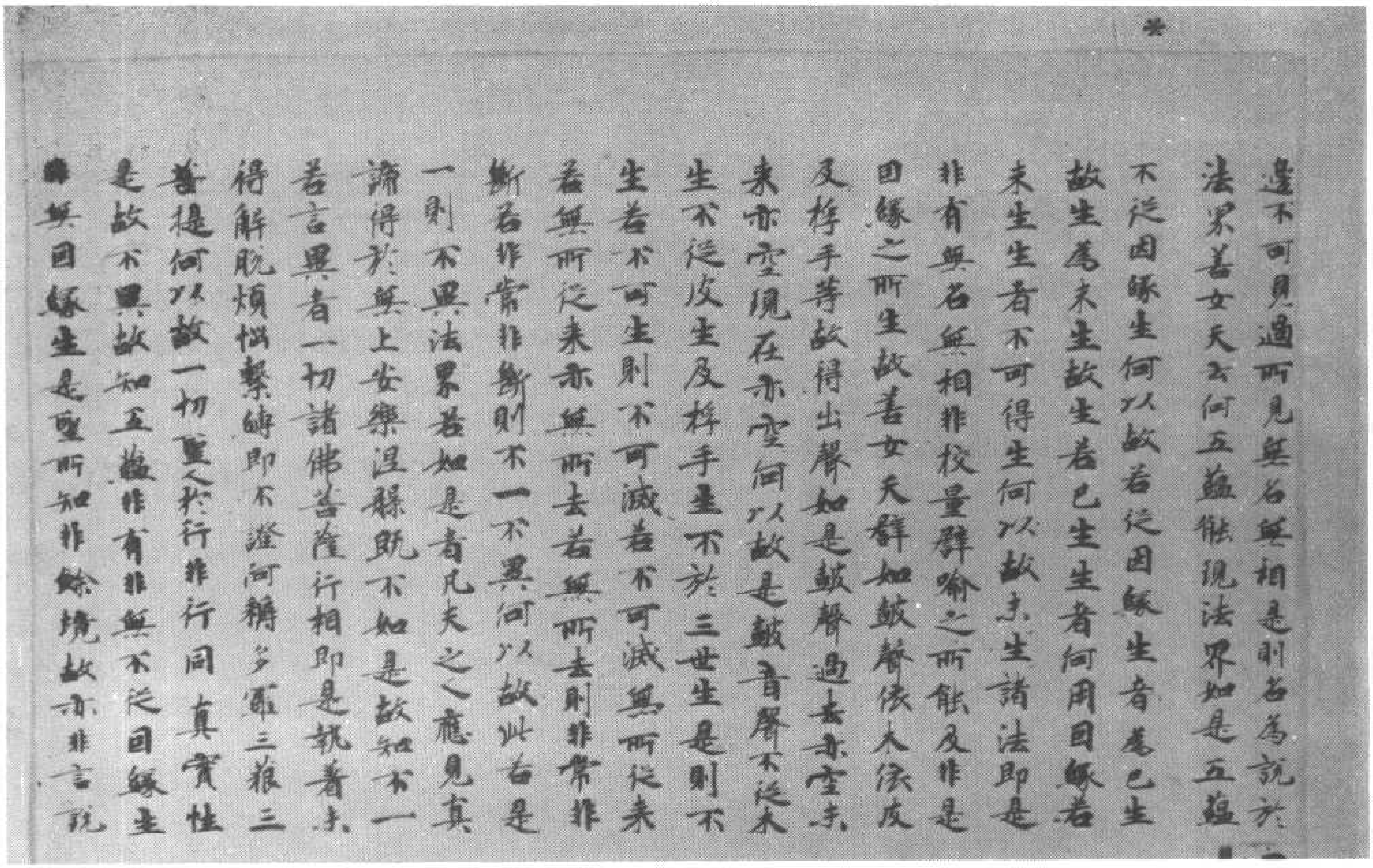
爾時如意寶光耀天女於大眾中聞說深法歡喜踊躍從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊唯願為說於甚深理修行之法而說頌言

我問照世界　兩足最勝尊　菩薩正行法　唯願慈聽許
佛言善女天　若有疑惑者　隨汝意所問　吾當分別說

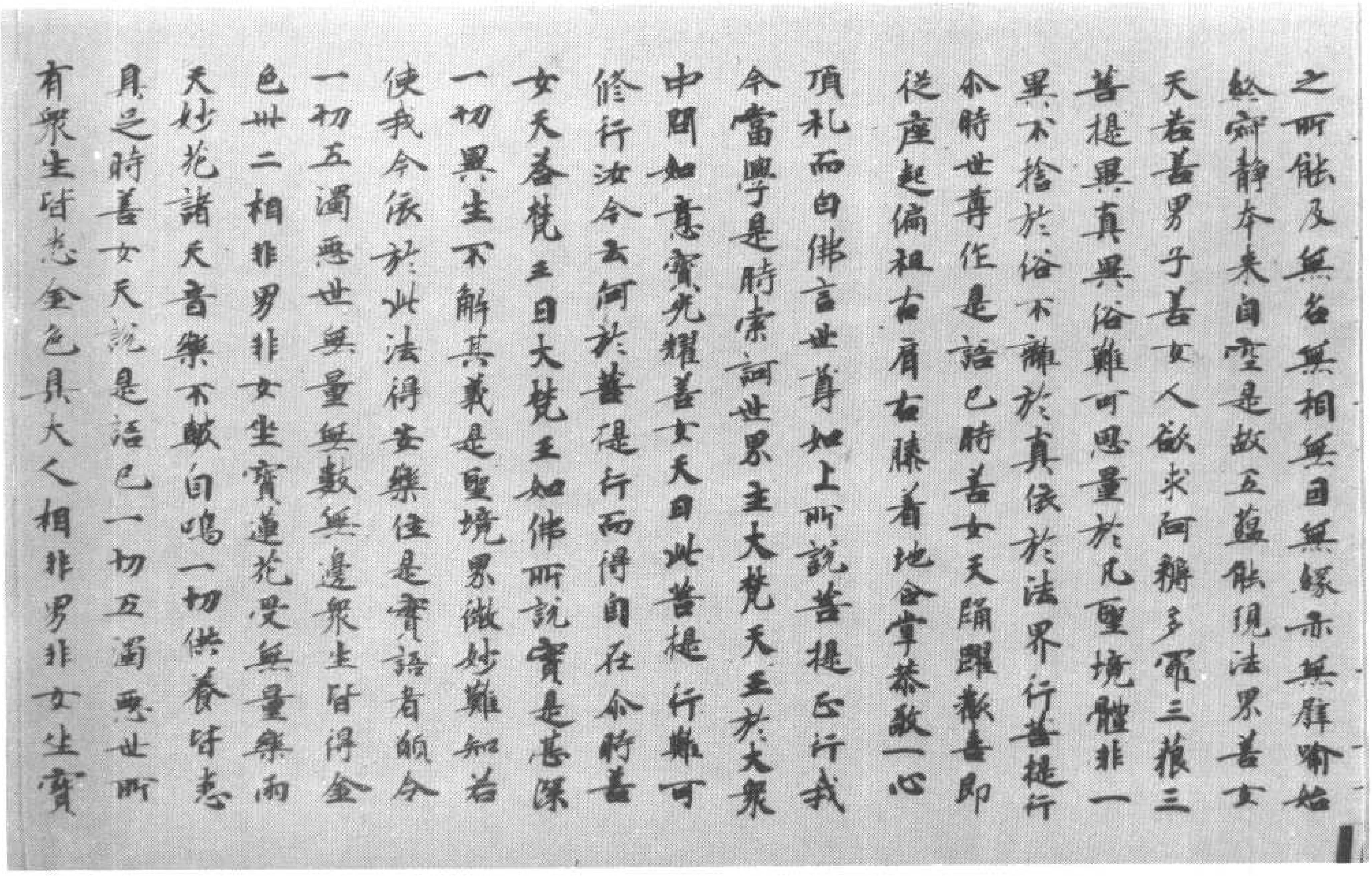
是時天女請世尊曰

云何諸菩薩　行菩提正行　離生死涅槃　饒益自他故

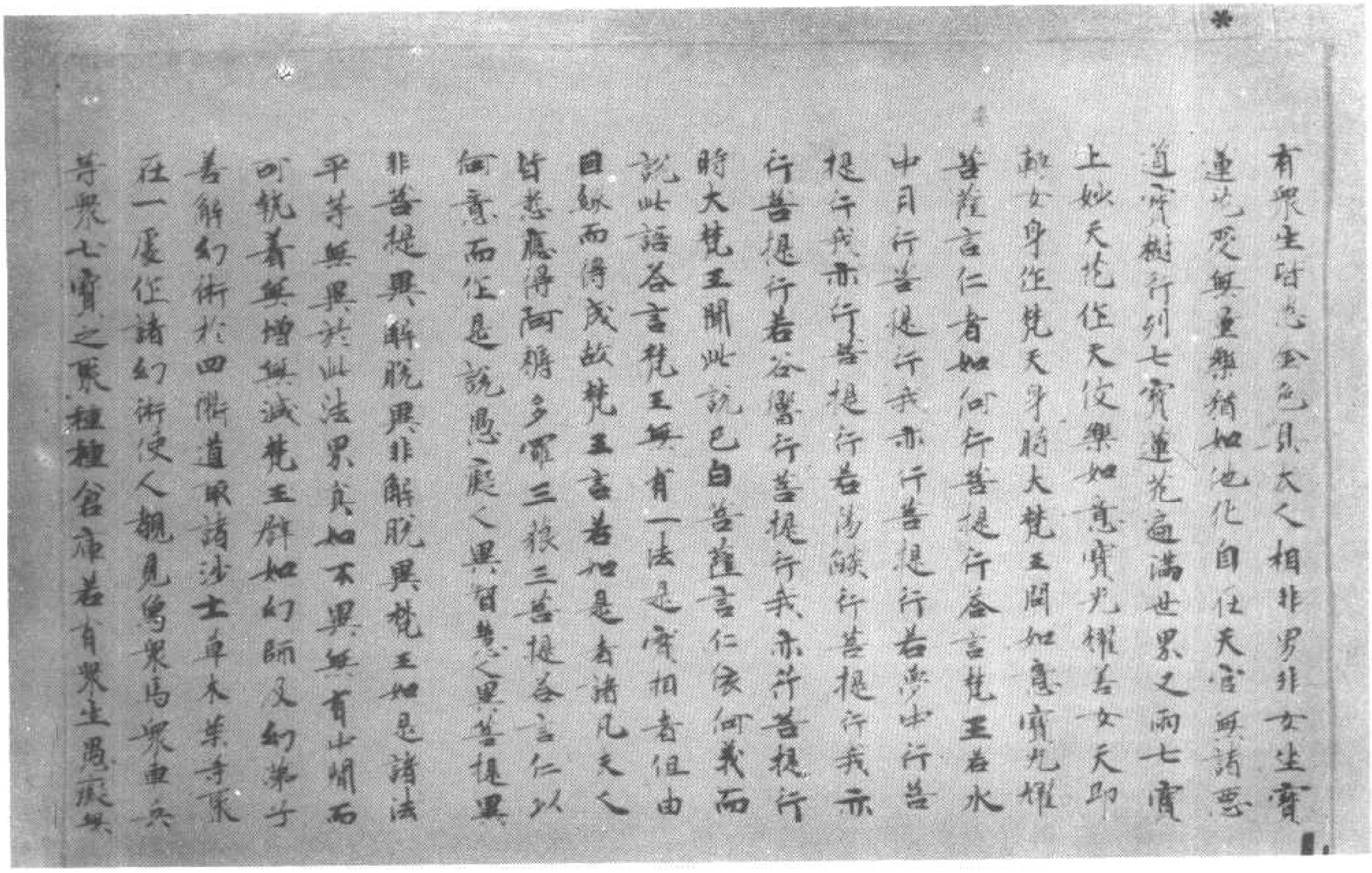
佛告善女天依於法界行菩提法修平等行云何依於法界行菩提法修平等行謂於五蘊能現法界法界即是五蘊五蘊不可說非五蘊亦不可說何以故若法界是五蘊即是斷見若離五蘊即是常見離於二相不著二邊不可見過所見無名無相是則名為說於法界善女天云何五蘊能現法界如是五蘊



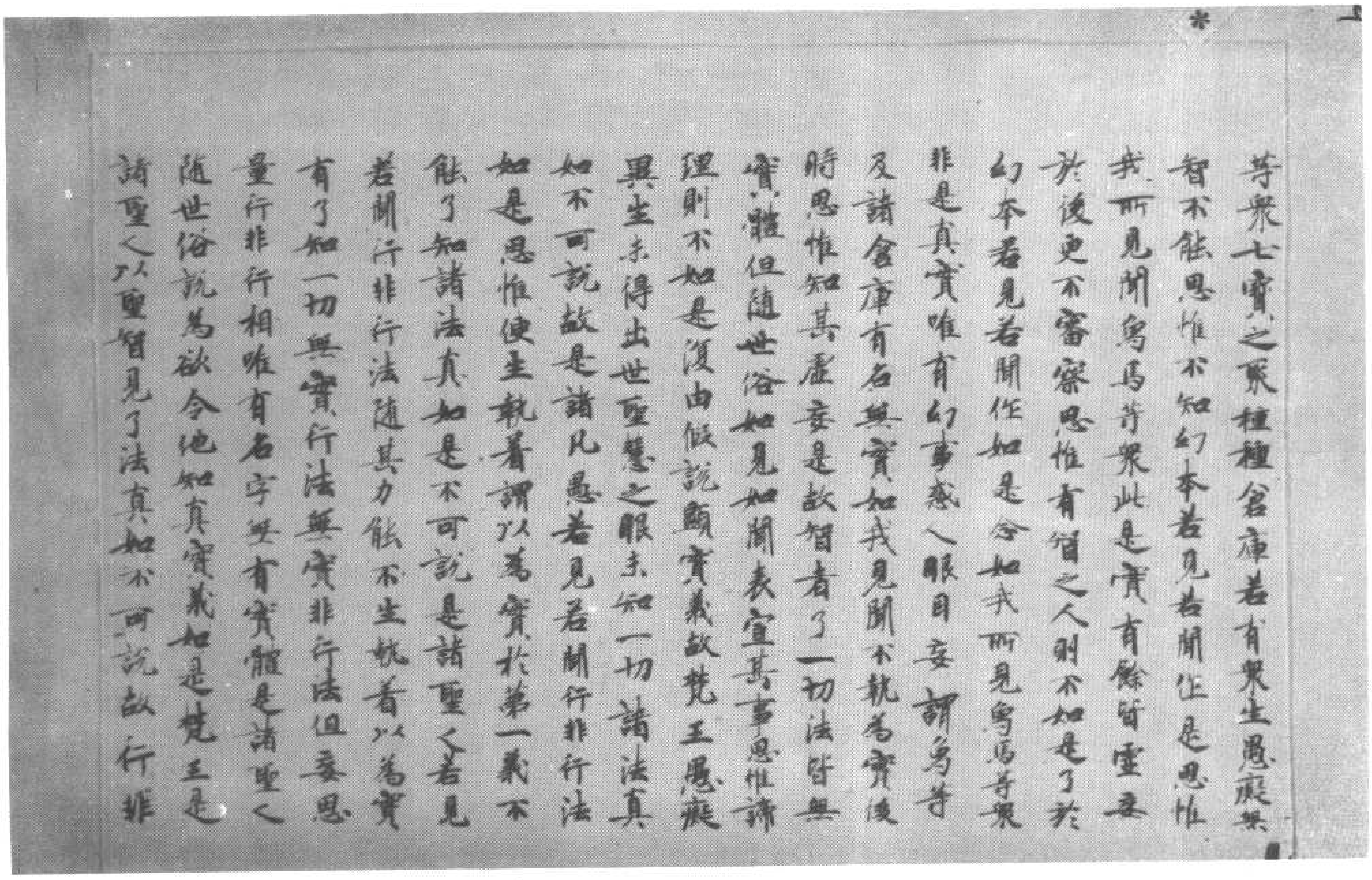
邊不可見過所見無名無相是則名為說於
法界善女天云何五蘊能現法界如是五蘊
不從因緣生何以故若從因緣生者為已生
故生為未生故生若已生生者何用因緣若
未生生者不可得生何以故未生諸法即是
非有無名無相非校量譬喻之所能及非是
因緣之所生故善女天譬如鼓聲依木依皮
及桴手等故得出聲如是鼓聲過去亦空未
來亦空現在亦空何以故是鼓音聲不從木
生不從皮生及桴手生不於三世生是則不
生若不可生則不可滅若不可滅無所從來
若無所從來亦無所去若無所去則非常非
斷若非常非斷則不一不異何以故此若是
一則不異法界若如是者凡夫之人應見真
諦得於無上安樂涅槃既不如是故知不一
若言異者一切諸佛菩薩行相即是執著未
得解脫煩惱繫縛即不證阿耨多羅三藐三
菩提何以故一切聖人於行非行同真實性
是故不異故知五蘊非有非無不從因緣生
非無因緣生是聖所知非餘境故亦非言說



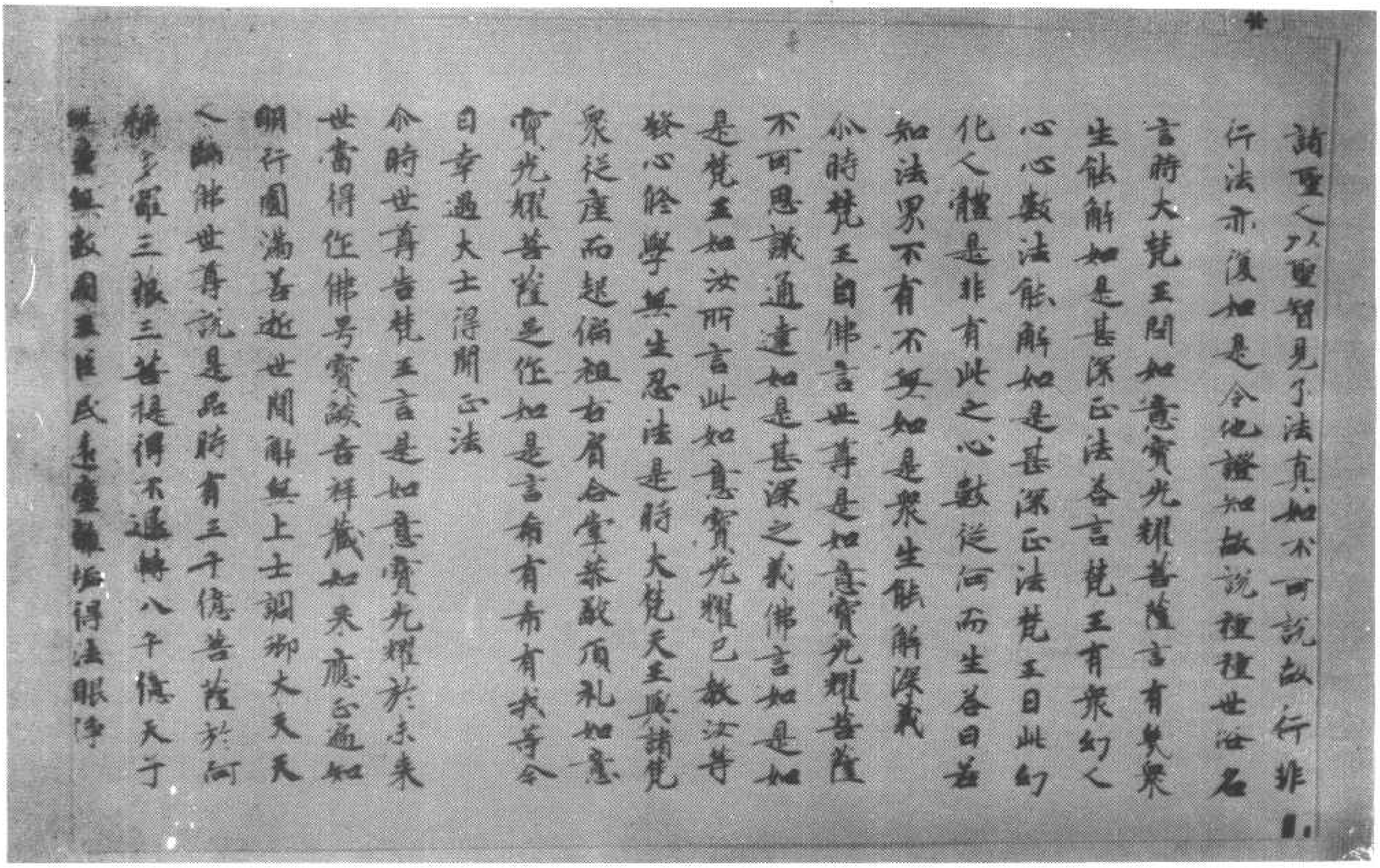
之所能及無名無相無因無緣亦無譬喻始
終寂靜本來自空是故五蘊能現法界善女
天若善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三
菩提異真異俗難可思量於凡聖境體非一
異不捨於俗不離於真依於法界行菩提行
尒時世尊作是語已時善女天踊躍歡喜即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心
頂礼而白佛言世尊如上所說菩提正行我
今當學是時索訶世界主大梵天王於大衆
中問如意寶光耀善女天曰此菩提行難可
修行汝今云何於菩提行而得自在尒時善
女天荅梵王曰大梵王如佛所說實是甚深
一切異生不解其義是聖境界微妙難知若
使我今依於此法得安樂住是實語者願令
一切五濁惡世無量無數無邊衆生皆得金
色卅二相非男非女坐寶蓮花受無量樂雨
天妙花諸天音樂不鼓自鳴一切供養皆悉
具足時善女天說是語已一切五濁惡世所
有衆生皆悉金色具大人相非男非女坐寶



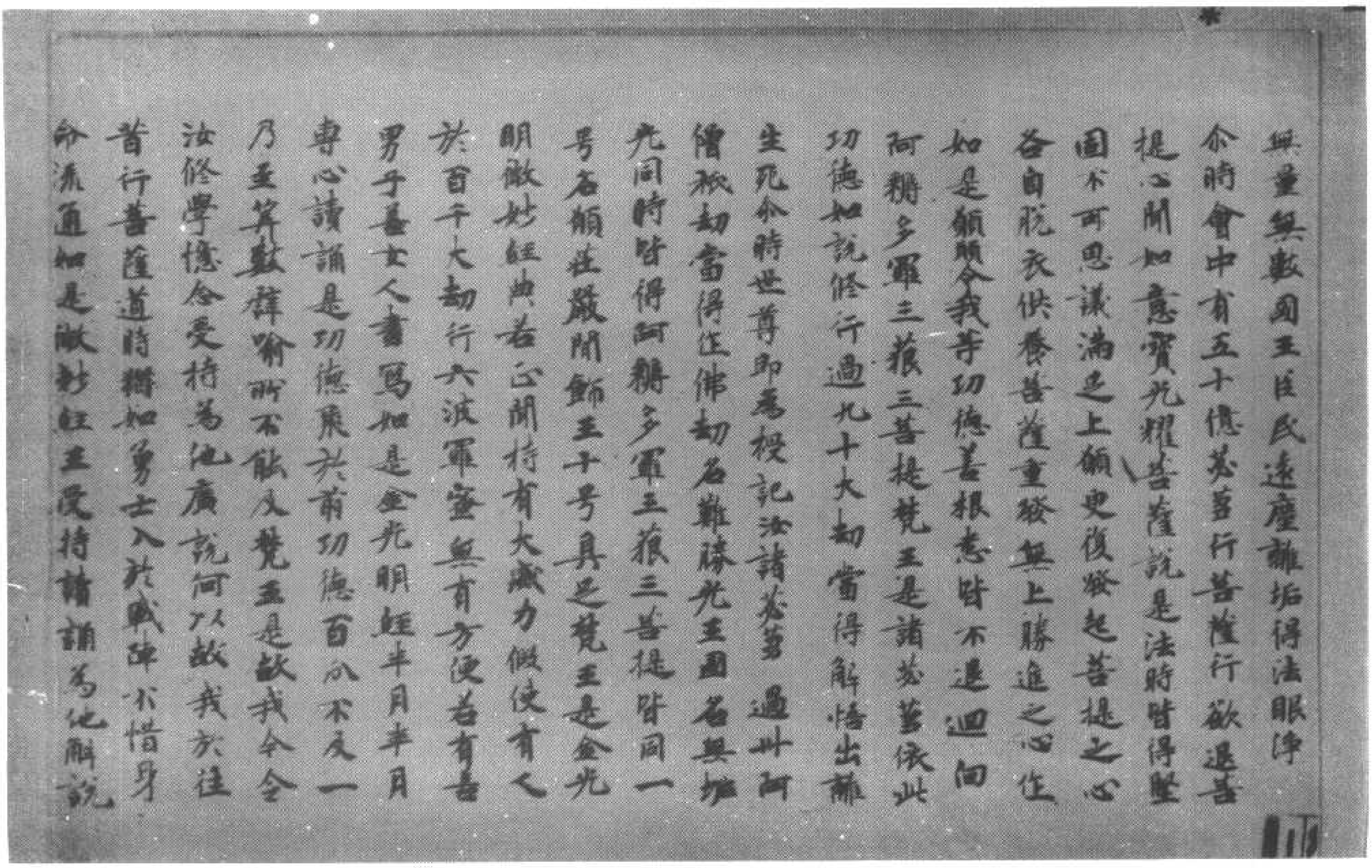
有衆生皆悉金色具大人相非男非女生寶蓮花受無量樂猶如他化自在天宮無諸惡道寶樹行列七寶蓮花遍滿世界又雨七寶上妙天花作天伎樂如意寶光耀諸女天即轉女身作梵天身時大梵王聞如意寶光耀菩薩言仁者如何行菩提行答言梵王若水中月行菩提行我亦行菩提行若夢中行菩提行我亦行菩提行若陽燄行菩提行我亦行菩提行若谷響行菩提行我亦行菩提行時大梵王聞此說已白菩薩言仁以何義而說此語答言梵王無有一法是實相者但由因緣而得成故梵王言若如是者諸凡夫之皆悉應得阿耨多羅三藐三菩提答言仁以何意而作是說愚癡之異智慧之異菩提異非菩提異解脫異非解脫異梵王如是諸法平等無異於此法界真如不異無有少相而可執著無增無減梵王譬如幻師及幻弟子善解幻術於四衢道取諸沙土草木葉等聚在一處作諸幻術使人觀見象衆馬衆車兵等衆七寶之聚種種倉庫若有衆生愚癡無



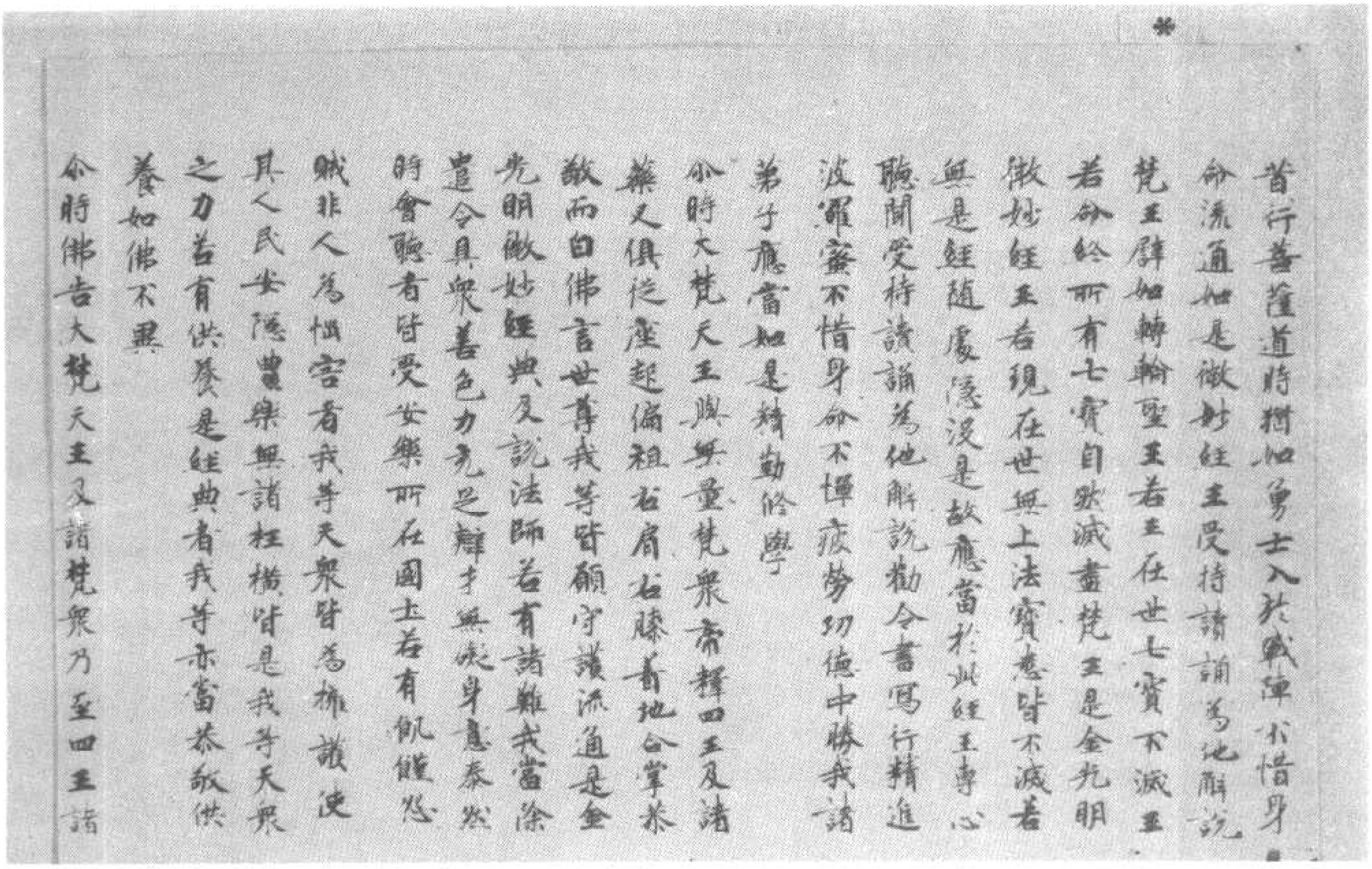
等衆七寶之聚種種倉庫若有衆生愚癡無智不能思惟不知幻本若見若聞作是思惟我所見聞象馬等衆此是實有餘皆虛妄於後更不審察思惟有智之人則不如是了於幻本若見若聞作如是念如我所見象馬等衆非是真實唯有幻事惑人眼目妄謂象等及諸倉庫有名無實如我見聞不執為實後時思惟知其虛妄是故智者了一切法皆無實體但隨世俗如見如聞表宣其事思惟諦理則不如是復由假說顯實義故梵王愚癡異生未得出世聖慧之眼未知一切諸法真如不可說故是諸凡愚若見若聞行非行法如是思惟便生執著謂以為實於第一義不能了知諸法真如是不可說是諸聖人若見若聞行非行法隨其力能不生執著以為實有了知一切無實行法無實非行法但妄思量行非行相唯有名字無有實體是諸聖人隨世俗說為欲令他如真實義如是梵王是諸聖人以聖智見了法真如不可說故行非



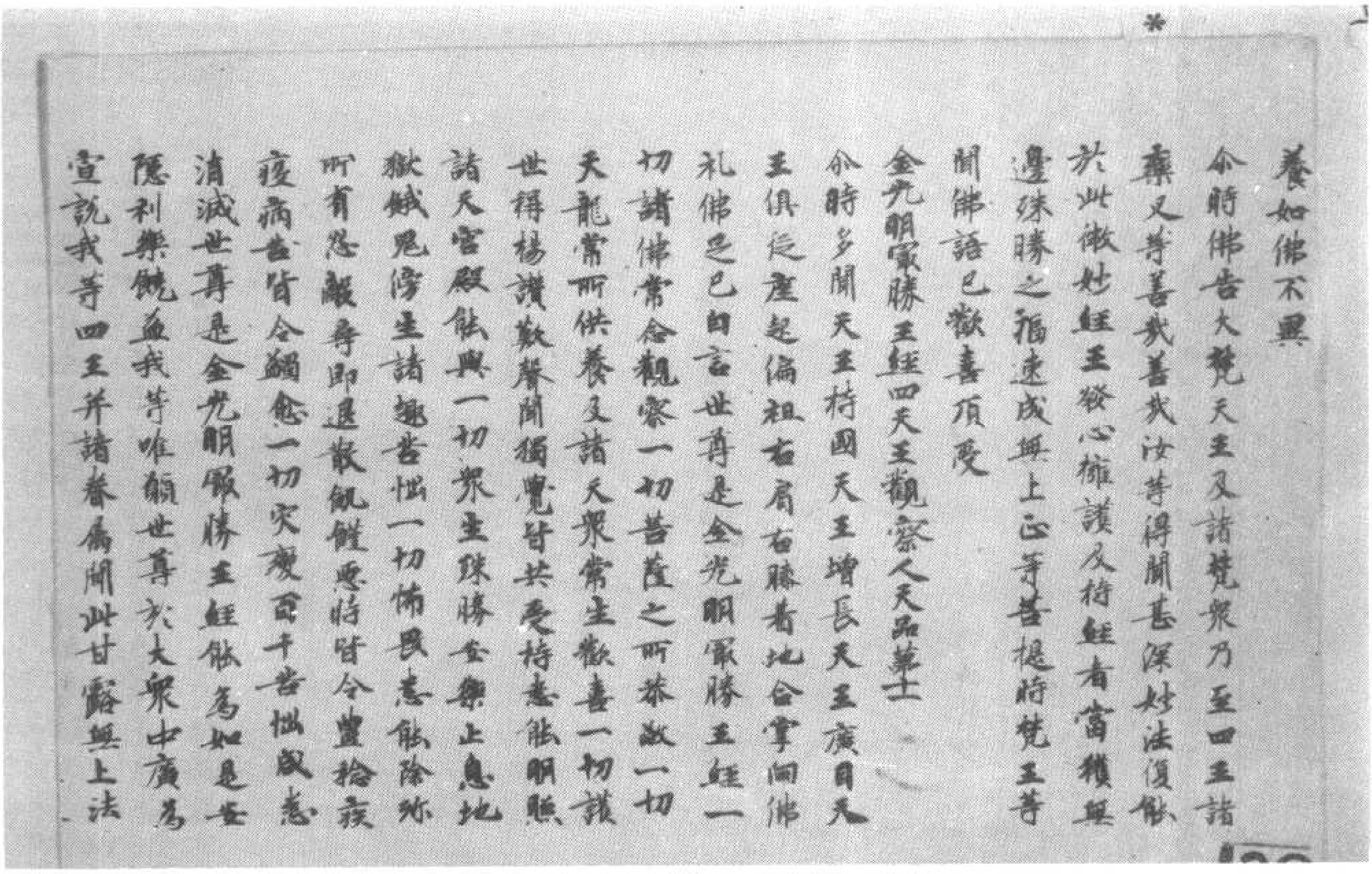
諸聖人以聖智見了法真如不可說故行非
行法亦復如是令他證知故說種種世俗名
言時大梵王問如意寶光耀菩薩言有異衆
生能解如是甚深正法答言梵王有衆幻人
心心數法能解如是甚深正法梵王曰此幻
化人體是非有此之心數從何而生答曰若
知法界不有不無如是衆生能解深義
尒時梵王白佛言世尊是如意寶光耀菩薩
不可思議通達如是甚深之義佛言如是如
是梵王如汝所言此如意寶光耀已教汝等
發心修學無生忍法是時大梵天王與諸梵
衆從座而起偏袒右肩合掌恭敬頂礼如意
寶光耀菩薩足作如是言希有希有我等今
日幸遇大士得聞正法
尒時世尊告梵王言是如意寶光耀於未來
世當得作佛号寶焰吉祥藏如來應正遍知
明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊說是品時有三千億菩薩於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉八千億天子
無量無數國王臣民遠塵離垢得法眼淨



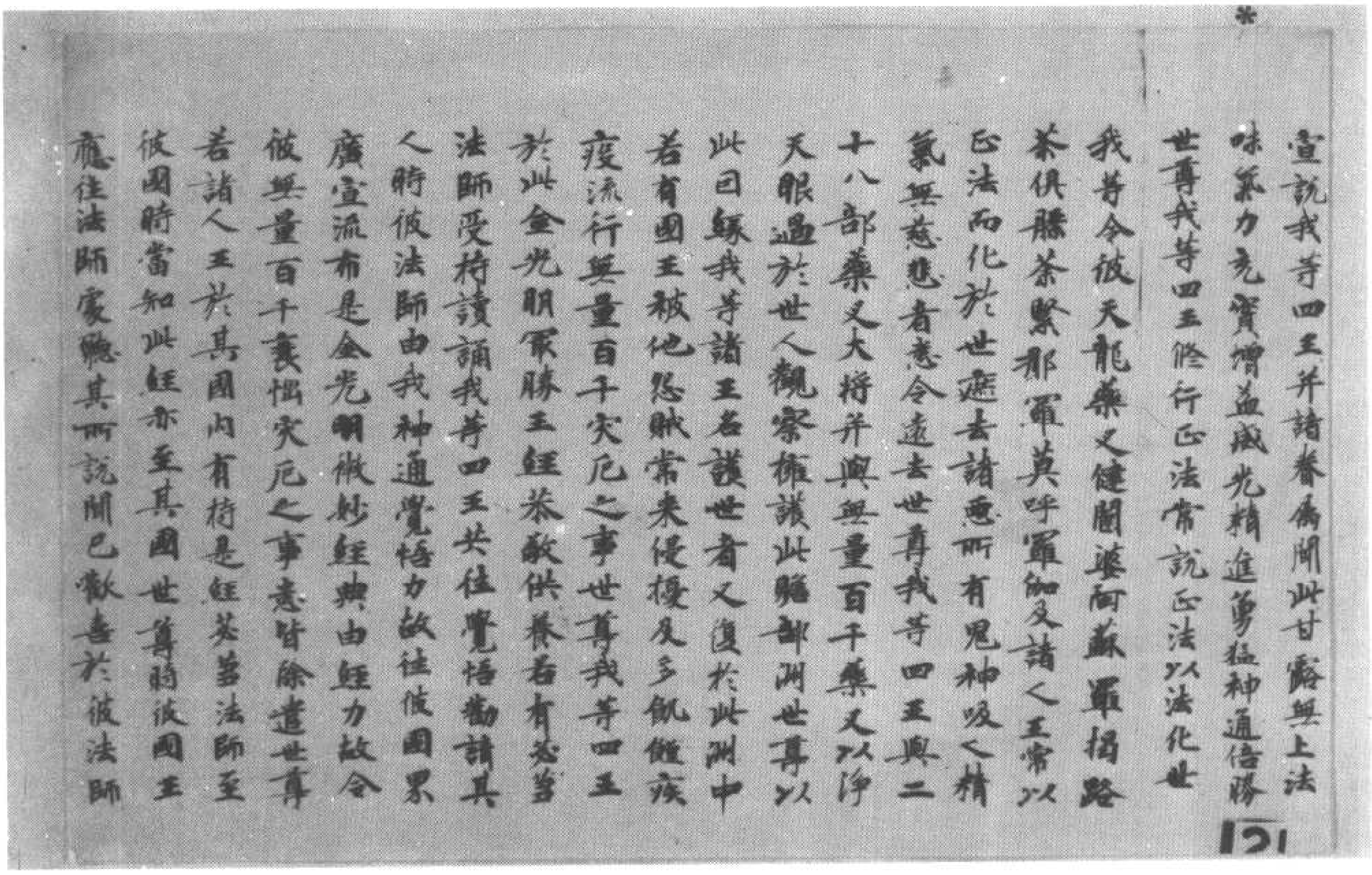
無量無數國王臣民遠塵離垢得法眼淨
尒時會中有五十億苾芻行菩薩行欲退菩
提心聞如意寶光耀菩薩說是法時皆得堅
固不可思議滿足上願更復發起菩提之心
各自脫衣供養菩薩重發無上勝進之心作
如是願願令我等功德善根悉皆不退迴向
阿耨多羅三藐三菩提梵王是諸苾芻依此
功德如說修行過九十大劫當得解悟出離
生死尒時世尊即爲授記汝諸苾芻過卅阿
僧祇劫當得作佛劫名難勝光王國名無垢
光同時皆得阿耨多羅三藐三菩提皆同一
号名願莊嚴間飾王十号具足梵王是金光
明微妙經典若正聞持有大威力假使有人
於百千大劫行六波羅蜜無有方便若有善
男子善女人書寫如是金光明經半月半月
專心讀誦是功德聚於前功德百分不及一
乃至筭數譬喻所不能及梵王是故我今令
汝修學憶念受持爲他廣說何以故我於往
昔行菩薩道時猶如勇士入於戰陣不惜身
命流通如是微妙經王受持讀誦爲他解說



昔行菩薩道時猶如勇士入於戰陣不惜身
命流通如是微妙經王受持讀誦為他解說
梵王譬如轉輪聖王若王在世七寶不滅王
若命終所有七寶自然滅盡梵王是金光明
微妙經王若現在世無上法寶悉皆不滅若
無是經隨處隱沒是故應當於此經王專心
聽聞受持讀誦為他解說勸令書寫行精進
波羅蜜不惜身命不憚疲勞功德中勝我諸
弟子應當如是精勤修學
尒時大梵天王與無量梵衆帝釋四王及諸
藥叉俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬而白佛言世尊我等皆願守護流通是金
光明微妙經典及說法師若有諸難我當除
遣令具衆善色力充足辯才無礙身意泰然
時會聽者皆受安樂所在國土若有飢饉怨
賊非人為惱害者我等天衆皆為擁護使
其人民安隱豊樂無諸枉橫皆是我等天衆
之力若有供養是經典者我等亦當恭敬供
養如佛不異
尒時佛告大梵天王及諸梵衆乃至四王諸



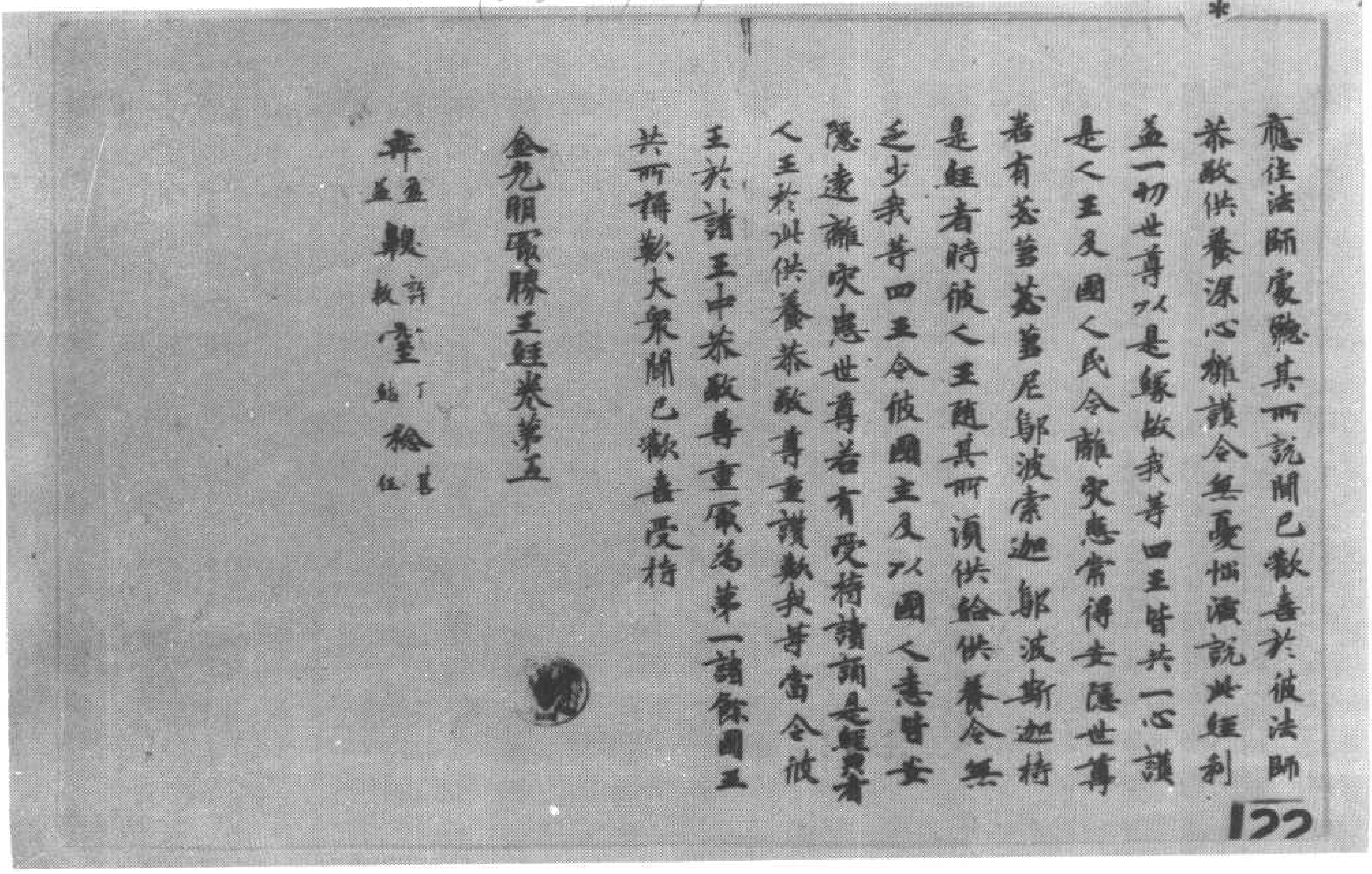
養如佛不異
尒時佛告大梵天王及諸梵衆乃至四王諸
藥叉等善哉善哉汝等得聞甚深妙法復能
於此微妙經王發心擁護及持經者當獲無
邊殊勝之福速成無上正等菩提時梵王等
聞佛語已歡喜頂受
金光明最勝王經四天王觀察人天品第十一
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天
王俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
礼佛足已白言世尊是金光明最勝王經一
切諸佛常念觀察一切菩薩之所恭敬一切
天龍常所供養及諸天衆常生歡喜一切護
世稱揚讚歎聲聞獨覺皆共受持悉能明照
諸天宮殿能與一切衆生殊勝安樂止息地
獄餓鬼傍生諸趣苦惱一切怖畏悉能除殄
所有怨敵尋即退散飢饉惡時皆令豊稔疾
疫病苦皆令蠲愈一切災變百千苦惱咸悉
消滅世尊是金光明最勝王經能為如是安
隱利樂饒益我等唯願世尊於大衆中廣為
宣說我等四王并諸眷屬聞此甘露無上法



宣說我等四王并諸眷屬聞此甘露無上法
味氣力充實增益威光精進勇猛神通倍勝
世尊我等四王修行正法常說正法以法化世
我等令彼天龍藥叉揵闥婆阿蘇羅揭路
荼俱槃荼緊那羅莫呼羅伽及諸人王常以
正法而化於世遮去諸惡所有鬼神吸人精
氣無慈悲者悉令遠去世尊我等四王與二
十八部藥叉大將并與無量百千藥叉以淨
天眼過於世人觀察擁護此贍部洲世尊以
此因緣我等諸王名護世者又復於此洲中
若有國王被他怨賊常來侵擾及多飢饉疾
疫流行無量百千災厄之事世尊我等四王
於此金光明㝡勝王經恭敬供養若有苾芻
法師受持讀誦我等四王共往覺悟勸請其
人時彼法師由我神通覺悟力故往彼國界
廣宣流布是金光明微妙經典由經力故令
彼無量百千衰惱災厄之事悉皆除遣世尊
若諸人王於其國內有持是經苾芻法師至
彼國時當知此經亦至其國世尊時彼國王
應往法師處聽其所說聞已歡喜於彼法師

121

W→T665 16/427 B13

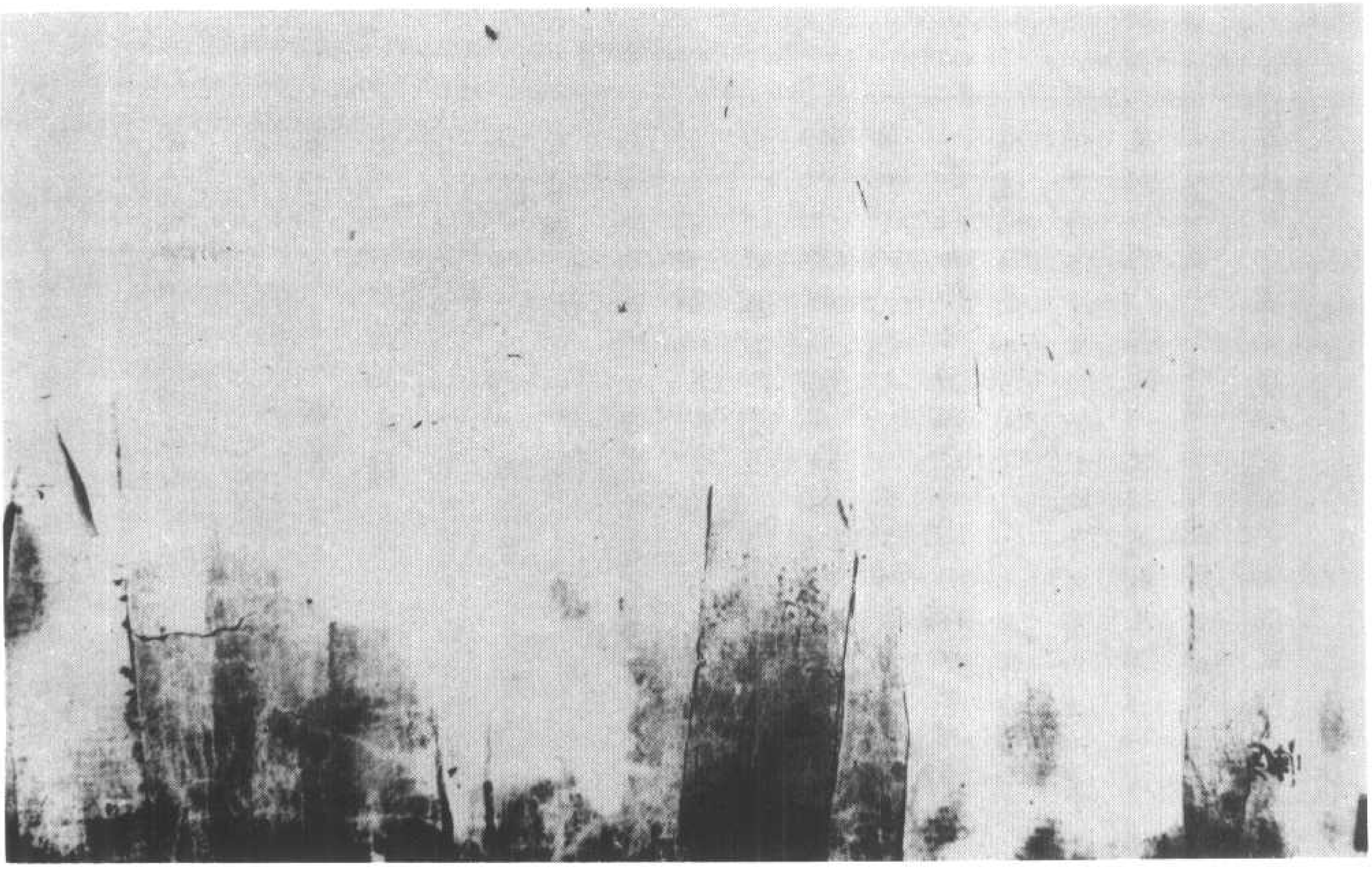


應往法師處聽其所說聞已歡喜於彼法師
恭敬供養深心擁護令無憂惱演說此經利
益一切世尊以是緣故我等四王皆共一心護
是人王及國人民令離災患常得安隱世尊
若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦持
是經者時彼人王隨其所須供給供養令無
乏少我等四王令彼國主及以國人悉皆安
隱遠離災患世尊若有受持讀誦是經典者
人王於此供養恭敬尊重讚歎我等當令彼
王於諸王中恭敬尊重㝡為第一諸餘國王
共所稱歎大衆聞已歡喜受持

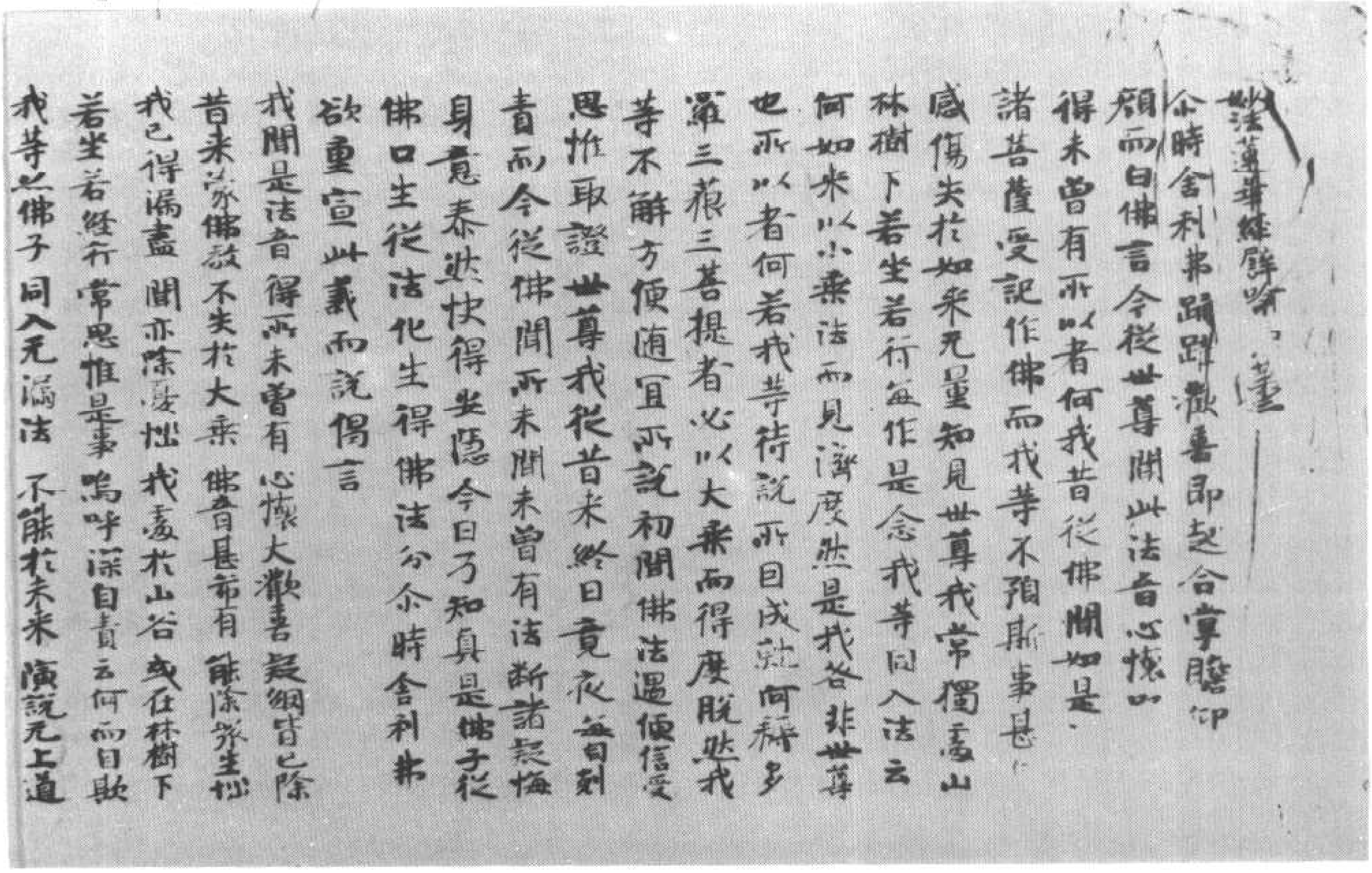
金光明㝡勝王經卷第五

弁（五五）觀（許教）堂（丁結）稔（甚任）

122

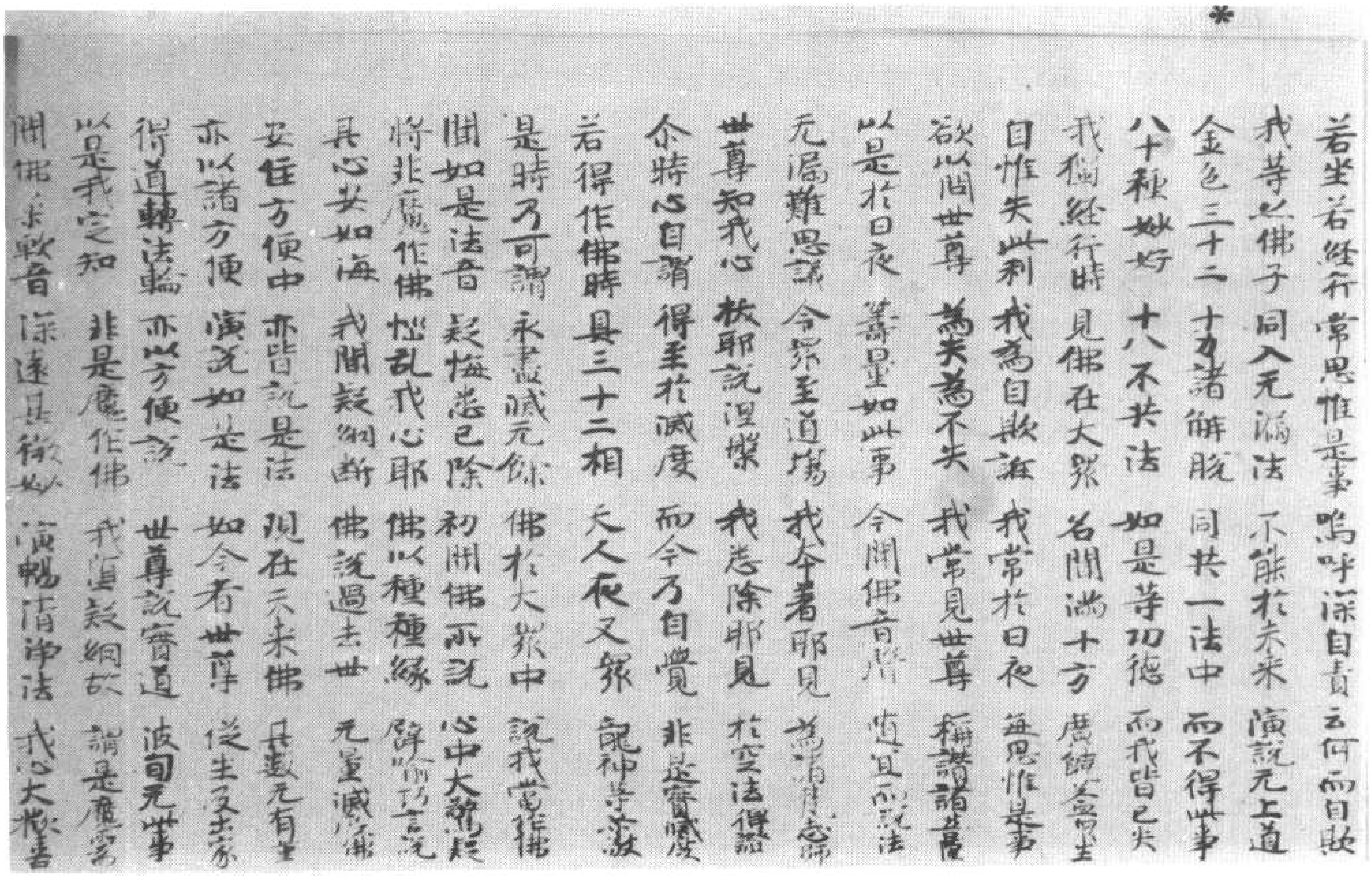


S-7262　9/10B22

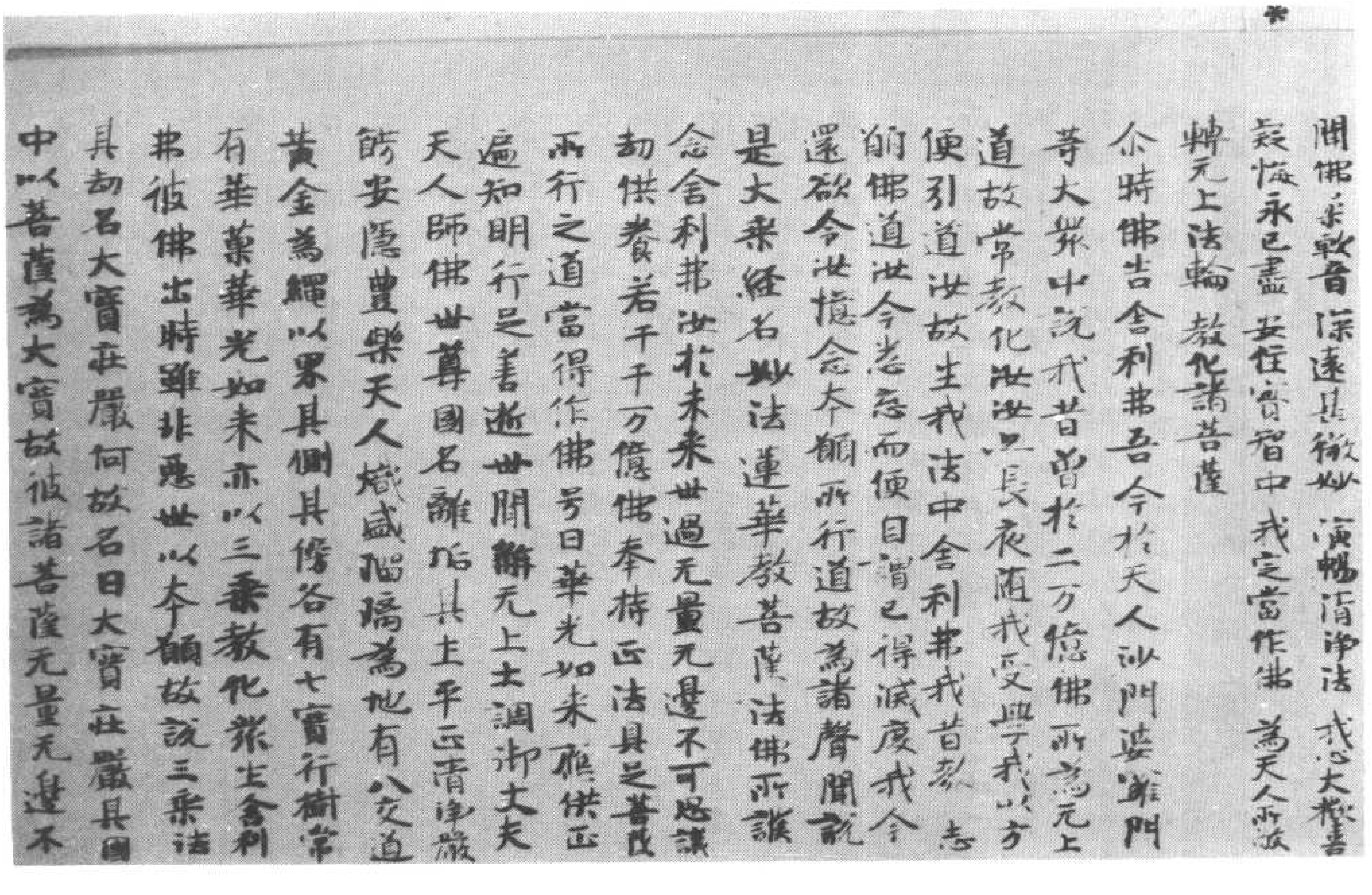


妙法蓮華經譬喻　蓮
尒時舍利弗踊躍歡喜即起合掌瞻仰
顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷
得未曾有所以者何我昔從佛聞如是
諸菩薩受記作佛而我等不預斯事甚
感傷失於如來无量知見世尊我常獨處山
林樹下若坐若行每作是念我等同入法云
何如來以小乘法而見濟度是我等咎非世尊
也所以者何若我等待說所因成就阿耨多
羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我
等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受
思惟取證世尊我從昔來終日竟夜每自剋
責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔
身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分尒時舍利弗
欲重宣此義而說偈言

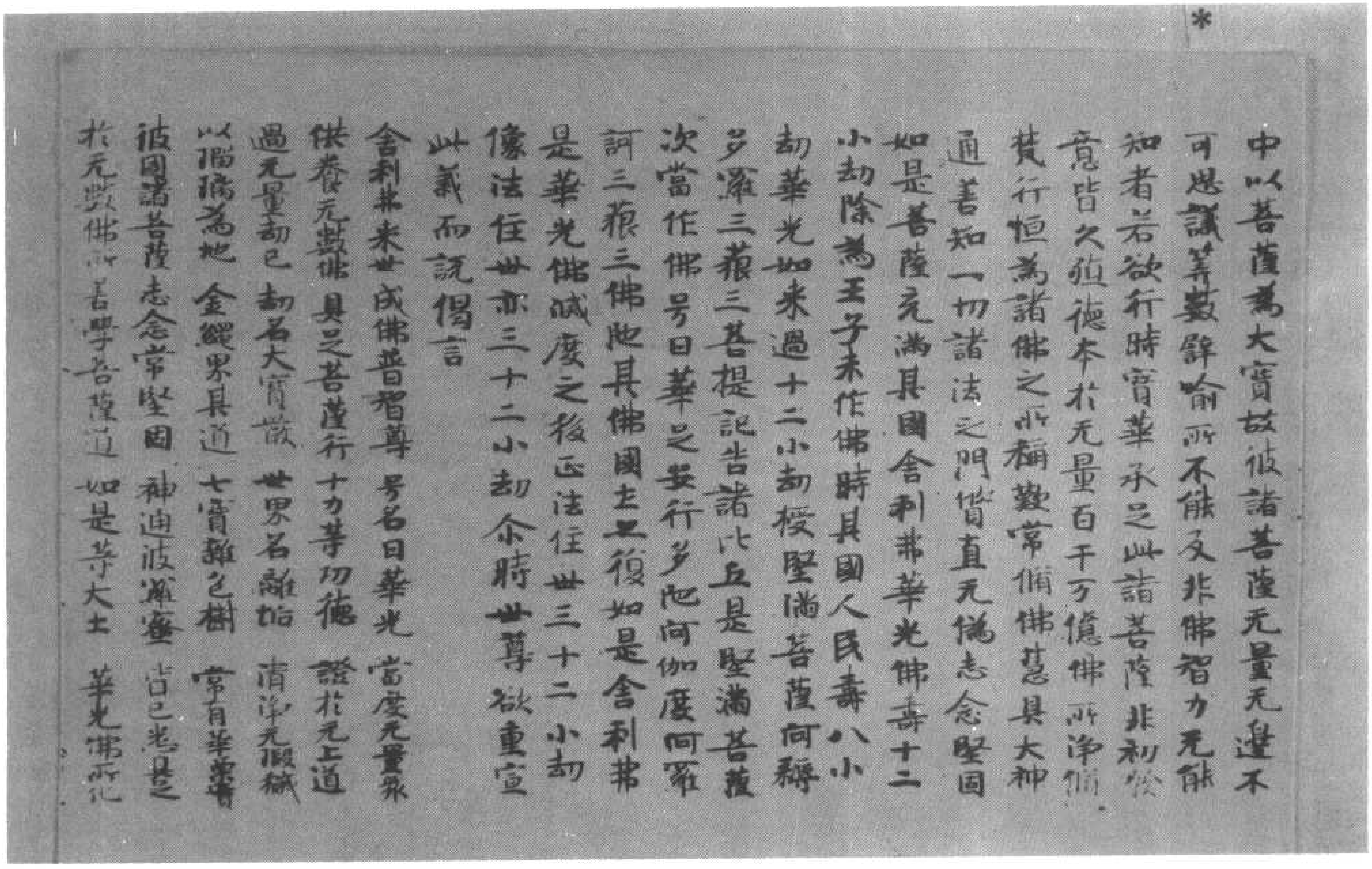
我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔來蒙佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺
我等亦佛子　同入无漏法　不能於未來　演說无上道



若坐若經行 常思惟是事 嗚呼深自責 云何而自欺
我等亦佛子 同入无漏法 不能於未來 演說无上道
金色三十二 十力諸解脫 同共一法中 而不得此事
八十種妙好 十八不共法 如是等功德 而我皆已失
我獨經行時 見佛在大衆 名聞滿十方 廣饒益衆生
自惟失此利 我為自欺誑 我常於日夜 每思惟是事
欲以問世尊 為失為不失 我常見世尊 稱讚諸菩薩
以是於日夜 籌量如此事 今聞佛音聲 隨宜而說法
无漏難思議 令衆至道場 我本著邪見 為諸梵志師
世尊知我心 拔邪說涅槃 我悉除邪見 於空法得證
尒時心自謂 得至於滅度 而今乃自覺 非是實滅度
若得作佛時 具三十二相 天人夜叉衆 龍神等恭敬
是時乃可謂 永盡滅无餘 佛於大衆中 說我當作佛
聞如是法音 疑悔悉已除 初聞佛所說 心中大驚疑
將非魔作佛 惱亂我心耶 佛以種種緣 譬喻巧言說
其心安如海 我聞疑網斷 佛說過去世 无量滅度佛
安住方便中 亦皆說是法 現在未來佛 其數无有量
亦以諸方便 演說如是法 如今者世尊 從生及出家
得道轉法輪 亦以方便說 世尊說實道 波旬无此事
以是我定知 非是魔作佛 我墮疑網故 謂是魔所為
聞佛柔軟音 深遠甚微妙 演暢清淨法 我心大歡喜

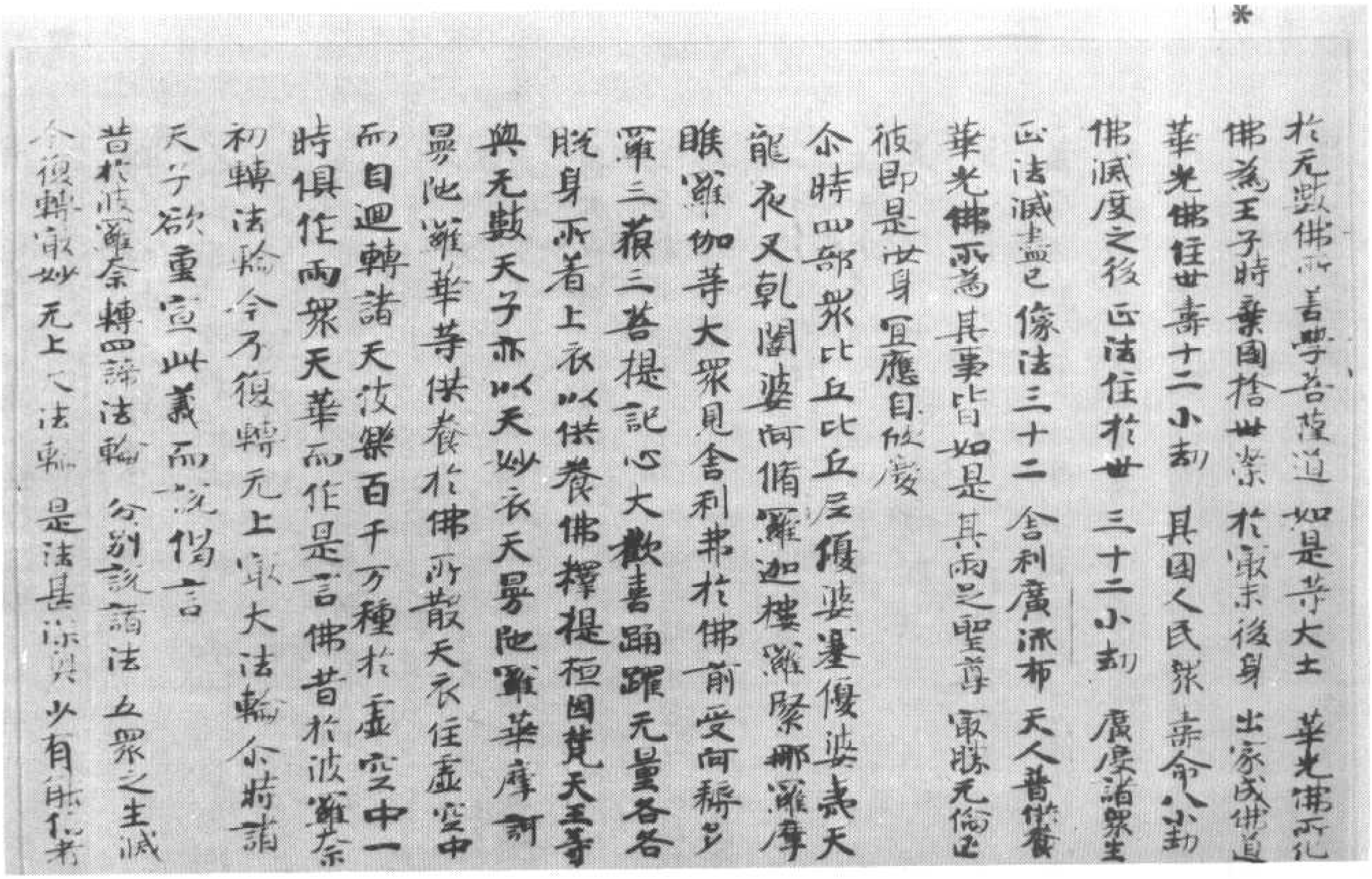


聞佛柔軟音 深遠甚微妙 演暢清淨法 我心大歡喜
疑悔永已盡 安住實智中 我定當作佛 為天人所敬
轉无上法輪 教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引道汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不



中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不可思議筭數辟喻所不能及非佛智力无能知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發意皆久殖德本扵无量百千万億佛所淨脩梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩次當作佛号曰華足安行多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁其佛國土亦復如是舍利弗是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

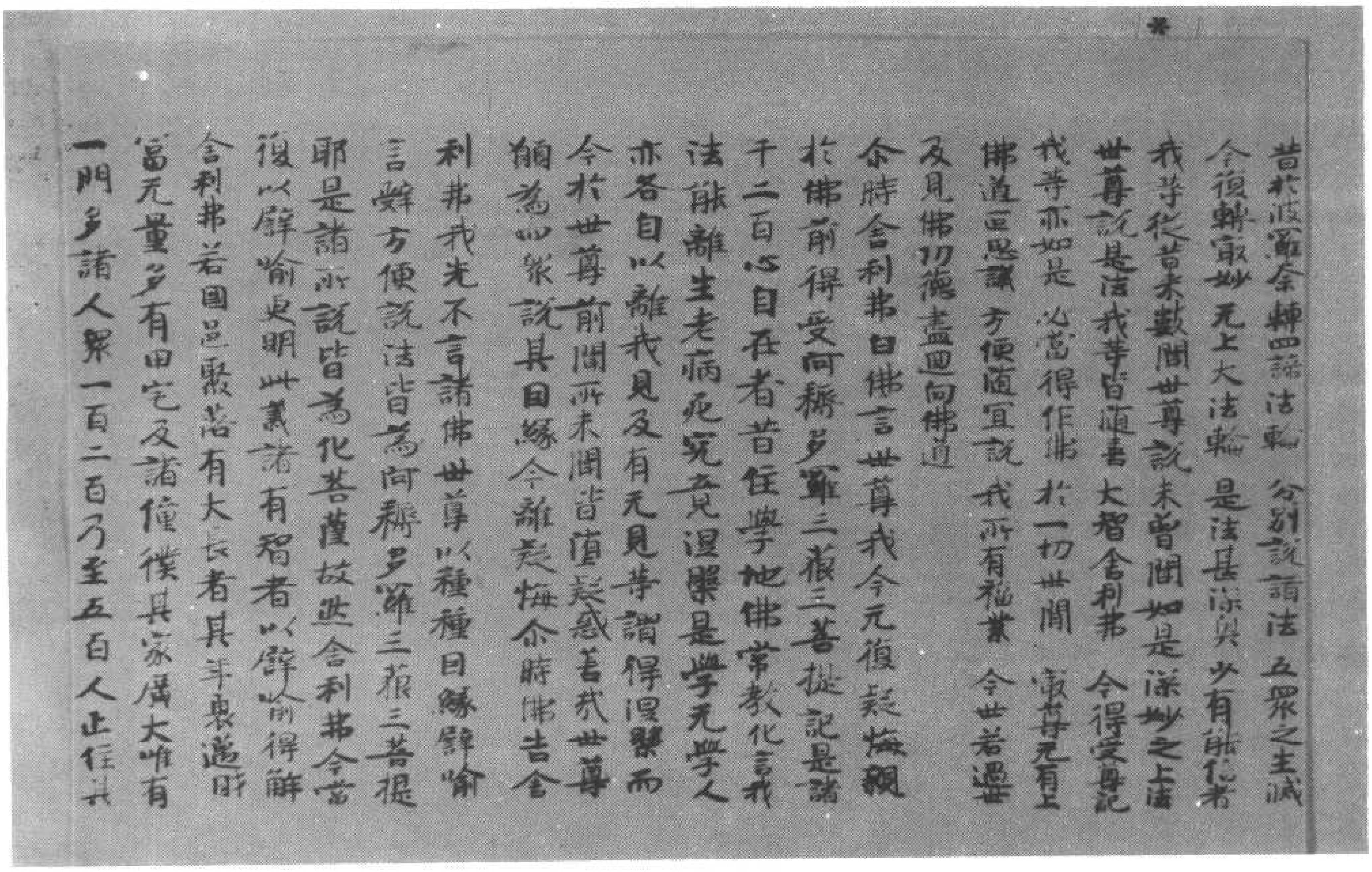
舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證扵无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
扵无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化

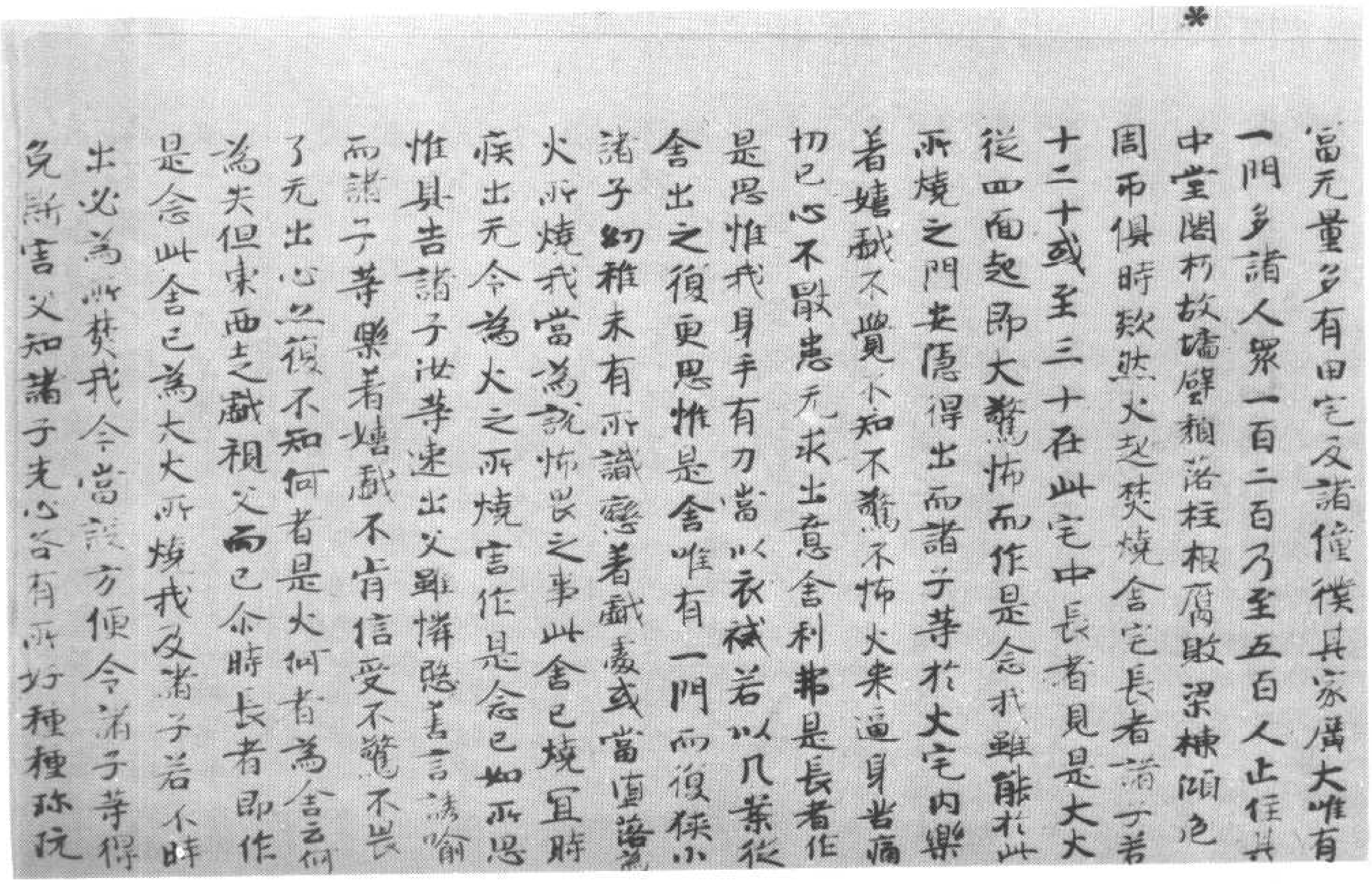


扵无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　扵最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住扵世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝无倫匹
彼即是汝身　宜應自欣慶

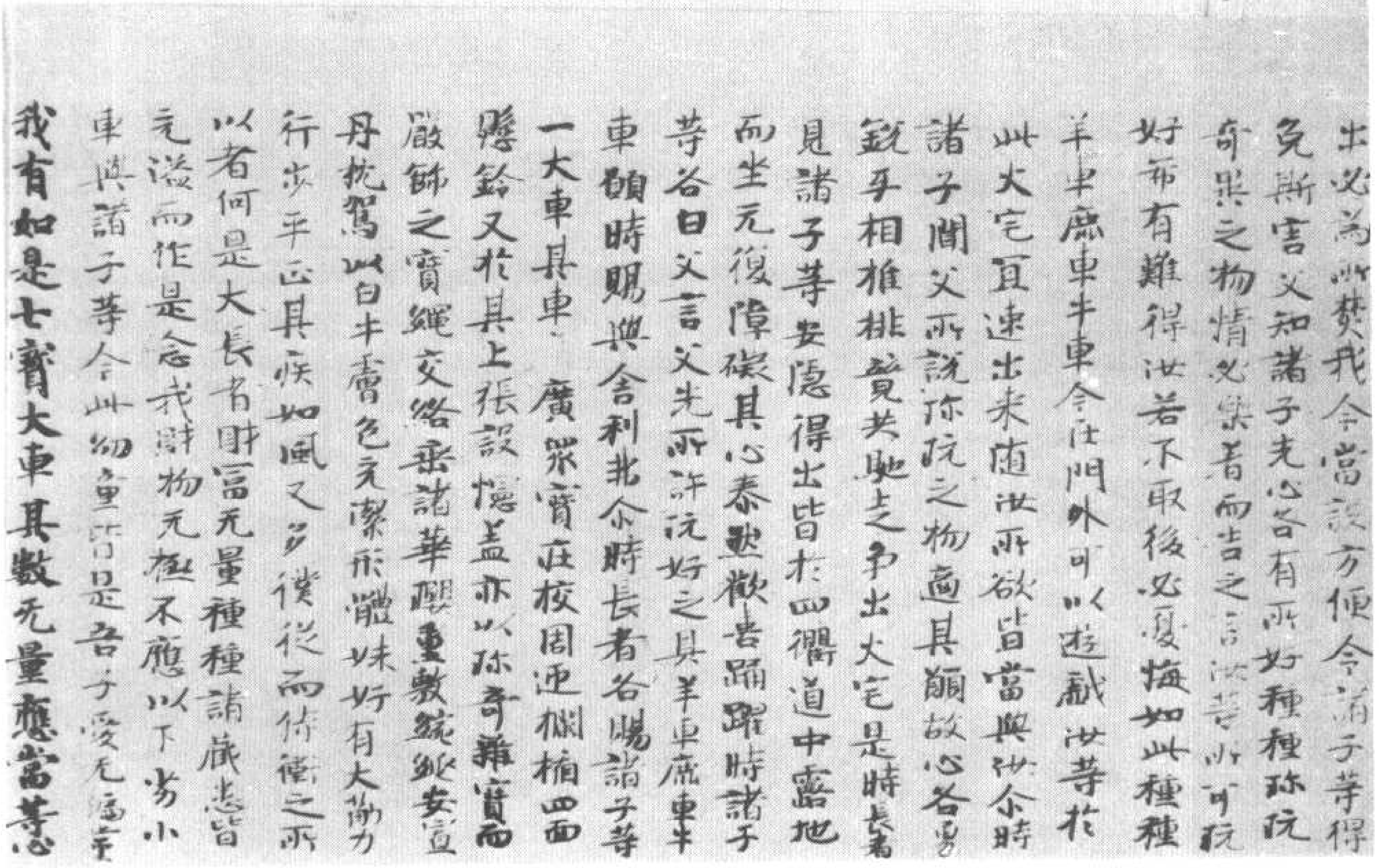
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆見舍利弗扵佛前受阿耨多羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等與无數天子亦以天妙衣天曼陁羅華摩訶曼陁羅華等供養扵佛所散天衣住虛空中而自迴轉諸天伎樂百千万種扵虛空中一時俱作雨衆天華而作是言佛昔扵波羅奈初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸天子欲重宣此義而說偈言

昔扵波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奧　少有能信者


昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奧　少有能信者
我等從昔来　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人
亦各自以離我見及有无見等謂得涅槃而
今於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊
願為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍
利弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻
言辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提
耶是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當
復以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解
舍利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有
一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其

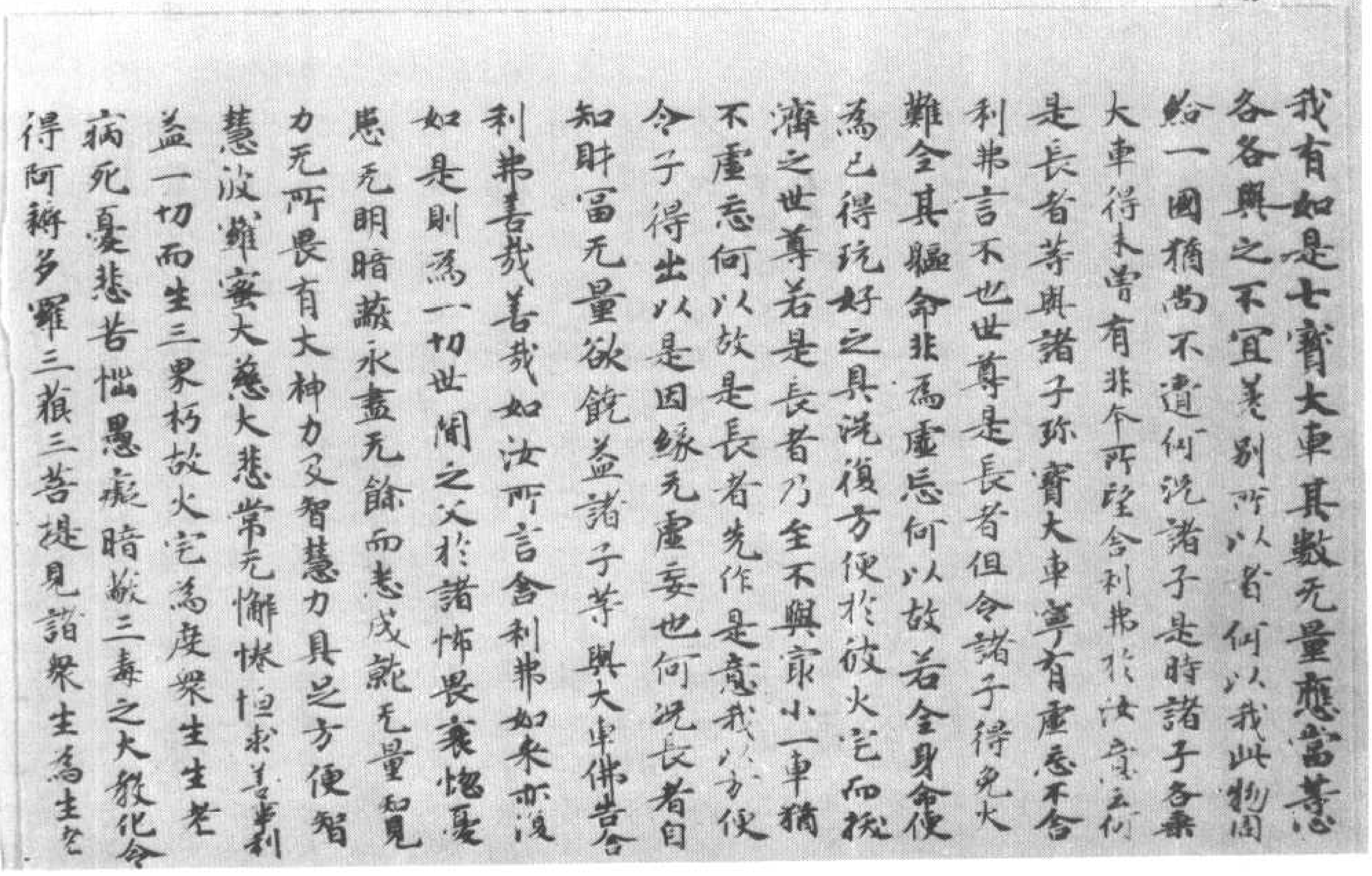

富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有
一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火来逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏
了无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得
免斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩

*

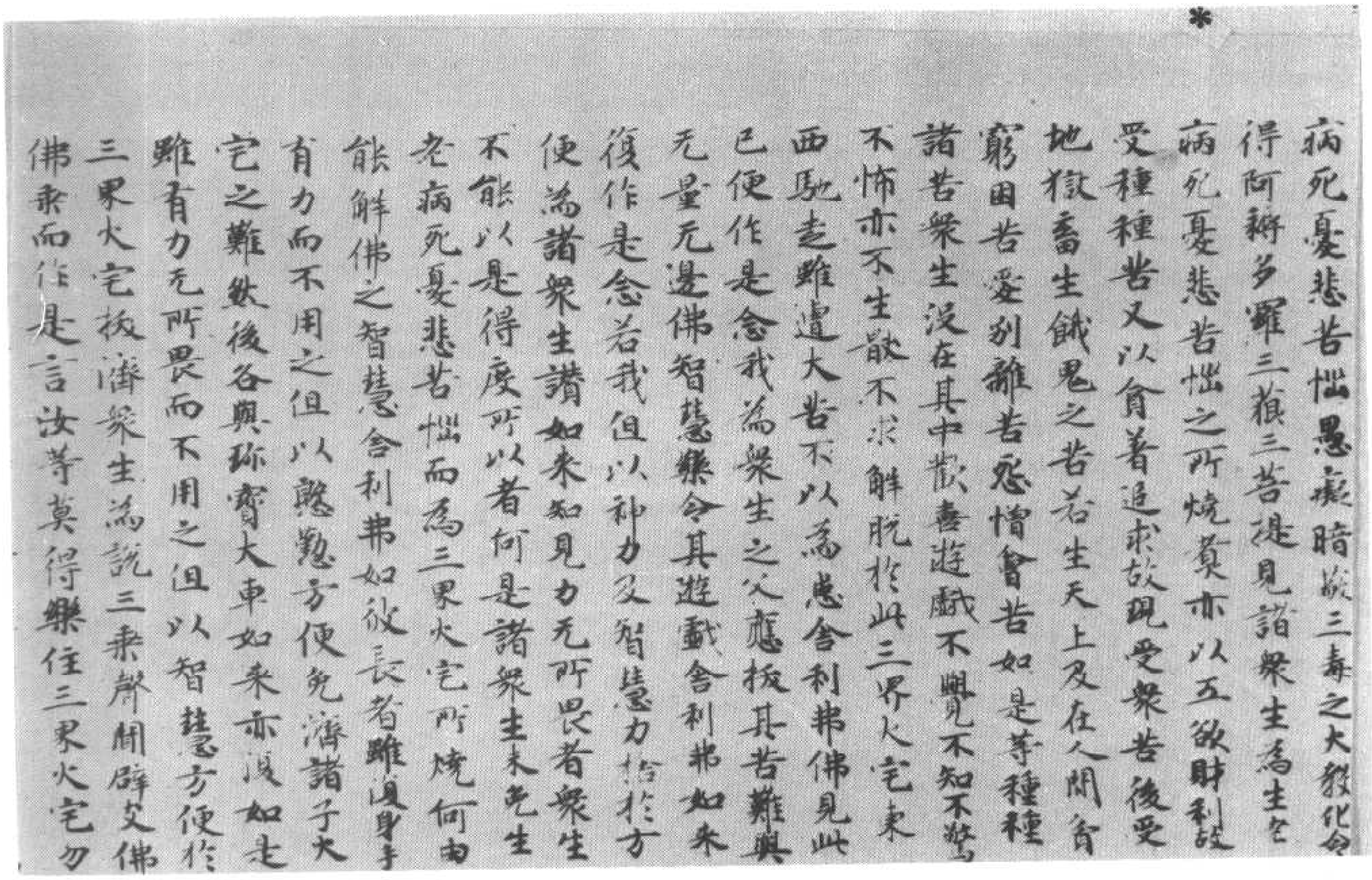


出必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇異之物情必樂着而告之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇鋭互相推排競共馳走争出火宅是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大車其車廣衆寶莊校周匝欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充溢而作是念我財物无極不應以下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我有如是七寶大車其數无量應當等心

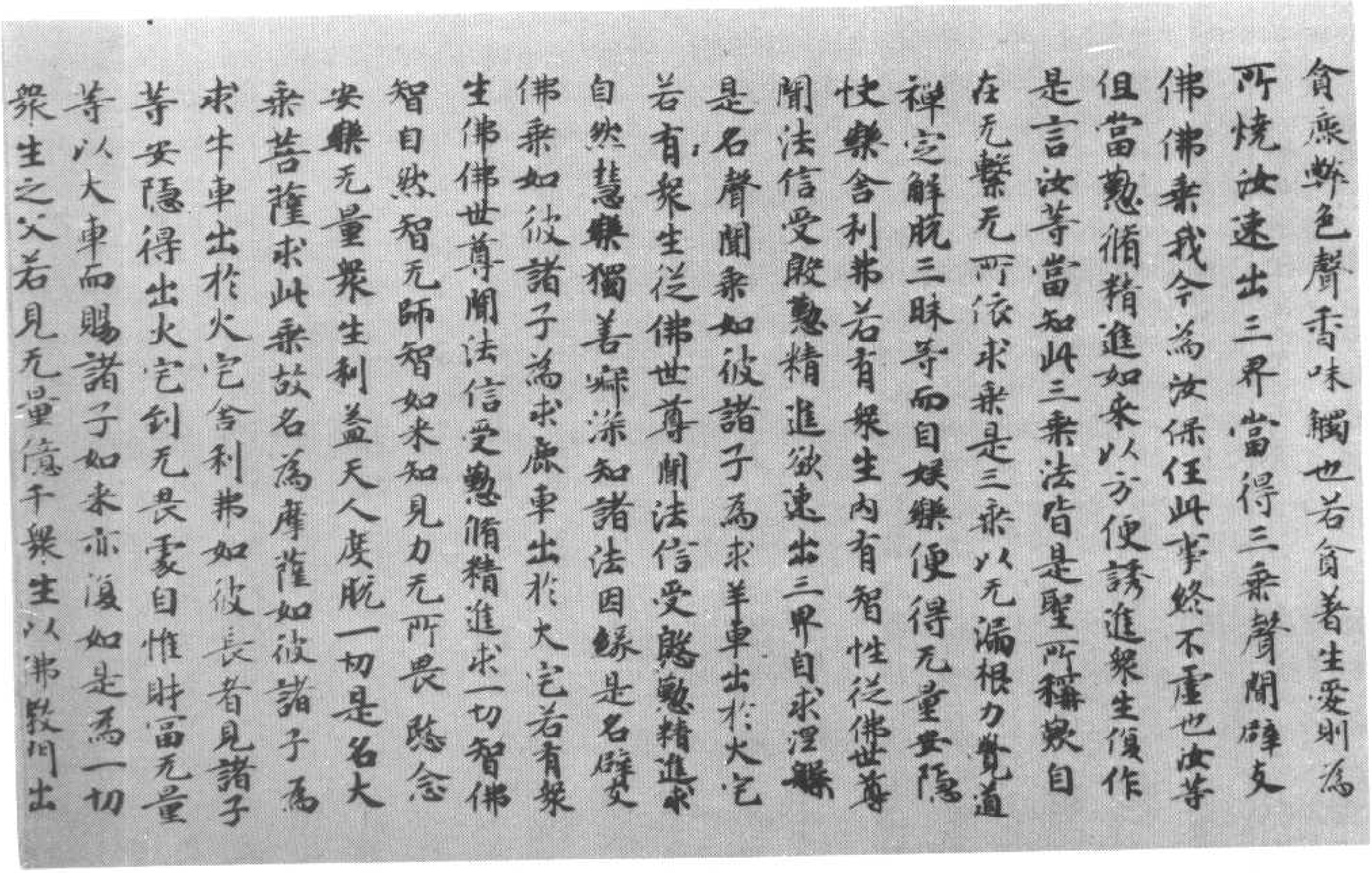
*



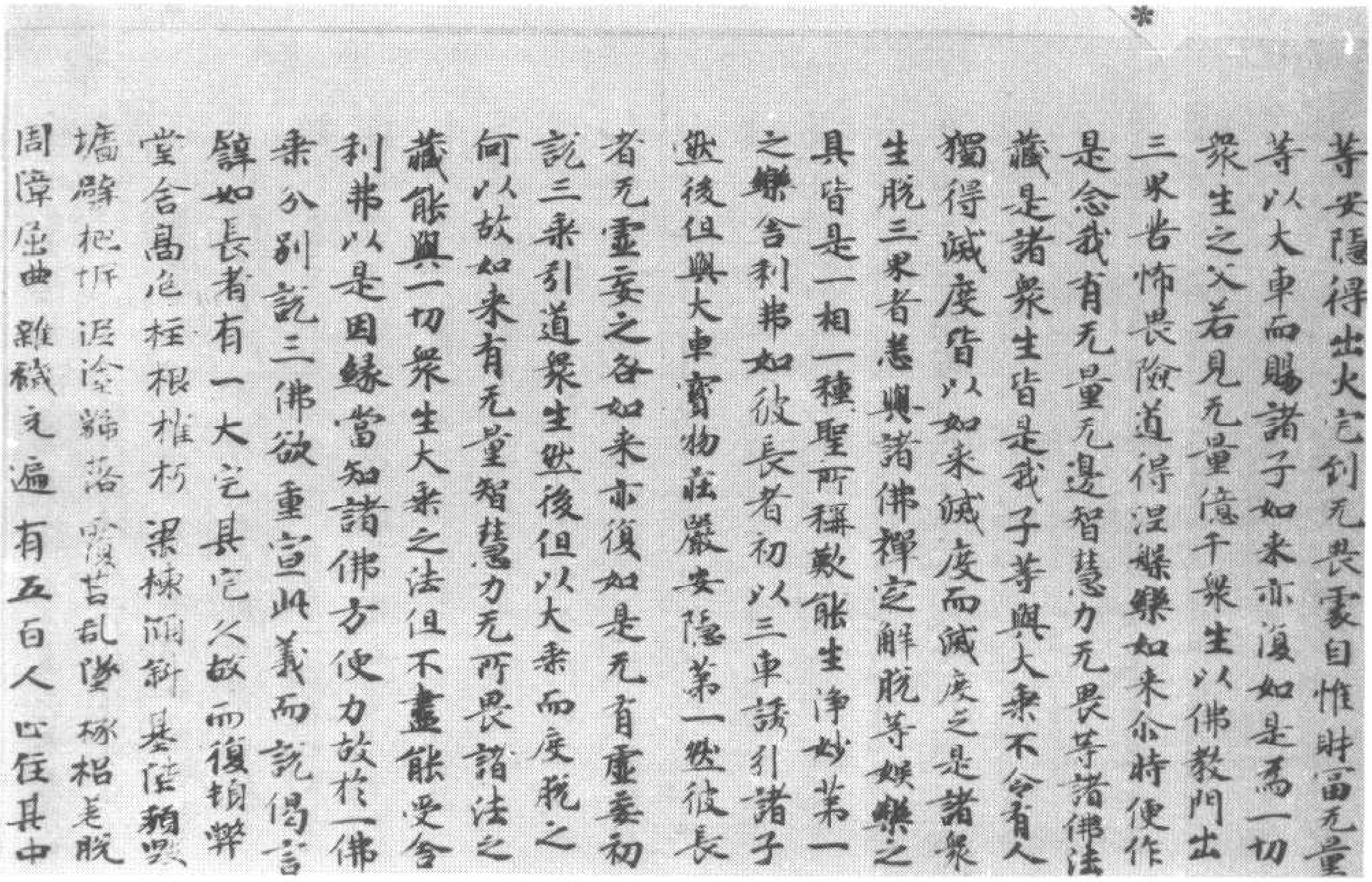
我有如是七寶大車其數无量應當等心各各與之不宜差別所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未曽有非本所望舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見力无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老



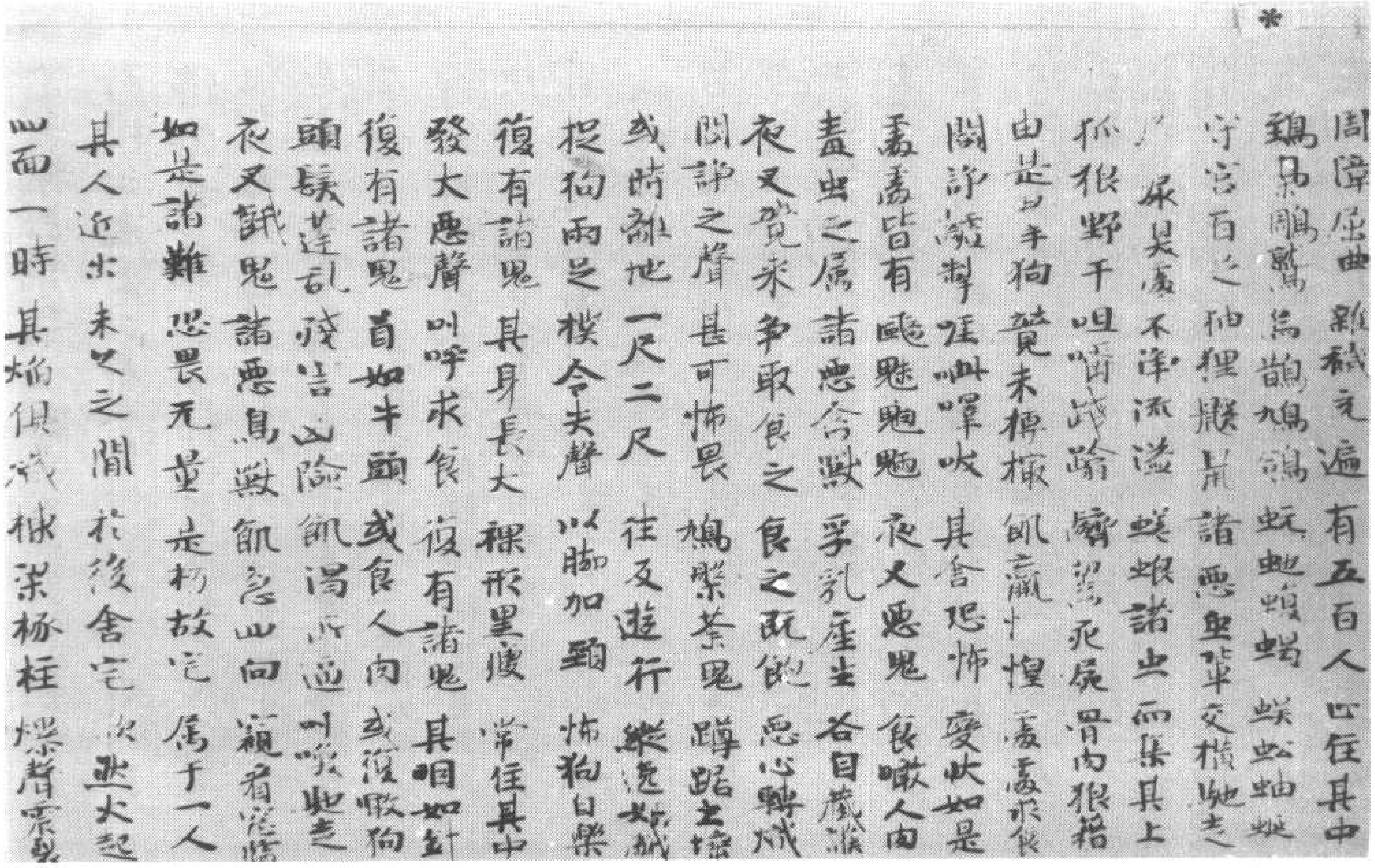
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種
諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便勉濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿



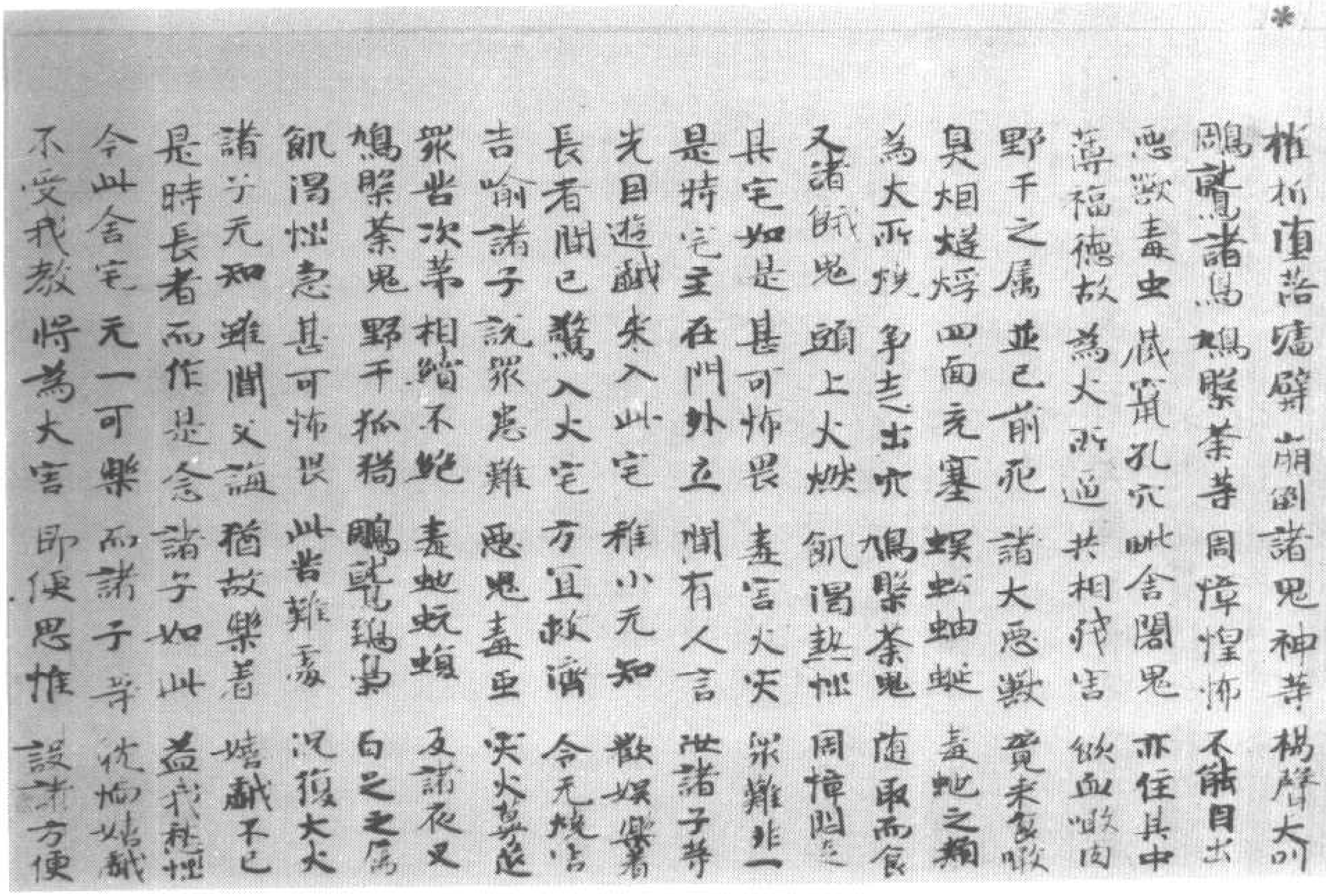
貪麤弊色聲香味觸也若貪著生愛則為
所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支
佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等
但當懃脩精進如來以方便誘進衆生復作
是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自
在无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道
禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱
快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊
聞法信受殷懃精進欲速出三界自求涅槃
是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅
若有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求
自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支
佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆
生從佛世尊聞法信受懃脩精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出



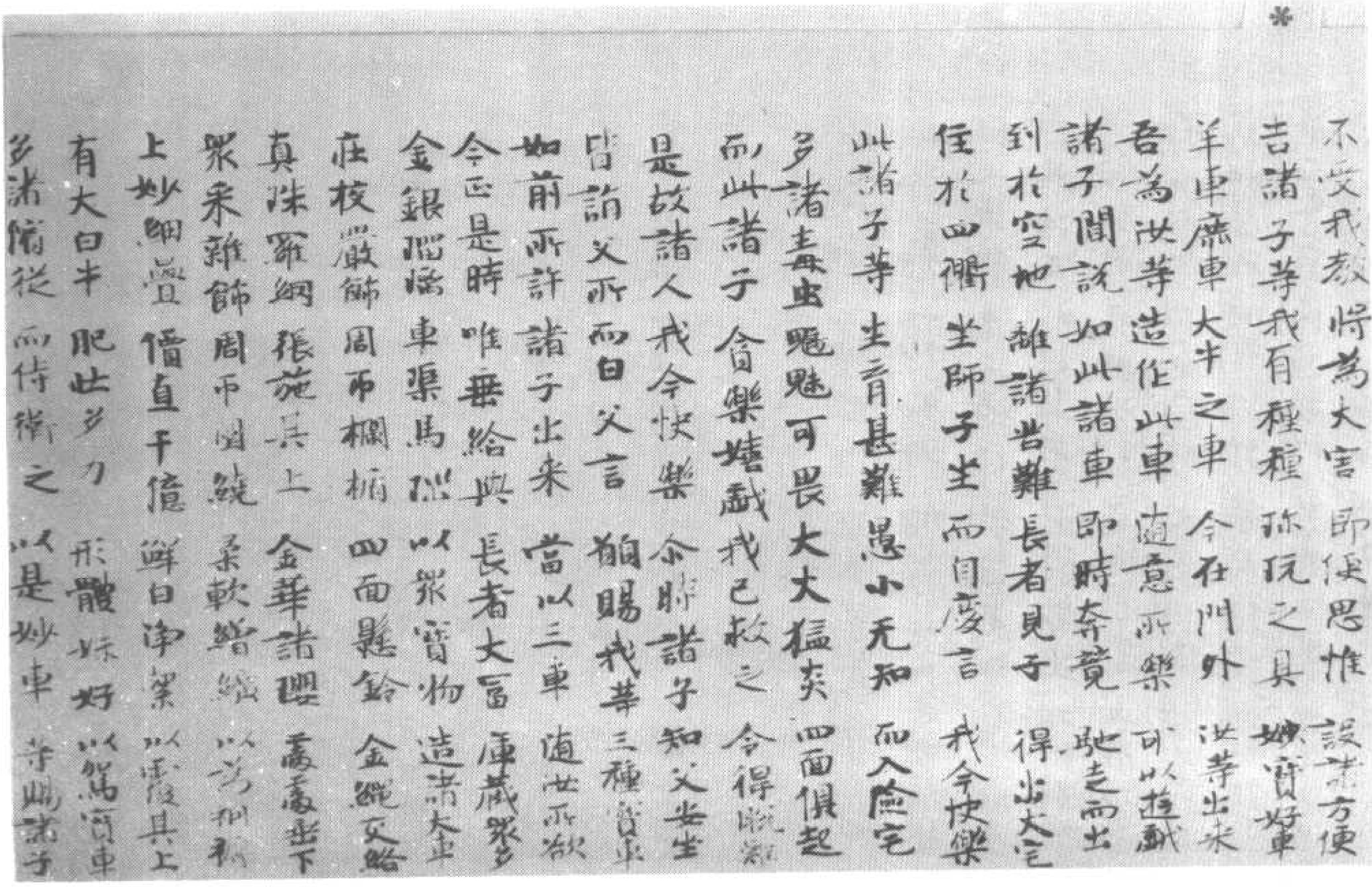
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引道衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者 有一大宅 其宅久故 而復頓弊
堂舍高危 柱根摧朽 梁棟傾斜 基陛頹毀
墻壁圮坼 泥塗褫落 覆苫亂墜 椽梠差脫
周障屈曲 雜穢充遍 有五百人 止住其中



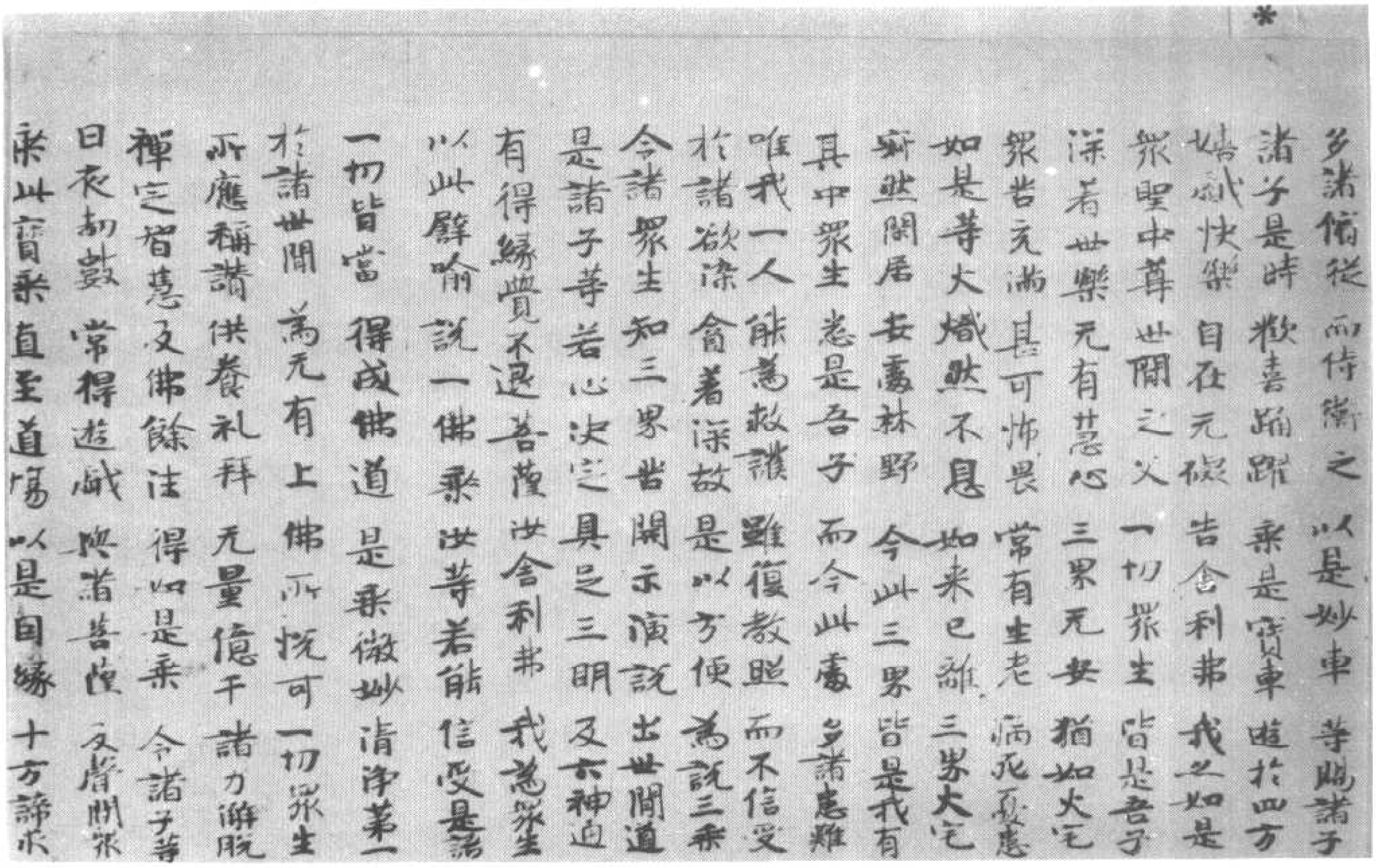
周障屈曲 雜穢充遍 有五百人 止住其中
鵄梟鵰鷲 烏鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蠍 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 狖狸鼷鼠 諸惡蟲輩 交橫馳走
屎尿臭處 不淨流溢 蜣蜋諸蟲 而集其上
狐狼野干 咀嚼踐蹋 嚌齧死屍 骨肉狼藉
由是群狗 競來搏撮 飢羸慞惶 處處求食
鬪諍摣掣 啀喍嘷吠 其舍恐怖 變狀如是
處處皆有 魑魅魍魎 夜叉惡鬼 食噉人肉
毒蟲之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉熾
鬪諍之聲 甚可怖畏 鳩槃荼鬼 蹲踞土埵
或時離地 一尺二尺 往返遊行 縱逸嬉戲
捉狗兩足 撲令失聲 以腳加頸 怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害兇險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窗牖
如是諸難 恐畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂



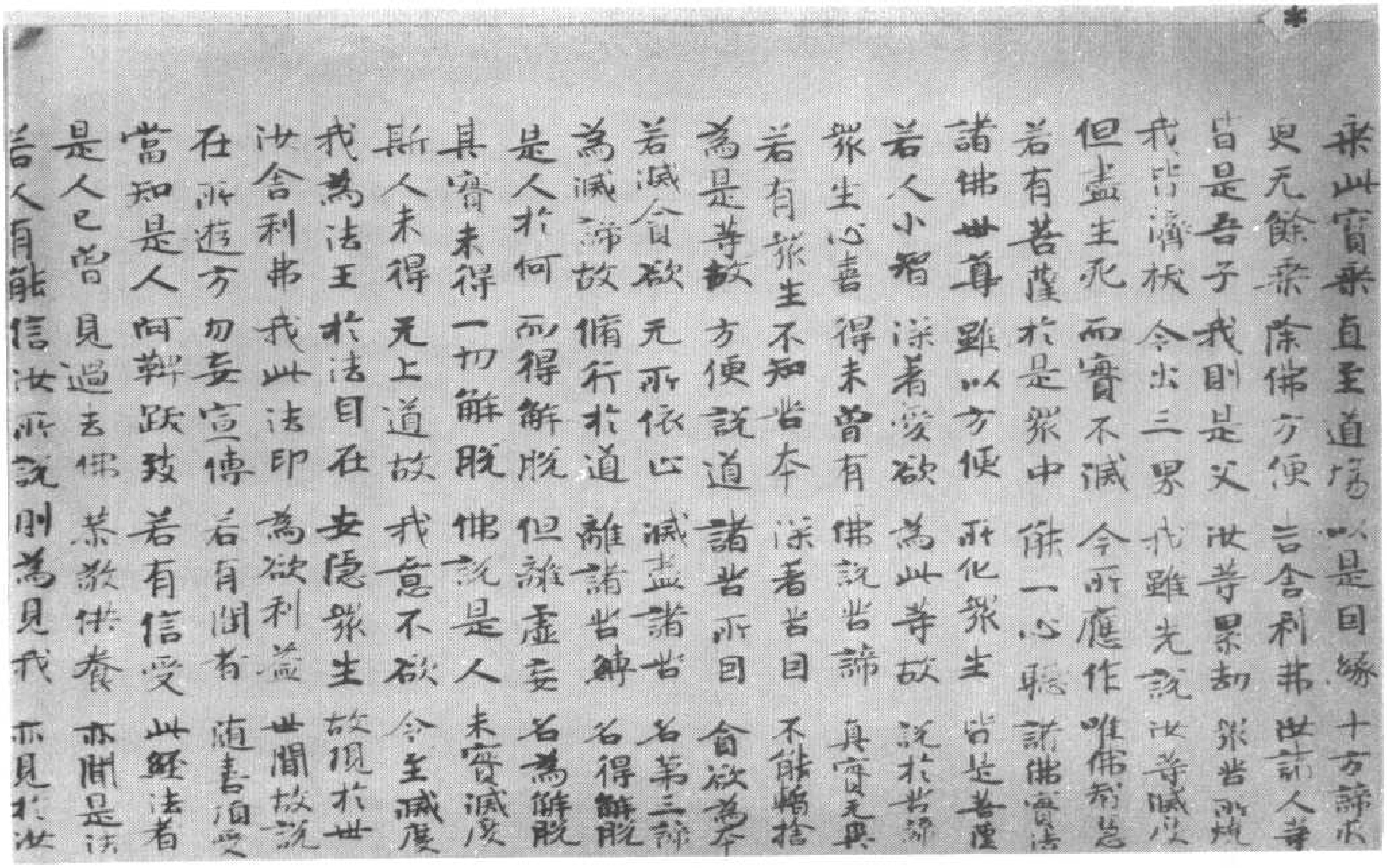
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　牆壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周慞惶怖　不能自出
惡獸毒虫　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭烟熢㶿　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒蛇之類
為火所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火燃　飢渴熱惱　周慞悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害火災　眾難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　稚小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害
告喻諸子　說眾患難　惡鬼毒虫　災火蔓莚
眾苦次第　相續不絕　毒蛇蚖蝮　及諸夜叉
鳩槃荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鵄梟　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誨　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　耽湎嬉戲
不受我教　將為火害　即便思惟　設諸方便



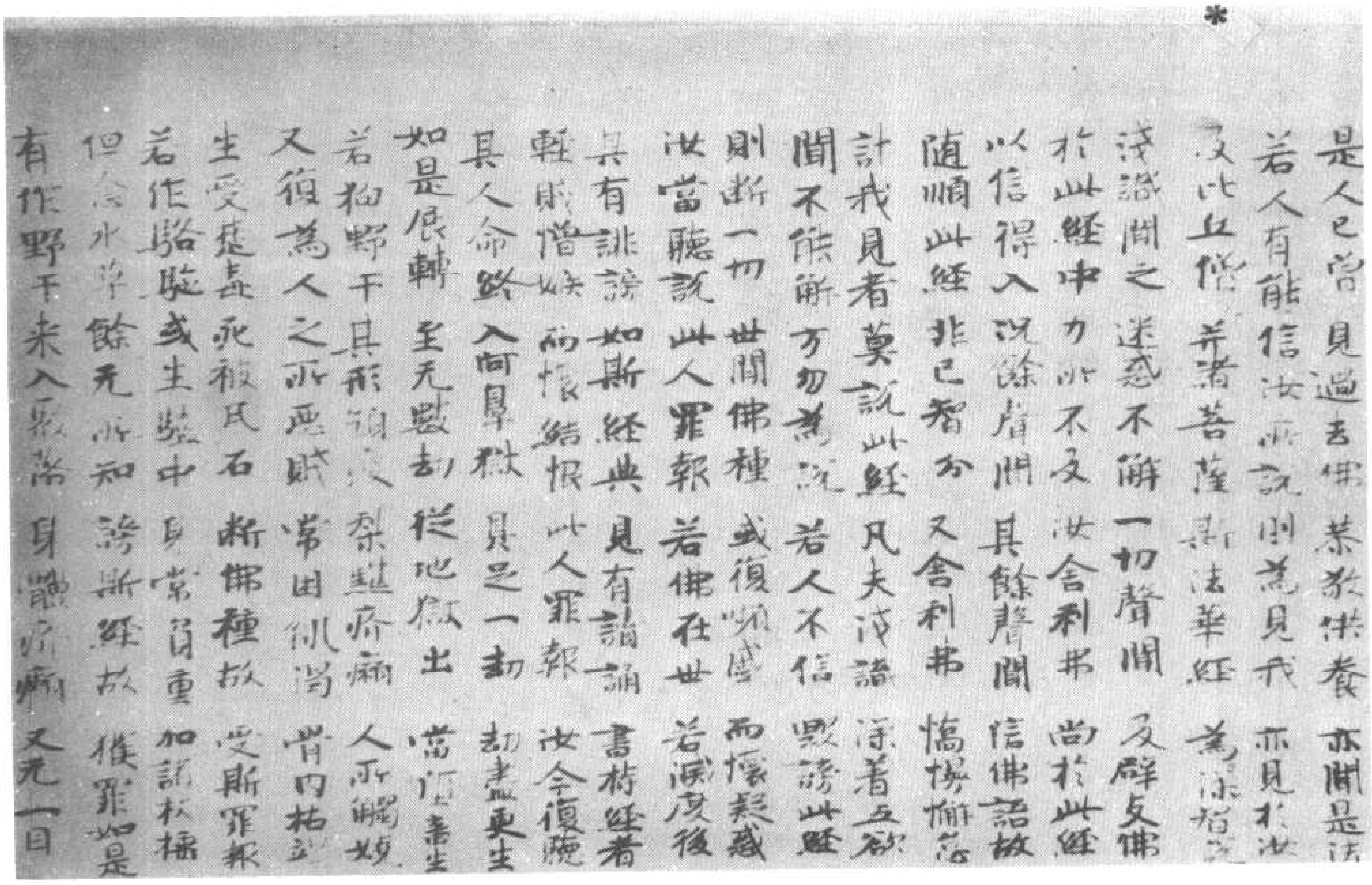
不受我教　將為火害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出火宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小无知　而入險宅
多諸毒虫　魑魅可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　爾時諸子　知父安坐
皆詣父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏眾多
金銀琉璃　車渠馬瑙　以眾寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
眾綵雜飾　周帀圍繞　柔軟繒纊　以為茵蓐
上妙細㲲　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子



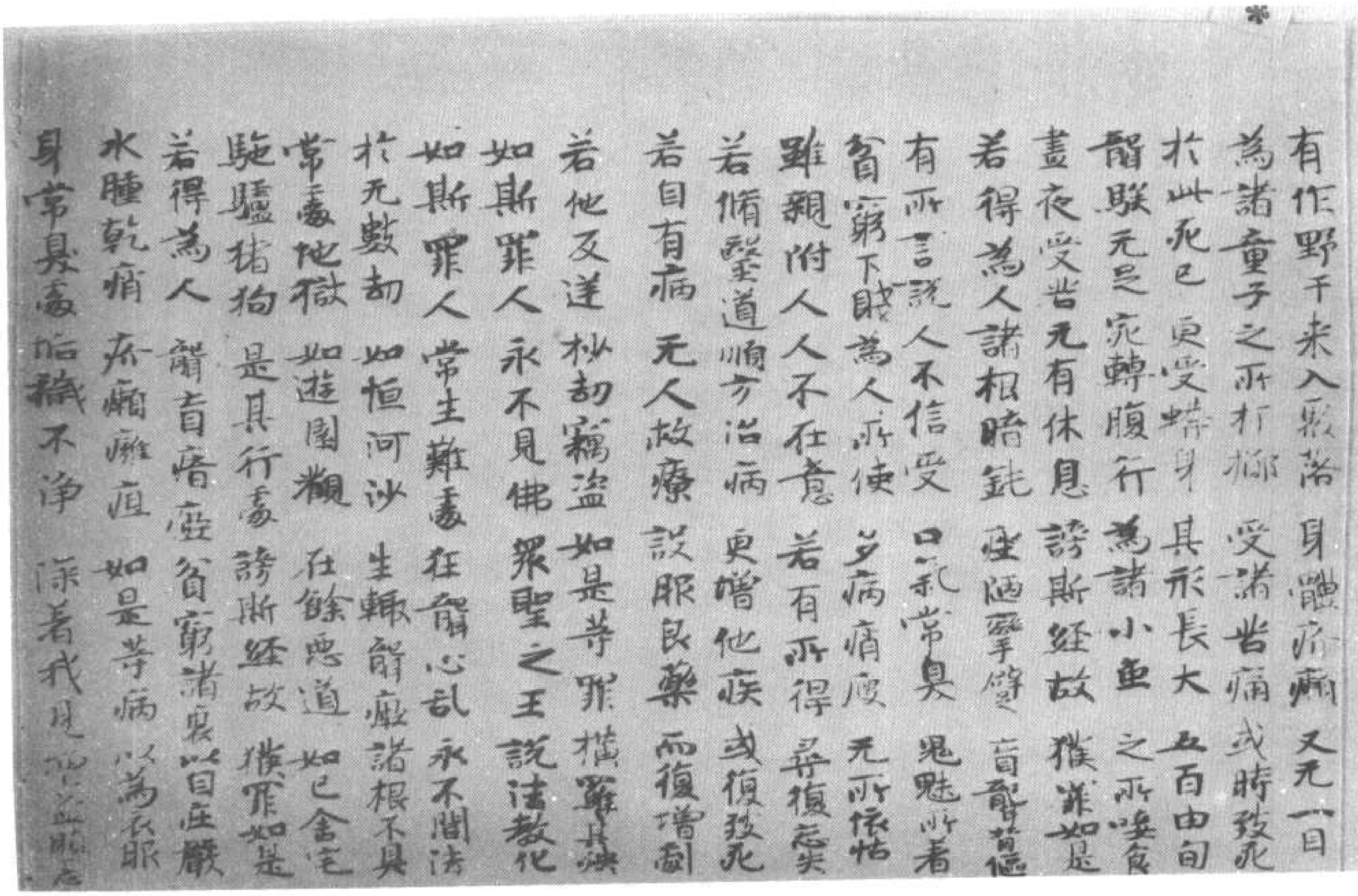
多諸僮從而侍衛之以是妙車等賜諸子
諸子是時歡喜踊躍乘是寶車遊於四方
嬉戲快樂自在无礙告舍利弗我亦如是
衆聖中尊世間之父一切衆生皆是吾子
深著世樂无有慧心三界无安猶如火宅
衆苦充滿甚可怖畏常有生老病死憂患
如是等火熾然不息如來已離三界火宅
寂然閑居安處林野今此三界皆是我有
其中衆生悉是吾子而今此處多諸患難
唯我一人能為救護雖復教詔而不信受
於諸欲染貪著深故是以方便為說三乘
令諸衆生知三界苦開示演說出世間道
是諸子等若心決定具足三明及六神通
有得緣覺不退菩薩汝舍利弗我為衆生
以此譬喻說一佛乘汝等若能信受是語
一切皆當得成佛道是乘微妙清淨第一
於諸世間為无有上佛所悅可一切衆生
所應稱讚供養禮拜无量億千諸力解脫
禪定智慧及佛餘法得如是乘令諸子等
日夜劫數常得遊戲與諸菩薩及聲聞衆
乘此寶乘直至道場以是因緣十方諦求



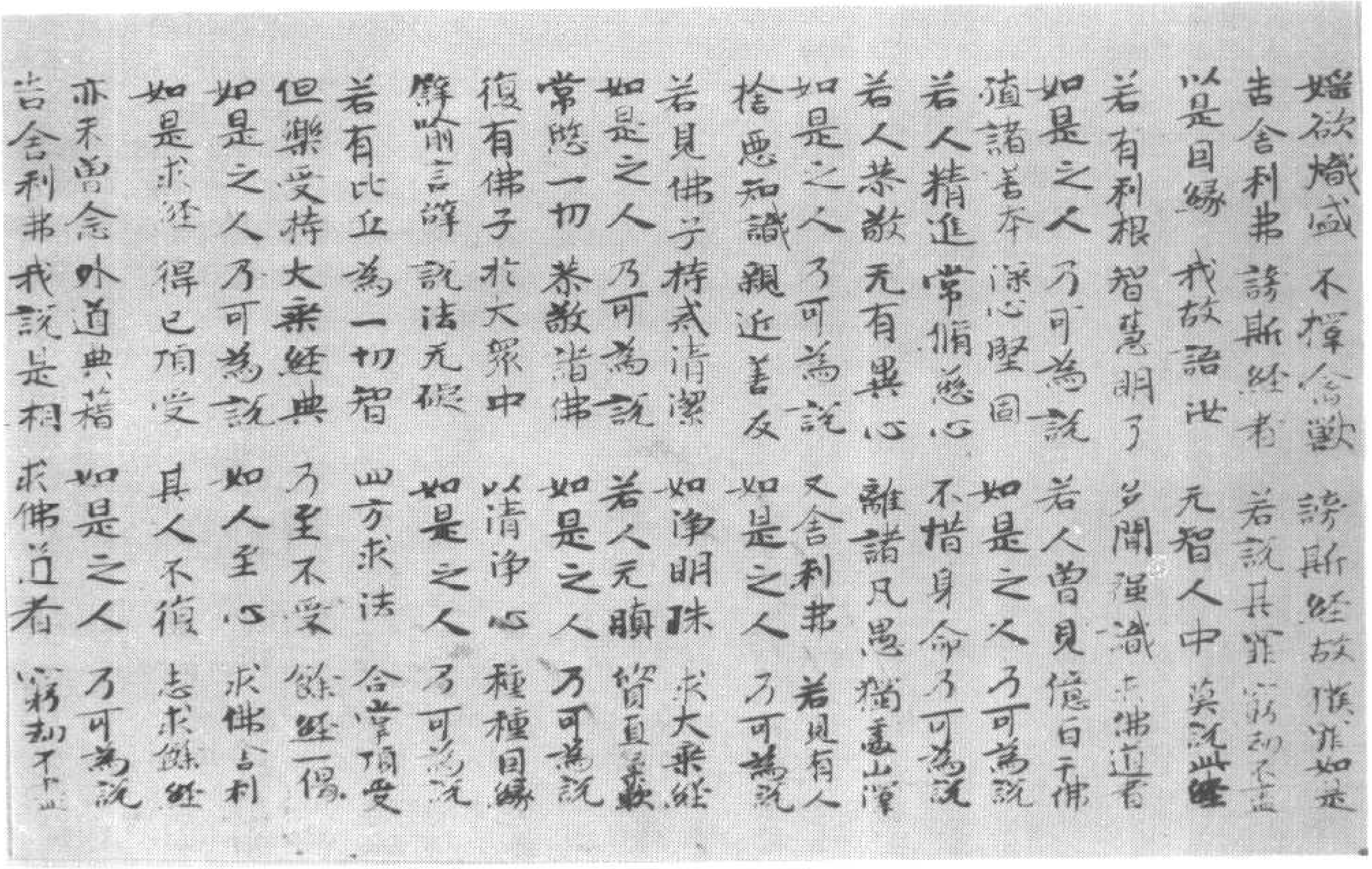
乘此寶乘直至道場以是因緣十方諦求
更无餘乘除佛方便告舍利弗汝諸人等
皆是吾子我則是父汝等累劫衆苦所燒
我皆濟拔令出三界我雖先說汝等滅度
但盡生死而實不滅今所應作唯佛智慧
若有菩薩於是衆中能一心聽諸佛實法
諸佛世尊雖以方便所化衆生皆是菩薩
若人小智深著愛欲為此等故說於苦諦
衆生心喜得未曾有佛說苦諦真實无異
若有衆生不知苦本深著苦因不能暫捨
為是等故方便說道諸苦所因貪欲為本
若滅貪欲无所依止滅盡諸苦名第三諦
為滅諦故脩行於道離諸苦縛名得解脫
是人於何而得解脫但離虛妄名為解脫
其實未得一切解脫佛說是人未實滅度
斯人未得无上道故我意不欲令至滅度
我為法王於法自在安隱衆生故現於世
汝舍利弗我此法印為欲利益世間故說
在所遊方勿妄宣傳若有聞者隨喜頂受
當知是人阿鞞跋致若有信受此經法者
是人已曾見過去佛恭敬供養亦聞是法
若人有能信汝所說則為見我亦見於汝



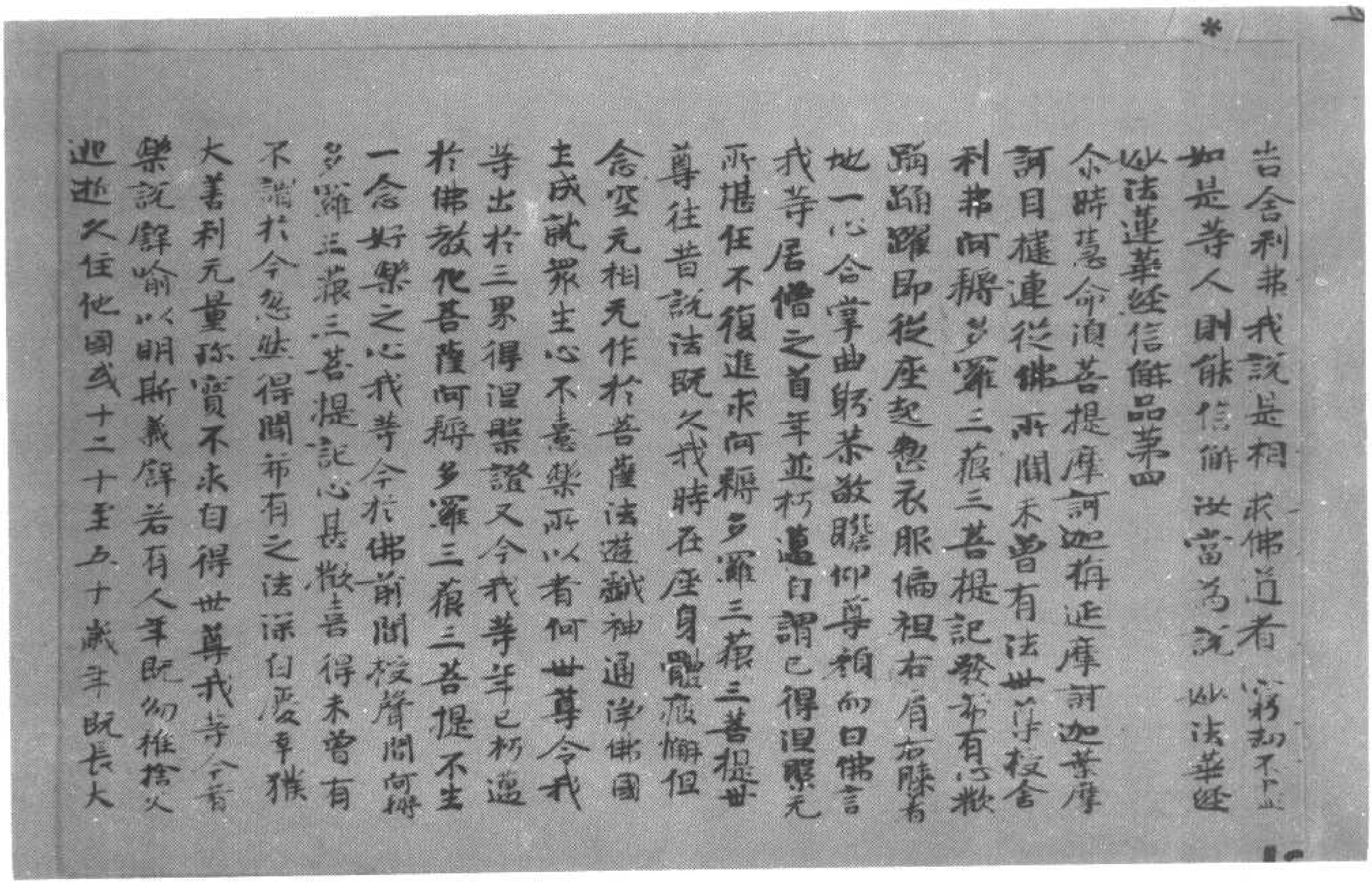
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見扵汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華経 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
扵此経中 力所不及 汝舍利弗 尚扵此経
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
随順此経 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此経 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此経
則斷一切 世間佛種 或復顰蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯経典 見有讀誦 書持経者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頊瘦 黧黮疥癩 人所觸嬈
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 謗斯経故 獲罪如是
有作野干 来入聚落 身體疥癩 又无一目



有作野干 来入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
扵此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾騃无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所唼食
晝夜受苦 无有休息 謗斯経故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 矬陋攣躄 盲聾背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若脩醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫羅其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
扵无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 謗斯経故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚



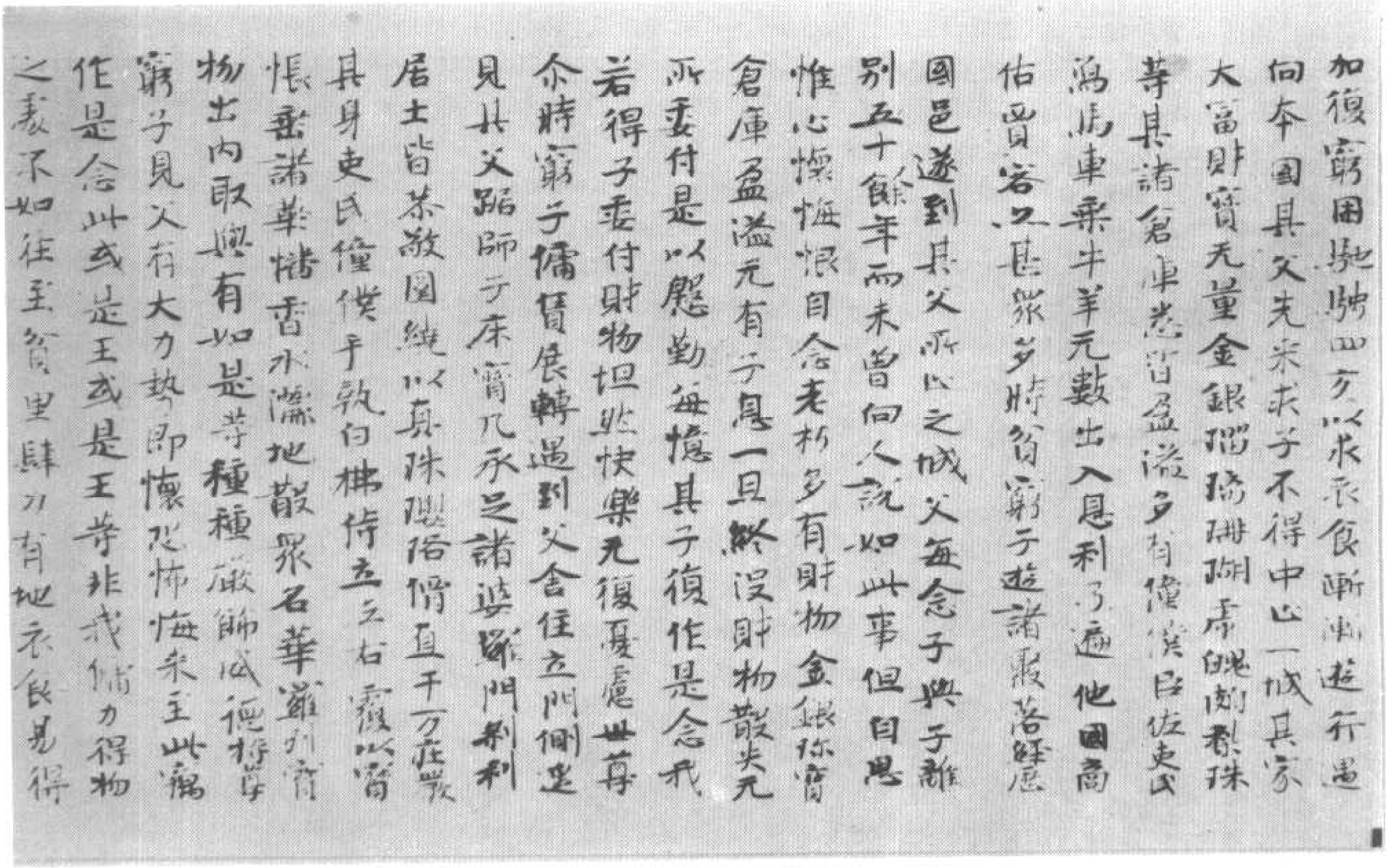
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常修慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大眾中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡



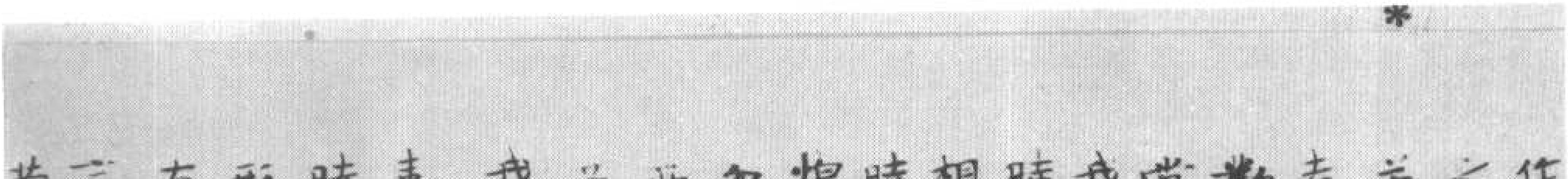
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

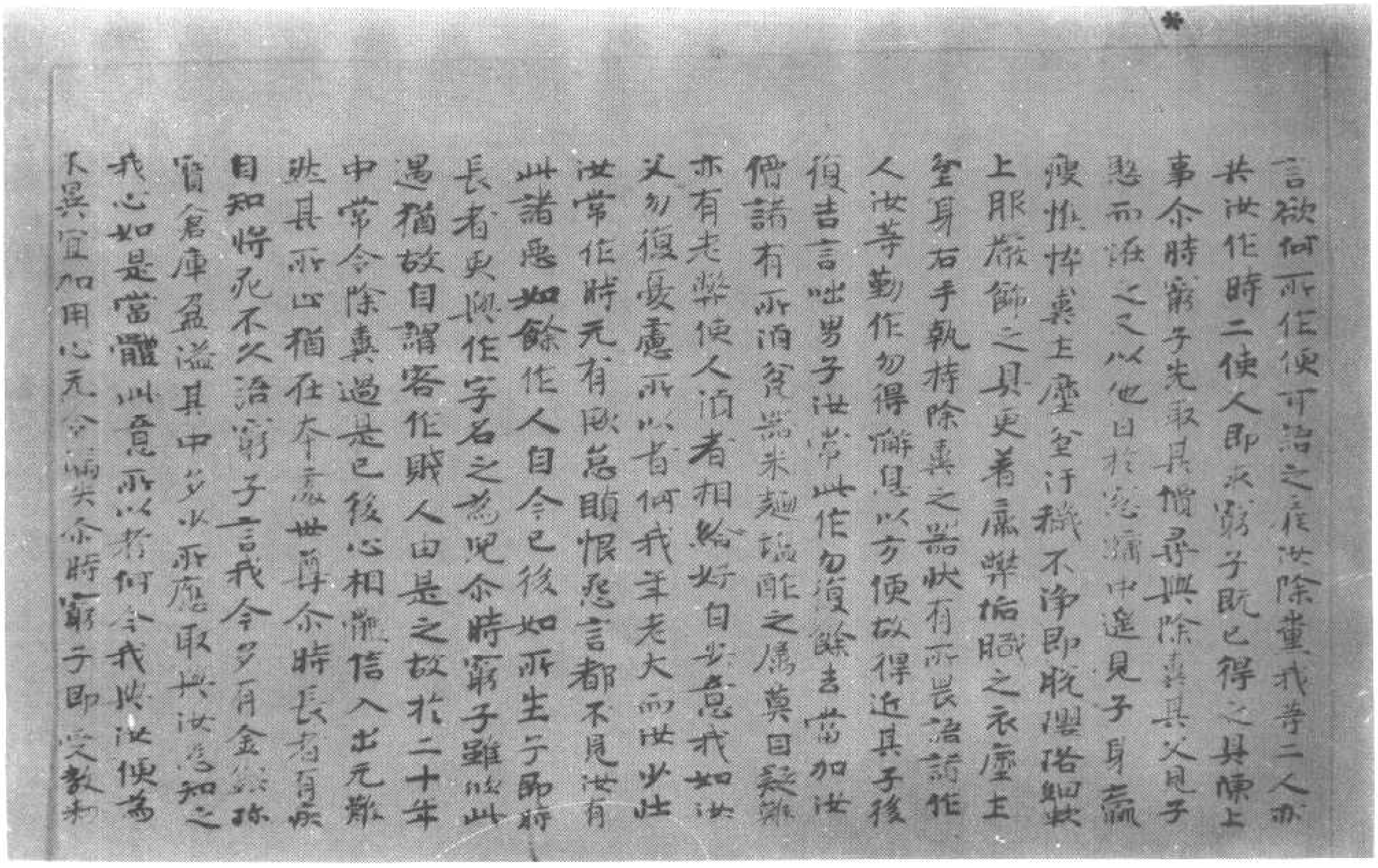
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍
利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡
喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著
地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言
我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无
所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世
尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但
念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國
土成就眾生心不喜樂所以者何世尊令我
等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁
於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生
一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨
多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有
不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲
大善利无量珍寶不求自得世尊我等今者
樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父
逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大



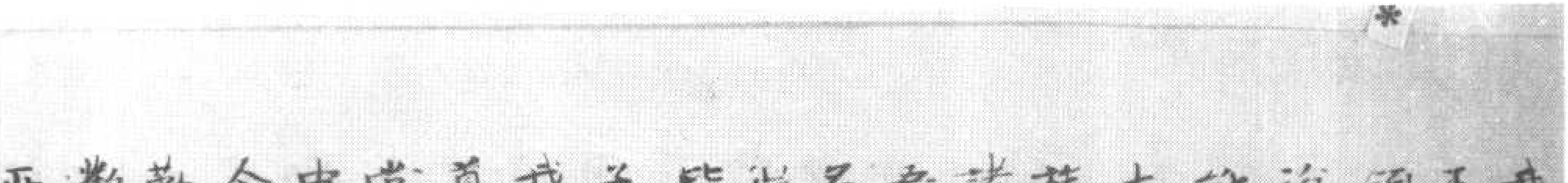
加復窮困馳騁四方以求衣食漸〃遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎魄頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇懃每憶其子復作是念我
若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊
尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙
見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利
居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶
物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊
窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊
作是念此或是王或是王等非我傭力得物
之處不如往至貧里肆力有地衣食易得



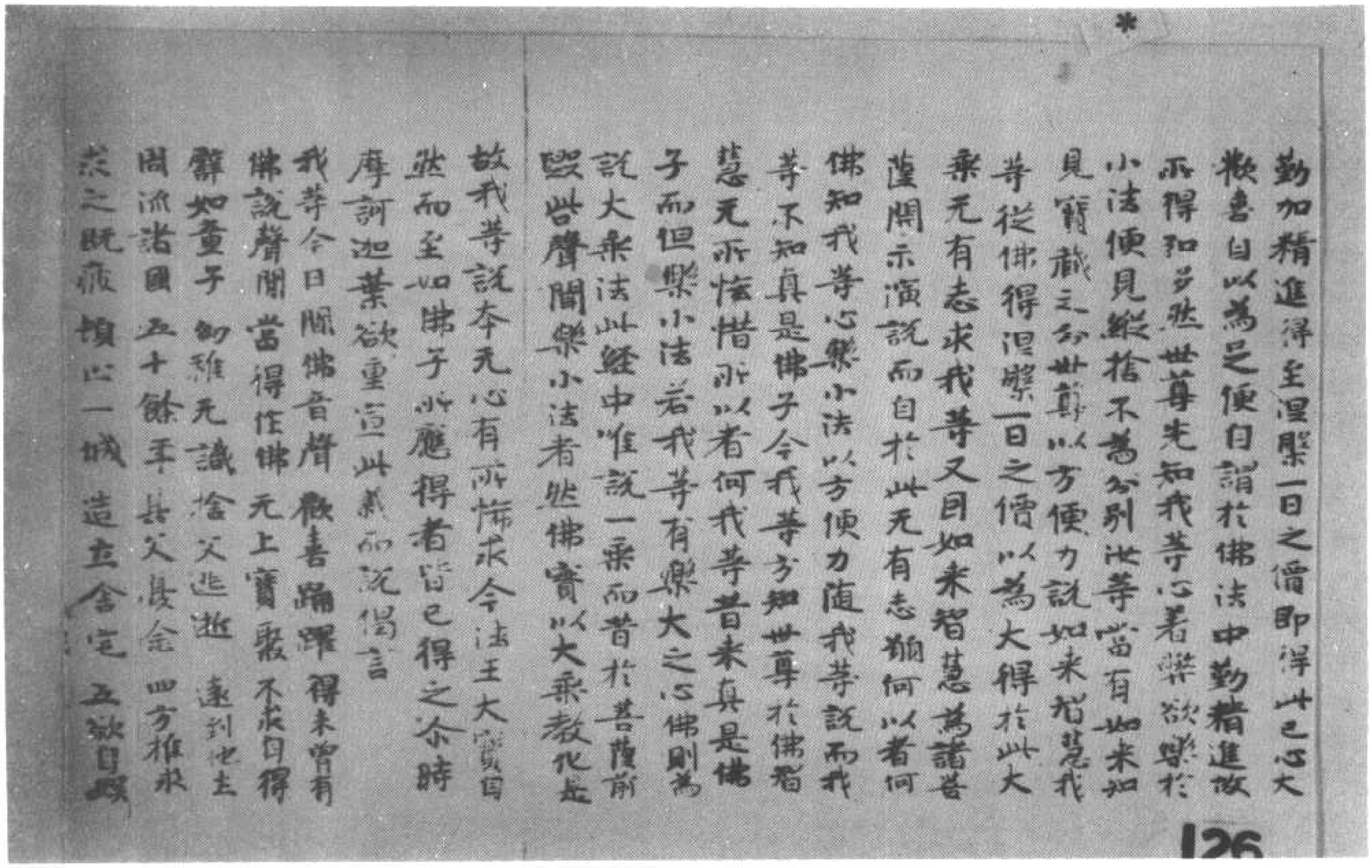
作是念此或是王或是王等非我傭力得物
之處不如往至貧里肆力有地衣食易得
若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾
走而去時富長者於師子座見子便識心大
歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我
常思念此子无由見之而忽自來甚適我願
我雖年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒
時使者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不
相犯何為見捉使者執之逾急強牽將還于
時窮子自念无罪而被囚執此必定死轉更
惶怖悶絕躄地父遙見之而語使言不須此人
勿強將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語
所以者何父知其子志意下劣自知豪貴為
子所難審知是子而以方便不語他人云是
我子使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡
喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒
時長者將欲誘引其子而設方便密遣二人
形色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此
有作處倍與汝直窮子若許將來使作若
言欲何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦
共汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上



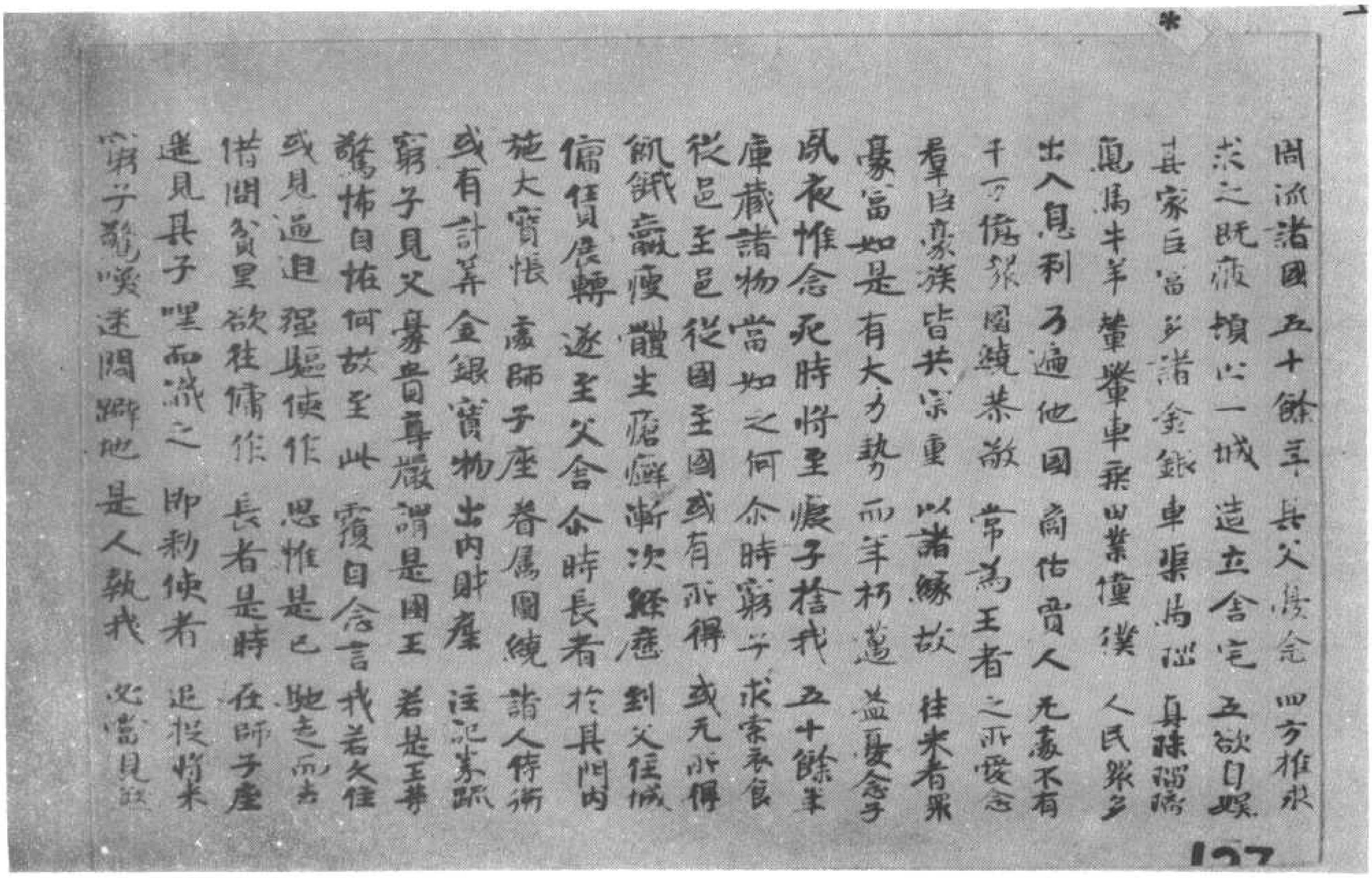
言欲何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦憔悴糞土塵坌汚穢不淨即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸有所須瓮器米麵塩酢之屬莫自疑難亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此諸悪如餘作人自今已後如所生子即時長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞過是已後心相體信入出无難然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如是當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅



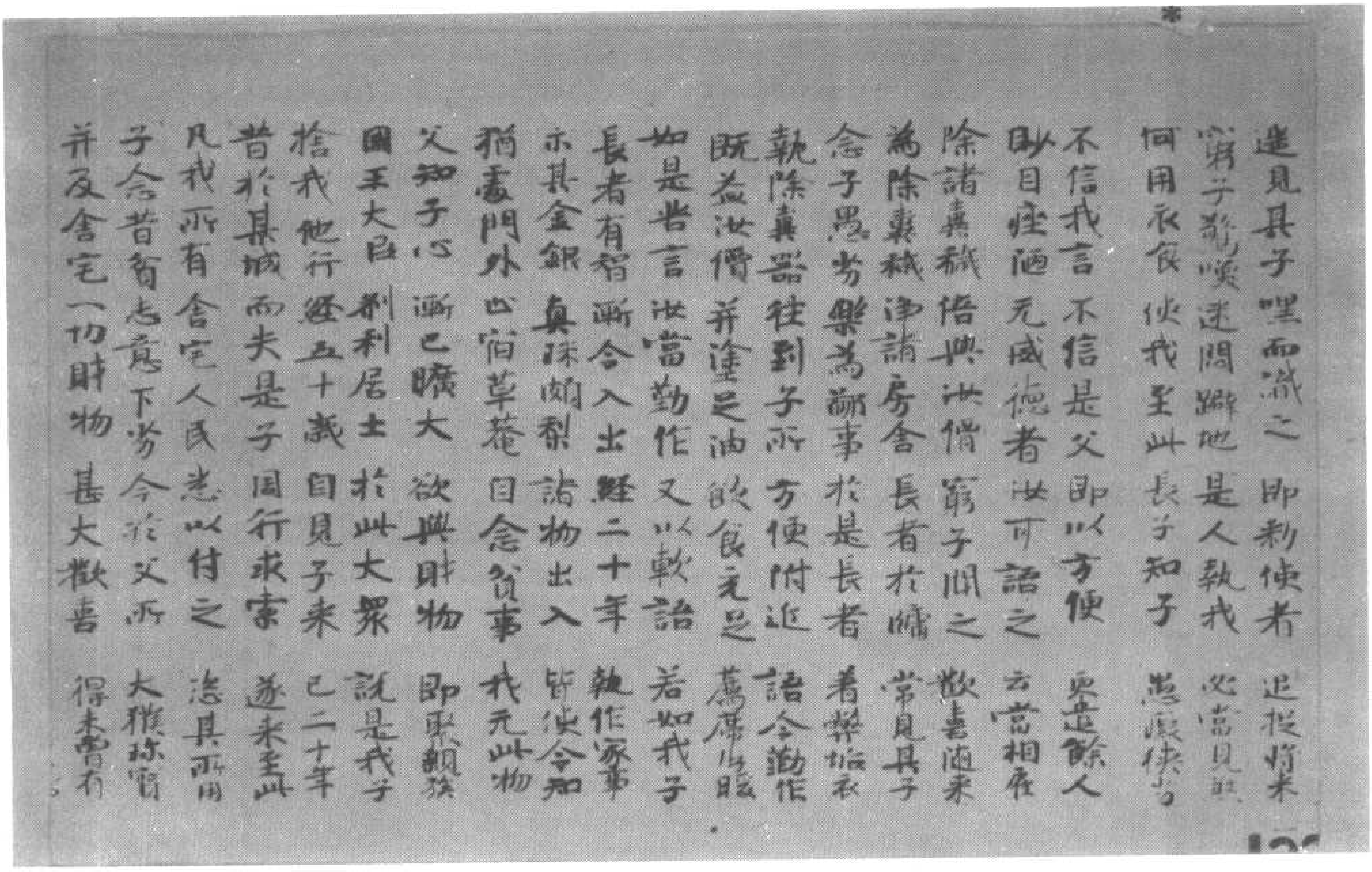
我心如是當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取一湌之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物皆是子有先所出内是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等為子世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂於



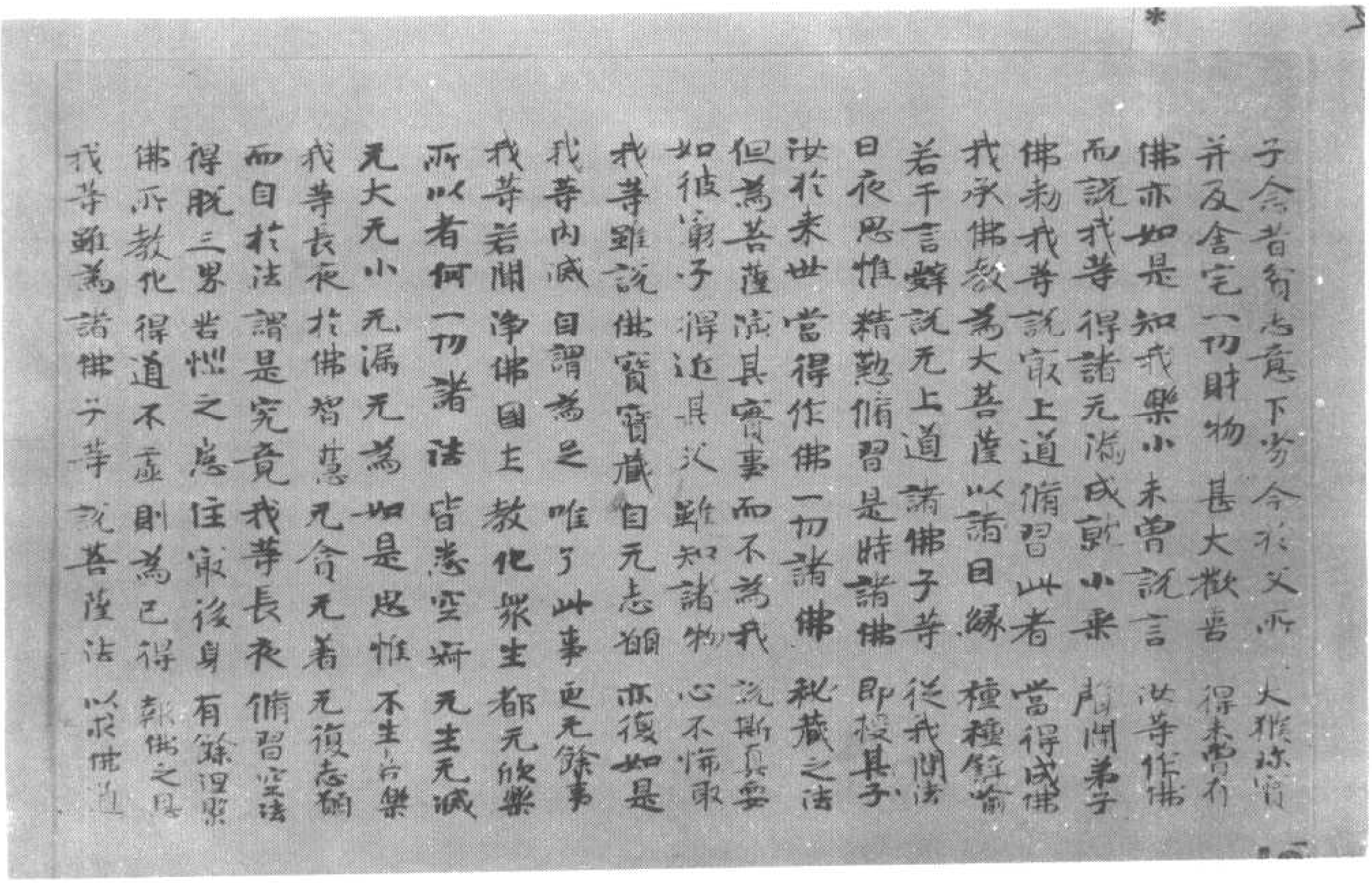
勤加精進得至涅槃一日之價即得此已心大
歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進故
所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂於
小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知
見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我
等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大
乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願何以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智
慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩前
毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化是
故我等說本无心有所悕求今法王大寶自
然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音聲　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛



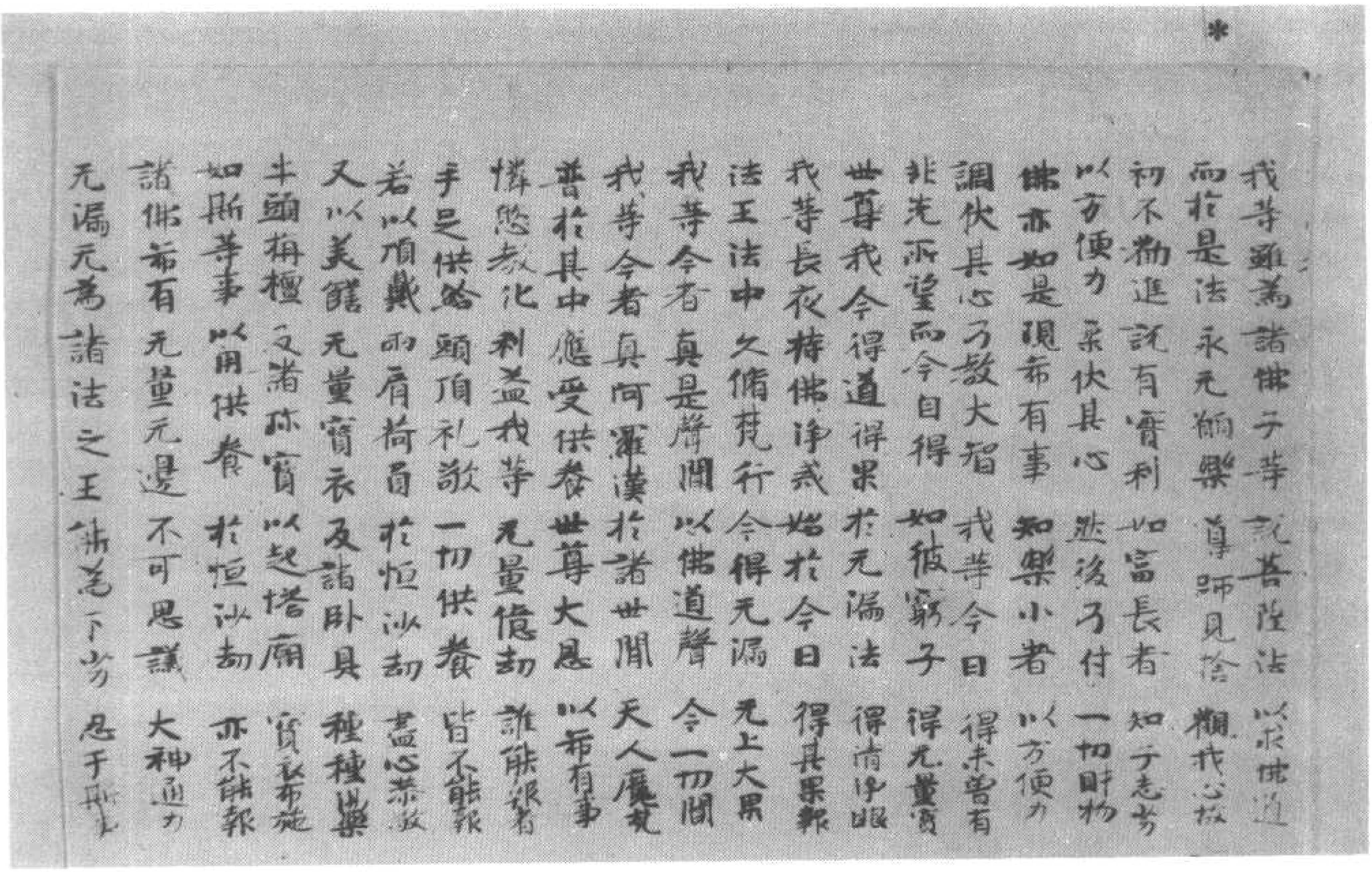
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車璩馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦轝車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千万億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
羣臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怪　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遙見其子　嘿而識之　即勑使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躃地　是人執我　必當見殺



遥見其子嘿而識之即勅使者　追捉将来
窮子驚喚迷悶躃地是人執我　必當見殺
何用衣食使我至此長子知子　愚癡侠劣
不信我言不信是父即以方便　更遣餘人
眇目矬陋无威徳者汝可語之　云當相雇
除諸糞穢倍與汝價窮子聞之　歡喜隨来
為除糞穢浄諸房舍長者於牖　常見其子
念子愚劣樂為鄙事於是長者　着弊垢衣
執除糞器往到子所方便附近　語令勤作
既益汝價并塗足油飲食充足　薦席厚暖
如是苦言汝當勤作又以軟語　若如我子
長者有智漸令入出經二十年　執作家事
示其金銀真珠頗梨諸物出入　皆使令知
猶處門外止宿草庵自念貧事　我无此物
父知子心漸已曠大欲與財物　即聚親族
國王大臣剎利居士於此大衆　說是我子
捨我他行經五十歲自見子来　已二十年
昔於某城而失是子周行求索　遂来至此
凡我所有舍宅人民悉以付之　恣其所用
子念昔貧志意下劣今於父所　大獲珍寶
并及舍宅一切財物甚大歡喜　得未曾有

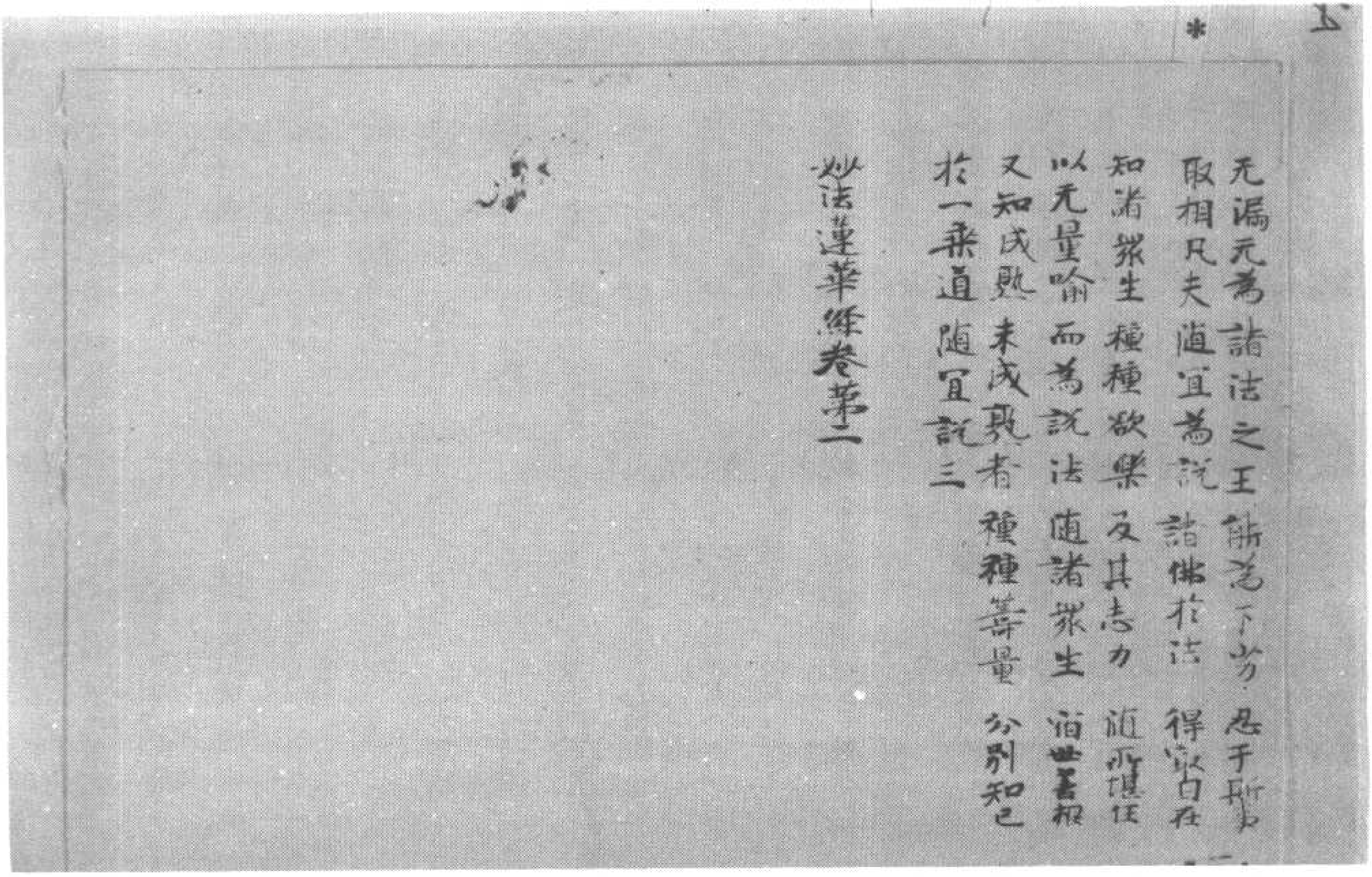


子念昔貧志意下劣今於父所　大獲珍寶
并及舍宅一切財物甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是知我樂小未曾說言　汝等作佛
而說我等得諸无漏成就小乗　聲聞弟子
佛勅我等說冣上道脩習此者　當得成佛
我承佛教為大菩薩以諸因緣　種種譬喻
若干言辭說无上道諸佛子等　從我聞法
日夜思惟精勤脩習是時諸佛　即授其記
汝於来世當得作佛一切諸佛　秘藏之法
但為菩薩演其實事而不為我　說斯真要
如彼窮子得近其父雖知諸物　心不悕取
我等雖說佛寶寶藏自无志願　亦復如是
我等內滅自謂為足唯了此事　更无餘事
我等若聞淨佛國土教化衆生　都无欣樂
所以者何一切諸法皆悉空寂　无生无滅
无大无小无漏无為如是思惟　不生喜樂
我等長夜於佛智慧无貪无著　无復志願
而自於法謂是究竟我等長夜　脩習空法
得脫三界苦惱之患住冣後身　有餘涅槃
佛所教化得道不虛則為已得　報佛之恩
我等雖為諸佛子等說菩薩法　以求佛道



我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久修梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂禮敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美膳 无量寶衣 及諸臥具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事

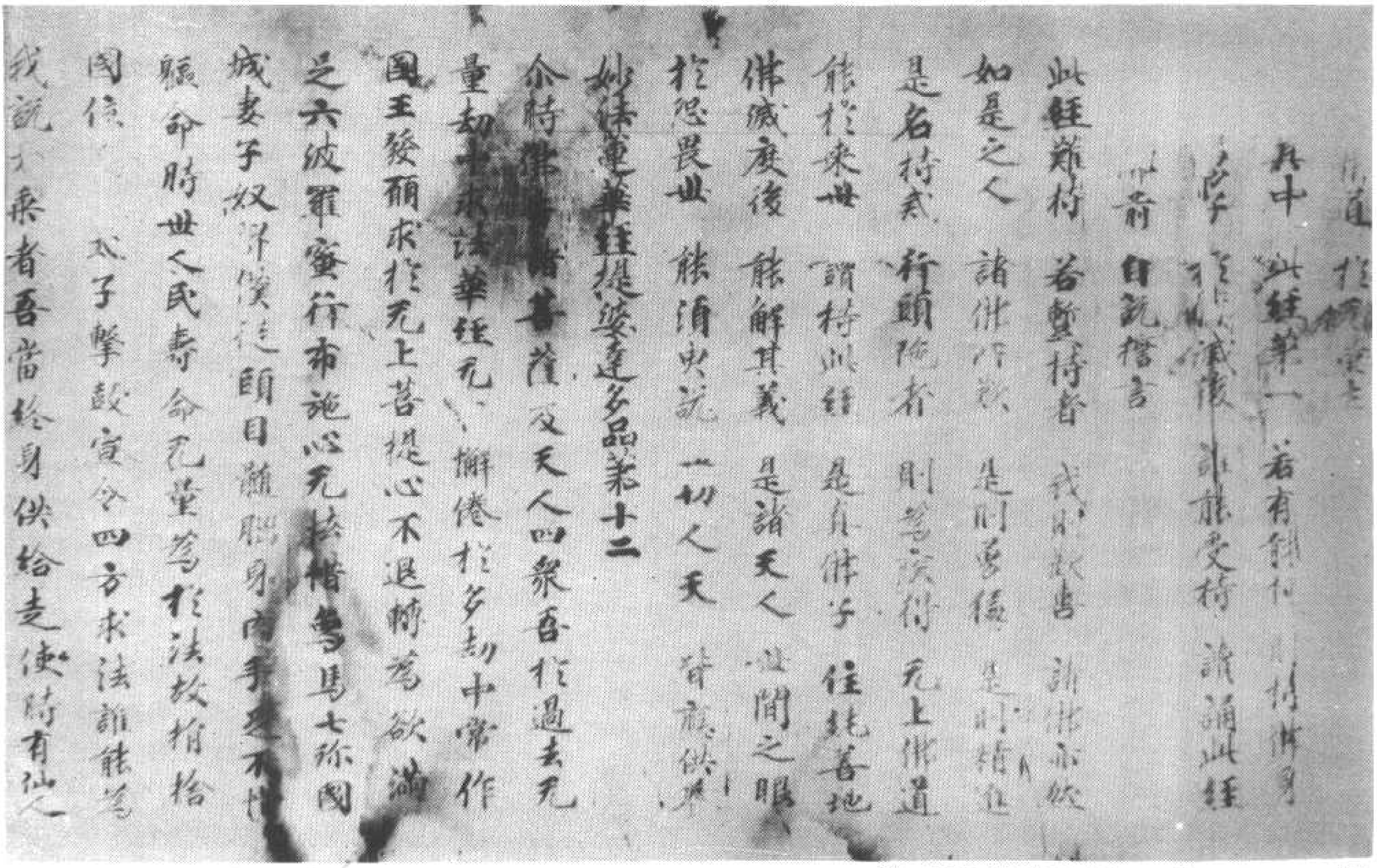
W→7262 9/19A12



5

无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

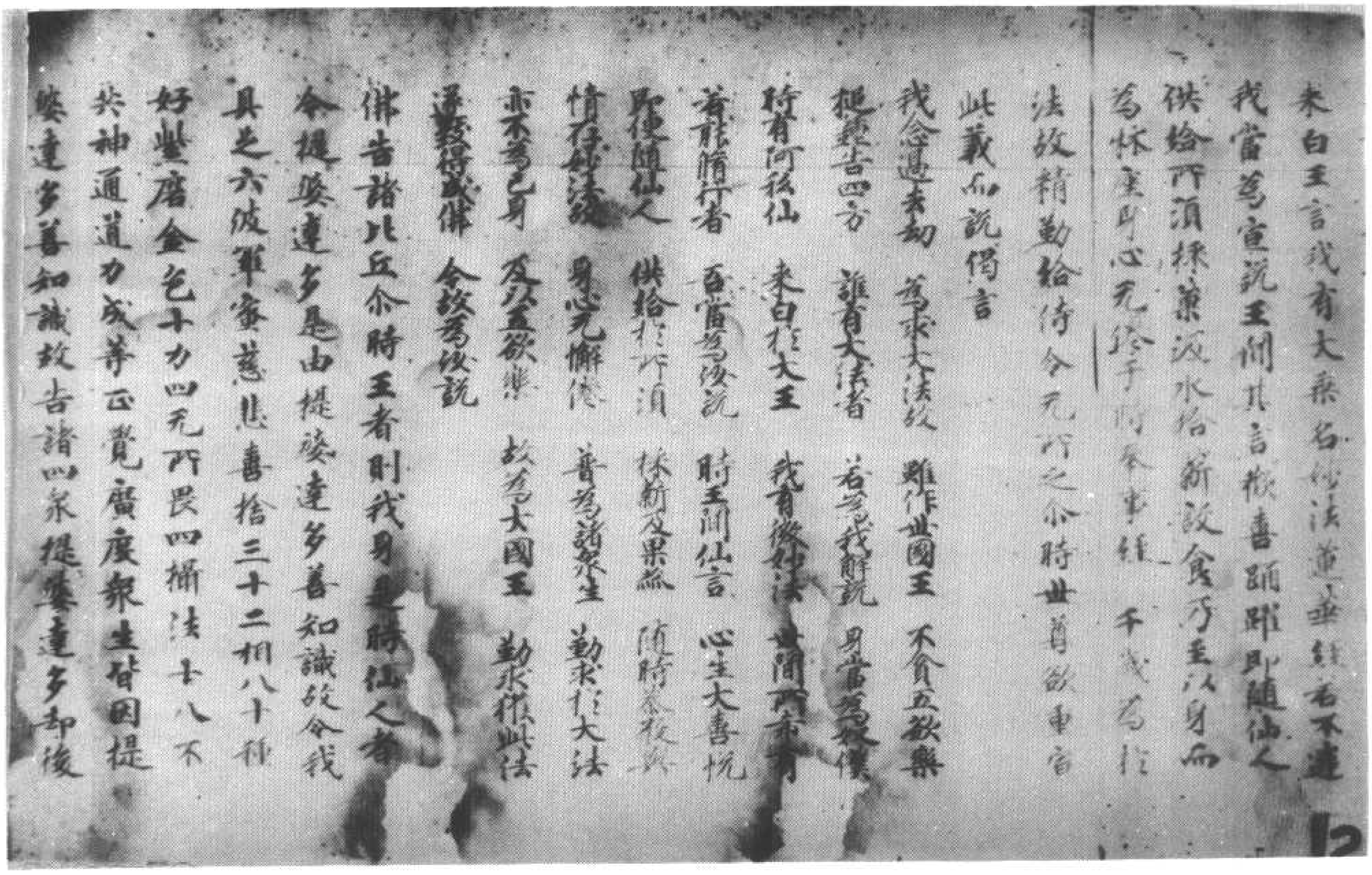
妙法蓮華經卷第二



道 於[illegible]
其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切人天 皆應供養
妙法蓮華經提婆達多品第十二
爾時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无、懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜行布施心无悋惜象馬七珎國
城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不惜
軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位 太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人

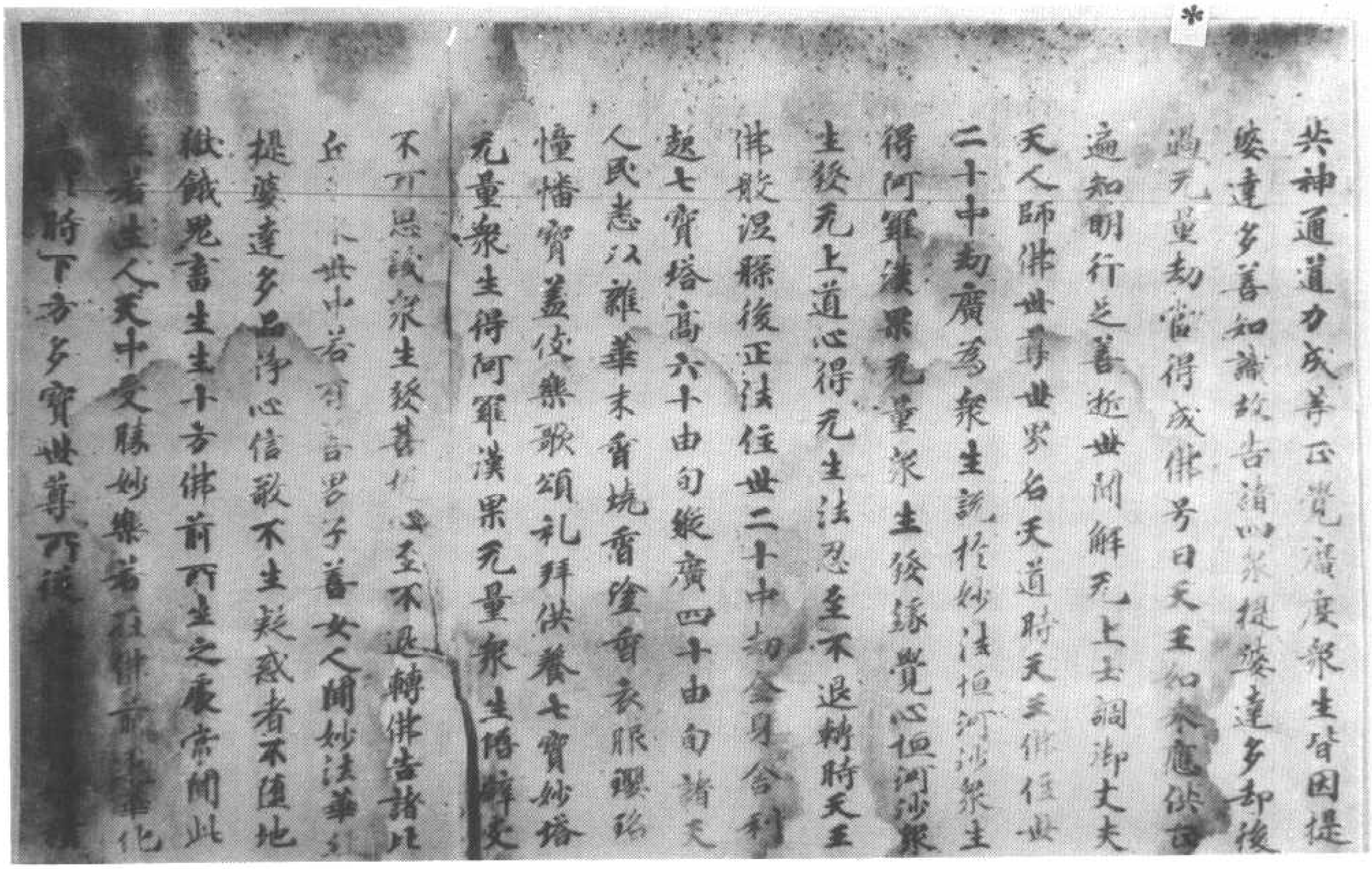
斯二一六八號　妙法蓮華經卷第四

S-T262 9.34 B10~14



來白王言我有大乘名妙法蓮華經若不違
我當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人
供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而
為牀座身心无惓于時奉事經於千歲為於
法故精勤給侍令无所乏爾時世尊欲重宣
此義而說偈言
我念過去劫 為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
搥鍾告四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能修行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所須 採薪及果蓏 隨時恭敬與
情存妙法故 身心无懈惓 普為諸衆生 勤求於大法
亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求獲此法
遂致得成佛 今故為汝說
佛告諸比丘爾時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提
婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後

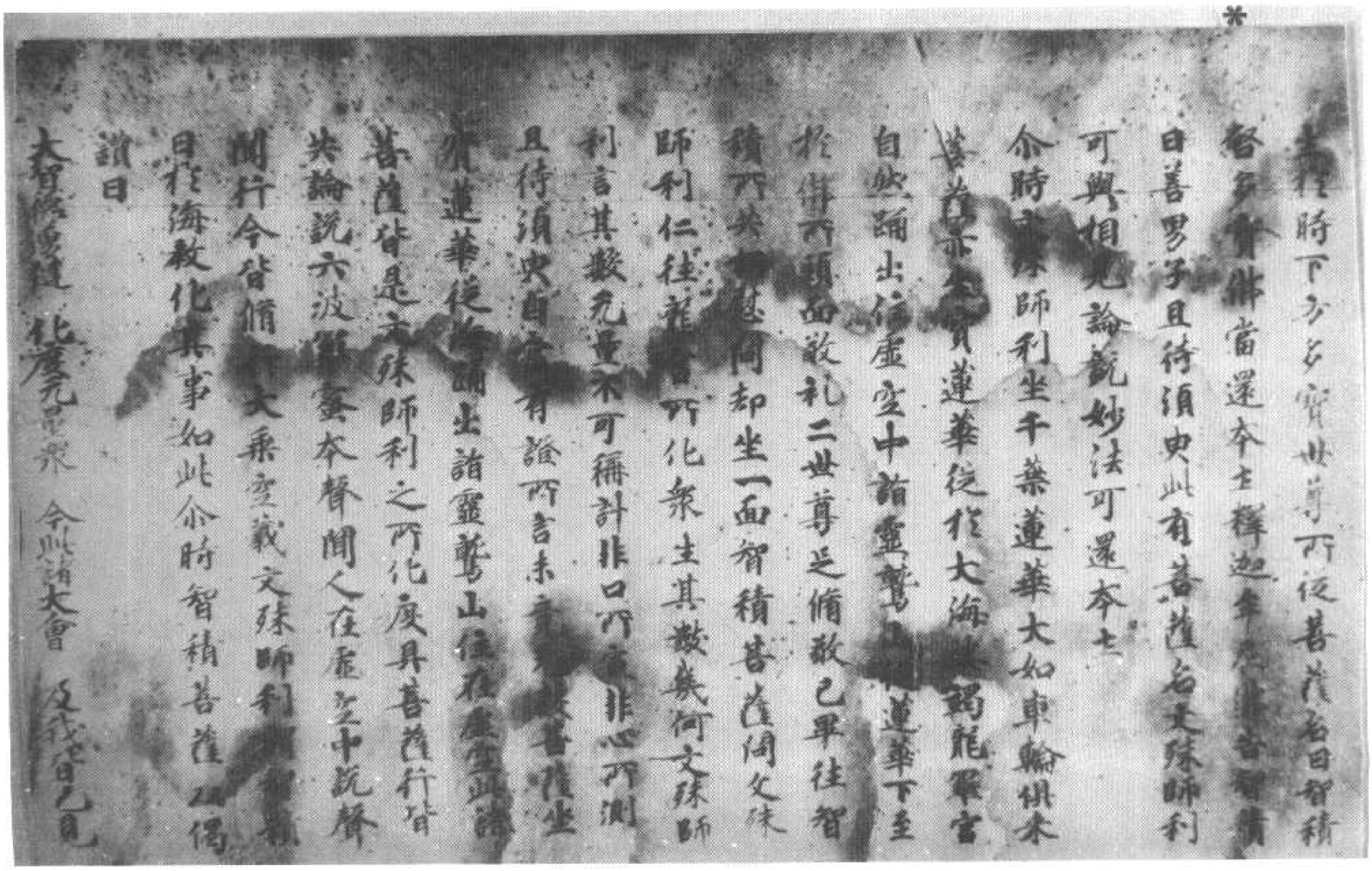
12



*

共神通道力成等正覚廣度衆生皆因提婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過无量劫當得成佛号曰天王如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得阿羅漢果无量衆生發縁覚心恒河沙衆生發无上道心得无生法忍至不退轉時天王佛般涅槃後正法住世二十中劫全身舎利起七寶塔高六十由旬縦廣四十由旬諸天人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支

不可思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於時下方多寶世尊所從

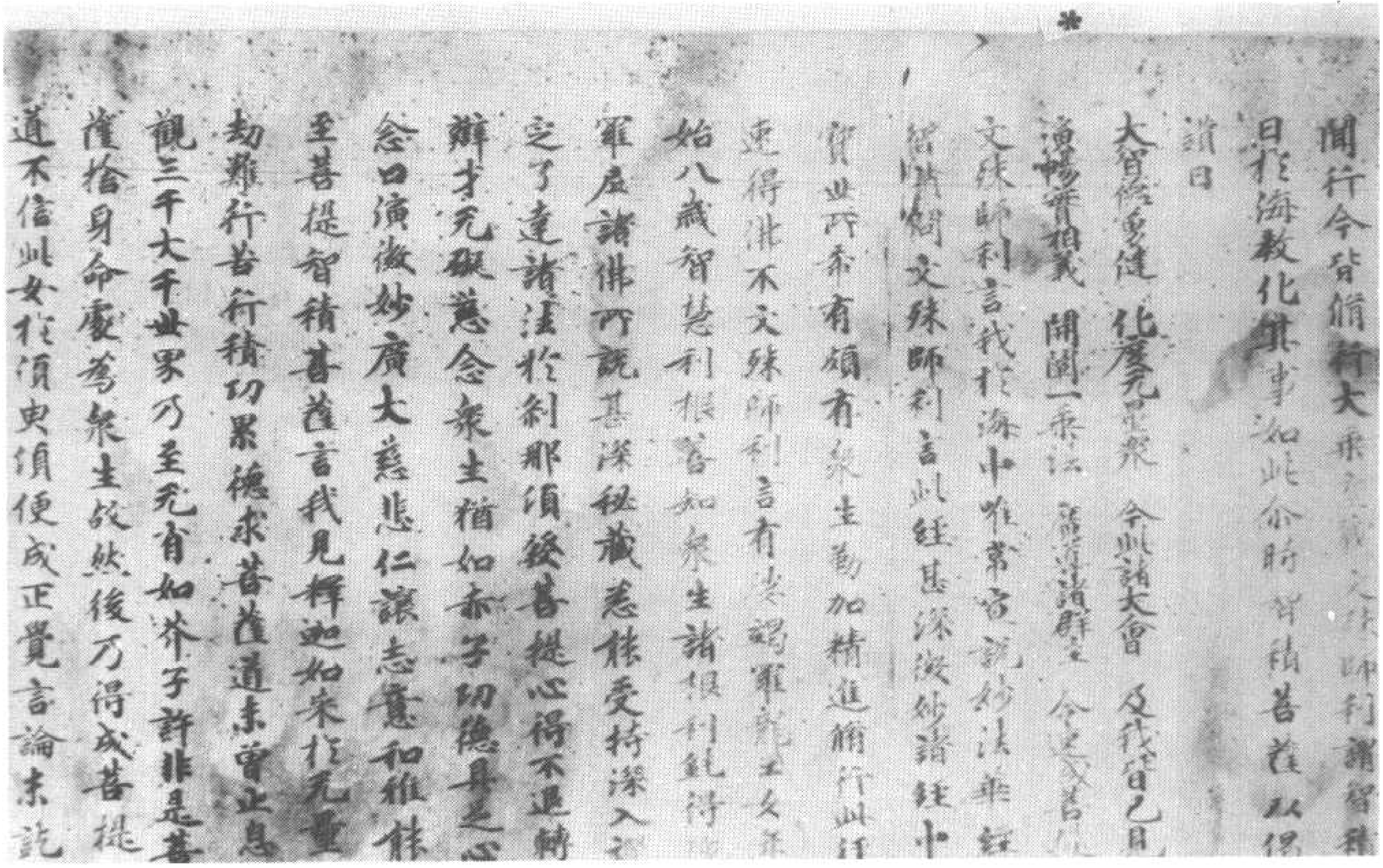


*

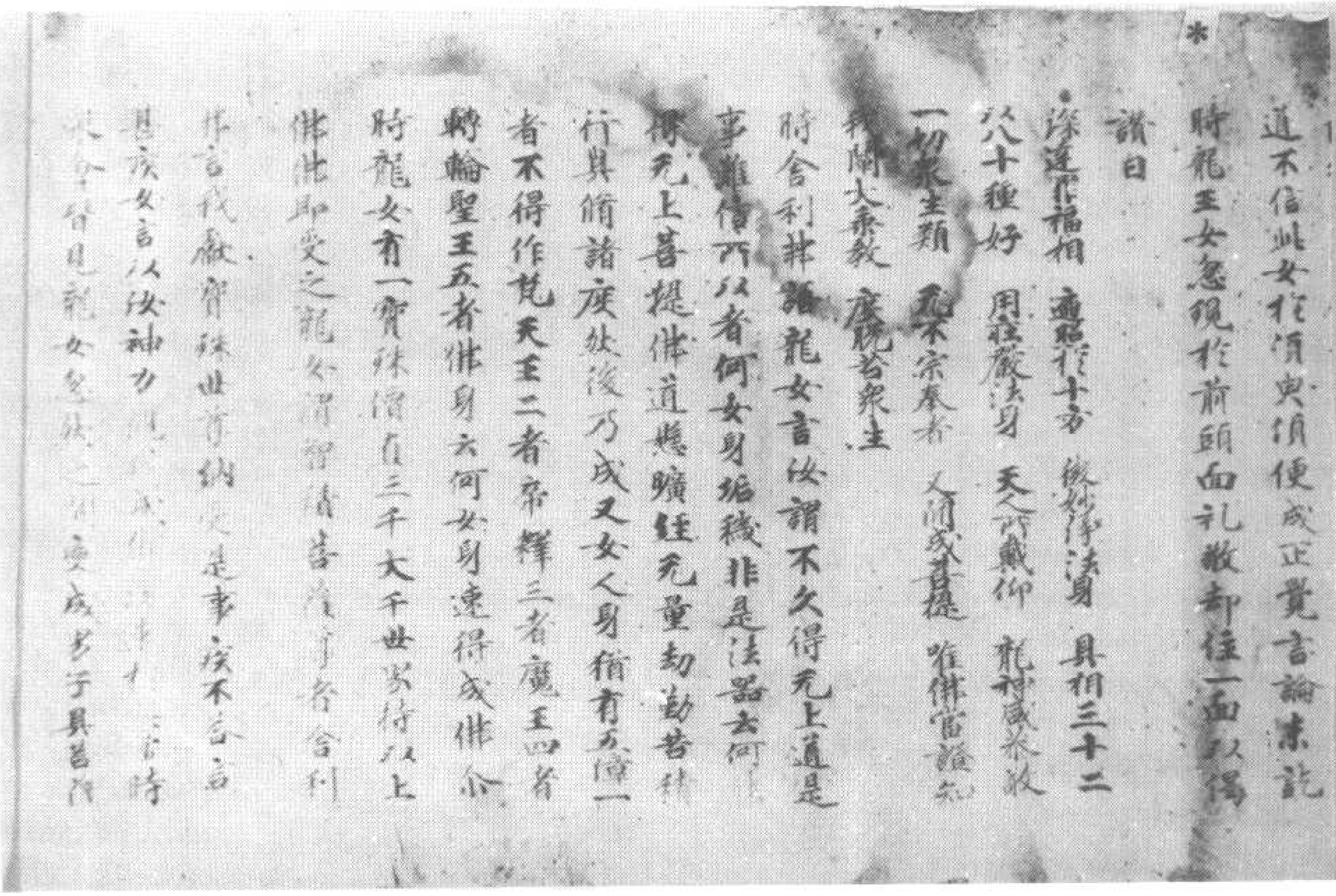
於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可還本土

尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自然踊出住虚空中詣靈鷲山從蓮華下至於佛所頭面敬禮二世尊足脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非口所宣非心所測且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虚空此諸菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞人在虚空中說聲聞行今皆脩行大乘空義文殊師利謂智積曰於海教化其事如此尒時智積菩薩以偈讃曰

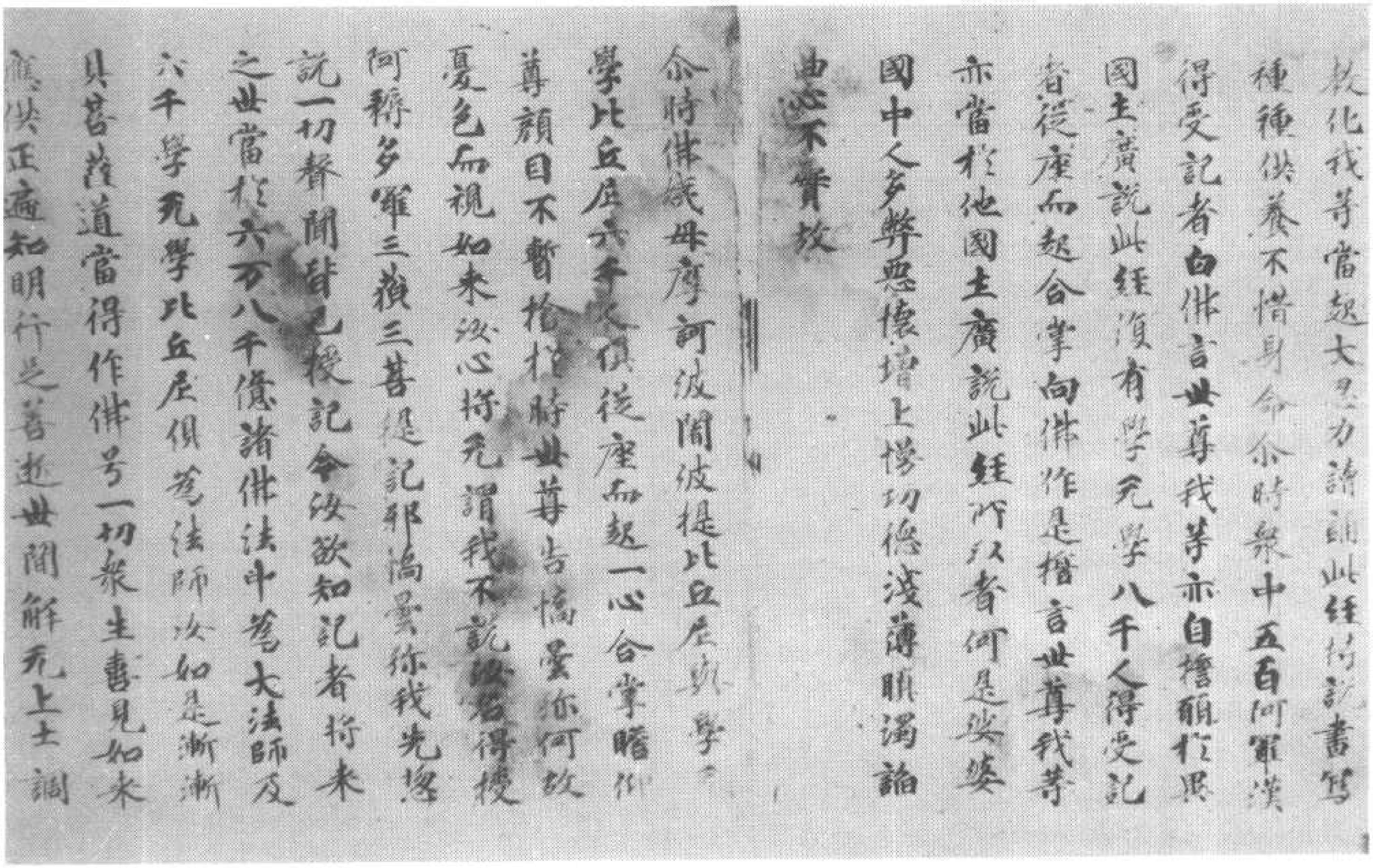
大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見



聞行今皆脩行大乘空義文殊師利謂智積
日於海教化其事如此尒時智積菩薩以偈
讃曰
大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣導諸群生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能
至菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量
劫難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息
觀三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提
道不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖

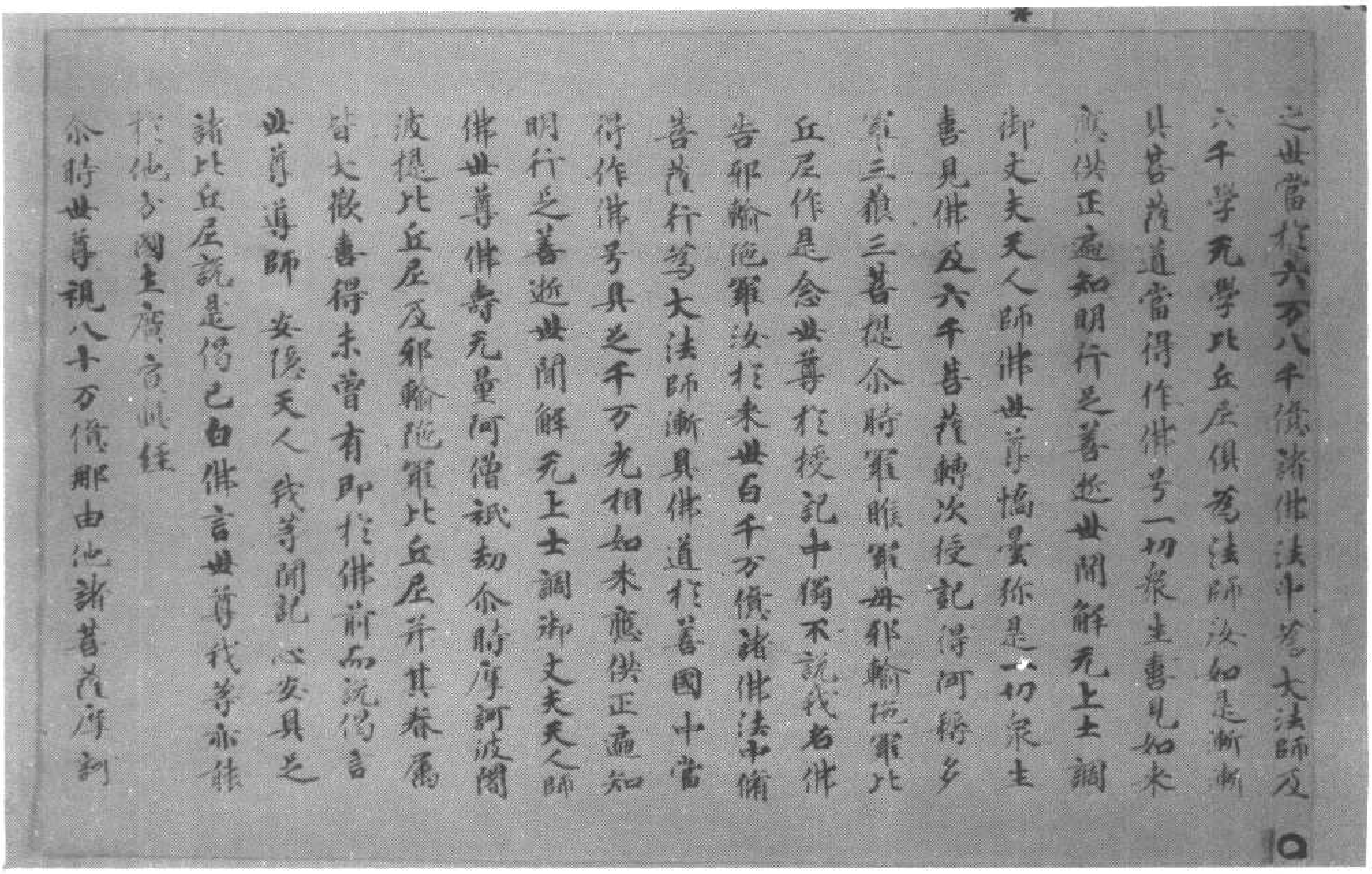


道不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖
時龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讃曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具脩諸度然後乃成又女人身猶有五障一
者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者
轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛尒
時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以上
佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利
弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時
衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行



教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異國土廣說此經復有學无學八千人得受記者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂曲心不實故

尒時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我不說汝名得授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲知記者將來之世當於六万八千億諸佛法中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調

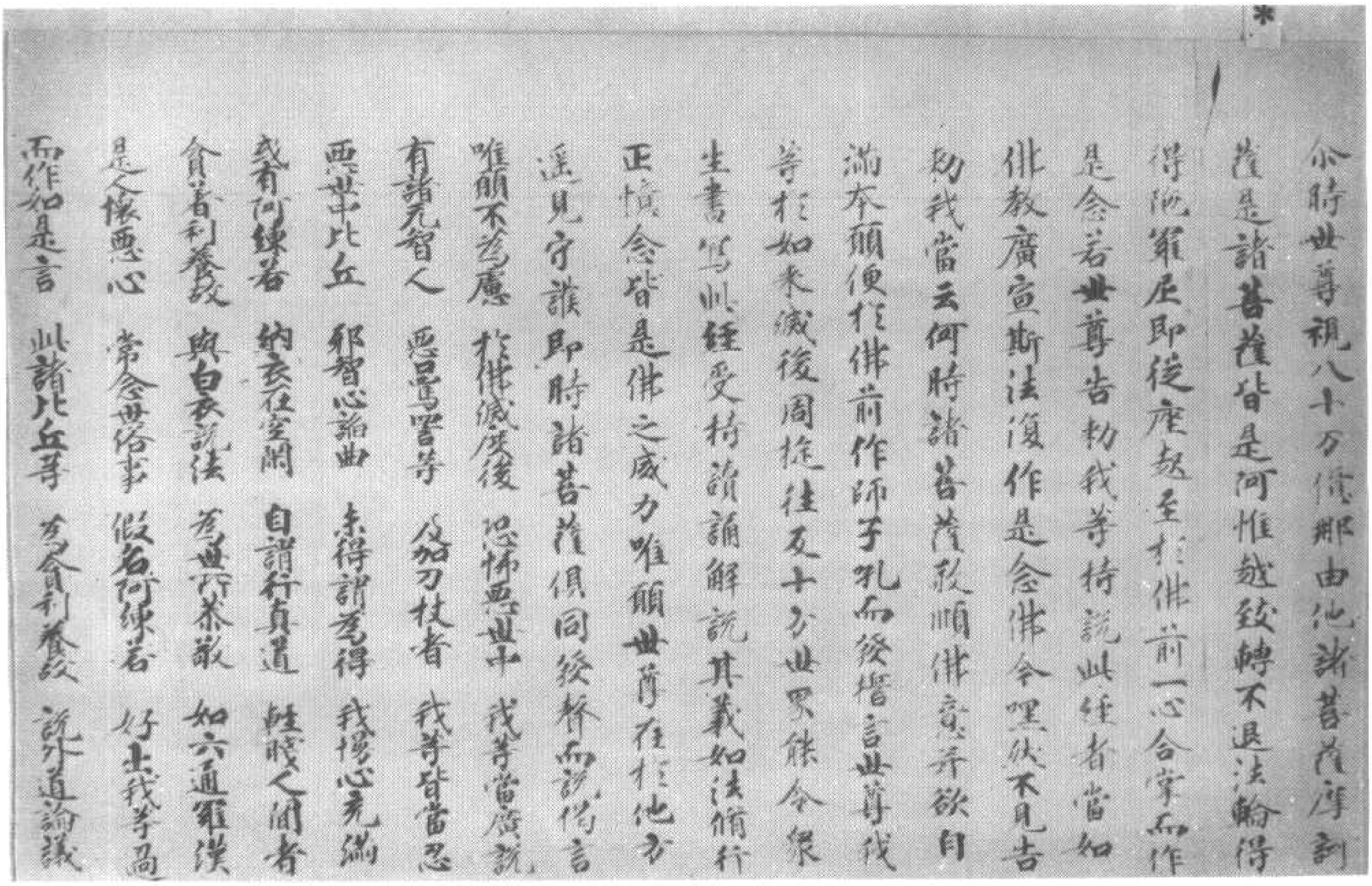


之世當於六万八千億諸佛法中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陁羅比丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛告耶輸陁羅汝於來世百千万億諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於善國中當得作佛号具足千万光相如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陁羅比丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言

世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足

諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能於他方國土廣宣此經

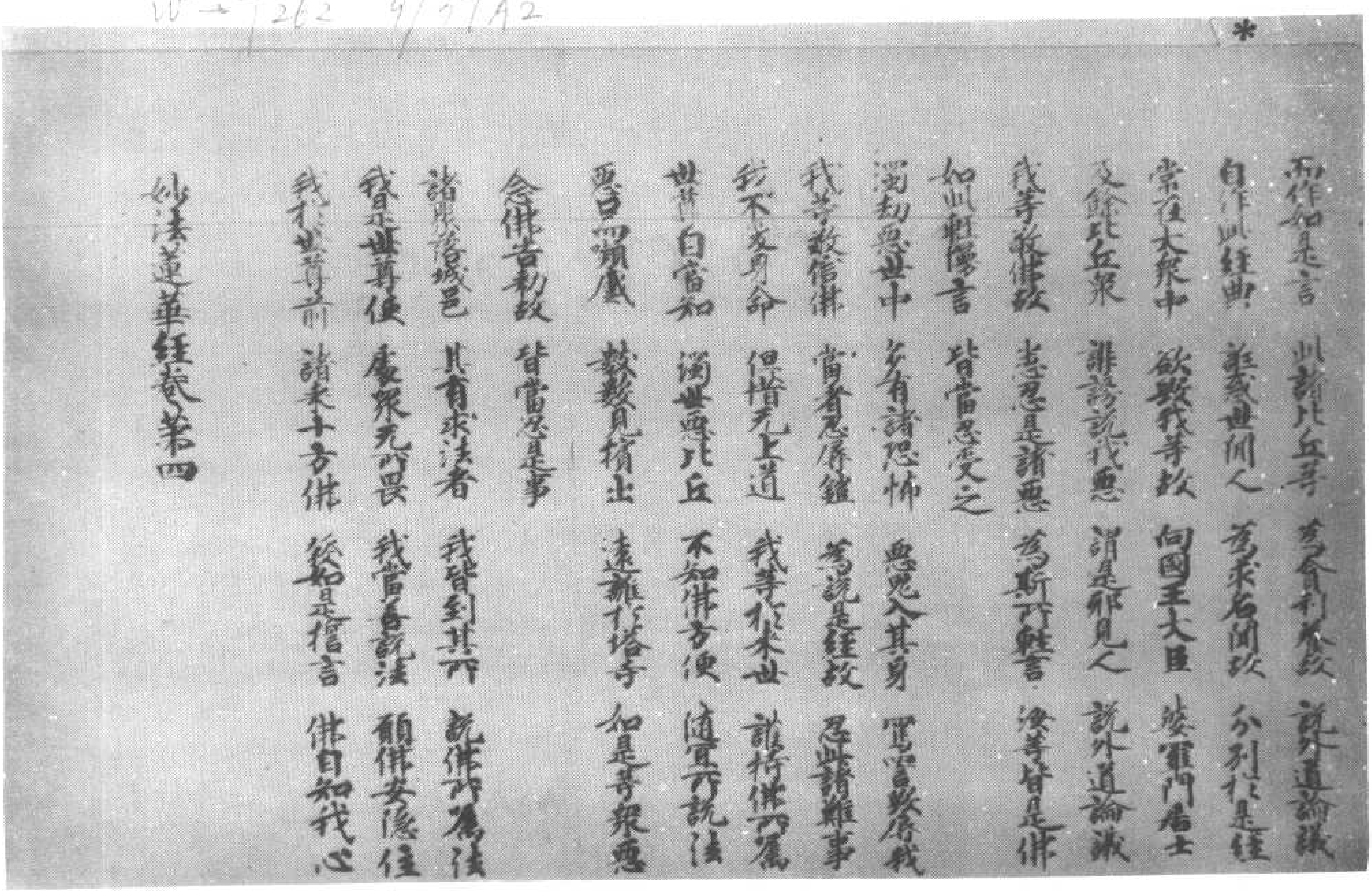
尒時世尊視八十万億那由他諸菩薩摩訶



尒時世尊視八十万億那由他諸菩薩摩訶
薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得
得陀羅尼即從座起至扵佛前一心合掌而作
是念若世尊告勑我等持説此經者當如
佛教廣宣斯法復作是念佛今嘿然不見告
勑我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自
滿本願便扵佛前作師子吼而發誓言世尊我
等扵如来滅後周旋往反十方世界能令衆
生書寫此經受持讀誦解説其義如法脩行
正憶念皆是佛之威力唯願世尊在扵他方
遥見守護即時諸菩薩俱同發聲而説偈言

唯願不為慮　扵佛滅度後　恐怖悪世中　我等當廣説
有諸无智人　悪口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
悪世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　軽賤人間者
貪著利養故　與白衣説法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懐悪心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　説外道論議

W→T262 9/37A2



而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　説外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別扵是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗説我悪　謂是邪見人　説外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸悪　為斯所軽言　汝等皆是佛
如此軽慢言　皆當忍受之
濁劫悪世中　多有諸恐怖　悪鬼入其身　罵詈毀辱我
我等敬信佛　當著忍辱鎧　為説是經故　忍此諸難事
我不愛身命　但惜无上道　我等扵来世　護持佛所属
世尊自當知　濁世悪比丘　不知佛方便　随宜所説法
悪口而顰蹙　數數見擯出　遠離扵塔寺　如是等衆悪
念佛告勑故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　説佛所属法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善説法　願佛安隠住
我扵世尊前　諸来十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經巻第四